佛藏

19

世纪出版
上海世纪出版股份有限公司
上海书店
ARTTIME
时代出版
时代出版传媒股份有限公司
黄山书社

佛藏

上海世紀出版股份有限公司上海書店
時代出版傳媒股份有限公司黄山書社

第一九冊目録

諸佛要集經　二卷　西晉竺法護譯　（靡六—七）……一
稱揚諸佛功德經　三卷　元魏吉迦夜共曇曜譯　（靡八—十）……二二
賢劫經　十卷　西晉竺法護譯　（恃一—十）……四六
佛說佛名經　十二卷　元魏菩提留支譯　（己一—長二）……一三九
過去莊嚴劫千佛名經　一卷　梁失譯師名　（長三）……二四八
現在賢劫千佛名經　一卷　梁失譯師名　（長四）……二五六
未來星宿劫千佛名經　一卷　梁失譯師名　（長五）……二六三
五千五百佛名神咒除障滅罪經　八卷　隋闍那崛多等譯　（長六—十）……二七二
力莊嚴三昧經　三卷　隋那連提耶舍譯　（信一—二）……三二七
佛說八部佛名經　一卷　元魏般若流支譯　（信二）……三四三
百佛名經　一卷　隋那連提耶舍譯　（信二）……三四四
佛說不思議功德諸佛所護念經　二卷　隋闍那崛多譯　（信三—四）……三四七
金剛三昧本性清淨不壞不滅經　一卷　三秦失譯師名　（信五）……三六〇
佛說師子月佛本生經　一卷　三秦失譯師名　（信五）……三六三
演道俗業經　一卷　乞伏秦聖堅譯　（信五）……三六七
佛說長者法志妻經　一卷　北凉失譯師名　（信六）……三七二

諸佛要集經卷上　靡六

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛遊摩竭國柰叢樹間於其鄉土北有山名曰因沙舊(此言帝釋石室)與大比丘衆俱比丘五千菩薩二萬皆不退轉不起法忍身口意定總攝三世獨步三界開化衆生應病與藥各令得所文殊師利彌勒菩薩等復有諸天八萬四千悉志佛道爾時四部弟子各往詣佛雖欲聽經不能專精厭所講法各各怱怱多所慕求追逐五濁以爲事業佛心念言衆人患厭所宣道教不肯復來咨受法言不見如來不聞正法不入心耳心不思惟不能修立佛自念言吾欲示現如像宴處不自現形到他方佛土與諸佛俱宣講諸佛之要集佛復觀之諸佛世尊會於何方輒觀東方去是八萬四千億諸佛世界國名普光佛號天王如來至眞等正覺現在說法諸佛會彼佛告阿難如來當入因沙舊室宴坐三月諸天龍神阿須倫迦留羅眞陀羅摩睺勒人與非人若有來者解喻其意勿令入室阿難白佛大聖垂恩有尊巍巍神妙諸天其威洞徹身形微妙心意叵見往來周旋不能將護難既弱劣無神足力離大德鎧神變所爲不及目連大目連者如來咨嗟神足第一飛到十方無所罣礙獨可委付護於後事佛告阿難勿有此言如來至眞不須人護令佛觀察天上世間諸魔梵天沙門梵志諸天人民及阿須倫無能作威動移如來無上至眞之所建立也汝且默然如來在衆能自將護不須衛者又若阿難若有比丘比丘尼清信士清信女諸天龍神阿須倫迦留羅眞陀羅摩睺勒人若非人來到爾所如來至眞而在宴坐汝當爲說如是道教法難可遇了義亦難人身難得經道希有如來與世劫數時出能信如來所宣經法出家爲道見善師友能從啓受精進愛樂亦復難遭若復蒙覩明經比丘講清淨法此不可得心好於施若遭衆祐受於供養受能淨畢是亦難遇假使孝順反復報恩又勤學問遵持經戒至死不毀是亦難值若復有人愍哀衆生而發無上正眞道意適發心已尋能奉順隨佛之教究竟菩薩是則最難矣佛告阿難如來宴坐四部之衆諸天龍神阿須倫等人與非人來到爾所欲聽經法當爲宣傳如是法教佛復語阿難汝承佛教爲宣如斯如來至眞無數方便隨時化人棄捐非法迷惑邪見汝等承命修正眞教阿難於彼何謂邪見謂禮他人妖僞之術敬於諸天奉事鬼神枯骨朽木山樹江河泉源石神天地日月東西南北北斗社君蟒蛇鳥獸麋鹿蛟龍承事若干殊異魍魎是謂邪見復次阿難計受吾我著人壽命斷滅計常是謂邪見舉要言之當復爲汝說彼邪見若族姓子及族姓女自起妄想欲得聲聞緣覺之乘若欲得佛當取滅度是悉邪見復次阿難如來至眞在於宴處當爲解說如斯法要汝等學人當慕法義樂於法樂以法爲上念修清淨好於篤信多所歡悅慚愧恭恪戰戰恐畏在於三界不疑解脫慈悲喜護行四等心所經歷處常能應時忍辱和雅謙遜下意但歸於義不取嚴飾唯歸於慧不取識著唯歸

妙經不取綺辭唯歸正法不取於人教令遵
修深妙法忍所言解度謂三脫門勤奉空行
不計吾我修於無相棄捐希望遵行無願消
除所誓當爲衆生說十二因緣一切諸法從
因緣起設無因緣則無所起亦無所滅當審
諦觀十二緣起察其根源而奉行之彼若不
諦觀十二緣而致此難當云何觀阿難當知
十二牽連悉無所生無所生者不起法忍若
不生念是爲審諦觀十二緣當復分別賢聖
正行爲衆說法何謂聖諦所行誠信其聖諦
者若以心聽計於聖諦無誠無欺無誠欺者
以是之故名曰聖諦眞諦之義是謂誠信而
無所生其眞諦者實爲眞正爲離欲諦爲信
脫諦無言辭諦無所行諦不造業諦無所有
諦無應不應無舉無下諦則爲一諦無有罪
諦不滅度諦則無爲諦假使阿難解一切法
不起不滅悉無所住無異衆生是謂賢聖諦
以故如來說如此法賢明弟子行於無爲欲
曉了慧令苦不起至無所生是謂苦諦若遭
惱患在於苦痛不集諸行斷於因緣因緣已

斷是曰棄於集諦矣若能永滅盡一切苦長
無所生是謂盡諦何謂道諦若修道誼不爲
二業善不善法入一品門求如是路是則名
曰爲三脫門諸過去佛及與弟子由是道路
至無所至而取滅度是爲名曰八賢聖路一
曰正見二曰正念三曰正言四曰正業五曰
正治六曰正方便七曰正意八曰正定以此
護意因說平等性已平等則於諸法不懷望
想此乃名曰還入徑路又復阿難說法若是
汝等精勤歸四意止爲諸衆會班宣解說三
十七品道行之法使立法教何謂於彼三十
七品若住順義悉達自然假文字耳若等文
字如來以此建立諸法是諸文字亦自然空
不生不壞若有說者不說亦等不增不減所
以文字以等故等假使阿難比丘等知文字
是道品法所住順義又復阿難如來在宴若
有天龍鬼神揵沓和人非人來當爲講說三
世平等何謂爲三過去以滅當來不現現在
無住墮在顚倒是亦本淨一切諸法亦復悉
空無有三世亦無所住過去已空當來亦空

現在亦空亦如空空無空亦空知三世空人
空亦如是三世空名曰平等入於一義無有
若干若爲說法能除三界乃爲安耳何謂能
除三界若有比丘應時思惟而觀察之欲界
色界無色界者心想所生其思想者亦無所
有其無所有了三界已無想不想無進無怠
無所建立亦不誓願不思不念皆捨心念得
三脫門慇懃專精而修明證奉三脫門空無
相願何謂三脫得至明證不捨平等暢於諸
法無作不作知一切法皆當歸盡不入於禪
意不墮落不計有一亦無若干是三脫門而
得明證又復阿難當爲說法使去五陰何謂
爲五色痛想行識是爲五陰若受此者則爲
盛陰不受無陰假使修行處於閑居當作此
觀如來常說色如聚沫痛癢如泡想如野馬
行如芭蕉心識如幻佛光踰日慧越虛空親
自說言教告修行者當作此觀如來所講可
入義者吾不解了不即啓解欲界如聚沫是
亦空耳色界亦無無色無處不著三界其不
倚者則無處所聚沫無我無人壽命以是之

故一切諸法無人衆生悉如聚沫水泡野馬芭蕉識如幻化其幻亦空不著三界若遊諸法不著三界無有處所則無所倚其幻化者不復處當我人壽命其了實者亦無我人壽命之本其觀五陰如是無處則無五陰又復阿難當復說法分別消除內外六入具分別之何謂內外六入如來常說其吾我空所以者何悉本淨故眼耳鼻口身意亦空本淨無身假使本淨空無諸入則無色聲香味細滑法處設無眼耳鼻口身意無因緣識無內六入何謂外六入於一切法悉無所受亦無所捨從思想生外諸六入不習諸入則無處所佛語阿難如來宴坐若有人來當爲解說如是法義佛建威神顯其變化若有應器當應度者悉聞此法其餘衆人都不見聞覩佛默然口無所說講是法時五千比丘漏盡意解四萬二千天子遠塵離垢得法眼淨三百比丘尼得阿羅漢七千衆人得離愛欲爾時世尊教阿難已復告阿難汝詣石室當爲如來布其座席唯用芻草如來坐上三月宴處阿

難白佛當施牀榻布令細輭用芻草爲佛告阿難且止且止諸過去佛如來至眞等正覺皆用芻草以爲座席不以柔輭服飾重坐爲佳快也修順道法乃爲大安阿難受教即從座起捨於聚會出外求草應時無數百千億天各取柔輭天上好草著阿難前阿難即取持詣石室爲佛敷設芻草之座數設適竟應時無數百千億天人各取天衣敷著草上所敷衣具其數甚多設著天下不能悉受佛之威神變所敷衣高四寸耳佛從座起入於石室無量妓樂不鼓自鳴天雨衆華大千世界積至于膝佛適宴坐三昧正受化其石室皆如水精三千世界諸有衆生德本純淑悉見如來坐於石室猶如明鏡見其面像佛演右掌百千億光其光普照三千大千世界日月之光悉爲覆蔽當爾之時一切衆生除婬怒癡不壞自大貢高嫉妬亦無勞倦鬪訟之患慈心相向如父母兄弟如子如身等無有異世尊三昧其行永定無住無業自然如空行無望想三千大千世界六反震動應時佛土

見佛威神神力變化二萬二千天子皆發無上正眞道意各取天華散於石室以供養佛繞室三帀忽然不現天所散華悉覆山間化爲佛寺其香普周三千世界莫不聞香佛便變身詣於天王如來至眞等正覺所至普光世界爾時十方江河沙等剎土諸佛因五濁世衆生難化故皆現詣天王佛所亦如能仁如來至眞彼土若斯婬怒癡盛自大憍慢反逆不孝諛諂邪念志僞不等所以者何本土衆生不往見佛不肯啓受既有所聞不聽不入不思奉行以故諸佛善權方便而坐宴室更化變形詣普光世界天王佛所講說分別諸佛要集何謂諸佛要集諸佛世尊所戴衆行已備無所復進最後究竟愛愍衆生故名諸佛要集經典之義如來至眞滅度之後當爲衆生發去覆蓋諸佛大聖則是法王德過須彌智超江海道越虛空不可爲喻用一切愚懈怠放逸不順法教復受經法鄙等何故懈廢迷荒纏綿蔭蓋不免三趣諸佛世尊見此義故合要集法于時於彼普光世界不可

計會無數諸佛悉共集會其土何故而謂普光彼土純眞無有聲聞縁覺之名皆諸菩薩充滿備悉其土菩薩各各自有金色光明相好嚴身光曜普照靡不通徧故謂普光何謂諸佛要集則如眞諦導崇諸法何謂諸法何謂爲崇何謂爲導一切諸法悉爲一法此諸法者亦無有法亦無非法亦不可說所以者何其無法者則無所生亦無所起而爲說法不久長存以假言耳内有六入外亦六入五陰諸種及與諸入是謂一切所有以假言耳

分別章句一切諸法如眞諦觀則無五陰四種諸入無有斷滅亦無有常無有堅固是故言曰諸法無言一切諸法本淨則空無有其名其命所說亦無所有一切諸法及與名號皆亦自然悉無所有是諸佛要集何謂爲崇謂崇憺怕悉無所生崇於無欲崇於眞諦崇於無本而崇法界崇於本際諸法悉空崇此眞諦一切諸法皆無所住無所習行無行不行威儀禮節不取當來無我無所諸所受業則無君主亦無被服不可見覩爲究竟盡故不可盡假有文辭其無盡者則無所生其爲本淨謂志憺怕亦無所生捨離所生及無所生已所崇者無聲無寂無能墮落亦無退者除諸勸助則無有底亦不無底不起無生講宣平等亦無想念無近無遠亦無足迹故謂爲崇是所崇者謂入法城一切諸法假有號耳無來無往無得無不得無有將往亦無還反不正不邪不聞不見無念無知不恐不懼無愛無處無寂不寂不麤不細不長不短不中不彼不來不藏不得因縁不安不危悉不

曉了亦無所行無所興廢亦無蠲除不令發起不養不眠不思不想不達不念無有限節所念無量無守無護無所呼來不度彼岸不有處不無處不斷滅不計常不失不得無去來今無慧無不慧不衆不寡無音無言亦無所入無恐無字亦不入文不動不搖不遠不近無禮無不禮不希名稱亦無吾我無人壽命不戒不犯不忍不諍不進不怠不所不無所非不清非無清非空非無空不身不無身不講名號等如虛空無早無不早不教化不願不離不作無不作以無殃疊亦不除罪無想無不想不動不捨施亦不授之初不與之不調不寂不滅不等不使灰盡不塵不離塵不墮不落不染無不染不忘不念亦不愁亦不憂感無思無不思無應無不應無雙無隻不遊不在不此際不彼岸不彼不此不臨岸不陸地無底無中不往度無能度者不動迹不志願不退轉不合會不斷不壞不還合不相比不著不脫不取無不取不虛空無不空光明無底不愛壽命無人無教常當講說捨

諸處所是入法城其不入者著菩薩字說無著法不見住處斯謂爲崇是佛要集何謂爲導諸法常住住於法界其能奉行如是法者是謂爲導何謂爲法所名法者不念於法無所除毀不懷希望無不希望設無所望亦無想報若不想報則除一切望想不造多不爲少不起不斷不念過去不想當來不住現在如是行者等於三世則無言說不用住故而致衆生是謂爲法是故如來演此言教佛與不與相住如故法界亦然法界住者法界寂

然以何等故名曰為法致寂然者以純淑喻因此故曰諸法寂然何謂無純計是我所自謂有身因緣諸見名色思想處所言辭識知依倚所謂名號心思稱量觀察本末意所思惟受諸五陰四大諸入我當勸助開化三界以當棄捐婬怒癡名奉修道教證三脫門致於道迹往來不還至羅漢道吾當思念修四意止四意斷四神足根力覺意至於八道三十七品照明四事滅盡塵勞是為聲聞名曰不淳於彼何謂為寂然者行菩薩乘發大心言我當成佛慕求道慧於此所行我當布施捨于慳貪施以法財淨其禁戒斷於衆缺謹慎守行建立忍辱刈其瞋恚為柔輭行當修精進除懈怠垢遵修勤劬處於閑居修於正受教化為師逮得一心從三昧起念般若波羅蜜奉行其義智度無極開化衆生以求佛道一切諸佛由般若波羅蜜生逮成佛道降伏衆魔則轉法輪度脫人民以佛無為而令滅度究竟佛慧學諸佛事宣揚如來十力之業佛十八法諸力根本四無所畏分別辯才多所暢達菩薩所說建立應念出入進退是為處所一切望想諸所受取敢可施行無有此法是謂純淑寂然之無其寂然者斯謂為法是則名曰諸佛要集佛言復次所言諸佛要集則是初發菩薩心者言教之謂何謂初發菩薩心者謂無從生所以者何於一切心而無有心其無心者則無所生無所生者是初發心因得逮致無所從生法忍又初發意菩薩心者堅固其志於此菩薩當發其心猶若金剛何謂發心如金剛者菩薩發心有十事行為若金剛何謂為十一曰遊於無量生死之難二曰一切所有施無所悋三曰常有等心加於衆生四曰我皆當度一切衆生以佛滅度而滅度之五曰度衆生已亦無有人至滅度者解一切法無所生故六曰分別曉了一切諸法七曰常加精進無所遺漏八曰其慧普入靡所不達九曰具一切智了入一門十曰諸所愛重無有增減不以貪惜斷諸所著是為菩薩發心十事心如金剛是佛要集佛言菩薩復有發心皆於三界不起衆想不起無想又佛要集謂當奉行六度無極何謂為六有俗檀波羅蜜没於世俗不應度世亦有度世檀波羅蜜不墮於俗持戒忍辱精進一心般若波羅蜜亦復如是或有行俗般若波羅蜜不應度世或有行度世般若波羅蜜不墮於俗何謂為俗檀波羅蜜不應度世於是菩薩廣有所施供給沙門外學梵志貧窮乞匃不安己者飢者與食渴者與漿車乘象馬牀卧衣被金銀珍寶妻子男女國邑墟聚外諸所有若干種物無所愛惜悉能惠捨作是施已計於吾我倚其所施今我所出供養彼人受之我為施主無所貪惜以從佛教行檀波羅蜜令所施者以反施心願及一切衆生之類逮此勸助令我所施當使衆生永得安隱作是施者有三著礙何謂為三一計吾我二計他人三計望想施是為俗檀波羅蜜不應度世何者爾乎纏綿在俗不得度故何謂度世檀波羅蜜不墮於俗能淨三品何謂為三一於是菩薩若布施時不得吾我二不見受者而有所取三有所施未曾望想而

求還報也是謂爲三有菩薩施以用勸助一切衆生若施衆生不見受者而有所取則用勸助於無上正眞之道彼不察見所取食法是則名曰度世檀波羅蜜所以者何得度世故何謂在俗謂五盛陰之所覆蓋能捨此五則曰度世其無吾我無所想念心無所倚悉無所著是曰度世若已受戒謂他毀禁不應法行若復開化若干弟子因我得度我當成佛救濟衆生自計有身不解本無是俗尸波羅蜜不應度世雖已持戒不計吾我不見他人毀法亂禁悉等濟之不捨生死不倚無爲雖度衆生悉了本無忍辱精進一心智慧亦復如是無所著者則應度世有所著者則墮於俗又諸世間書疏術呪章句筭計五經六藝王者典籍神仙之業所學智慧而有希望是爲墮俗般若波羅蜜若於俗間有所希望不以爲慧曉空無相不願之法平等三世無去來今等於三塗解法身一不在生死不住滅度開化一切普無所住是爲度世般若波羅蜜是佛要集說是語時天王佛國七那術菩薩悉逮得無所從生法忍三千大千世界六反震動天雨衆華其大光明普照十方又佛要集者謂菩薩地所入之處何謂爲地所云入者於一切法悉無所入諸法無來亦無有去一切諸法亦無所失不念道地亦無所想修治其地不見處所何謂修治其地菩薩修學第一住者有十事法何謂爲十一曰清和其性二曰愍哀哀諸有形三曰等心欲濟衆生四曰好喜布施救諸窮乏五曰親近善友諮啓不逮六曰習求經典開化所疑七曰數念捨家不慕居業八曰志求佛身達之無形九曰開闡法施以示不及十曰蠲除自大常奉誠信是爲初發意菩薩所行十法又菩薩行二住常當慇懃奉行八法何謂八一曰奉戒清淨而無黙汙二曰常修孝順念報恩德三曰得住勢力忍辱爲本四曰遵修恭恪常懷悅豫五曰不捨一切衆生之類六曰行無極哀未曾忘捨七曰奉敬師長視如世尊八曰精進務求諸度無極是爲八法菩薩行三住有五法何謂爲五一曰求於博聞而不猒足二曰開闡顯施離衣食法三曰所與德本勸助佛土四曰患猒無量生死之難五曰住於羞恥常懷慚愧是爲五法菩薩行四住復有十法何謂爲十一曰習在閑居志常寂靜二曰知其限節心在止足三曰棄捐調戲謿嬰四曰常順禁戒未曾毀犯五曰猒五所欲處調和地六曰而發其心永至成就七曰一切所有皆能惠施心無所著八曰其心常勇不懷怯弱九曰一切所有無所愛惜十曰所習德本以施衆生是爲十法菩薩學五住復有十法何謂爲十一曰捨於家業二曰遠比丘尼三曰棄捐種姓慳嫉之念四曰離於憒鬧衆會之黨五曰而釋瞋恚鬬訟之本六曰不自歎身不毀他人七曰除於十惡憍慢之意八曰常刈四倒不順之教九曰翦於貪婬瞋恚愚癡十曰去於罣礙望想之著是爲十法菩薩學六住者當具六法諸度無極不習六事何謂爲六一曰其心靖然不求聲聞二曰其心明了不慕緣覺三曰其心不捨一切衆生四曰見乞求者不懷怯弱五曰未曾

修行愁慼之法六曰不慕高處綺飾之座是為六法菩薩學七住捨二十事何謂二十一不計身二不計人三不計壽四不計命五不計斷六不計常七不望想八不計報應見九不見名與色十不倚於五陰十一不貪於四大十二不依於衰入十三不著於三界十四而惡不親近十五永安無所著十六於無異無所作十七常不著佛乃至究竟十八未曾順從六十二見十九悉解諸法不誹謗空二十曰悉知本無不希望道以行此法具二十事何謂二十曉了空行明於無相分別無願淨修三場常懷愍哀悲於衆生不計衆生等觀諸法明解止門無所從生法忍無起聖慧宣一品義蠲除衆念去諸望想捨諸邪見滅塵勞穢寂然觀地其心調和志不懷害不染結著是為二十第八菩薩當行四法何謂為四一曰心入衆生以神通慧而開化之二見佛土空所觀覩者令逮究竟三稽首佛身咨受不及四既見佛身觀而審諦是為四復有四法一具足曉了衆生根本隨其所好而為

示之二嚴淨佛土愍懃精學如幻三昧三從其衆生好喜應脫而濟度之四察於衆生所生五趣遂而解之是為四第九菩薩當分別學善願之本從其所誓輒得成就識別諸天龍鬼神揵沓惒阿須倫迦留羅真陀羅摩休勒人與非人所說言辭則以辯才隨其音響而為說法從在胎中悉曉了知及生墮地種姓眷屬在家出家坐佛樹下莊嚴道場一切功勳具足佛法靡不周悉第十菩薩則當名之如來至真若入此住處其地者乃謂諸佛之道地也號佛要集又佛要集等於文字所說亦等入於文字所說室門何謂文字所說室門一切諸法悉為室門以何謂室門令當來法無所生故諸法欲門除所著故其度門者宣暢諸法究竟本末其行門者一切諸法無放無捨不沒不生其名門者一切諸法以離號字其名本淨無逮無失其輕門者悉度諸法輕慢之戒及恩愛根報應因緣之所由生其順門者宣揚諸法調定降伏其縛門者解一切法令與寂寞其焚門者燒除諸法令

其清淨其大門者於一切法無有罣礙無著無脫其趣門者斷除諸法所歸音響不捨無本其如門者曉了無本不進不動其隨門者從一切法而發起之其處門者於一切法亦無所處不懷憂感其作門者不見諸法所造種性其等門者於一切法奉修平等而不退轉其垢門者計於諸法以離垢穢本末無瑕其受門者攝取諸法而不可得志於深妙於六事入及一切法意得永寂其岸門者一切諸法令度彼岸不見彼此度與未度其生門者不得諸法生老病死其思門者一切諸法悉為寂靜不念不捨無著不著其法門者法界常住則以隨時興顯諸經其寂門者一切諸法皆在憺怕靖寞之地而無患難其虛門者一切諸法皆如虛空無本末無住其盡門者諸法悉盡而不退轉悉亦永滅其住門者諸法無動無能搖者其慧門者因從其慧無所習行悉無能知亦無不知無思無見其斷門者一切諸法無應不應亦無合散曠其言辭其闡門者雖遊諸法蠲除諸垢其蓋門者

於一切法去諸覆蓋使如空無棄捐六事其
念門者而於諸法消化所生不念不忘其已
門者諸法皆由因空而起恐懼緣生衆苦其
去門者於一切諸法捨離斷滅有常之計其
數門者悉於諸法不舉所生諸所有數無髙
無下其立門者一切法住住無所住除諸所
處其無門者雖在諸法無來無去不立不坐
不遊不寐無應不應其具門者存於諸法具
足無六無度不度無所周徧猶如虛空其陰
門者皆於諸法解知五陰起無所起其響門
者解一切法無有音聲所謂無響永離文辭
其差門者了於諸法雖處放逸而無馳騁其
固門者知於諸法解散堅强永令滅度其消
門者悉達諸法了其邊際而無處所無有終
始亦無有生猶如世尊計於文字無能堪任
摩六　十八
倍加於言辭亦無所有亦復無名文字無言
亦不談語不執所向無書無讀所以者何虛
無實故諸法如是由此而有是入總持計於
無者暢入於空其能入此近菩薩行於諸文
字解無瘡病不爲文字之所繫著分別諸法

所由次第逮得聖慧音聲所由假使菩薩入
此文字室印門迹若聞若受執念懷抱爲他
人說心不墮落則能蠲除二十衆結一其志
强而不怯弱二意念常存不爲恍惚三能獨
步無所忌難四其心堅强不懷羸劣五志在
羞恥慚愧不逮六意能覺了靡不通達七智
慧巍巍莫不蒙曜八辯才之辭無一滯礙九
致總持所聞悉持未曾忘失十除諸疑網無
有猶豫十一通達不懷沉吟十二所在遊居
在於衆人不懷增減十三言辭柔和無不稽
首十四若聞麤言不以憂慼十五性不卒暴
而常安詳十六所住明了分別音響十七了
五陰品四大諸入報應因緣十八剖判諸法
靡不通達曉了諸法知人心念而爲說法十
九知處非處限與無限曉了智慧明解善權
摩六　十九
隨時開化二十識別進退出入之事威儀禮
節解了羞恥執堅牢劒所可遊入興發無上
正眞之道說是文字室印之門若聞若受奉
持諷誦適得聞之致十功勳一世世所生不
受女人身二棄捐衆難八不閑處三所在遊

居常得閑暇不懷忽忽四常值佛世適見世
尊便生悅豫五其心亘然供養大聖六如來
見心爲說經典七聞其所說輒則奉行八尋
便逮得立不退轉九曉了空慧逮無從生十
疾成無上正眞之道是佛要集又問何謂宣
佛要集者等於三世嚴淨三場逮無所生了
眞諦法解了三界暢婬怒癡自然無樂無斷
無常無處無住其三乘者歸于一門通達諸
法而無所爭入無等倫無行無步無相無比
又計佛者未曾覺成逮最正覺不決諸法不
知不得佛不遠慧亦不無慧不合塵勞亦無
瞋恨亦不取證不得不礙亦無所行不住平
等佛不得道亦無所失無法無衆佛不得佛
不想菩薩不解不縛一切衆生本甚清淨佛
不見法不聞不念亦無所教尊無所說亦無
言辭解諸佛者乃知無言初不演音於當來
世亦無所宣不教人說無慧不慧佛非衆祐
亦非淨畢衆祐之德佛不飲食不施人食佛
無有身亦無形體莫觀如來有色身也無相
無好無有經典及與法界佛不出現亦不常

存未曾滅度亦無所滅所以者何一切諸法永滅度故佛不獨立不處大衆無能見佛亦無聞者無有供養計諸佛法無有若干亦復非一佛不得道不求處所不轉法輪亦不退還佛如假號計如佛者音聲亦如過去當來音響無異去來平等其平等者則無偏黨其無偏黨彼無無量其無無量彼無終亡其無終亡不行醫藥是佛要集所以宣傳佛所講者欲以愍傷度衆生故佛無要集亦不分別亦不講論要集之義天王如來講說於此諸佛要集經典義時普光世界萬二千菩薩皆悉逮得無所從生法忍時諸菩薩都不自見若干億佛但覩一佛天王如來於是文殊師利住忍世界心自念言今日十方各江河沙等諸佛世尊悉來集會東方佛土天王佛所普共班宣佛要集法吾寧可往詣彼世界奉見諸佛悉受經典吾常周行至於十方稽首諸佛聽所說法於今悉集會一佛土是時難值希未曾有如是比像無上聖士顯出於世不可再遇難可見聞文殊師利報彌勒菩薩

曰可共俱往詣天王佛普光剎土無央數佛百千億載悉會于彼俱共班宣佛要集法當共聽受并見諸佛所以者何諸佛世尊皆會一處難可值遇彌勒菩薩答文殊師利曰仁者欲往便可進路吾不行也所以者何諸佛會者道德巍巍不可攀喻身不能見亦不堪任覩形聞音又文殊師利莫以色像觀諸如來佛者法身法身叵見無聞無養文殊師利問曰卿不供養於如來乎彌勒答曰吾不供養所以者何如來至真不可供養本無如來則無二故文殊師利又謂所言無二爲何謂乎彌勒答曰其無二者謂無所著不可稱載無有若干所言無二不造二業何謂二業言此塵勞是懷瞋恨興如是輩生滅之見此爲奉戒是爲毀禁妄想彼此斯謂爲二此爲聲聞是爲緣覺斯平等覺妄想如是則爲造二斯爲聲聞爲緣覺爲佛懷如是想則曰爲二當除此法奉行其法證明其法此爲二分別其慧其不解慧假使文殊念持二慧志在進退上至計佛則造二業我於一劫若復過劫

講說諸二所演辯才而無窮極所以者何計諸二者而無有二敢可班宣皆入一義一切諸法皆無若干文殊師利答曰卿身今者墮大顛倒一切諸法悉無所生强爲分別若干種辭反咨嗟身我於一劫若復過劫辯才無窮盡彌勒答曰因其文字言有所著察一切法實無所生相不可動時文殊師利謂餘菩薩諸族姓子俱共往至天王佛所見諸如來聽受所說辯積菩薩報文殊師利曰如來至真不可得見何因仁者而發此教當共俱往見如來乎如來何在而欲見耶曾聞佛說如來至真無去來今計三世法皆悉空無故不可見向者文殊師利有此教言往見如來以何等眼觀如來乎肉眼見耶爲用天眼若以肉眼肉眼無見所以者何肉眼空故空無所見若以天眼計於天眼無有想念不以想念可見如來文殊師利告曰如族姓子今者所念無有如來亦無經典無見無養如辯積意所趣云言寧可講說分別言辭諸佛如來來生往來供養奉事悉假文字字自然空以故

平等此之謂也如來無言無本無轉悉自然
空謂此二事悉平等矣如來無言無本無轉
其堪任者可共俱進不肯者已吾當獨往
無形而現形　亦不住於色　欲以開化衆
現身而有教　佛者無色會　亦不著有爲
皆度一切數　導師故現身

諸佛要集經卷上

音釋

輣貧涿切忽然也　蟒母朗切大虵也　蛟居肴切龍類無角曰蛟　芭蕉芭比加切蕉即消切芭蕉草名　憺怕憺徒覽切怕普各切憺怕安靜也　舋許覲切隙也　仂六直切力同　蠲圭玄切潔除也　謿陟交切以言相調也　刈牛制切劓也　靖疾郢切安也　羸力追切弱也

靡六　廾三

諸佛要集經卷下　靡七

西晉三藏法師竺法護譯

於是文殊師利飢虛於法而無厭惓獨已無侶佛神所制使彼衆會無一從者文殊師利如伸臂頃須臾之間從忍世界忽然不現至普光土天王佛所於時文殊師利皆繞三千大千世界至于七帀稽首諸佛却住一面爾時天王如來右面有一女人名曰離意結跏趺坐以普月離垢光明三昧正受時天王佛心自念言文殊師利諸佛所嘆深入忍辱行於空慧無能逮者空靜寂寞以爲功勲今從忍界興心念來墮大顚倒極受吾我而有所趣當退立之鐵圍山頂由是之故令講無極深妙之法當爲將來諸菩薩衆顯大光明所以者何諸佛之法不可思議巍巍無量深不可逮文殊師利博聞第一道慧超殊如十方空常令住於鐵圍山頂爾乃發起一切衆生天王如來告文殊師利曰來至於此欲何所觀文殊師利曰唯然世尊我在忍界心自念言諸佛與世甚難得值講說經法亦復難遇十方諸佛不可稱數億百千載悉來集會普光世界宣佛要集法吾當往詣見諸如來聽所說法以法故舉詣此佛土天王如來即如其像三昧正受而現神足移文殊師利自然立於鐵圍山頂不自覺知誰爲舉著於此山頂於彼自念今何變怪吾在大衆巍巍難量威神殊絶處諸大聖嚴淨道場忽至於此住鐵圍山頂誰之所爲尋即知之天王如來之所興變文殊師利復自念言此何瑞應而有此變於大衆會自然住此離意女人坐於天王如來之右不徙彼女獨移我身又彼女人將無德本純淑無侶深入法忍總持無底踰於我乎所以者何不遣彼女反遷我矣文殊師利復言今顯神足威神變化無極聖慧示其道力還復衆會即如其像三昧正受而現神足發意之頃越于東方江沙佛土不能捨遠彼佛世界大如毛氂況入佛會未之有也於時文殊師利復至十方無量世界作其威勢道力之變不能還復入諸佛會所以者何諸佛威神之所建立文殊師利普至十方無

央數億百千姟土尋復還住鐵圍山頂自思惟言諸佛世尊所立聖旨威神無量道慧高遠不可攀踰吾之神足所不能及不可作力與講神足所以者何諸佛說法終不虛妄獨步十方而無儔匹悉是我身之不及耳至使不得聽受說法諸如來法未曾相枉諸佛等心向於衆生寧可於此鐵圍山頂修四意止定意正受文殊師利又心念言何謂意止謂無有意不念諸法諸法無處亦非無住以何無住無處所故如是誰爲究暢本末遣諸法乎所可住處亦無所住是爲住處是四意止住無所住所謂無意亦無所念文殊師利遵修於是四意止時四萬二千諸天子等往到其所稽首足下雨天華香供養文殊師利還住一面時有天子名光明幢問文殊師利向者何定修何道行適興起乎文殊師利答曰天子於今反問我言以何等定而遵修行今乃興起所行定者諸佛大聖所不得處聲聞亦然以是定意而遵修行因斯所行使諸衆生婬怒癡俱吾奉此行時光明幢天子問曰其行何類諸佛大聖所不得處答曰行空無相無願諸佛大聖所不得處天子又問諸佛大聖所不得處於今仁者修此行乎文殊師利答曰假使有行吾當行之向者所行永無所行何者然乎一切諸法悉憺怕故向天子問以何等定而遵修行修四意止天子又問何謂意止一切諸法無意無念天子又問假使無意無有念者何有行乎文殊師利答曰無意無念爲第一行其惟此行爲平等行其行平等則無偏黨其無偏黨則無五趣其無五趣不見癡本其無癡本不生慧明不生慧明者則無所起其無所起則無所懷其無所懷則無律儀其無律儀則無所成其無所成則無所壞其無所壞是則名曰本末清淨是賢聖行永離塵勞又問文殊師利所謂塵勞爲何謂乎文殊師利答曰其識退轉樂于佛慧是謂塵勞受于思想而計有身有所依倚而興思惟憍慢自大有所依慕希望誓願校計稱量圖度遠近思惟觀察念應不應除去貢高而計斷滅心念有常於無所受受止宿處而歸所見取於所有受無所有乃至放逸思惟調戲稱量其心欲至平等計如是行於聖法律皆爲塵勞時光明幢天子讚曰善哉善哉文殊師利快說斯言乃能以此四意止行文殊師利尋告之曰無得妄想於諸名色悉無所生亦無所成復無現在亦無言辭假使隨時說諸法無住亦無不住反稱善哉又復天子不說意止則不可說亦無能講令辭所趣所以者何一切諸法悉無所說欲宣諸法不可分別未曾有教各各隨時而開化之時光明幢天子問文殊師利向者所說順從一切愚癡凡夫所住處所行婬怒癡住於此行而復興起愚癡凡夫爲住何所行婬怒癡文殊答曰愚癡凡夫住無所有行婬怒癡立在法界處於本際而住無本所以者何天子當知法界所在不可分別亦不可說無本本際亦復若茲天子又問所言本際爲何謂乎文殊師利答曰衆生之源名曰本際天子又問衆生之源爲何謂乎文殊師利答曰生死之本爲衆生源天子又問於彼何謂爲生死

本文殊師利答曰虛空之本爲生死源猶如天子虛空之界本際無斷無有邊崖不長不短不麤不細不廣不狹不遠不近無方無圓其虛空者假有號耳亦復無名一切諸法亦復若斯猶如虛空但假有名亦如虛空不生不壽不病不老亦復不死亦無往生無有妄想不懷瞋恨亦無所失亦無所不失悉無所著不懷憂慼一切諸法皆爲歸趣此一本際亦無所歸無有計數天子當知一切諸法無進無退無合無散不可怒常無處所是故天子一切諸法悉無處所無所志願無將不將無有科律是爲一切諸法悉等而無偏黨故曰無本本無如是說此語時諸天子衆悉皆逮得無所從生法忍時諸天子住於法忍則行恭恪便雨天華供養於文殊師利文殊師利威神所感諸華皆住於虛空中無執持者猶如根生文殊師利告光明幢於天子意所志云何今此諸華依因何住天子答曰無所依住文殊師利告曰是故天子當知諸法住無所住如虛空住如空無動不墮不搖無念

無想所以者何一切諸法等如虛空是故無動不墮不搖時光明幢天子白文殊師利仁者神足巍巍乃爾不可稱限發意之頃至於十方無央數億百千佛土尋即復還文殊師利答曰諸佛不得神足變化威神無量諸聲聞等亦不能及所以者何道慧無際尚不得闇安能逮耶一切愚癡凡夫之士所逮神足一切諸佛諸菩薩衆及諸聲聞於無央數阿僧祇劫所不能得亦無逮者亦無當得一切愚癡凡夫之士獨能得耳爲何所得得我人壽及命意識斷滅計常得婬怒癡諸佛世尊所不得者所謂得者道所不興無所生者而反使生是故天子一切愚癡凡夫之士所可得者諸佛菩薩弟子緣覺所不能逮佛說是諸佛要集時各還本處於是天王如來心自念言吾可現應使文殊師利還詣此乎時天王佛則捨神足從其右掌演紫金光其明照於文殊師利繞之七帀於文殊師利頂上不現文殊師利尋即知之天王如來念欲相見文殊師利因告光明幢天子曰當往俱至天

王如來稽首作禮諮受所問深妙之義今說法門天子答曰善哉行矣宜知是時文殊師利發意之頃光明幢天子俱從鐵圍山頂忽然不現尋往天王如來之前稽首足下右繞三帀退住一面叉手恭立十方世界諸天子等亦復如是文殊師利白天王佛若善男子及善女人俱植德本修深妙法不當懷疑成已法器一切蒙恩所以者何見諸大聖德踰龍象又諸大聖既共會焉吾在於外不得預數離於如是深妙法義其離意女身續獨存專坐於斯而不動移不見退去如我見遣咨嗟如此無極微妙經典之要我反徙住鐵圍山頂吾自憶念一旦食頃徧至東方不可計會江河沙佛土稽首諸佛聽所演法執持在心啓問諸佛解決所疑未曾識念而見發遣處他佛土諸佛世尊察我志操尚復相勸頌宣經道於今大聖反從我著鐵圍山頂因此興發無極法教多所歡悅咸共渴仰飢虛道化若干法教其心元元欲覩如來而發念言以何等故獨徙我身捨於衆會其離意女安

然不出復更念言如來至真所演經教不見侵枉心非不受是我不及彼所說法非其器故以故相移住於此耳獨不徙女天王如來報文殊師利諸佛世尊所宣經道仁者於彼靡不應受又諸佛世尊道慧玄殊不可攀逮以是之故不可如常一等如意演諸佛要集又文殊師利向者從忍世界發起來時心自念言今普光界講佛要集經典之義我當往至稽首諸佛聽所演法當爾之時墮大艱難在無極倒不順思想從彼剎來欲得見佛聽所說法則以三事自著罣礙懷抱此意至斯佛土何謂為三一得己身二得諸佛三逮諸法文殊師利當知不可倒行致諸菩薩無礙慧行於文殊師利意所趣云何從古以來頗有能覩見如來乎如來寧可復觀察耶文殊師利白佛唯然世尊真諦觀法無有諸佛及與諸法一切諸法悉無所生如來無見不可覩佛所以者何一切諸法悉無所見時佛復問文殊師利以何等眼通暢之行欲見如來以何等耳清徹諸義欲聽如來所說經典文殊師利默然無言於時彼會餘菩薩衆各心念言文殊師利實不堪任答報如來所問法義所以者何如來向者有所難問默而無言天王如來知諸菩薩心之所念告諸菩薩止族姓子莫觀文殊師利想言不及所以者何解深法忍權慧悉備靡不通達智踰虛空默然不言以報如來諸菩薩問唯諾世尊以何等意究暢慧義發遣此問世尊告曰是族姓子文殊師利心自念言設我報說有此眼耳有所見聞則計有常若復說言無眼無耳則墮斷滅其行斷滅及計有常不曉了法其如法者彼無斷滅不計有常矣其不斷滅不計有常則無所生其無所生則無言辭以故文殊師利見所難問默而無言則為答佛說是語時六百菩薩尋得無所從生法忍爾時世尊告文殊師利仁以三事著於罣礙以故相遣住鐵圍山頂又仁復問以何因緣離意女身獨存不出是離意女普月離垢光明三昧而正受矣心永無念諸佛來至若不來耶為說經法若不說乎永無佛想亦不想法無彼我想蠲除一切諸念妄想女住此定普聞十方無央數姟百千億載現在佛土諸佛說法而無所著所可聽受為他人說又此女身不從此剎到他佛土在諸剎土無剎土想處於諸佛無諸佛想聞所說法無經法想無吾我想無他人想猶月宮殿未曾動移下於人間光明普照靡不見者月之所照不念遠近亦不想念我當照其若不照也此女如是住三昧定現於無量無際世界度脫開化無數衆生所可顯現諸佛國土不想衆生等說經典佛於一劫復過一劫咨嗟歎此離意女德不能盡暢得其邊際其女功勳不可思議巍巍若斯文殊師利白佛其此佛土諸菩薩衆億百千姟諸佛會時徙諸菩薩著他界乎如我見遣耶佛言且然文殊師利無得稱限如來聖慧亦勿平相如來變化之所建立所以者何此文殊師利三千大千世界充滿諸佛猶如竹蘆甘蔗稻麻叢林諸如來集其數若斯於此剎土諸菩薩衆天龍鬼神揵沓惒阿須倫迦留羅真陀羅摩休勒人與非人無一見

者唯見於吾一如來身亦復不聞諸佛說法但見吾身班宣道化文殊師利且觀如來至眞之所建立神足變化不可稱限其身微妙諸佛充滿三千大千世界靡不周徧諸菩薩衆則以道眼見一如來豈況餘人欲得見乎未之有也諸天龍神揵沓惒等及人非人遊此三千大千世界周旋往來立坐卧寐寂寞憺怕威儀禮節所行齊整亦不妨礙諸如來身無有限齊是故文殊師利當造斯觀諸如來等則爲法身無有色像佛身無漏諸漏已盡亦無有身觀之無類無生無起無見無聞無意無處亦如虛空無有諸漏無因緣貌無像無見不可捉持欲覩虛空而不可見無有五眼何謂五眼一曰肉眼二曰天眼三曰慧眼四曰法眼五曰佛眼其虛空者假有名耳其如來身亦復如是無漏無色亦無見者無有貌也無見如來佛無五眼如來至眞假有名矣則無所應文殊觀此諸如來衆神足變化身如虛空而反隨時示現色身三十二相八十種好文殊師利向者所見諸如來身悉是諸佛威神建立之所感動所以者何用仁者故當顯無極深妙法教時彼佛土諸會菩薩異口同音舉聲讚曰至未曾有驚喜悅豫諸佛世尊威神變化巍巍若此十方如來皆來會斯充滿佛土吾等菩薩不見一佛不憶形響誰來誰去何所解說分別經義但共見此一如來尊唯願大聖今見大乘無極聖慧一一人故恒邊沙劫地獄見燒行菩薩道宜忍此患不當違捨如是比慧文殊師利問天王佛今此女子發無上正眞心已來久如所行寂寞誓願高遠定意若斯佛言發無上正眞道意已來不可計也勤劬懷信常無放逸施戒忍進一心智慧具足佛道所作已備隨諸佛教於過去佛植衆德本供養無數億百千姟諸大聖尊文殊師利今此女子　三昧起仁可問之發道意來爲能久如當見發遣於是文殊師利聞佛教詔即從座起到其女所至心彈指謦揚大音欲令女起其女寂靜三昧不與文殊師利即如其像變無限身益高彈指其彈指聲聞於十方無數世界女亦寂靜不從定起於時文殊師利即如色像三昧正受現大神足三千大千世界所有衆生世間人民諸天龍神揵沓惒等億百千姟一切妓樂不鼓自鳴及復化作琴瑟箏笛萬種之妓俱時同作演柔軟音清明和雅悲哀之聲其樂各各宣無數響徹聞十方無量世界不能令女從三昧起時於十方今現在佛邊諸侍者各各問佛今日何故諸大樂音無數無量清和之聲聞諸佛土其音柔軟悲哀之曲莫不欣然於時諸佛各謂侍者有族姓子普光世界天王如來其土有女名曰離意在佛右面普月離垢光明三昧而正受矣有一菩薩名文殊師利被大德鎧過不退轉欲令此女從三昧覺故感動如此諸世間人天龍鬼神揵沓惒等若干妓樂億百千姟俱自然作諸化妓樂亦復如是不鼓自鳴欲令此女從三昧起不能使興以是之故諸大音樂普徧世間侍者白佛至未曾有不可逮及此女三昧寂然巍巍不可稱限如是比像若干種樂清和之曲女續三昧而不興焉諸佛告曰

如族子之所言也此女三昧不可思議説是語時十方無量不可計會衆生之類皆發無上正真道意各歌頌言願令我等逮得如是寂定三昧如今此女獲致神足無極變化聖通徹暢如文殊師利時文殊師利復如其像三昧正受變三千大千世界須彌山王雪山黑山目鄰山大目鄰山鐵圍大鐵圍山展轉相搏不能自安譬如勇士以大勢力兩掌相拍亦如大雷音聲暢逸無不聞者須彌鐵圍諸山如是展轉相敲各各崩落諸山躃地其形可畏其聲甚悲又彼大聲聞於無量無際世界其女三昧亦不移與時文殊師利不近彼女以權方便兩手牽女欲令起坐乃動下方江河沙等諸佛剎土不能移女大如毛髮亦不能令從三昧興加復興顯一切勢力欲舉彼女江河沙等諸佛剎土皆拔反仰不能令女從三昧興文殊師利截斷其女所坐地處舉著右掌挑擲梵天復在梵天天上地坐不能令女從三昧興於時文殊師利復從梵天舉其女身著其右掌過於東方恒沙佛土南西北方四維上下各江河沙等諸佛剎土亦復如是十方剎土衆音妓樂悉鳴諸山崩落音聲可畏兩諸天華其響暢逸無可爲喻不能令女從三昧興於時文殊師利舉女投擲徧於十方不能令覺還安故處叉手前白天王如來唯然大聖諸菩薩行至未曾有不可逮及思惟稱量吾能令變虛空諸器起立周旋行來談語於今顯現無極神足變化感動揚大音聲崩毀須彌鐵圍諸山拔諸佛土移十方界永不能使從三昧起吾當謙恭爲女作禮及復餘學大士之衆諸族姓子族姓女初發無上正真道意者已成未成甫欲學者慕樂如斯無極大慧亦當歸之所以者何菩薩所行不可攀喻文殊師利舉離意女至於十方諸佛剎土周旋往來所感動聲不能令女從三昧興當爾之時開化十方無數衆生令發道意不可限人成衆德本天王如來報文殊師利誠如所云菩薩大士所被德鎧不可思議一切聲聞若與緣覺所不及知況復凡庶所能逮乎猶如三千大千世界成爲大鼓别異世界鼓大亦如其鼓乃爾廣長無量時彼忽有大丈夫現其身高大如三千世界舉一大桴如千世界於是女前撾此大鼓具足一劫若復過劫不能令女耳聞音聲況復欲使從三昧興未之有也文殊師利欲知此女三昧寂定靜安終不興移道慧如是感德無限文殊師利問佛誰能堪任感動此女從三昧興佛報文殊師利唯有如來能令興起復有菩薩名棄諸陰蓋亦能使興佛適發此族姓子名德之勳三千大千世界六反震動天王佛邊有一菩薩名曰燈明王爲佛侍者前問佛言今何因緣地大震動佛告侍者向者適歎棄諸陰蓋菩薩名故三千大千世界爲大震動又及他方諸佛剎土諸如來等所在方面歎斯名者其地亦復六反震動時會菩薩皆懷飢虛欲得見於棄諸陰蓋菩薩所在文殊師利亦復俱然文殊師利見諸菩薩心之所念亦自敬樂欲令女與白天王佛善哉世尊願垂威光一切會者悉懷渴仰咸欲得見棄諸陰蓋菩薩大士如來普悉唯顯

神足無極道聖使族姓子詣斯佛土講演深
法諸菩薩聞因當習學至眞之義并使此女
從三昧興開示不及時燈明王菩薩大士問
天王佛其族姓子爲在何方何佛刹土其土
如來所號爲何其佛報曰下方過此江河沙
等諸佛刹土界名錦幢其佛號曰師子鷹象
頂吼如來至眞等正覺現在說法彼之佛土
純諸菩薩被大德鎧不可思議具足充滿於
其刹土如來恒宣不退轉輪棄諸陰蓋菩薩
大士遊於彼國天王如來自在其座右足大
指演金色光其光名曰請諸菩薩適放此明
照於下方江河沙等諸佛刹土其明則曜棄
諸陰蓋菩薩之身繞之七帀於頂上沒棄諸
陰蓋菩薩自念今何以故柔輭清和無極光
明繞吾七帀沒其頂乎尋即知之天王如來
麾七 十五
快欲相見時便往詣師子鷹象頂吼如來所
稽首足下白其佛言欲詣上方普光世界天
王佛所令彼如來欲得相見佛言往族姓子
宜知是時師子鷹象頂吼如來邊有菩薩名
衆告義爲佛侍者前白佛言我等欲見普光

世界及天王如來師子鷹象頂吼如來至眞
正覺則悅可之尋時演出眉間相光照於上
方江河沙等諸佛刹土通普光界悉共遙見
天王如來諸菩薩衆眷屬圍繞而爲說經佛
身獨顯如紫金山其佛光明踰日月明猶明
眼者對覩人面悉了了分明一切衆會見天
王佛亦復如斯及諸菩薩時棄諸陰蓋菩薩
與五十萬菩薩沒彼佛土發意之頃至普光
界天王佛土棄諸陰蓋與諸菩薩偏出右肩
禮天王佛頭面自歸繞之三帀退住虛空時
諸菩薩解了諸身三昧正受棄諸陰蓋即如
其像而現瑞應顯示神足空中散華斯墮如
雨其華皆散天王如來前後左右此華鬱香
說微妙義師子鷹象頂吼如來至眞正覺敬
問無量聖體康寧進止輕利勢力安耶時彼
衆會恠未曾有誰之威神令此衆華出柔輭
音宣傳意敬文殊師利問天王佛唯然世尊
誰之聖旨雨此衆華演微妙音佛報文殊師
利棄諸陰蓋菩薩威變又問世尊今爲所在
佛言在上虛空中解了諸身三昧正受又問

諸菩薩衆何以不現佛言棄諸陰蓋菩薩威
神使不得現文殊師利心自念言吾當以是
三昧正受求諸菩薩爲在何所棄諸陰蓋菩
薩即知輒便沒形而謂文殊師利於意云何
唯有是一解了諸身三昧定乎莫造斯觀解
麾七 十六
了諸身三昧定數不可稱限向者三昧如大
海中別一滴耳我身諸定三昧坐與不可稱
載仁者造來所未聞名文殊師利復自念言
寧可思察吾本往世所修妙行緣是必得成
此三昧尋如所念即如其像一彈指頃具諸
三昧時天王佛告衆菩薩諸族姓子皆共觀
斯精進之業而致超踰殊特之義諸餘菩薩
億百千劫勤行積德乃逮此定今者文殊師
利一彈指頃輒悉具之文殊師利白天王佛
唯垂當現此諸菩薩衆會族姓咸欲見之棄
諸陰蓋與諸菩薩稽首佛足尋沒其身問文
殊師利寧相見乎答曰不見天王如來告棄
諸陰蓋菩薩取來衆會咸欲相見當自現身
及諸菩薩尋即受教與諸正士菩薩之等從
三昧興稽首佛足繞之三帀退在一面如本

所誓化作蓮華而坐其上於是文殊師利謂棄諸陰蓋菩薩感此女子令三昧起答曰且止虛空界者無有三昧亦不興起又虛空者不可動搖向者文殊師利而發此言感令是女從三昧起當以其名從定起耶若以色乎爲以識耶計色自然不爲三昧亦不正受亦無興起其識自然不爲正受亦不興起一切諸法亦無本淨亦不正受無所興起令我當與何所法乎假使文殊師利諸法三昧吾當令興永無正受當何所興所以者何一切諸法悉無興立亦無存亡天王如來告棄諸陰蓋菩薩汝族姓子感此女人從三昧起白佛我不堪任於如來前興顯己功我身宜當覆藏至眞如來應當感此女人從三昧興正使我任能令此女從三昧起如來至眞普了諸法慧無罣礙隨時說法靡不通暢應當令女從三昧起見佛道神莫不欣悅皆發道意時天王佛以興定意三昧正受適定意已應時於彼三千大千世界諸天龍神及世間人諸菩薩衆三昧正受者及與彼女皆從定起適從座起十方尋時六反震動咸皆踊上住虛空中當爾之時無數百千諸天來會女住虛空僉雨青蓮紅黃白蓮供養如來於是文殊師利問離意女至未曾有寂然之行所得三昧不可逮及其女報曰文殊師利且止勿懷妄想寂定三昧永無逮得所以者何諸佛世尊所修道慧無所得也其有得者則有所失諸法憺怕默然寂靜其寂靜者無所復寂又其寂靜亦不三昧無有正受亦不興起文殊師利答曰誠如女辭女之永定甚爲殊特設無微妙不逮三昧則有所得興發曠大無極音聲而不起耶女又問曰其法界者寧有三昧復興起耶文殊師利答曰不也女又問曰其不三昧可令起耶寧有色像比類貌耶文殊師利報曰設無形像比類貌者誰三昧乎其女答曰諸法本淨爲三昧也不復定意亦無所興是故諸法悉如呼響譬如諸天及世間人若干種樂寧能演出若妙音不曰如姊言又問其虛空界豈有此念令是妓樂暢若干種悲和音耶答曰不也是故文殊師利一切諸法等如虛空誰聞彼音若有耳識乃得聞聲文殊師利問曰女無耳耶何以不聞乎女默無言文殊師利復問如是至三女默不報女又答曰不爲不聞又問何故默然其女答曰常無所得離意女復問文殊師利猶如文殊師利大亂風起而普流布入大樹裏無能見者爲何像類風無想念樹無所思風不念是我入大樹而動搖之樹亦不念入我體裏菩薩如是恒常奉行摩訶般若波羅蜜慧悉除諸想不自念言我三昧定亦復不念從三昧起所以者何一切諸法悉本淨故文殊師利曰姊宜當從虛空來下住如來前乃說此事其女答曰我立已行不用他行文殊師利問何謂已行其女答曰一切衆生皆因虛空所以者何衆生之類悉依虛空周旋往來衆生居業衣被飮食諸所興造不離虛空是故衆生自然遊空一切諸法虛空見印時女即從虛空來下退在一面蓮華上坐不禮如來亦不瞻謝文殊師利問離意女女甚憍慢不懷恭恪不禮如來默然坐乎其女答曰審

如來言實不恭恪所以者何不有所作亦不無所作於意云何其本無者寧可禮乎答曰不也其女報曰以是之故佛不可禮所以者何計於本無及如來尊無有二也當等觀之又問文殊師利見如來乎文殊師利答曰等觀之耳又問以何等觀文殊師利答曰無本等故以是等觀以無形像是故等觀吾之正觀平等如是其女又問如是等觀爲見何等答曰如是觀者爲無所見其女又問爲以肉眼無所見乎答曰不以肉眼亦不天眼所以者何眼無所生亦無所起猶如幻化不有不無亦不當說有無之行文殊師利問其女曰於今何故不轉女身其女答曰文殊師利且止勿懷埶想仁有慧覩達諸法者有男女乎答曰無也又問諸計於色者有男女乎答曰無也痛想行識有男女乎答曰無也地水火風有男女乎答曰無也虛空曠然無有邊際不見處所有男女乎答曰無也又問文殊師利所說文字本末有處所得男女乎答曰無也其女報曰向者何故而發此言於今何故

不轉女身假使我已自得女處見於男女則捨女像當受男形我不得女不見男子何因捨女成男子形計於諸法無合無散無本本際空靜虛空無合無散一切諸法悉如虛空當以何因轉於女像成男子乎所以者何是爲如來之所頒宣第一法教又問如來曰眼無男女耳鼻口身意亦無男女假使諸法無男女者無合無散則無男女文殊師利又問女曰汝發道意爲幾何乎其女答曰如幻師化神識所存吾發道意遠近亦然所以者何一切諸法悉如幻化向者文殊師利發此問言汝發道意爲幾何乎如是所悟非問之理所以者何無所生者不可令生亦不可知心之處所其無處所彼無所生亦無所滅文殊師利又問設如是者所導何所應順智慧其女答曰無問無言是應智慧又復問曰何謂應順其女答曰其無所生則爲應順又復問曰女得法忍來爲幾何乎答曰無也又問女爲逮得無所從生法忍乎答曰不也又問何故答曰其無所生則無所得以是之故不得

法忍亦不逮成無所從生法忍文殊師利又問女覩何義被弘誓鎧發道心乎其女答曰一切衆生無滅度故是故菩薩發於道心修弘誓鎧又問何故答曰一切衆生及與諸法極滅度故云何文殊師利諸過去佛平等正覺不度衆生當來現在亦無所度所以者何一切衆生從虛無出文殊師利問佛以何因興現世間乎答曰欲使無造無所作故故興於世所以者何遵修斯者無作不作文殊師利問何故出家受具足戒爲比丘乎其女答曰欲得具足五逆業故又問誰當信女如是言辭答曰不生令無所起無所壞者乃信此言耳又問以何信樂答曰以無所說謂之信樂又問其不樂說有何結礙答曰其不樂說說爲結礙文殊師利曰未曾有難及難及所演辯才而無罣礙其女答曰且止文殊師利勿造反行令處諸礙閡蔽衆前何因咨嗟無礙之義又問無說乎答曰無說是故我身無罣礙說又問虛空迴然有辯才乎文殊師利又問所言辯才爲何謂乎其女答曰無所生

者乃謂辯才又問何謂無所生答曰無所生者謂遵修行順奉法界本際無本是謂修行又問文殊師利其不修行是遵修行又問何謂不遵修行答曰於三界行而無所行存於三界而無所處是所行者悉無所著文殊師利又問汝當久如成最正覺其女答曰如天王佛成最正覺吾亦如斯於仁者意所趣云何道可成乎得處所耶文殊師利則時默然其女重謂文殊師利宜當知時說不應嘿也文殊師利答曰道無言說以是之故不知云何於時文殊師利白天王佛至未曾有天中之天此女慧明不可思議殊異之德無以爲喻今所宣暢巍巍如是發道意來其已久如後當亦如成最正覺佛土云何佛號何類佛言在仁之前九十六億百千姟阿僧祇劫遵修道行過若干劫文殊師利於後乃發道意文殊師利問此女本從於何佛所發道意乎佛言從寶成如來與發道意寶成如來國土德淨不可稱限假使咨嗟恒邊沙劫不能究盡剎土之善功勳之快因從彼佛而發道意

又問是女彼世之時爲女人耶答曰不也爾時此女作轉輪王名曰無數文殊師利當知此非女人亦非男子所以者何以逮曉了如幻三昧所欲能現隨時顯化文殊師利此女當更如三千大千世界地塵華實上塵更若干數百千阿僧祇劫當得無上正眞道成最正覺號曰普光如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師爲佛世尊在大功勳佛土之中亦如寶成如來至眞土地所有嚴淨功勳此女亦然等無有異於是棄諸陰蓋菩薩白天王佛文殊師利多所饒益乃念過去當來諸法文殊師利答曰誠如仁言所可饒益不可窮盡由以法界不可盡故天王如來謂文殊師利仁者莫與棄諸陰蓋菩薩大士俱講辯才所以者何此族姓子所得辯才不可思議棄諸陰蓋所逮三昧正受若所與立仁者不及其三昧名號字云何時彼會中新學菩薩各心念言棄諸陰蓋不可逮及普無等侶行如是慧天王如來知新學心之所念告善調菩薩族姓子合三千

大千世界人民爲一勇猛令如文殊師利計此衆生皆亦如斯不能逮及三昧百倍千倍萬倍億倍於百千劫不逮此女所獲三昧定者文殊師利不及知其名號假使三千大千世界遊居衆生令得定慧如離意女皆不能逮棄諸陰蓋菩薩大士所致三昧定力聖慧百千億倍無以爲喻不能察知棄諸陰蓋菩薩之力之所興發正使十方一切衆生悉得定慧如棄諸陰蓋菩薩聖慧不及如來舉足下足舉動進止之所開化如來聖慧不可思議巍巍如是不可攀踰時佛歎此諸佛慧德七萬二千人悉發無上正眞道意異口同音各舉歎曰令我等身逮得聖慧亦當如是彼時世尊告善調菩薩是離意女本勸文殊師利令發道意如文殊師利等東方世界如江河沙等南方西方北方四維上下亦復如是悉女所化又族姓子棄諸陰蓋菩薩大士勸離意女使發道意八維上下各恒河沙等亦復如是所開化者如離意女等無差特今我於此得成佛道亦轉法輪本因族姓子亦勸

化吾使發道意乃往久遠過去世時須彌旛佛在世教化如我等類在於十方各江河沙等如來現在其滅度者不可稱限皆見開化適說此語三千大千世界六反震動箜篌樂器不鼓自鳴飛鳥禽獸相向悲鳴自慶鳥獸得值佛聖地獄餓鬼悉得解脫心中悅豫如冥覩明婦女珠環相數作聲當爾之時莫不欣慶說是法時普光世界九十二載諸天及人皆得無所從生法忍於是世界承佛威神悉聞斯法咸共勸助代其悅豫欣慶無量彌勒菩薩亦受此法益加恭敬於斯佛土聞是法者六十四億諸天及人皆發無上正眞道意又七萬人僉復逮得無所從生法忍萬四千比丘意解漏盡五百比丘尼心解脫二千六百世間人民遠塵離垢諸法眼淨於是釋迦文佛告彌勒菩薩仁當受此經典之要於後末世少有信者唯以相付便得廣布彌勒白佛唯當受之如聖所教不敢違命此經典者若於後世所流布處若受持者德不可量若有菩薩供養過去諸滅度佛又見十方無極聖尊及諸發意建志學道方當學者悉令長存一切聲聞并與緣覺及其菩薩若有一人於當來世悉供養此諸如來一切施安過去當來今現在佛等奉無異福寧多不彌勒白佛多矣世尊吾聞此喻其心惘然不識所趣其數浩浩不可稱計福無限量佛言若有菩薩受是經法持諷誦讀爲他人說得一反聞而悅信者福多於彼供養諸佛佛語彌勒我今現在若滅度後假使女人聞離意女名德之稱棄諸陰蓋菩薩之號天王如來并此經法因聞斯經名德變化竟是一世轉女人身得爲男子疾成無上正眞之道爲最正覺未成佛頃世世所生常值佛世棄捐八難諸慊不閑常識宿命逮得總持三十二相莊嚴其身所在遊居不更胞胎常得化生所以者何諸大正士威神廣大不可稱計若有女人得聞其名然後亦當逮得如此功勳佛說如是彌勒菩薩諸天人民阿須倫聞佛所說莫不歡喜稽首作禮

諸佛要集經卷下

音釋

氂陵之切十毫曰氂也　鎧可亥切甲也　惘文紡切無知意　蘆落胡切葦也　桴音浮擊鼓杖也　謦苦定切謦欬也　撾陟瓜切擊也　[illegible]直庚切鍋　鷹於陵切

稱揚諸佛功德經卷上亦名集諸佛華　靡八

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯

聞如是一時佛在羅閱祇靈鷲山中與大比丘衆千二百五十人俱爾時耆年舍利弗便從座起偏袒右肩更整法服在佛右面右膝著地長跪叉手前白佛言唯天中天今日現在諸佛世尊進止康常令說法者其數幾許時舍利弗發是問已爾時世尊告舍利弗所問甚快多所饒益普利一切諦聽諦聽善著心中吾當爲汝具分別說於是舍利弗聞佛許可歡喜踊躍叉手白言諾當善聽願樂欲聞佛告舍利弗東方去此十萬億諸佛剎土有世界名曰天神其國有佛名曰寶海如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量若族姓子族姓女其有得聞寶海如來名號者執持諷誦歡喜信樂其人當得七覺意寶皆當得立不退轉地疾成無上正眞之道却六十劫生死之罪復次舍利弗東方有世界名曰寶集其國有佛號曰寶英如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞寶英如來名號者執持諷誦歡喜信樂五體投地而爲作禮若使三千大千佛剎滿中七寶持用布施滿百歲中所得功德寧多不乎舍利弗言甚多甚多天中天佛言不如有人得聞寶英如來名號持諷誦者作禮之德十萬億倍過出布施功德者上復次舍利弗東方去此寶集世界度八百佛剎有世界名曰寶最其國有佛號曰寶成如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞寶成如來名號者執持諷誦以清淨心歡喜信樂却五百劫生死之罪復次舍利弗東方去此寶最世界度千佛剎有世界名曰光明其國有佛號寶光明如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞寶光明如來名號者執持諷誦歡喜信樂於三塗中疾得解脫復次舍利弗東方去此光明世界度千五百佛剎有世界名曰幢播其國有佛號曰寶幢播如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞寶幢播如來名號者持諷誦念歡喜信樂其人則爲成法珍寶復次舍利弗東方去此幢播世界度二千佛剎有世界名曰一切衆德光明其國有佛號寶光明如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞寶光明如來名者持諷誦念歡喜信樂五體投地而爲作禮却二十萬劫生死之罪復次舍利弗東方去此衆德世界度千佛剎有世界名曰妙樂其國有佛號曰阿閦如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞阿閦如來名號者捉持諷誦歎說其德復勸他人令學諷誦爾時波旬將四種兵來詣佛所而作是語寧使捉持餘千佛名亦勸他人令使學之不使捉持阿閦佛名其有捉持阿閦如來名號者我終不能毀壞其人無上道心我亦當能毀壞斯等

無上道心佛告魔言汝能毀壞誰之道心魔言其求大乘捉持阿閦如來名者我心則生愁憂熱惱如我今日復得熱惱用聞阿閦如來名故魔言亦復有衆生其數甚多捉持餘佛名號者我或當能毀壞其人正覺道心佛告魔言汝莫愁憂懷於惱結汝終不能毀壞此等無上道心魔波旬言有何因緣佛告魔言汝爲隱蔽歸命諸佛功德之行所以者何阿閦如來自當觀視擁護其人時舍利弗即白佛言波旬今日於如來前云何欲作師子

之吼欲破衆生正覺道心其有衆生捉持阿閦如來名者及餘一切諸佛名號魔審當能毀壞其人正覺心乎佛告舍利弗我今觀覩諸衆生其有捉持諸佛名者若有訶罵誹謗之者斯人則爲造大惡行致無量罪入阿鼻獄具受衆苦舍利弗言有誹謗經者其數幾許佛言十方諸佛爲諸衆生廣說法時皆先讚歎阿閦如來名號功德衆生聽聞其功德者終無厭足若有衆生得見如來聞其功德未曾有能謗此經者諸佛如來不於五濁弊

惡之時興出於世如我今者於此忍界下劣微賤諸衆生中而作佛也阿閦佛國嚴淨最好終不爾也當知舍利弗斯尊法輪隨次分布立丘聚國邑若族姓子若族姓女一心信行當廣宣傳此諸經法當知舍利弗聞此經者誹謗輕毀所受之報汝今諦聽舍利弗言諸當善聽佛言揵陀梨國謗此經者滿百千人造斯惡行當墮阿鼻大泥犂中次復北方國名罽賓其國經法興盛久住而此國中五百千人謗此經法此衆生輩死墮阿鼻大泥

犁中舍利弗於衆聚中嘗有共謗斯經者有八萬人墮阿鼻大泥犁中東方少有信斯經者多造阿鼻泥犁行有百千人死入阿鼻大泥犁中南方二百千人嘗謗此經死入阿鼻大泥犁中西方有百萬人嘗謗斯經死墮阿鼻大泥犁中當知舍利弗緣覺智慧不能度量如來之智況諸聲聞及諸衆生未成道果爲生死水所漂流者欲度如來智慧功德未之有也夫黠慧者當自思惟諸佛功德不可限量諸佛智慧不可思議諸佛已成一切種

智三達無礙而我癡冥無有是智諸佛已成一切智者自當知之我所不了若我不了不當謗毀四句一偈何況謗毀斯大尊經造斯大罪衆惡行聚無央數劫當在阿鼻大泥犁中於彼止宿是故舍利弗若族姓子族姓女當作是意我今乃聞此大尊經而不誹謗乃却阿鼻一劫之罪我等今當自慶歡喜踊大踊躍緣此之故無央數劫常當與此大法共俱復次舍利弗東方去此妙樂世界度萬佛剎有世界名曰無量其國有佛號大光明如

來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞大光明如來名者執持諷誦歡喜信樂解其人所生未曾不值諸佛世尊住不退轉必得成就最正覺道復次舍利弗東方去此無量世界度六萬佛剎有世界名曰衆華其國有佛號無量音如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞無量音如來名者淨心信樂三返稱言我今一心禮無量音如

來其人當得無量音聲及得如來淨光之音復次舍利弗東方去此衆華世界度萬四千佛刹有世界名無塵垢其國有佛號無量音如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞無量音如來名者歡喜信樂持諷誦念却十二劫生死之罪復次舍利弗東方去此無塵垢世界度二萬佛刹有世界名莫能勝其國有佛號大名稱如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞大名稱如來名者淨心信樂諷誦不忘長跪叉手而作是言我今禮大名稱如來作七寶阜如須彌山持用布施滿百歲中所得功德寧爲多不舍利弗言甚多甚多天中天佛言不如有人持大名稱如來名號作禮之者得其功德巨億萬倍過出布施功德者上不得爲比復次舍利弗東方去此莫能勝世界度三千佛刹有世界名光明其國有佛號寶光明如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞寶光明如來名者盡心信樂持諷誦者當却十劫生死之罪住不退轉必成無上正眞之道其有誹謗其不信者當在阿鼻大泥犁中壽命一劫復次舍利弗東方去此光明世界度萬五千佛刹有世界名曰多光其國有佛號得大安隱如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞大安隱如來名者歡喜信樂諷誦不忘當作是念持此功德普使一切無量衆生而得安隱其人則受無量功德便能安隱一切衆生復次舍利弗東方去此多光世界度七千佛刹世界名摩尼光其國有佛號火光明如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞火光明如來名號者歡喜信樂持諷誦讀其人當得如來十力復次舍利弗東方去此珠光世界度八千佛刹有世界名曰正直其國有佛號正音聲如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞正音聲如來名號者淨心信樂持諷誦讀其人當得如來四諦平等之法復次舍利弗東方去此正直世界度二萬佛刹有世界名光明尊其國有佛號無限淨如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞無限淨如來名者歡喜信樂持諷誦者大千世界滿中七寶持用布施所得功德寧多不乎舍利弗言甚多甚多天中天佛言不如捉持無限淨如來名者所得功德百千萬倍過出布施功德者上無以爲比少功德人不得聞此如來名號於千佛所造立德本爾乃得聞此尊佛名却生死罪四十八劫復次舍利弗東方去此光明尊世界度九千佛刹有世界名曰音響其國有佛號月音如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞月音如來名號者盡心信樂持諷誦念其人所得淸淨功德成具畢滿如月盛明立不退轉當成無上正

眞之道復次舍利弗東方去此音響世界度萬二千佛剎有世界名曰安隱其國有佛號無限名稱如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞無限名稱如來名者一心信樂而諷誦者長跪叉手自作是言今我禮無限名稱如來至眞等正覺計於其人所得功德若積七寶如須彌山持用布施滿百歲中所得功德寧爲多不舍利弗言甚多甚多天中天佛言不如得聞無限名稱如來名者持其名號歡喜作禮其福甚多比於布施過出百倍無以爲比復次舍利弗東方去此安隱世界度千五百佛剎有世界名曰爲日其國有佛號日月光如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞日月光如來名號者歡喜敬心兩膝著地長跪叉手自作是言我今禮日月光如來至眞等正覺其人疾得成就無上正眞之道復次舍利弗東方去此日世界度三十佛剎有世界名曰清淨其國

有佛號無垢光如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞無垢光如來名者若天若人龍及閱叉若諸非人歡喜信樂一心敬禮斯等皆得立不退轉成無上最正覺道終不畏墮三塗之中復次舍利弗東方去此清淨世界度半大千佛剎有世界名曰瑠璃光其國有佛號曰淨光如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞淨光如來名號者誦其名號歡喜作禮若天若龍閱叉及與非人此等壽終當生天上及與人中未曾失於天人之路常當得值法之盈利貪心瞋恚愚癡之意疾得清淨若有謗毀而不信者六萬歲中在於虛廬泥犁受罪復次舍利弗東方去此瑠璃光世界度三百佛剎有世界名得大豐其國有佛號日光如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞斯佛名者歡喜信樂念其如來斯等之類譬若日輪

皆悉具滿白淨之法降伏衆魔及諸外道却四十劫生死之罪復次舍利弗東方去此大豐世界度萬佛剎有世界名曰得立正覺侍從其國有佛號無量寶如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞無量寶如來名號歡喜信樂持諷誦者斯輩皆當得七覺寶能立衆生於最寶中衆德之聚日日增益復次舍利弗東方去此立正覺世界度五千佛剎有世界名蓮華光其國有佛號蓮華最尊如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞蓮華最尊如來名號歡喜信樂持諷誦者猶若妙華在尊法室功德智慧日日增長譬如蓮華從水湧出却五千劫生死之罪復次舍利弗東方去此蓮華光世界度十萬億佛剎有世界名普度衆難其國有佛號曰身尊如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞身尊如來名號者盡心信樂

持諷誦者其人疾度生死之海能除衆生諸欲飢渴當作快士爲於世間而作福田能受三界一切供養其有自見此如來者歡喜信樂當爲世間作大法師得金剛力立不退轉當成無上正眞之道其有女人聞此身尊如來名者盡心淨意歡喜信樂無諛諂者厭惡女身從是已後便止不受女人之身却六十劫生死之罪如是舍利弗其有得聞身尊如來名號者斯等爲獲無極之德是故當求正覺之道普救一切今離衆苦復次舍利弗東方去此度衆難世界度二十佛刹有世界名曰堅固其國有佛號曰金光明如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞金光明如來名號者歡喜信樂持諷誦念斯等皆當爲佛光明之所護持成佛之時於諸如來光明廣遠而得自在悉得如來一切衆德是故至心並當信樂諸佛尊號悉得無礙辯才之慧終不諂受下劣之法諸願之行當疾成滿其有聞此諸如來名當自勸發起於尊意發金剛志求無上道此等皆當却十二劫生死之罪復次舍利弗東方去此堅固世界度十佛刹有世界名曰無際其國有佛號梵自在王如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞梵自在王如來名者歡喜信樂持諷誦念叉手作禮其人必當得見其佛作轉輪王立不退轉當成無上正眞之道復次舍利弗東方去此無際世界度二千佛刹有世界名曰爲月其國有佛號金光明如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞金光明如來名者歡喜信樂持諷誦念此等後生常爲衆生廣說經法雖爲分別一切如夢如水中月幻化之法用悟衆生從是已後終不復墮惡道之中當與大德衆聚共會而常歡喜能使衆生而得快樂後作佛時以大乘法興顯於世無有二道復次舍利弗東方去此月世界度十佛刹有世界名曰火光其國有佛號曰金海如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞金海如來名號者盡心信樂持諷誦者得不退轉必成正覺所以者何其佛如來本行菩薩道時作是誓願若使有人生我國者及在他方諸佛國土聞我名號斯等當住不退轉地成最正覺我當盡爲滿具如來無上之願復次舍利弗東方去此火光世界度十八佛刹有世界名曰正覺其國有佛號龍自在王如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞龍自在王如來名者盡心信樂持諷誦者若使郡縣村落之中雨雹霜時以右膝著地叉手作禮而作是言龍自在王如來本行菩薩道時無數諸龍於厄難中悉度脫之由此功德自致成佛作是誓言若我刹中及諸佛土若我在世般泥洹後若有諸龍雷電雹霜恐怖衆生以龍自在王如來威神功德智力至誠誓願口作是言頭面作禮疾得解脫當知舍利弗如是厄難疾得解脫唯除宿罪不能得免一切

諸龍若在厄難聞此佛名於衆厄中疾得解
脫其有執持斯佛名者復勸他人令使誦持
增益功德必當得往生此佛國求最正覺立
不退轉疾成不久復次舍利弗東方去此正
覺世界度十億佛剎有世界名曰喻月其國
有佛號一切華香自在王如來至眞（十三）等正覺
明行成爲善逝世間解無上士道法御天人
師號曰衆祐度人無量其有得聞一切華香
自在王如來名者淨心信樂持諷誦者斯其
人等所生之處當得恒沙戒香具足一切妙
香香華徧熏諸佛剎土衆戒具滿常能奉持
未曾缺犯舍利弗言本何因緣乃能如是佛
言其佛本行菩薩道時作是誓願我若在世
般泥洹後若有衆生持我名號一心信樂皆
悉當得如是戒香是故舍利弗常當興立大
敬信心於諸如來如是諸佛擁護其人使得
功德不可計量若有持此諸佛名者從其所
願得之皆悉當得諸佛智慧而令備滿得不
退轉長跪叉手自作是言我今禮此一切華
香自在王如來常念不忘却十四劫生死之

罪復次舍利弗東方去此喻月世界度二千
一億佛剎有世界名曰星王其國有佛號曰
樹王如來至眞等正覺明行成爲善逝世間
解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無
量其有得聞樹王如來名號者歡喜信樂持
諷誦者斯輩皆當得諸法樂壞諸魔兵裂破
羅網若聞此經輕慢誹謗用相調戲滿六萬
歲於僧迦泥犁受其罪報若有言我不信此
經於七萬歲常在餓鬼不聞飲食水穀之名
復次舍利弗東方去此星王世界度五十五
佛剎有世界（其名元無）其國有佛號曰勇猛執持
牢杖棄捨鬪戰如來至眞等正覺明行成爲
善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆
祐度人無量其有得聞勇猛執持牢杖棄捨
鬪戰如來名者歡喜信樂持諷誦者乃至夢
中此等衆生譬如金剛伏衆魔兵（十四）以諸智慧
消伏諸欲其有得聞此佛名號一心信者審
諦自知我等前世以爲曾見此佛世尊遊於
菩薩徑路之時而不疑也我等當發弘誓之
願莫從大乘而得退轉但當自慶歡喜踊躍

進大法路得聞如來種姓名號諸佛普利益
於一切不捨一人而取滅度諸佛大慈普愍
衆生雨於法雨其有得持此如來名者歡喜
信樂所得功德我當爲汝引少譬喻如恒河
邊沙諸佛國土滿中七寶持用布施所得功
德寧多不乎舍利弗言甚多甚多不可思議
佛言分大海水一滴爲一分布施功德猶若
一滴持佛名者所得功德如大海水不可爲
喻少功德人不能堪任聽斯經典若使有人
久植德本得聞斯法信而不疑若使地獄畜
生餓鬼及長壽天聞此經者尚得大福況復
有人已種德本聞斯經法所得功德寧可喻
乎復次舍利弗東方去此佛土度二十佛剎
有世界名曰豐饒其國有佛號內豐珠光如
來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上
士道法御天人師號曰衆祐度人無量（十五）其有
得聞內豐珠光如來名者一心信樂持諷誦
念斯等皆當獲大功德終不畏墮三塗之難
所發弘誓如意得滿大乘之願若今現在般
泥洹後其有得聞內豐珠光如來名者信樂

誦念斯等皆當得大乘法樂而以自娛及受
天上人中快樂常當得生清淨佛土於諸佛
國具滿衆願從意所欲於三乘法而得滅度
於其中間從此佛所獲功德聚甚大弘廣恒
沙劫中所作衆罪悉當捨棄不受唯除逆罪
起瞋恚意向諸快士此等之類於久長世地
獄之中受斯罪畢因得聞此佛名功德所發
弘誓願其後如願於三乘中而取滅度當知
舍利弗衆惡之行慎莫造作如我於此經中
上章所說不可起恚向於燋炷何況懷惡向
於衆生已立信心向成道者況起瞋恚懷於
誹謗向諸如來無量慧等如此之人於無數
劫在地獄中具受無量苦惱之罪爾乃得出
我爲斯等求於大乘信解者故而說斯法其
有毀壞大乘法者實當具受無量大苦信樂
之者自果當立不退轉地必成正覺復次舍
利弗東方去此豐饒世界度八十佛剎有世
界名最香熏其國有佛號無量香光明如來
至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士
道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得

聞無量香光明如來名者持諷誦念一心信
樂最後念之斯等皆當得不退轉地成最正
覺成正覺已諸毛孔中出衆妙香徧至十方
猶若雲起非是下劣少智之士學淺法者而
解斯經吾亦道眼觀覩斯等諸衆生類其有
信樂斯經法者過去世間無數劫中於諸佛
所集諸慧法造衆德本今乃得聞此尊妙法
最後末世間斯典教信而奉持未曾生意而
懷誹謗初未曾有不解法時却四十劫生死
之罪其人功德如月欲滿爲於世間而作快
士應當得受一切恭敬而爲衆生作良福田
復次舍利弗東方去此香熏世界度五十佛
剎有世界名龍珠觀其國有佛號師子響如
來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上
士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有
得聞師子響如來名者持諷誦讀一心信樂
念於戒行斯等皆當立不退轉成最正覺作
衆德輪入白淨法於中旋轉過出於世却二
十劫生死之罪若族姓子族姓女若人非人
其有得聞斯佛名者於諸厄難疾得解脫在

於世間猶若尊塔復次舍利弗東方去此龍
珠觀世界度三十佛剎有世界名曰修行其
國有佛號大强精進勇力如來至眞等正覺
明行成爲善逝世間解無上士道法御天人
師號曰衆祐度人無量其有得聞大强精進
勇力如來名者盡心信樂持諷誦念右膝著
地叉手作禮自作是言我今禮大强精進勇
力如來至眞等正覺斯其人等遊生死中多
所饒益得大戰力退却衆魔伏諸外道却二
十五劫生死之罪復次舍利弗東方去此修
行世界度四十佛剎有世界名曰堅住其國
有佛號過出堅住如來至眞等正覺明行成
爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰
衆祐度人無量其有得聞過出堅住如來名
者淨心信樂持諷誦念此等皆當堅住大乘
於諸尊法得堅固財加得大福晝夜日日增
益功德復次舍利弗東方去此堅住世界度
三十六佛剎有世界名曰光明其國有佛號
鼓音王如來至眞等正覺明行成爲善逝世
間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人

無量其有得聞鼓音王如來名者盡心信樂持諷誦念長跪叉手自作是言我今禮鼓音王如來至眞等正覺所得功德三千大千一切世界滿中珍寶持用布施得其功德寧爲多不舍利弗言甚多甚多天中天佛言不如有人持此佛名功德甚多過出施上百千萬倍復次舍利弗東方去此光明世界度百五十佛刹有世界名衆德室其國有佛號曰月英如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞月英如來名者盡心信樂若天若人龍及非人聞此佛名持諷誦念斯等皆當得入清淨猶若蓮華不著塵水於衆惡中悉無所犯若有女人得聞月英如來名者淨心信樂無有諛諂從是已後便上不受女人之身若有不信輕慢謗毀當二十劫在於阿鼻大泥犁中具受衆苦若使有人盡心信樂懷大恭敬却二十一劫生死之罪復次舍利弗東方去此衆德世界度十萬億佛刹有世界名佳栴檀地其國有佛號超出衆華如來至

眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量佛告舍利弗其佛本行菩薩道時自作是言我成正覺興出世時其刹土中無有八難用是誓願自淨佛國若有得聞超出衆華如來名者盡心信樂持諷誦念斯等大士在於世間多所利益如大藥王復次舍利弗東方去此栴檀世界度二十億佛刹有世界名曰善住其國有佛號世燈明如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞世燈明如來名者盡心信樂持諷誦念斯等皆當脫三塗厄難唯除逆罪起瞋恚向諸快士其有持此如來名者爲得此尊妙法之寶却二十劫生死之罪復次舍利弗東方去此善住世界度八十億佛刹有世界名曰光明其國有佛號休多易寧如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量所以世界名光明者其國佛土地平如掌以衆蓮華布滿世界其土如來光明晃晃猶若大

火晝夜常照其佛國土光明巍巍最尊第一常於大衆轉尊法輪若使有人三千世界以金布地復以妙衣莊飾其地悉令彌滿三千世界持用布施得其功德寧爲多不舍利弗言甚多甚多天中天佛言不如有人聞休多易寧如來名者盡心信樂持諷誦念其人得福過出布施功德者上數百千倍斯等衆生自恣發願如意得之却六十劫生死之罪後成無上正眞道時其佛國土嚴淨快樂最尊無比復次舍利弗東方去此光明世界復有刹土名圍繞月其國有佛號曰寶輪如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量今現在說法復次舍利弗東方去此圍繞世界有刹土名曰爲度覺其國有佛號常滅度如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量而今現在轉不退轉無上法輪復次舍利弗東方去此度覺世界有刹土名須彌脅其國有佛號曰淨覺如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解

無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量而今現在廣說經法復次舍利弗東方去此過須彌脊世界有剎土名曰名稱眞國有佛號無量寶華光明如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量今現在廣說妙法復次舍利弗東方過此名稱世界有剎土名曰妙輭其國有佛號須彌步如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量今現在於大衆中廣說經法復次舍利弗東方去此妙輭世界有剎土名曰豐養其國有佛號寶蓮華如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量現在大衆廣說經法復次舍利弗東方過此豐養世界有剎土名蓮華踊出其國有佛號一切衆寶普集如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量現在說法復次舍利弗東方去此蓮華涌出世界有剎土名曰金光其國有佛號樹王豐長如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量現在說法復次舍利弗東方過此金光世界有剎土名曰清淨其國有佛號轉不退轉法輪衆寶普集豐盈如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量與諸菩薩無央數衆前後圍繞轉不退轉無上法輪復次舍利弗東方過此清淨世界有世界名曰淨住其國有佛號圍繞特尊清淨如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量斯諸如來至眞等正覺現在東方其有宣揚諸如來名廣分別說令人受持復有餘者不可計數今悉現在說無上法其有得聞斯諸佛名盡心信樂以膝著地長跪叉手普爲東方諸佛作禮持諸佛名三作是言我今普禮東方一切諸佛世尊其人得福不可限量

稱揚諸佛功德經卷上

音釋

屭屓（梵語也此云賑種屭居例切）　黠（胡八切慧也）　諛（羊朱切面從也）　諂（丑琰切佞言也）

稱揚諸佛功德經卷中　靡九

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯

復次舍利弗南方去此度十萬億佛剎有世界名曰眞珠其國有佛號日月燈明如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞日月燈明如來名者持諷誦念歡喜踊躍至心信樂而無有疑如來言教實爲快善無數千人淨心敬信悲喜情踊爲之雨淚此衆生輩自當憶知吾等往昔爲曾值見此諸佛已

若有女人其有得聞日月燈明如來名者歡喜信樂從是已後所生之處止更不受女人之身十方世界其有得聞斯佛名者皆當得立不退轉地必成正覺於諸欲中意常清淨不爲欲垢之所纏縛此佛剎人及與他方諸衆生類聞此如來名號者計其功德不可限量不以言辭所可稱說能盡其德魔王官屬終不堪任毀壞其人無上道心佛語舍利弗魔王常欲索此經便欲斷絶之所以者何爲諸欲聚之所纏縛雖爾舍利弗斯之伴黨最後世時會當信樂斯尊經法而不謗毀其信樂者斯之正士如優曇華在於世間宜受一切三界供養舍利弗言唯天中天最後末世凶愚暴惡幾所衆生有能信持日月燈明如來名者及諸世尊如來名號歡喜信者佛言我今現在諦觀察之比丘僧中終不見有被白衣者最後末世亦復如是信樂斯經諷誦之者亦復少有百萬之中若一若兩舍利弗言設有聽受信斯經者所得功德爲幾許佛言如來於無數劫遊於五道拔濟衆生三塗之厄滿具一切弘誓之願興出於世廣爲衆生敷陳妙法實爲難值用說正法故多所利益一切衆生其有聞者歡喜信樂斯等皆當疾能解了我之智慧却生死罪百劫在後其聞此法不信樂者斯之等輩我悉見之舍利弗言唯天中天有幾所人謗毀斯經所得罪報受幾時苦佛言斯衆生輩六十億歲於地獄中具受衆罪爲以謗毀諸如來等正覺法故舍利弗斯法興盛幾時之間在所之處愚癡之人於中造立地獄之行用謗諸佛如來之故是故舍利弗夫黠慧者若族姓子族姓女最後末世聞此妙法信不誹謗宜當自慶歡喜踊躍作是思惟我等不謗如來之法身之所受惡行苦報吾已得脫佛告舍利弗最後世時大千世界滿中七寶持用布施猶尚易得聞有讚歎斯衆功德實難得值值此法者皆爲如來之所護持復次舍利弗南方去此眞珠世界度萬佛剎有世界名曰戒光其國有佛號曰須彌如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞須彌如來名號者持諷誦念歡喜信樂長跪叉手當爲作禮當得無比功德之報魔王不能毀壞其人無上道心猶須彌山堅住不動功德甚多日日增益不可限量復次舍利弗南方去此戒光世界度萬四千佛剎有世界名曰音響其國有佛號大須彌如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞大須彌如來名盡心信樂持諷誦念若至夢中斯等之人終不更起

恚亂之意向諸快士得不退轉當成正覺斯諸正士當解妙慧了一切法猶若如夢却八十劫生死之罪復次舍利弗南方去此音響世界度五千佛剎有世界名紫磨金其國有佛號阿提彌留(晉音趣出須彌)如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞阿提彌留如來名者盡心信樂持諷誦念所得功德設使有人持閻浮檀金布於三千大千世界悉令彌滿持用布施其人得福寧爲多不舍利弗言甚多天中天佛言不如有人持諷誦念阿提彌留如來名者淨心信樂所得功德過出施上百倍有餘無以爲比若有常念此如來名却生死之罪十劫在後復次舍利弗南方去此紫磨金世界度二萬佛剎有世界名色像光其國有佛號踰如須彌如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞踰如須彌如來名者淨心信樂持諷誦念以膝著地長跪叉手而爲作禮如斯人等當得智慧猶若大海悉能奉持諸佛之法疾得成就正覺之道復次舍利弗南方去此色像光世界度萬八千佛剎有世界名過珠光其國有佛號曰香像如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞香像如來名號者彈指之頃恭敬淨意念斯如來所得功德假令有人持閻浮檀金布三千大千世界悉令彌滿持用布施其人得福寧爲多不舍利弗言甚多甚多天中天佛言不如有人口中諷誦香像如來名號者如彈指頃功德殊特過出施上百倍有餘所以者何一返唱聲稱斯佛名獲大益利何況目覩如來色像作禮恭敬及泥洹後入於廟寺瞻覲形像禮拜虔恭所得功德寧可稱乎復次舍利弗南方去此珠光世界度無數千佛剎有世界名曰得勇力其國有佛號三蔓陀揵提(此言圜繞香熏)如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量舍利弗其佛如來本求大乘爲菩薩時作是誓願我先世供養諸佛及復供養彌嘉揵尼如來正覺燒名好香丸如芥子自誓願言願我今日持此功德成作佛時身諸毛孔悉出妙香熏徧十方恒沙世界猶若雲起皆悉令彌滿他方佛國無量世界一切衆生得齅我香聞我名者斯等一切成作佛時我諸毛孔亦出斯香徧無量國三蔓陀揵提如來亦自滿其一切諸願若使有人讚歎廣說如來名德若族姓子族姓女七日之中飢不獲食故當往聽歎說如來功德之法所以者何聞斯佛名所得功德不可限量舍利弗言如是世尊其有得聞三蔓陀揵提如來名所得功德不可稱量甚多乃爾最後世時若族姓子族姓女聞斯功德歡喜踊躍及復得聞諸佛名號功德法者魔王不能毀壞其人無上道心所以者何諸佛世尊皆共擁護此等衆生是故魔王不能得壞其人道心佛言設我讚歎斯佛功德衆生聞者或能惑亂所以爾者此等之類福德淺薄無黠所致不能信持若有信者舍利弗皆當歡喜踊躍自慶此等必當成最正覺而於此中

所得功德我當爲汝引少譬喻諸佛大慈皆欲使人入其法中十方世界滿中七寶持用布施所得功德寧爲多不舍利弗言甚多甚多天中天佛言不如有人得聞三曼陀犍提如來名者得福甚多過出施上百倍有餘加復作禮五體投地得其福德不可思議却生死罪百劫在後復次舍利弗南方去此得勇力界度十億佛刹有世界名曰雲厚無垢光其國有佛號曰淨光如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞淨光如來名號者歡喜信樂持諷誦念彈指之頃發大慈心其人至心慕樂斯佛已自作是言今我得聞斯佛名號彈指之頃發大慈心持此功德願使十方一切衆生得解如來微妙之慧當知舍利弗斯等衆生發弘誓願於中所得功德之福如恒邊沙諸佛國土滿中七寶持用布施其所得福寧爲多不舍利弗言甚多甚多世尊不可稱量佛言不如有人誦持淨光如來名者歡喜踊躍彈指之頃發大慈心興弘誓願所得功德比於布施過上百倍諸正士等欲布施時當作法施斯之功德疾得成就正覺之道却八十劫生死之罪復次舍利弗南方去此雲厚無垢光界度萬佛刹世界名曰法界其國有佛號曰法最如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞法最如來名號者歡喜信樂持諷誦念長跪叉手頭面作禮斯等皆當而能護持諸佛之法於佛法中所得大利目見如是以是之故皆當信樂持斯佛名加廣宣傳闡揚佛德發尊覺意不當起心作輕慢行向於如來敬信之者悉能滅除三塗之苦皆由斯德諸佛世尊無數劫中聚衆德本具如來行實爲勤苦久遠難量乃得成就如來法身暢達正覺一切之智實爲甚難以是之故不當生慢皆當興立敬信之心向於如來一切世界設滿中水水上有板而板有孔有一盲龜於百歲中乃一舉頭欲值於孔斯亦甚難求索人身甚難甚難於此欲得除去八難之難若有得聞斯經法者衆難惡道皆悉永絶以是之故當發大願求解最尊無比之法若一發意於如來者喜心信樂斯等疾近正覺之道却二十劫生死之罪復次舍利弗南方去此法界度五萬五千佛刹有世界名曰星自在王其國有佛號香自在王如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞香自在王如來名者歡喜信樂持諷誦念長跪叉手自作是言我今禮香自在王如來至眞等正覺當發大慈持功德聚使諸如來及諸弟子長受天樂亦受法樂一切衆生皆亦如是若使有人不慕泥洹斯等皆當住不退轉疾成正覺三千世界滿中七寶持用布施滿千歲中所得功德寧爲多不舍利弗言甚多世尊佛言不如有人持斯佛名發大慈心得福甚多比於施德過上百倍却三十劫生死之罪復次舍利弗南方去此星自在王世界度萬佛刹有世界名曰正眞其國有佛號大集如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師

號曰衆祐度人無量其有得聞大集如來名字者歡喜信樂持諷誦念如此人等與諸佛法常共合偶亦不起意樂入泥洹復次舍利弗南方去此正眞世界度八千佛刹有世界名曰廣博其國有佛號香光明如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞香光明如來名者歡喜信樂持諷誦念斯等皆當得不退轉成最正覺所以者何香光明如來本遊菩薩徑路之時作是誓願我作佛時一切衆生聞我名者得不退轉疾成正覺在於三塗恐怖之中疾得解脫復次舍利弗南方去此廣博世界度三萬佛刹有世界名曰廣遠其國有佛號曰火光明如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞火光明如來名號者歡喜信樂持諷誦者斯等皆得無限之福其有謗毀而不信者獲無量罪復次舍利弗南方去此廣遠世界度萬五千佛刹有世界名曰無崖際其國有佛號無量光如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞無量光如來名者盡心淨意歡喜信樂斯等衆生爲此如來光明威神之所護持却生死罪十劫在後其有謗毀而不信者當二十劫在波多畔泥犂中復次舍利弗南方去此無崖際界度二萬佛刹有世界名曰堅固其國有佛號曰開光如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞開光如來名號者歡喜信樂持諷誦者魔王衆兵不能毀壞其人道心復次舍利弗南方去此堅固世界度二千五百佛刹有世界名曰碼碯其國有佛號月燈光如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞斯佛名者持諷誦念斯等皆當爲世導首應當得受世之供養其斯人等爲持天上之牢杖也當知舍利弗此諸佛名在於郡縣丘聚村落諸國邑則爲塔也所以者何舍利弗最後末世斯諸快士正覺之名甚難得值若有聞者皆當歡喜一心信樂復次舍利弗南方去此碼碯世界度八千佛刹有世界名曰妙香其國有佛號日月光如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞日月光如來名號者歡喜信樂持諷誦念若於夢中若聞若說展轉相語此輩皆當歡喜踊躍當得無量功德之報道心堅固如須彌山不可傾動一切魔王不能毀壞復次舍利弗南方去此妙香世界度萬佛刹有世界名曰爲日其國有佛號日月光明如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其佛國土無有四路何等爲四無有地獄餓鬼畜生貧窮下賤其佛世尊本求道時作是誓言設我成佛若泥洹後其有衆生聞我名者皆當得住不退轉地疾成無上正眞之道亦使此等成立國土無上道田所願具足亦當如我衆願悉滿舍利弗若有得聞日月光明如來名者歡喜信樂持諷誦念此等衆生亦當具

滿無上道願如此世尊復次舍利弗南方去此日世界度萬八千佛剎有世界名曰金珠光明其國有佛號曰火光如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞火光如來名號者信樂歡喜持諷誦念斯等已持智慧之炬越度一切生死之海當各精進一心信行晝夜常念莫得疑懈當廣宣化設於法施一切魔王不能毀壞其人道心況於外道能毀呰耶復次舍利弗南方去此金珠光明世界度萬六千佛剎有世界名曰衆色像達鏡其國有佛號曰集音如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有衆生生彼佛剎甫當生者現已生者此等正士過逾一切人天像貌衆相嚴容端正姝妙光明巍巍非天世人所受之體其有得聞集音如來名號之者歡喜信樂持諷誦念後生之處常得端正顏容妙好心常歡喜信樂諸佛復次舍利弗南方去此衆色像世界度萬三千佛剎有世界名

曰衆聚其國有佛號最威儀如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞最威儀如來名號歡喜信樂持諷誦念其人爲得世間最尊天龍鬼神之所敬仰却二十劫生死之罪復次舍利弗南方去此衆聚世界度十萬佛剎有世界名曰勝戰越度無極其國有佛號光明尊如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞光明尊如來名者歡喜信樂持諷誦念若天若人閱叉鬼神斯等衆生因此功德會得成就正覺之道却三十劫生死之罪若有輕謗而不信者滿八萬歲在於大泥犁具受衆苦復次舍利弗南方去此勝戰越度無極世界度五千佛剎有世界名一切音響其國有佛號蓮華軍如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞蓮華軍如來名者歡喜信樂持諷誦念若使有人大千剎土滿中珍寶持用布施其人得福寧

爲多不舍利弗言甚多甚多世尊不可稱量佛言不如有人持諷誦念蓮華軍如來名者所得功德過於布施功德者上常與諸佛世尊共會卿舍利弗汝曹不能都盡堪任聽此功德斯佛世尊從久已來於諸禪中具諸德本有其信持此佛名者其人皆當超過三界循若蓮華從水涌出復次舍利弗南方去此音響世界度二萬佛剎有世界名日月光其國有佛號蓮華響如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量舍利弗此如來尊何故名曰號蓮華響初升道場坐蓮華上成最正覺無數諸天在虛空中異口同音共唱聲言蓮華響佛今出於世其音徧聞大千剎土以是之故號蓮華響其有得聞斯佛名者歡喜信樂長跪叉手自作是言我今禮蓮華響如來至眞等正覺斯等終不墮於惡道遊諸恐難疾得解脫唯除五逆惡罪行者復次舍利弗南方去此月光世界度三萬佛剎有世界名天自在其國有佛號曰多寶如來至眞等正覺

明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量舍利弗其佛世尊何故名曰爲多寶手本遊菩薩徑路之時有不可計聲聞之衆悉來從其啓受經法異口同音共作是言斯之正士乃能有此深妙法寶因號名曰爲(麗九)多寶也若族姓子(十三)族姓女其有得聞斯佛名者歡喜信樂長跪叉手三返稱言而我今禮多寶如來至眞等正覺其人所生在諸佛剎心常解了一切諸法所以者何斯佛世尊爲菩薩時發是誓願如此人者自成法寶以寶爲侍從復次舍利弗南方去此天自在世界度二萬佛剎有世界名曰蓮華其國有佛號師子吼如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞師子吼如來名者歡喜信樂長跪叉手三舉聲言我今禮此師子吼如來至眞等正覺斯諸人等所生之處皆當悉能作師子吼聲揚法音徧至三千化度無量衆生之類却五十劫生死之罪復次舍利弗南方去此蓮華世界度萬佛剎有

世界名曰明星其國有佛號師子音王如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞師子音如來名者歡喜信樂持諷誦念斯諸人等後生之處得無量音及得如來淨光之音所以者何若散華香於虛空中稱南無佛得福無量況覩靈廟如來形像至心禮敬散華香者斯等在世猶若好華莫不鮮澤復次舍利弗南方去此明星世界度萬五千佛剎有世界名曰無憂其國有佛號精進軍如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞精進軍如來名者歡喜信樂持諷誦念一心奉信無憂剎土以清淨心盡誠敬信於此如來斯等(麗九)皆當成最正覺(十四)能爲衆生廣轉法輪所以者何其如來尊本求道時興此誓願吾成正覺一切衆生聞我名者其人皆當生我剎土悉當具滿如來之慧舍利弗若有謗毀輕慢不信更相調戲持用作笑此輩億歲在地獄中具受罪報復次舍利弗南方去

此無憂世界度萬佛剎有世界名金剛聚其國有佛號金剛踊躍如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞金剛踊躍如來名者一心信樂持諷誦念若於夢中聞斯佛名其人皆能破壞三毒消散諸欲得不退轉於諸佛法復次舍利弗南方去此金剛聚世界度千億佛剎有世界名曰恐明珠其國有佛號度一切禪絕衆疑如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有聞得度一切禪絕衆疑如來名者歡喜信樂至心諷誦念其如來若復有人說斯佛名其有聽者當以質直無諛諂意宣傳之者眞正說之斯等皆能壞衆魔兵及諸外道倒見之徒悉能決散一切疑結必得成就(麗九)正覺(十五)之道復次舍利弗南方去此恐明珠世界度千八百佛剎有世界名曰華香熏其國有佛號寶大侍從如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量舍利弗若有

得聞寶大侍從如來名者歡喜踊躍一心信樂持諷誦念斯諸人等能爲世間作大寶明當轉無上正法之輪如是舍利弗聞斯佛名信樂之者得大利益功德乃爾其有畏惡生死之難傾其心意著在聲聞緣覺之道此等徒類小誓淺智志存下劣不能堪任尊妙之道放捨如來廣大之慧斯之等輩不能信解此深妙義其有衆生求廣妙慧傾於衆德著最特妙乘於此法中但當求索無盡之藏除去慳心褊陿局意發無蓋哀但欲充滿衆生之願作是施與於如來田得無盡報會當解了正覺之慧能以財寶施與衆生令使一切各得安樂願此衆德著於無上正眞道中舍利弗其有得聞斯佛名者及諸如來功德名號加廣宣傳稱揚說時若有不信謗毀之者四十億歲在加羅秀傾泥犁之中具受衆苦復次舍利弗南方去此華香世界度六千佛剎有世界名曰喜起其國有佛號曰無憂如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有

得聞無憂如來名號者發歡喜心信樂諷誦斯其人等於衆欲中無所汙染不爲諸欲之所拘礙心如蓮華不著塵水得不退轉悉能安隱一切衆生修成正覺若有衆生聞其名號至心諷誦歡喜信樂若存在世若般泥曰後斯等亦得最特妙乘爲世導師皆當逮得無量功德所生之處其人未曾不值佛時復次舍利弗南方去此喜起世界度二十萬佛剎有世界名曰哀色其國有佛號地力持踊如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞地力持踊如來名者淨心歡喜持諷誦念五體投地而爲作禮念其如來一日一夜斯人當得立不退轉難動如地一切衆魔不能毀壞其人道心得無量慧猶若大海斷生死路却二十劫生死之罪復次舍利弗南方去此哀色世界度十四佛剎有世界名曰爲天其國有佛號最踊躍如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞最踊躍如

來名者歡喜踊躍持諷誦念長跪叉手而爲作禮當作是言我今禮最踊躍如來至眞等正覺此等衆生當爲最特殊妙大乘之所捉持亦能饒益一切衆生三塗八難悉爲永絕復次舍利弗南方去此天世界度八千佛剎有世界名栴檀光其國有佛號曰自在王如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞自在王如來名者益加信樂若更相勸持此佛名斯皆當得無量之福舍利弗若有說此如來名時若天若人龍及閱叉一切非人其有聞此如來名者此等皆當得不退轉於正眞道復次舍利弗南方去此栴檀光世界度二十億佛剎有世界名一切妓樂震動其國有佛號無量音如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞無量音如來名者歡喜信樂如來功德當發此願以此功德使我解了如來智慧斯皆當住不退轉地必成無上正眞之道所以者何此如來尊爲善

薩時興大弘誓立此願故若有不信誹謗之者於地獄中長受衆苦罪畢得出所生之處常不遇值諸佛之世舍利弗其佛世界何故名曰妓樂震動無量音佛本從兜術降神之時始發一切妓樂之音聲普震動揚其樂音天上世間乃至非人一切妓樂所不能及其佛住壽在世之時說法教化至于泥曰其佛國土妓樂之音聲續美暢震于十方二十佛刹以是之故號無量音復次舍利弗南方去此一切妓樂震動世界度三百億佛刹有世界名集光明其國有佛號曰錠光如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量舍利弗其如來尊停住光明照他佛國十萬億刹常以大明以是之故名曰錠光其有得聞斯佛名者一心信樂歡喜踊躍無諛諂意斯等當爲如來光明之所護持復次舍利弗南方去此集光明世界度八萬佛刹有世界名一切香其國有佛號寶光明如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞寶光明如來名者歡喜信樂持諷誦念斯等皆當爲於世間作大珍寶住不退轉於正真道所生之處常值佛世初不曾生無佛之處遊於菩薩徑路之時却五十劫生死之罪是故舍利弗不當起於瞋恚忿亂向諸菩薩及諸弟子唯當興立大慈之心而奉敬之當求如來廣妙之慧發弘誓願趣至大乘舍利弗如是其人疾近無上正真之道廣演如來深妙之法若使有人未入泥洹不在菩薩之境界者不信佛法亦不信有行菩薩道言佛道難得如是之人滿於千歲在地獄中具受衆罪是故舍利弗不當起瞋恚之意向於蟲螺況持惡意向諸快士癡蓋所覆無慚愧者於中謗毀益牢地獄諸罪之行舍利弗諸佛興世甚難甚難百億之數發意求道至時得者若一若兩當知舍利弗如來興世如優曇華時時乃有不可見也其求大乘發弘誓願有已發者甫當發者今現發者起勇猛意不沉疑者當如所願疾成不久廣施法食具正覺道如是南方諸佛之等不可稱計今現康常廣說經法其有聞者廣演興顯歎揚如來無量功德當向南方五體投地念諸如來稱揚名號而爲作禮其人得福不可計量

稱揚諸佛功德經卷中

音釋

覬　渠吝切見也　齅　許救切以鼻臨氣也　黿　居遠切介蟲也　響　許兩切聲也　暢　丑亮切通達也　螺　落戈切蚌屬

稱揚諸佛功德經卷下　靡十

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯

復次舍利弗西方去此度十萬億佛剎有世界名曰安樂其國有佛號阿彌陀如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量若有得聞無量壽如來名者一心信樂持諷誦念當起廣遠無量歡喜安立其意令使眞諦十萬億信心念斯如來其人當得無量之福永當遠離三塗之厄命終之後皆當往生彼佛剎土命欲終時一心信樂念不忘捨阿彌陀佛將諸比丘僧住其人前魔終不能壞毀斯等正覺之心所以者何其佛世尊興立大悲誓度一切無量衆生亦復護持十方世界一切衆生其有得生安樂世界當於其中具滿如來正覺之慧舍利弗其佛世尊本求誓願其有求於第二之乘於其世界具滿如來諸佛之法具正覺分求聲聞乘於彼佛剎得阿羅漢其有往生彼佛剎者從其所願大小之乘於彼畢滿其有最後聞阿彌陀如來名號讚說之者信不狐疑當起敬心至意念之如念父母作如是意斯等普當於彼佛國具滿衆願其有不信讚歎稱揚阿彌陀佛名號功德而謗毀者五劫之中當墮地獄具受衆苦復次舍利弗西方去此十萬佛剎有世界名破一切魔其國有佛號曰殊勝如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞殊勝如來名者歡喜信樂持諷誦念此等皆能降伏衆魔裂壞羅網却六十劫生死之罪復次舍利弗西方去此十萬佛剎有世界名曰伏一切魔其國有佛號曰集音如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞集音如來名號者歡喜信樂持諷誦念其人當得一切如來諸佛音聲於大衆中廣說法處於中特尊退却衆魔降之以德却八十劫生死之罪於是阿逸菩薩長跪叉手前白佛言寧有一事菩薩摩訶薩於此事中具大乘願住不退轉疾成無上正眞道不佛言有阿逸北方有世界名曰豐嚴其國有佛號德內豐嚴王如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞斯佛名者歡喜信樂持諷誦念而爲作禮其人皆當得不退轉疾成無上正眞之道却一劫生死之罪其有供養五千佛者此輩阿逸爾乃得聞德內豐嚴王如來名號其聞名者從是已後所生之處常得天眼未曾不得天眼之時常能徹聽未曾不得天耳之時常能飛行無有不得神足之時乃至泥曰常得端正未曾受於醜惡之形乃至泥曰常得尊貴未曾生於下劣之家乃至泥曰悉能壞除衆欲之縛其人六情眼耳鼻舌及於身意終無有病乃至泥曰初未曾生無佛之處聽大尊法未曾有礙不得聽時未曾有礙不見僧時亦復不生八難之處戒常具足無有缺時識心清淨無有忿亂時當知阿逸其有得聞此佛名者淨心信樂於最正覺如渴欲飲發信敬心向如來者此等阿逸悉能捉持諸佛世界最特之剎其人皆當獲於殊妙奇特功德

是故阿逸並當專精持此佛名若族姓子族姓女欲得殊特妙淨剎者當急聽此諸尊佛名稱其名號當爲作禮自作是言我今禮於德內豐嚴王如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量阿逸白佛言唯天中天其佛剎土爲在何所去此遠近成佛以來爲幾時也佛告阿逸設使縱廣百由延中一大堆沙取一沙著一佛剎如是悉著諸佛剎中悉令沙盡如是沙數諸佛剎土悉滿中沙復取諸佛剎土中沙復以一沙著一佛剎如是諸國剎中沙悉使令盡取此沙數諸佛剎土悉破爲塵復取一塵著一佛剎悉令塵盡是諸佛國塵數剎土猶尚未至餘未到者過此百倍其佛剎土去此極遠不可稱量其佛世尊在彼豐嚴剎土之中而今現在與無央數諸開士等不可稱計諸比丘衆前後圍繞而爲說法我於此坐遙用肉眼見其如來於大衆中廣說經法彼佛世尊於彼剎土在高座上亦用肉眼觀此世界亦復見我在於座上於大衆中而說經法阿逸當知若有衆生信諸如來肉眼所見而歡喜者此必成就正覺之道斯等皆諸佛如來之所護持令使信樂而不狐疑斯等皆當捉持如來微妙之慧得不退轉於最正覺是故阿逸其欲求此大衆者若使三千大千世界滿其中火故當入中聽斯佛名智慧之法阿逸菩薩復白佛言寧有一法得不退轉疾成無上正眞道不佛言有阿逸北方去此不可計數諸佛剎土有世界名曰金剛堅固其國有佛號金剛堅强消伏壞散如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞金剛堅强消伏壞散如來名者歡喜信樂持諷誦念盡心供養斯等皆當住不退轉疾成無上正眞之道却於十萬億那術劫生死之罪超然在後其佛如來功德無量弘誓乃爾我自過去無數劫前錠光如來興出於世於彼佛所而得聞此金剛堅强消伏壞散如來名號得超十萬億那術劫生死之罪阿逸當知若我不從錠光聞斯佛名者我今故未得成正覺其佛何故名曰金剛堅强消伏壞散譬如金剛所在墮處若山若岸瓦石土壘牆壁樹木若遙礙向所墮之處莫不消滅破碎壞散如是阿逸其有得聞此佛名者持諷誦念一切諸欲皆疾消散一切聲聞辟支佛心褊陋之意皆悉消滅疾得成就正覺之道是故號曰金剛堅强消伏壞散如來其佛世尊一切衆願具滿如是復次阿逸北方去此度十萬億諸佛剎土有世界名摩尼光其國有佛號曰寶火如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞寶火如來名號者歡喜信樂持諷誦念其有未入泥洹界者斯等一切皆當得立不退轉地疾成無上正眞之道其佛剎土一切人民供養寶火如來之者悉一大乘而得度脫無有聲聞緣覺之名佛告長老大迦葉當知諸佛如來之德不可思議北方去此五十萬佛剎有世界名阿竭流香其國有佛號寶月光明如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天

人師號曰衆祐度人無量迦葉若族姓子族姓女其有得聞寶月光明如來名者歡喜信樂持諷誦念此等後世所生之處得不中止三昧正定若三昧時自見諸佛轉尊法輪悉能總持諸佛之法在所生處常爲衆生闡揚大法辯才清妙於衆特尊諸所欲求從願悉得所以者何其佛世尊本求道時與此誓願吾成正覺聞我名者令使得此三昧定意從初發意至于成道於其中間常得此定未曾中失於是世尊而歎頌曰

度五十萬諸佛刹　有世界名阿竭流
其國有佛號寶月　光明晃煜甚巍巍
其有得聞此尊名　便爲已得所依仰
後生之處則得禪　精進智慧無中止
名聲普達光圍繞　其人見佛在刹土
爲諸衆生廣興演　諸佛導師所說法
一切諸事無堅固　觀諸法中無所起
普當慈哀於一切　於諸禪中得自在
已能發行如是意　都了三塗無恚忿
審諦解了無吾我　有無所著非無有
諦了諸事無所得　於此中間所與法
如是法者無所住　求了表識無表識
此二俱空亦無性　與顯如是無我法
無表識者是空義　常審諦說此妙法
表識可了不可了　此二俱轉於癡慧
諦觀此二俱清淨　亦不復見諸法垢
所說法者無所倚　都了無依波羅蜜
譬如月行於虛空　其所說法無所倚
如此妙法與是閒　於三界中無所著
菩薩法中無所依　解如是者一切智
解了此法爲人說　若能解達無倚法
審諦分別如是者　其人則爲近大智
慧者得聞無依句　終無復有狐疑計
其人解了如是者　於世獨達無所諮
暢達如是大智慧　號曰特尊無上士

復次迦葉北方去此六萬佛刹有世界名長歡樂其國有佛號曰賢最如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞賢最如來名號之者歡喜信樂持諷誦念所生之處當爲一切之所敬愛言見信用其所言教莫不稟承其人皆當獲斯功德得無礙辯所說經法衆生聞者歡喜信解莫不履行於是世尊而歎頌曰

度於六萬諸佛刹　有界名曰長歡樂
慈哀度法賢最尊　其大導師在世界
最尊無比無與等　世世濟度諸衆生
其聞名者作法師　言奉信用莫不歡
此一切智大法王　無量黎庶斯依仰
若有女人聞其名　疾得捨離女人形
穢惡甚深無崖際　非離世者不能入
其無所有所可入　是爲審諦諦不諦
了此二事俱無性　其已寂滅無有性
其有盡者已爲滅　甫當與者亦無性

復次迦葉北方去此八千佛刹有世界名曰現入其國有佛號寶蓮華步如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量若族姓子族姓女其有得聞寶蓮華步如來名者歡喜信樂持諷誦念後生之處顏貌端正殊妙無比衆共

敬愛自識宿命無數劫中事皆悉了知生所從來所作善惡悉皆識知其所生處所說言教一切信奉莫不承用迦葉若族姓子族姓女得聞斯等諸如來尊正覺名號功德之行若有愛樂女人身者如是女人在於女中未得解脫若厭女人身不貪樂者持諷誦念諸佛名者盡可得斯等衆德迦葉白佛當復云何得此功德佛言絕諸名色盡諸欲垢斯等疾逮無量功德當疾遠離女人之身當得具受男子之形求爲女者所生之處續受女人之身都悉汙穢一切世界是故當棄女人之身當得無比諸善知識功德日生亦自受福復利他人多所饒益一切男女於衆苦中疾得拔濟譬若毒樹所在之處蔓莚生長多所傷害若能截斷諸毒樹者令使一切普得快樂女人之身譬若毒樹增長諸欲毒害精神廣諸惡行受無量苦皆由女人若能斷棄女人身者則爲斷絕衆生無量諸苦壞衆惡行閉絕三塗開泥洹門普使一切而得快樂斯等疾入諸佛徑路迦葉白佛云何得除女人之身佛言當自觀身觀他人身解此二事俱不可得不可得中無有徑路若於男子及女人中觀其處所男女相貌亦不可得若了二事亦不可得無處所者當於其中願得清淨若已清淨則無取捨已無取捨便無識心諦推覓之亦不可得無有處所意自思惟無處所中爲求男子成女人乎諦求索之意不可得若解意性了無男女不可見者爾乃得近如來之道其欲發心疾欲除去女人之身諦觀男子女人之身了無異同增減之二當受女人作女人形如其所說以理推之六情分中亦不可得有男有女其如是者則爲求索如來之道其欲求解如此事者復有諦了知此法者是二輩人過去佛時曾得聞此諸佛名號當知其人過去世時於諸佛所造大功德令乃聞此諸佛名號世所依仰爲自在者其奉持此諸尊號者獲無量福其有聞者若有學者我昔見之有欲急求得此經者斯等已爲見我無異若有輕慢其人說言此非佛語作是言者此等便爲謗佛毀經謗斯經已爲造大惡緣此惡行當入地獄受衆苦報無央數劫地獄罪畢所生之處常當聾瘂不能言語諸情閉塞常不完具常當愚癡而有顛狂其有嬈固諸菩薩者薄德醜陋言無威勢常生下賤常生惡道所生之處常不聞法如來正覺所說經法終不能解說深妙義愚癡之人與經共諍廣受罪報增益其意毀斯經法此衆生輩生常愚癡諸佛正覺常爲世間而作大明我重慇懃誡屬汝等諸比丘及比丘尼清信士清信女其有謗毀罵經法者實受重罪諸佛世尊現在十方無量世界爲作法師所說經法實難得聞如來慈愍重誡汝等若有信樂諸佛名號功德法者於諸善法自然合偶其有學持諷誦念者其人疾得見諸如來智慧轉增得無礙慧其有勸人讀諸佛名所生之處遊四方域獨言僥步而無所畏其有好樂盡心敬奉此諸佛名當知其人去正覺道終不復遠其有好喜諸佛功德加益勸人學斯佛名其人所在於諸如來所遊行處於諸欲中無所畏難當知迦葉若有比

丘具四事法乃能信此諸佛尊名何等爲四過去世時於諸佛所得聞深法喜樂靜寞清淨之處世世值遇諸善知識不於法中作危難行當知迦葉是爲四事若有比丘以能具此於諸如來正覺法中而無疑難其人得聞如來功德爾乃一心能信樂之於是世尊而歎頌曰

過去供養諸佛尊　緣此功德其聞名
最後惡世其聞者　普用是號增衆德
其有過去見諸佛　得聞如來深妙義
往世淨德不諍法　斯輩乃能信奉行
若使得聞深妙法　說諸若干微妙義
斯輩終不起狐疑　佛之深法無能毀
安住所說諸法義　以思集意信普智
堅固其意聽我說　念莫忘失此尊法
終不復更與法諍　聞諸佛名能奉行
有念無念不相豫　於其法中無差特
不可思議極廣大　終無猶豫於大智
其求此法深慧者　解達深義無諧啓
無疑勤求諸深法　此等不喜下劣業
當知此人無所求　極大勇猛於法中
佛所說法莫不信　其有衆生於先世
合偶衆善受福報　無所違諍乃得聞
顯諸如來大智德　皆爲讚歎十方佛
其有諷持諸佛名　諸佛遥讚其人德
於大衆中歎其名　常當得聞諸佛聲
疾能解了大智法　極大清淨無生業
放大光明超日月　廣爲衆生演妙法
後會當成最正覺　普悉照曜諸佛剎

復次迦葉上方有界名曰寶月其國有佛號金寶光明如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量今現在說法復次迦葉上方有世界名象步樓其國有佛號無量尊豐如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量今現在說法復次迦葉上方有剎名天玉女其國有佛號無量尊離垢王如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量今現在說法復次迦葉上方有剎名須彌旛其國有佛號曰德手如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量今現在說法復次迦葉上方有剎名導聚尠意其國有佛號無數精進興豐如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量今現在說法復次迦葉上方有剎名曰無受其國有佛號無言勝如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量今現在說法復次迦葉上方有剎名淨觀莊嚴其國有佛號無愚豐如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量今現在說法復次迦葉上方有剎名曰日光其國有佛號月英豐如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量今現在說法復次迦葉上方有剎名曰說法其國有佛號無量光豐如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人

無量今現在說法復次迦葉上方有剎名寶
豐首盡其國有佛號逆空光明如來至眞等
正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御
天人師號曰衆祐度人無量今現在說法復
次迦葉上方有剎名曰好集其國有佛號最
十三
清淨無量旛如來至眞等正覺明行成爲善
逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐
度人無量今現在說法復次迦葉上方有剎
名曰殊勝其國有佛號好謕𠆧惟王如來至
眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道
法御天人師號曰衆祐度人無量今現在說
法復次迦葉上方有剎名生精進其國有佛
號成就一切諸剎豐如來至眞等正覺明行
成爲善逝世間解無上士道法御天人師號
曰衆祐度人無量今現在說法復次迦葉上
方有剎名曰願力其國有佛號淨慧德豐如
來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上
士道法御天人師號曰衆祐度人無量今現
在說法復次迦葉上方有剎名娛樂入其國
有佛號淨輪旛如來至眞等正覺明行成爲
善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆
祐度人無量今現在說法復次迦葉上方有
剎名栴檀香其國有佛號瑠璃光最豐如來
至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士
道法御天人師號曰衆祐度人無量今現在
說法復次迦葉上方有剎名曰星宿其國有
佛號寶德步如來至眞等正覺明行成爲善
逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐
度人無量今現在說法復次迦葉上方有剎
名無量德豐其國有佛號最清淨德寶住如
來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上
士道法御天人師號曰衆祐度人無量今現
在說法復次迦葉上方有剎名曰聲所不至
其國有佛號度寶光明塔如來至眞等正覺
明行成爲善逝世間解無上士道法御天人
十四
師號曰衆祐度人無量今現在說法復次迦
葉上方有剎名無際限其國有佛號無量慚
愧金最豐如來至眞等正覺明行成爲善逝
世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度
人無量今現在說法於是世尊而歎頌曰

德如月滿其如來　諸天最上爲尊雄
此諸大尊德中王　能爲衆生除諸殃
持諸佛名成功德　能淨諸剎爲肅淨
其難得值此尊經　少有衆生聞其名
若有信行而供養　得大智慧勇力强
解了諸法無有量　當成一切正覺王
正覺之法甚深微　不當於中起狐疑
當善信奉諸導師　歡喜敬禮愼莫疑

復次迦葉上方有剎名寶蓮華莊嚴其國有
佛號蓮華尊豐如來至眞等正覺明行成爲
善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆
祐度人無量其有得聞蓮華尊豐如來名者
三惡之道爲已閉塞爲已得成如來之華於
諸正覺一切法中便爲得成無上道華却生
死罪三十六劫於是世尊而歎頌曰
十五
上方有剎寶莊嚴　衆華茂盛普大千
光色晃煜甚可觀　譬如天上難檀桓
蓮華尊佛在其剎　說法無比慧通達
光普照曜大千界　衆相端嚴聖中最
若有女人聞其名　斷絶惡道遭諸聖

却三十六劫生死　必成正覺不退轉
不見身恫道清淨　世世智慧功德成
緣念諸佛得善友　怨家消滅除罪苦
當普禮此是諸佛　令悉現在於異剎
其人快當受供養　用禮諸佛大法王
此等不當疑我言　必當成佛得無邊
常當共諸妙法會　後成正覺慧獨達

復次迦葉上方有剎名曰寶燈其國有佛號淨寶興豐如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞淨寶興豐如來名者歡喜信樂持諷誦念其人得七覺意寶却三十劫生死之罪於是世尊而歎頌曰

上方有界號寶明　淨寶最尊在其剎
其有得聞名號者　斯等當得七覺禪
三十大劫生死苦　超越過去無因緣
得無比力住不動　常當遭値諸天尊

復次迦葉上方有剎名曰雷光其國有佛號電燈播王如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞電燈播王如來名者歡喜信樂持諷誦念斯之人等悉當遠離八難之處終不復生下劣之家於是世尊而歎頌曰

上方有界名電光　天尊號曰電燈王
其有聞此快士名　八難永斷不復生
智慧解了生死根　種種功德隨次成
興隆道化度衆生　智慧獨達無比聖

復次迦葉上方有剎名虛空緻其國有佛號法空燈如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞法空燈如來名者歡喜信樂持諷誦念却六十劫生死之罪得不退轉於最正覺常得與諸佛共會現世得見其佛世尊亦於夢中見此如來當知迦葉其人今世五體投地一心恭敬向於如來其人則種無量功德諸善根栽悉得具滿常當得値諸善知識常與諸人共相敬愛如是迦葉是爲現世獲諸善報其佛如來一切功德普集如是於是世尊而歎頌曰

有虛空緻大世界　其佛號曰法空燈
名稱普達其世尊　光明極大踰虛空
其有得聞此尊名　超六十劫生死罪
必當遭値見諸佛　於如來前講妙法
精進現世見其佛　當五體禮其如來
夢中得見其世尊　其佛導師光圍繞
念其如來致斯德　常當得見諸大哀
生常得値諸法王　其人現世見諸佛
其佛導師德無量　智慧普達爲法王
其有勤求衆德者　盡心敬意禮其佛

復次迦葉上方有剎名審諦分其國有佛號一切衆德成如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量何故此界名審諦分當知迦葉其彼世界皆爲八分衆華分栴檀樹分金多羅樹寶緻分其佛剎土出衆名香徧其世界於彼剎土在虛空中成爲香蓋普覆佛剎其佛如來趣於法座莊嚴大會其有得聞一切衆德成如來名者六情端正常得清淨解了諸佛妙法之分却八十劫生死之罪於是世尊而歎頌曰

審諦世界有八種　多羅寶樹香莊嚴
出妙名香徧其剎　普覆虛空香雲蓋
大智正覺在其剎　名聲普達號衆德
色像端嚴甚姝妙　法王獨步無畏懼
其有得聞此尊名　端正奇妙功德成
節解圓滿而方正　視之無猒莫不敬
功德極尊無與等　歡喜踊躍遊諸剎
精進勇猛甚超異　却八十劫生死罪
於正覺道終不轉　廣能演說佛尊法
逮得一切諸快樂　後生之處常尊貴
逮得清淨無差特　思念如來衆功德
思惟智慧諸法義　增進功德成諸智

復次迦葉上方有剎名曰月英其國有佛號賢旛幢王如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞賢旛幢王如來名者歡喜信樂持諷誦念其有當得立不退轉成最正覺却五十劫生死之罪於是世尊而歎頌曰

上方有界名月英　其佛號曰賢幢王
法王大仙在其剎　相好盛明如滿月
其有得聞此尊號　遊生死路諸根明
於諸法中常增長　審諦得住如來種
至心念佛而敬禮　却五十劫生死罪

復次迦葉上方有剎名曰寶種其國有佛號一切寶緻色持如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其剎何故名曰寶種當知迦葉其佛世界一切衆生悉求無上正眞之道其國菩薩神足勇猛無數菩薩俱共同時如彈指頃以神足力飛到十方供養無量恒沙諸佛悉皆周徧悉能成就一切衆生說是諸佛功德處時若有聞者則爲到此諸佛國已誰能發起大精進行有菩薩摩訶薩其有提持此名號者其名曰師子戲菩薩師子奮迅菩薩師子旛菩薩師子作菩薩堅勇精進菩薩擊金剛慧菩薩其有得聞一切寶緻色持如來名號及諸菩薩大士名者皆悉當得如來十力十八不共特異之法常能轉於不退法輪却六百劫生死之罪於是世尊而歎頌曰

我今已說諸法王　今悉現在康常者
無師自覺大導師　得泥洹樂爲最尊
如來名號性清淨　諸法威儀行清淨
其有最後聞諸名　興大歡喜懷恭敬
不當狐疑於如來　至誠奉信莫言無
汝當知是舍利弗　斯等先世已供我
若有供養於諸佛　其人最後恐怖世
得聞此等諸尊經　一心信樂無疑生
諸佛大智所遊路　無比最上慧通達
於是[illegible]多所成　云何於中疑此經
若値妙珠無疑寶　愚者不識嫌不好
貧者猶豫意未了　既無重價致此寶
是法出生等正覺　此皆大士之所聞
智德淺者無慧眼　斯等何從而能信
其有富者積衆寶　聞如意珠大歡喜
歎譽甚多益衆寶　我當買取自莊嚴
其有福慧合聚者　聞諸佛名大歡喜
鄭重讚歎欲得聞　得正覺珠自莊嚴
行惡之法求惡者　其有諛諂及反戾
福德智慧薄少者　終不堪任聞此法
短促倒覆及愚癡　慳垢甚多成穢意

貪婬瞋恚惑亂者　此輩不任聞此法
學斟懈慢憍自輕　弊惡親友意未成
直卷自舉外如清　斯衆不任聞此經
無數天人時唱言　巍巍正覺無上尊
快哉妙法甚難聞　當聽無比道之珍
聞諸如來名號中　所得盈利叵數陳
諸天在上虛空中　而散華香鼓樂音
諸天妙香而熏徧　大千世界結香雲
光明普照諸十方　一切剎土六返震
爾時世尊說諸如來名號之時諸在會者悉
於座上遙見此等諸佛世尊各在其國大衆
之中而說經法悉從座起禮諸世尊莫不歡
喜踊躍無量於時會中無數千人已有得道
未得道者悉發無上正真道意十方世界諸
菩薩等各如恒沙皆來詣此禮釋迦文於其
會中一億比丘得阿羅漢比丘比丘尼復有
十萬人得法眼淨復有十萬人悉得法忍五
百優婆塞四百優婆夷同時從座起整衣服
供養如來盡發無上正真道意於是舍利弗
長跪叉手前白佛言此名何經云何奉持佛
言此經名曰稱揚諸佛功德法品亦復名曰
集諸佛華當奉行之爾時世尊說此經竟舍
利弗及諸比丘諸天人民龍阿須倫一切大
會皆大歡喜前為佛作禮而去

稱揚諸佛功德經卷下

音釋

錠徒徑切錠光即然燈佛也　壘魯水切軍壁也　褊俾緬切陿也　陜轄夾切陿也　煜余六切燿也　蔓莚蔓無販切莚音延蔓莚連綿不斷也　緻直利切

賢劫經卷第一 亦名颰陀劫三昧經晉曰賢劫定意　侍一

西晉三藏竺法護譯

問三昧品第一

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園終
竟三歲始初三年悉具衣服所化已周著衣
執鉢進維耶離與大聖衆無數百千諸比丘
俱菩薩八十億爾時世尊處在閑居安然庠
序從燕室興慧王菩薩喜王開士精專獨處
亦奔起出奉迎如來嚴治場地布設衆座彼
時四輩諸比丘比丘尼清信士清信女天龍
鬼神阿須倫迦留羅真陀羅摩休勒及人非
人咸來雲集一切諸會蒙衆菩薩光明所照
皆得安和諸會菩薩一切大聖神智暢達逮
得總持以成三昧具足五通目覩衆生一切
心念悉分別知所思道俗不懷望想普布弘
訓布施和意自持戒忍精進一心智慧善權
靡不開化逮不退轉班宣道法慈愍群生不
抱瞋害不慕利養所演經要不冀衣食無所
著故逮深法忍無所從生度諸所生皆為一
切無請之友為師子吼十方啓受濟諸終始

使度彼岸勇猛無畏越衆魔事消諸陰蓋無
罣礙業了本清淨不疑諸法積功累德不可
稱載游入玄妙無極道元意和面悅先發問
訊言談庠序除去慍色棄捐僞諂歌頌正真
無際心行逮致聖忍辯才不斷遊無限會強
而有勢心如虛空功勳普流行如金剛無所
不入所至到處未曾有難識無數劫周旋所
歷所說方便一切諸法猶如幻化野馬影響
如夢所見水中之月芭蕉泡沫衆變無數黎
庶沒溺無所歸依往反五處而救濟之明達
衆生所趣善惡隨心所喜演真功勳常懷慈
傷無麁害心積無量德莊嚴佛土無限弘誓
成就無際諸佛境界覺意常定未曾忽忘歸
歎十方現在諸佛體解衆結塵積自大志樂
聖慧神通自娛以善權業遊億百千恒沙佛
土十方所講皆遙聞見明智所修悉能履之
雨法甘露潤澤一切道意無量一切普備其
名曰慈氏菩薩溥首菩薩光世音菩薩雨音
菩薩善德百千菩薩華嚴菩薩自大菩薩明
皦成菩薩暢音聲菩薩奉無數億劫行菩薩

覺意雷音王菩薩見正邪菩薩淨紫金菩薩
其心堅重菩薩威光王菩薩照四千里菩薩
越所見菩薩辯積菩薩慧王菩薩不虛見菩
薩颰陀和等八大正士又有衆香手菩薩無
量真實菩薩智積菩薩大淨菩薩師子吼菩
薩音王菩薩淨珠嚴行菩薩師子步暢音菩
薩無量辯無畏菩薩如是等菩薩八十億俱
於是三千大千世界天下正主四大天王釋
梵自在天王大梵天王諸龍王諸鬼神王諸
阿須倫王諸迦留羅王諸真陀羅王諸摩休
勒王諸揵沓和王皆往詣佛所各以華香供
養散佛上退坐一面或坐或住爾時喜王菩
薩覩衆集會即從坐起更整衣服長跪叉手
白佛願有所問聽乃敢陳佛言恣所啓問佛
當事事分別宣之喜王即問何謂菩薩常備
道心斷除非法奉何等業消除衆結修三品
一經行二住立三坐定化諸不調從是超越
令其精進而無瑕穢何謂菩薩成就具足曉
知衆生心性所行言常至誠入諸佛業不論
諍訟隨其衆生音聲言辭入誠諦慧令現在

世覩見十方一切諸佛而無罣礙見真妙法
乃致諸佛至聖誓願慈念俗法雖遊世俗永
無所著修行禪定一切三昧不從此教而有
所生從泥洹法不取滅度不以不具諸佛至
願而中懈廢乃復現求緣覺之法不以此乘
而退轉墮落取滅度也意修無量不可限慧
心未曾亂入於若干諸種境界造無限業若
有所問以辯才慧悉爲宣暢攝取無量清淨
佛土逮得無餘智慧聖達開化衆生心無所
著不有人想班宣經典不住顛倒顯示滅度
不永寂滅修行得道亦無所倚如有所好慕
於內行以棄有無今天中天唯見慈念性雖
不敏不敢重啓垂哀宣布爾時喜王菩薩歎
此頌曰

諮問殊妙月　救世演光明　諸菩薩所行
漸行至成就　入無量限衆　諸天人樂法
聞最道德行　無數人發意　信樂微妙勳
問普名聞度　無量稱智心　見勝無餘證
十方散說行　尊解勝功德　佛勳最無倫
大聖訓慧行　念俗結黑冥　逮演道光曜

疾靚三千界　行道講如是　相好猶衆華
持道無量音　三昧等須彌　菩薩行如是
無等倫無諂　不我無三垢　最寂衆所歎
問人中尊行　意堅言和妙　所說不闕漏
聖正士燒塵　如佛道告我　歸命入佛道
晝夜勤無異　聞此順法最　常正如道訓
若持常定意　神足辯智慧　見十方諸佛
問聖致寂然　講慧無等倫　曉無數定門
所說不懈倦　故問十方行　不問入樂處
不諮境界限　妙勝大聖頂　惟宣十方行

佛告喜王菩薩善哉善哉所問甚深慇念一切有三昧名了諸法本菩薩若行此三昧定得是功勳輒逮此行威神巍巍具足成就二千一百諸度無極事致八萬四千諸三昧門八萬四千諸總持門體解衆生遍入諸行疾逮無上正眞之道成最正覺佛言喜王何謂了諸法本三昧若有菩薩行六堅法身口心慈言行相應不違三乘不失要誓知三乘行如所造業開示人民言亦如是身行清淨口言柔和猶如甘露心念解明猶如日光常行慇哀恒懷慈心無有害意不捨大悲無戀一切不慕貪婬身行清淨志樂法宜不失篤信言尚至誠不廢已願及一切分別寂滅不永寂滅度脫衆生隨其本行曉了罪福不亂世俗未曾貪身不務馳騁慇衆苦惱欲度脫之勸衆施安不造危殆化諸自大自大消伏懈者使勤轉進道教法藏修無上慧不安想人心無蔽礙不計所有拔諸根本斷除家業志定無爲剖判諸想無所希望不捨正定常求智慧離俗言談志惟逮住講度世業無俗計念意不忽忘消除陰蔽常思經法心不荒入所應宜不失節立所行法曉知世無所犯負具諸業以六度行棄無信多懷誠信篤佛道常念佛法勤悔過樂助功德施衆生因勸諸佛轉法輪應嗟歎聖不諛諂積功累德常精進心不懈廢習勤修遵行道業菩薩法好布施衆念憐傷常抱弘意示正業不缺正度慎如教身口心淨無點汙如是至誠所依言教奉不違廢不住欲界不倚色界寂無色界從其所行可怙果報而信樂之堅住大乘而不退轉入愚冥處若在慳悋心不習此等心供養教化衆生令無諛諂不欺諸佛不抱害心向衆菩薩不亂聖業虛妄之言見諸精進若懈怠者而無二心不嫉他供具足弘誓棄捐憍慢瞋恚之想愚戇邪行以消無明常省已身不訟彼短慙愧自責不如佛法支身行道又知止足棄捨親族猒於衰耗不務利養若有所得以分與人戒無所犯不習衆人睡眠之尤適被麤言常含忍之恒慎口言常立道化歎詠精進常悅和心與諸解脫親近相習勤數諮問修學閑居不捨獨燕常行節限功勳之德樂習空義不慕有爲不倚陰身不樂諸種不受衰入不望財利不住境界去於顛倒心行堅强修聖賢行觀明心本得衆祐地休息衆行施無希望戒無所念忍無所想精進不失禪無所生智慧無導奉正眞法諸度無極入平等住不稱已德不毀他功不依生死不得泥洹是爲解脫消雪情愛建立眞諦面常和悅捨其愠色而先問訊恭敬長幼中年之士心常諮講懷仁恩義無所嬈害不在

言說常歎寂然憺怕之行所在和同合衆別離等心怨友無憎愛念求于總持哀愍衆生如父如母如身如子如師和尚尊長無異奉佛菩薩充滿順風供事如來好樂嚴淨不挾怯弱敬重三寶所在遊居無所畜積度衣限食不貪身命性常清淨恒行乞食不捨止足棄於衆會不慕家業不樂俗居不在校飾無有虛偽言辭可愛闇莫不歡勸助衆人使發道意使無惑行所入順教數數諮歎諸佛至眞心習道法敬重聖衆尊順慧明習從智達護衆禪思開化精進常宣道德恒遵行法信功德本開化衆生好樂篤信講導衆苦威儀清淨常立弘仁而有慚愧畏難羞恥棄捐惡人不賢之黨習究竟業志行脫門求賢聖行奉四意止習平等斷興發諸根遵修諸力觀察覺意不捨道行度于寂滅照燿所觀心無望想忻樂法典不犯精舍無所羞無所慚不顛倒無慾想慕菩薩行佛道曠然而無邊際患猒邪行消滅往古無數劫時所習邪業修身自淨而無點汙志寂行律遵承重教而無

瑕疵所行隨時捐捨非時曉了從宜往來周旋孝順二親又知節限衣食供具暢達神通解明定意不毀正行度脫衆生奉受如來所宣經典將護隨順淨衆瑕穢造諸佛子施衆菩薩諸佛遊居修衆明智從仁和行樂奉正眞勸化一切使志好道多樂道義觀護三世惟好淨業國土報應嚴淨之樂常無痴瘖如敬二親以逮總持用爲遊觀得致三昧則是浴池清白之法爲所生母以得堅住一切無爲專心定意雖有所度爲無所度無縛無脫無相不相所導道化亦無衆好建立佛土以得總持剖判諸覺所說清明度魔境界戰鬪勇猛殺害衆塵刈除不善志願淨光魔不能壞所宣道慧而無窮盡世莫能稱外衆邪業所不能知過聲聞法緣覺之等所可歸仰立一切智解衆生趣所導眞諦好喜樂法欲開衆生樂衆垢者今慕無爲以道法船度于彼岸載栰相濟愍傷諸天班宣一法所立之處無所侵欺欲布施淨其心化悅解諸好戲使務道徑若欲博聞恭敬謙順不爲放恣得三

昧定志行高妙超須彌山樂于五根觀察衆無心好精進遊不退轉是則名曰無從生忍斯學菩薩所當奉行衆正士等執持慧幢務求尊聖以勇力士了無吾我住一切智普解衆生所當度脫諸天所諮嗟龍神所奉仰人民所承事疾得造立若干品業諸不學者咸共歸命諸菩薩等僉共讚歎一切法主悉共宣暢諸根寂定以爲城郭善權方便導利一切逮得精思決衆狐疑斷諸猶豫去於塵勞過度濟脫無數衆生若有病者爲設衆藥療治諸病消除瘡痛常好思惟通大精進造建無畏欲師子吼入分別辯敷演義理神足變化樂聞衆法淨其道眼照至泥洹棄衆惡趣度於欲界色界無色界建諸佛土興發如是如幻三昧坐師子牀具足成就至阿惟顏未曾忘失衆德之本化悅懈廢拔諸欲僻建立勤修念濟懶憒將導衆生等化三乘棄捐居業一切所有具一切智得無量門御第一義其於法律解通空行則斷諍訟好信佛道無上誓願雖在衆念不懷望想等見三世不墮

邪觀善權方便普入一切興顯大道不輕得度樂于法師猶如犢子不猒其母雖從法師不貪利養觀察說法不慢衆會不斷法施所問仁和敬三寶本決衆疑網奉行慇懃而不休廢終不進失聖明之業依㨿脫門和悅調定消化塵垢心無所著思當所念興隆三事諸菩薩業以此三事顯示衆會甘美道味若欲變化班宣道業音如雷鳴訓誘生死十二緣起開通正門向泥洹門悉入弘路其身安隱心永無患衆聖所愛未曾違失堅固平等如來功勳無能迴轉習思德本消滅無福示衆善元學于聖慧恃怙畢竟鮮明之業所行相好不自侵欺遵修佛道顯曜慧品講說佛土諮問答報所難無際生清白法不猒佛道不棄少智與勤學俱愛敬和同趣勇猛寶心存在行欲有所說將護都講好喜若干一切報應以示衆生使無所犯曉了諸法行善方便心念吉祥所見審諦常自省已可悅他人裂壞羅網消去無明離于諸行蠲除諸識刈於名色寂滅六入斷去衆更截于痛痒消化

恩愛而捨所受盡於所有拔害所生度老病死永散苦惱無有衆難以離苦罪心無所著所行究暢長濟三厄所觀無穢宣布法典獨步男子洗浴衆垢消去貪身開法執持㨿御諸法學道不倦入衆德元未曾迴旋積不可計功勳真義懷來佛道光顯法目諮嗟聖衆降伏外學歎詠法訓行菩薩業不戲樂月消化日利使遠罪福學行猶日恭敬國王開導衆聖積清白典致不死果所行威儀識其宿命所生之處常念不忘患猒愚法好諸如來功德真正而建立之無量功勳所執法教歸一切智若以班宣致安住典書寫經文皆棄恐畏不墮邊際堅住不動有所講說一切世間咸共諷誦過去諸佛悉說是法常得親近現在諸佛當來諸佛所願具足無上功祚入於一切衆生所行曜聲聞乘現緣覺乘奉持佛法而不忘失一切行門則生佛子宣暢真正速成正慧諮問佛德覆護三世開化寂然危害之難逮權方便分別地種入於水種火種三昧建立風種又以空種至脫道門淨空

種慧導利三界不合衆患消除諸結令無有餘損棄諸著没衆陰蓋令不懀怕曉修身行遊居永安亦了他人所行存没所立之處若演文字不倚言辭棄捐吾我心已離此諸所依欲雖在其中察如臭犬入於微妙稍稍開悟懈廢衆勞越度諸流不壞他黨善進道法而無所著恭恪善師捨於睡眠過諸礙岸斷狐疑散貪婬捨懈倦將護吾我先導衆生不立在命不貪求法所語不多言辭清和常諦思惟宜當速行仁明道業不用生心喜樂閑居行於衆中不懷怯弱不求他短自惟身行常奉佛道應遵平等不久遊居在一土地釋諸所貪所在准平滅身衆宴心不羸劣所修有便將養意念亦無所思不以識著求于解脫心常專惟與發梵行等遵慈心悲哀布恩常以行喜和顏悅色以法樂之依蒙覆護救衆墮害常以戒禁因濟於人入三昧定以是智慧暢入諸法曉了文字思惟究暢解諸結縛令不恐畏入諸音聲獲致利義恒好敷演道法所施樂佛法衆不猒燕處志存於道無

有上下不毀諸法顯揚隨順不欺衆生志願堅强以爲具足夙夜精進而不休懈是則名曰了諸法本三昧正定菩薩行是遍入一切衆生境界奉一切智佛爾時說是頌曰

行清淨大聖道　心信樂無惑業
曰覺意辯才要　是三昧安住施
降衆魔除諸垢　斷因緣生死欲
智名稱福德勳　護三界度無極
增慧聖道方便　賢明種消恩情
度衆患佛所歎　是三昧安住施
入微妙本際門　以覺了無瞋恨
斷苦惱入永安　是三昧諸佛行
心中解覺意華　受聖文攝善權
諸安住覺念堅　說是勝三昧定
覺意華脫照門　猶月盛燿衆星
道所照遍三界　是法超歎踰月
三達療令清淨　在閑居靜樹下
棄利養及諛諂　積行求是三昧
捐他非不蔽善　不以利歎身德
被三衣常乞食　親求是行三昧
純行禁習賢聖　閑明智常獨歎
以諮講奉行要　疾得是三昧定
衆生業勞諸味　遠衆會樂寂然
嘗求是妙三昧　勿諛諂慕斯藏
衣慚愧食解味　禪林卧居觀寂
樂無我常歡悅　講明哲意求安
忍他罵猶空響　在眞業心不怨
欲逮得是三昧　當信知罪福報
勿習倒惡趣業　常修空賢聖元
夙夜勤精進力　逮三昧至慧門
倶捨斯無益路　志平等道眞實
立無生覩法義　行是者佛哀念

行品第二

佛言是喜王菩薩以逮得是了諸法本三昧解一切法無有顚倒諸法無動不可傾故所行志慕救脫五趣降化衆魔自然爲伏爲天下人衆生愛敬智者欽仰求暢諸法及與非法其行明慧猶月盛滿衆星中明在生死久衆生所知勸化一切志性清淨捨諸所受則爲三千大千世界之所救護成致道地分別無我覺無所歸見三界難而化導之爲衆生護逮得恭恪不以自大越諸陰蓋曉了諸佛其所班宣演說滅度應時之宜以復逮致三十二相有利無利若苦若樂有名無名歎毀之事以解是世所有八法悉無所著救諸衆生慰以甘露顯示滅度開悟一切去其惱熱斷斯罣礙未曾倚著迷惑六根入十六文字總持之門識其所至能班宣斯便逮總持何謂十六一曰無二曰度三曰行四曰不五曰持六曰礙七曰作八曰堅九曰勢十曰生十一曰攝十二曰鼓十三曰蓋十四曰己十五曰住十六曰燒是十六事文字之教若解行是十六文字之教逮得無量總持門地解一切法而得自在擇求一切衆生慧意消衆塵勞悉宣佛道受大勢力暢達眞法度脫黎庶開化導利其音和雅猶如哀鸞逮得普住平等之地爲師子吼致妙巍巍忍度無極具足大哀越魔境界備通哀音至眞之聲去自大得忍辱了深奧義禪定無非所至到處宣無上法攝取一切衆要經典力勢難及分別一

切諸法道門知眾生行之所歸趣識念無數所更歷劫常以諸法滅一切病淨除結網逮斷狐疑速成正覺諮嗟光顯普入一切諸法聖慧能以方便捶去惱熱講說諸法已身奉行服甘露食裂眾猶豫捨所居土顯無蓋哀以獲眾生念於宿命所更生處志泥洹德曉眾愚騃諸行所趣獲至尊慧攝一切想建立諸住不失道地超若干變達諸言聲而却一切結解所在周滿佛土遠離五陰而不自大爽了言辭用是之故便降伏魔業諸外學見不可計十方國土現在諸佛聞所說法受持不忘如其所願得是三昧而自娛樂若有菩薩得是三昧則當謂之逮一切智所以者何以致此定發意之頃一生補處成最正覺從一本起二二至三三至四從其發意趣得佛道所以者何又斯定者則一切智爾時世尊說此頌曰

無量無訓漏　而無有等倫　所出無所歸
以脫諸所趣　降化無所著　殊勝興無限
執持斯景模　十力之妙行　棄諍以娛樂
心患眾垢塵　人中上喜真　言辭甚流利
勝尊無著訓　捐捨所生真　總持是法目
建立在十方　曉了過解脫　勸樂度彼岸
天人所尊敬　所施濟第一　諸行度無極
勇猛而宣德　所修奉章句　至於十方種
捐離難往來　乃能致本無　隨心之所好
而開化眾人　得行遊正路　所宿止無垢
以斯施明眼　所行遊無行　意强多愍愛
天人如赤子　人尊諸所至　勸教眾邪業
求無所破壞　而眾中暢吼　於異道立行
無有眾等倫　得護於十方　及他所不逮
勸樂人無底　長永修閑定　仁捨其家業
興法如甘露　奉持是經典　歸於最勝德
積累多功勳　訓誨無數人　勸悅眾愚等
終不久戲逸　諦解於六趣　寂勝而覺善
好和安眾人　在此功德行　得殊特名勳
如月猶無塵　度脫諸天人　居前無所畏
名稱普流勝　施殊妙甘露　遊此所當行
疾致得佛道　立於所應住　在十方佛所
班宣所當說　以化諸天人　所講甚微妙
亦宣至真行　奉修是行業　常樂甘露法
以降伏魔力　仁和安立之　超度眾苦趣
歸至佛正路　所到極善處　棄捐周旋徑
行勇猛方便　成就執持德

佛言若有菩薩學斯定意十方諸佛皆擁護之以慧照心使得開明不為陰蓋所見覆蔽速得神通所覩無極諸菩薩眾悉共將養使得成就一生補處眾聲聞黨普來嗟歎欲早成佛十方蒙度上第七天梵具足王典諸梵天身自遥護遣諸天眾悉來將順忉利天上天帝釋王宿命有德識其至心學斯定者遣諸天人悉下宿衛使行安隱無妄犯者其四天王身自臨之亦遣官屬護于法師四千里外令無伺求得其便者令其正法安徐講誦開化一切生死五趣四輩宗之供養無厭聽受無倦為人說經得同學意靡不亘然各得其所無怨望者雖懷嫉心欲有所亂不能辦之又是菩薩常自忍辱心懷仁和若向瞋者不念其惡若有逆人欲來危害不與共諍唯避捨去不與相見既路相見如不相覩慈念

十方皆降歸佛勿有惡心誹謗法師念法無惡唯愍其人用懷毒心墮于惡趣三塗之難傷之愚惑橫生毒害還自危身猶如樹木風起相揩忽然火生還自燒形毒蛇含毒日日增多還自害身鐵生衆垢自喪其形愚闇閉塞心不開解不念菩薩法師之恩反生害心逆其師父欲危滅之貪妬懷嫉一時自可放心自大不顧大難甚可憐傷諸天龍鬼神虛空天神阿須倫迦留羅真陀羅摩休勒悉往作禮稽首歸命欲見無厭數數奉迎聽受經典問義受解思惟奉行曾無懈廢諸神愛敬奉事供養尊重道德如孝子與父母別積年彌久飢虛無已諸天神明人與非人愛重至德無窮竟已皆是菩薩精進至心學是三昧慈愍所致故有是德佛告喜王若有菩薩積功累德開化無數百千衆生歡悅踊躍適等無異不以戲笑因斯逮得殊特功勳名德遠著十方咨嗟行如須彌安然不動明如日月普曜天下德重如地主生萬物道尊位高生諸道品六度無極菩薩法藏心如虛空而無所著獨步三界無所罣礙猶如飛鳥飛行虛空無有足跡猶如蓮華不著塵水十方諸佛悉念菩薩行斯定意念佛故宣汝等精進勿得疑惑若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸凡庶九十六術六十二見蛸飛蠕動蚑行喘息人與非人學是三昧若聞歡喜各得如願然後會當逮是三昧於是頌曰

常光顯佛正法　信根樂第一慧
行如犀無吾我　持是寂妙三昧
得自在覺忍辱　覆三世猶如蓋
化建立無數人　習是慧猶如海
消吾我塵勞厄　說佛道諸滅度
以斷穢化三世　疾修行是寂然
識身命及他人　志存念諸佛道
立重慧一切業　及逮是妙三昧
名開導御本際　常講安滅苦惱
化布施甘露味　奉行斯佛種性
妙至明顯耀辭　稱流布普功祚
在衆中甚巍巍　如月滿秋盛明
諸眷屬財名德　在生死佛所知
其辯才猶水王　習三昧逮斯功
法自然無無我　不久達敷演義
如是周三千世　真諦行是三昧
思惟計三千世　衆生滿如江沙
若學歸甘露道　所獲慧過於此
毒不行及刀火　無蟲蛇無杖畏
王羅剎不能害　以和心精修是
不失財不亡家　無病憂無罪患
若持是四句法　目不盲不重聽
六十二億佛勸　設有學思惟是
若常奉斯總持　精進行此三昧
若有欲速成道　樂第一勝福田
當學是經典本　一切致寂然無

四事品第三

菩薩有四事疾逮斯定何謂四一曰布施不懷望想福施一切二曰持戒不犯諸禁以志大道三曰常抱慈心怨憎親友無有二心四曰察於三界衆生之類悉我親族未曾外之是為四菩薩復有四事疾逮斯定何謂為四一曰常行大慈加於衆生二曰常行大悲見

於三塗衆生苦惱之類爲之雨淚欲拔濟之三曰覩衆迷惑展轉五趣不能自勉顯示正路志德自然四曰察衆三流往反終始曾無斷絶身苦心惱故愍念之爲宣罪福生死之本無爲之限是爲四菩薩復有四事得斯定意何謂爲四一曰觀衆邪迷六十二見猶豫沈吟墮於羅網如鳥自投貪一小利不覺自害二曰九十六種迷惑之徑自造癡冥猶如飛蛾自投燈火已溺三塗五趣周旋輪轉無際不能脫身唯有諸佛衆菩薩乃能濟之三曰外衆蓋業符呪害人菩薩愍之如狂溺水然後乃悔當何所及四曰如射獵師彈射衆鳥羅網捕魚積其罪蓋無數億載墮三惡趣捨身之安而往救之爲宣罪福生死之患示無爲業或復顯之無上正眞各使得安是爲

賢一　十九

四菩薩復有四事疾逮斯定何謂爲四一曰作佛形像坐蓮華上若模畫壁繒㲲布上使端正好令衆歡喜由得道福二曰取是經典書著竹帛若長妙素令其文字上下齊整三曰諷誦是經晝夜精進不捨經文使其通利無一躓礙聽者得解四曰持是三昧諸佛本末一一分別爲人暢義善開菩薩無上正眞使一切衆咸共諮受不生疑心各得開達是爲四佛於是頌曰

聞是經樂至德　若有人求此道
善哉學斯四句　故獲致十力種
八十億人中王　諸六十姟安住
常咸護斯學人　能諷誦是三昧
若聞是獲善利　以得聽能信樂
是等成不疑道　等皆見生死元
行佛道得聞是　樂功勳不懈怠
一切智如觀掌　書寫持是經典
識念往百千劫　辯才英得至佛
彼說斯最定意　王子月祥得聞
渠國土作沙門　晝夜勤聽受法
最後世命向終　便往生他佛國
若江沙復過是　諸天咸供養德
從其所聞三昧　三劫中成佛道
有佛名無厭寶　錠光佛所開化
彼聞是得德果　是故聞勿懈怠
爲十方常所敬　今我屬慇懃累
仁賢者言柔和　是增法道珍藏

賢劫經卷第一　賢一　二十

音釋

泡沫　泡匹交切水漚也沫莫割切水沫也
犍沓和　梵語也此云香陰[illegible][illegible][illegible]切
馳騁　馳直離切騁丑郢切馳騁奔走也
剖判　剖普后切剖析也判普半切分別也
諛諂　諛羊朱切面從也諂丑琰切依言也
戇　陟降切愚也
挾　胡頰切懷也
怯　乞業切畏懼也
數數　並所角切頻屢也
瑕疵　瑕胡加切玷也疵疾之切類也
痂瘡　痂古芽切瘡痂也瘡相邂切渴病也
栰　方越切筏也
刈　牛例切割也
痒　與兩切膚欲搔也
祚　昨誤切福也
樀　且交切桑也
騃　五駭切癡也
亘然　亘古鄧切竟也
揩　苦皆切摩也
蛸　[illegible][illegible]切小飛也
蠕　而允切蟲動也
蚑　諸利切蟲行也
喘　昌兗切疾息也
犀　先稽切獸名
[illegible]　[illegible]
躓　知義切跲也

賢劫經卷第二　

西晉三藏竺法護譯

法師品第四

佛語喜王菩薩乃往過去無央數劫不可稱計爾時有佛號辯嚴淨雷音孔如來至眞等正覺彼佛世時有一法師名無量德辯幢英變音曾聞如來說是三昧定學是三昧而分別說用化衆生濟無數億百千諸天人民以度一切有王太子名淨福報衆音聞是三昧心中欣然則百千價妙好之衣以覆法師口發是言普使三界厄一切衆生皆悉興立得是三昧以是德本見八十億江沙諸佛造立衆行奉平等法在諸佛所聞是三昧皆以班宣悉能堪任奉是定意所生之處常識宿命在於無量德淨佛剎成最正覺淨福報衆音王太子者則今現在西方阿彌陀佛是也其法師教化度脫衆生者則大月如來是也其王太子供養自歸無量德辯幢英變音法師乃能終竟至七萬劫消衆罪蓋用聞說是三昧定故爲其太子除衆僧賔雪諸罣礙敷演道品在在所生逮無量門總持之行發意一時彈指之頃不離佛法佛言時復有佛號曰而悅離垢月首藏威如來至眞等正覺出現在世講是三昧有長者子名曜淨廣心聞說斯法以家之信不貪居業出爲沙門捨七萬姝女寶多若斯有四寶藏及衆珍琦若布積地各遍四十萬有千八百遊觀之處未曾與足妄蹈于地不用繫心棄國捐王行作沙門以作沙門萬六千歲一心經行常修精進未曾廢息初不生心念爲懈怠也除其左右飲食澡手洗口未常睡眠恒自覺悟亦不極坐竟萬六千歲即時悉受佛所說法諷誦通利音響和雅逮得總持名普入諸聲皆令稽首爲佛作禮六十六姟諸天之衆從其諮受爲之給使身心精進隨時之安不失所當奉事如來今現南方得成正覺名一切德嚴世界曰德淨於彼土地成最正覺爾時世尊說此頌曰

我憶宿命時　無數江沙劫　佛號辯嚴淨
雷音吼如來　有比丘持法　時在師子座
講說是三昧　王太子聞之　好究竟衣被
以供養法師　普見諸佛尊　得佛阿彌陀
其前世有罪　往宿之所犯　聞說斯慧味
皆盡無有餘　有佛離垢月　說是三昧定
長者子聞之　敬尊便出家　於萬六千歲
奉進是三昧　未曾有睡眠　亦不住懈怠
逮斯尊佛道　用聽受聞故　不復還樂家
亦不慕恩愛　見不可計佛　皆從講諮受
悉入諸道業　疾逮成佛道　諸願盡具足
其名悅人意　尋時得佛道　誰不勤是業
於將來之世　聞是慧印已　財業亦無安
出家無所貪　罵詈若檛打　誹謗來加之
各各聞知法　宣布佛所說　遭厄百千惱
能忍婬欲難　觀察塵勞患　自說成佛道
夢中見於佛　自喜我正覺　而樂斯及法
我不疑佛道　倚求音響利　以聞斯經典
自曉喻其心　不久成佛道　聽是至要理
聞若干事業　無復有罣礙　所止如虛空
於是已出家　得無數利養　以用親族識
生心相誹謗　分厄除患業　依聞而存意

反輕易他人　我以成佛道　得逮見成光
供養大聖主　行步自驚喜　謂已得佛道
其有諛諂者　離道甚玄遠　數數懷愁憂
因輕他人故　若有聞此經　則知得佛道
不久成正覺　得見阿彌陀　依倚顛倒者
亦去道迥遠　若有不順本　佛不授彼決
觀斯長者子　施與財寶藏　然後行出家
家家而行乞　從錠光如來　曾聞如斯義
如是像三昧　精勤敬奉行

佛言菩薩行道以大慈悲護於十方及化他人諸不逮者以六度無極四等四恩六通善權化衆生類所度無底使長安隱各捨家業興隆道法爲雨甘露宣傳經典猶如良醫以藥療衆風寒熱病三合之病悉爲消除心有四病一曰貪婬二曰瞋恚三曰癡冥四曰吾我以慧正義刈斯四疾悉消無餘致十種力四無所畏譬如日出衆冥消滅不知所去以善權慧振大聖耀照于三界五陰六衰十二牽連自然爲消不知所趣猶月在冥消夜衆闇自然爲明菩薩如是以道慧照處生死界三垢之穢心無所著開化終始無窮之患遠得三昧無所從生度脫一切猶如大海出諸珍琦殊異之寶其入採者靡不充備各得盈滿菩薩如是入大乘海擇取開士玄妙之法嚴治道場三脫之門周旋三世救濟危厄猶轉輪王典主四域天下戴仰菩薩如是周流一切生老病死具四等心化此四病永使無餘終始朽亡忽然沒盡不知所處譬如船師度人往反而無窮極以菩薩藏總持之篋數演深要道法之真極無數劫不以爲勞猶如二親生養其子至令長大成就爲人菩薩如是以法權智行大慈悲勸化愚冥使發道心五戒十善四等四恩六度無極行權方便普至十方具足十住一生補處無上正真成最正覺度脫一切溺在生死使心坦然反流達源猶如種樹漸生根芽莖節枝葉華實結茂菩薩如是從初發心便得喜意身意休息無有五陰三塗之患八難之苦備悉六度施戒忍進禪思智慧無所從生永無所倚悉無衆計不復覩我人身壽命有無之元在所示現多所救濟生老病死經存在世六事法住善權隨時導利衆生不使迷惑爲愚癡冥罪蓋所覆淨如虛空不畏衆難殊勝之慧不死之藥以療一切往來之厄猶如長者生子衆多各爲興起十重高閣使諸太子遊戲閣上作衆妓樂以娛上下諸遊觀者世尊如是以無蓋慈無極大哀行權方便化導三界衆生之類開示正路十住本末從初發心見者喜悅莫不發意從一住起行菩薩道布施救窮三界之匱貧於道者施以七財以一切智正真之戒堅住菩薩無極之慧不中取證學仁和意篤信三寶入無極慈立無蓋哀具四等心四等已具成就五通五通已成備悉六度六度已達得柔順忍以逮斯忍名曰第三第三音響忍解一切響本悉空寂三界之音皆虛無實無一真諦已了是義因斯漸入無所從生法忍悉暢三界皆無根本五趣無原了斯慧者乃逮無所從生法忍入諸所生心無所生猶如虛空無憎無愛因便受決以得受決致現在定見十方佛猶如明人其目清徹虛

空無雲夜觀星宿東西南北仰瞻虛空星宿無限悉知其處菩薩如是得現在定覩於十方一切諸佛悉知處所名號教訓菩薩弟子眷屬多少說法所度悉知其數從三昧起爲人說法行衆空慧其聞所說皆發無上正真道意從是積行正領國土教訓衆生見其根本應病與藥令得服行上中下心而開化之各使得所猶如聖王有子衆多隨才叙用或爲太子後立國主典四天下或爲大臣侍其左右以自衛身或爲使者宣帝王命菩薩如是教化一切隨上中下而開導之或顯菩薩無上正真解真本際一定之慧有佛無佛相住如故心不入深不了是教或示緣覺誘進前之至無窮慧乃達聖明本無二故猶水衆流會歸于海合爲（偈二）一味見是生死三界之患地獄餓鬼畜生之厄畏苦厭身而求（六）聲聞故爲宜示生死之難輪轉無際展轉五趣而無竟已咨嗟讚歎泥洹之快不生不老不病不死不飢不渴不寒不熱無怨無結不閑不閉無憂無喜無尊無卑不連不斷無往無反無合無散長離衆難與道通同因詠難易苦安之路使學無爲稍稍牽前乃至大道猶如四瀆入海一味無若干別三乘如是至竟窮達會致一至無上正真無際本淨逮至十住名曰勇伏所以名曰勇伏者何猶如猛將大軍之帥將諸兵衆降伏嚴敵靡不折伏菩薩如是逮勇伏定周旋三界有無之上以道照心莫不通徹各自歸之咸發道心坐佛樹下降伏衆魔度脫十方佛爾時頌曰

菩薩行大慈　常自調其心　并化他衆生
所開度常安　醫療風寒熱　菩薩消三毒
日出衆冥盡　道化消牽連　長者十重閣
十住轉進然　如樹漸長茂　初發成道如
愚出爲沙門　心存親里眷　利物負重擔
心樂在家中　不以聞深法　不出家無戒
成就至佛道（偈二）　是覺無放逸　（七）末世若學此
得聞斯經典　以供養利故　求名行誹謗
在前稽首禮　歎言甚善哉　與其別去後
便當說其惡　陽愁而雨淚　自歸念其身
因在衆會中　傳說其惡行　不欲敬奉師
不順長聖命　己身求其勝　亂寂常謂淨
欲毀他功德　自歎歎無限　知尊而懷嫉
妬他得供養　華香及衣被　妓樂幢幡蓋
供養佛舍利　自謂已得佛　若聞斯經典
乃爲真供養　捐捨一切樂　常學是要行
用爲奉色身　能捨斯陰蓋　當恭敬於經
猶如須菩提　棄忽貪愛命　常習在閑居
勤修是道經　壽在世且盡　今告於喜王
聞斯所行業　自知伏其意　既信奉順行
常誹謗於佛　是言真非真　在於四部衆
還自謂真諦　其貪利養業　不樂佛正道
是等謂見敬　去解脫甚遠　其吾大神足
於是現大勢　皆以護禁法　奉行故得道
總持遵戒法　行如愚不及　悉棄於貪利
習寂在閑居　今佛建立斯　佛所說不虛
後將來末世　是經在其所　值光明無量
復見無怒覺　六十二億佛　衆會咸共見
佛悉囑累是　然後護是法　以是經見印
然後共將護　時雨細微華　二千世天人
悉咸咨嗟之　周聞斯法故

爾時喜王菩薩三萬人俱聞佛所說目爲淚出恭恪竦慄衣毛爲竪偏出右臂從座而起叉手同音白佛我等世尊將來末俗五濁惡世不輕法師若有不敬欲壞音明一切智者臨法欲盡少於學識明不能多清白正法垂欲盡時畏法無常法欲亂時沒其身壽護是如來一切智典使永弘安獨處專學一心如犀當受將護如是經像如來至道若干品藏其有學智諸辯才印曉了無量衆德之本當勸化之法印印之總持種性降魔官屬解一切智所行功勳受持是模書著竹帛若在地獄爲一切衆皆忍苦患不以爲厭用是三昧故周旋三界五趣之難不以爲倦行四等心慈悲喜護四恩勸導惠施仁愛利人等利救濟十方愚冥之輩皆發道意地獄休息餓鬼飽滿畜生得脫生天人間天人心開樂於道法五趣心解信敬三寶不貪世榮觀察三界猶如幻化影響野馬芭蕉見夢水泡沫暢一切法悉知無冥皆發道意欲度十方危厄之難於是喜王菩薩心中悲喜即說頌曰

我以知是業　從意發道義　不輕如是明
咨嗟於世護　棄捐其身命　求是佛至道
於後恐懼世　持是三昧定　若無央數劫
在於地獄中　樂持是三昧　常當忍是苦
請一切衆生　說法無所冀　布施衆財物
行慇諸羣黎　假使身命肉　骨髓血脉斷
終不行懈怠　後世所生處　習在空閑居
棄一切所有　慈遍衆生類　疾者給醫藥
不當學此業　如反邪之行　當修是眞言
從斯經中教　常奉無放逸　隨佛之所誨
衆生故忍之　我等之伴類　獨處若衆中
所宿無所畏　不貪求利養　班宣尊佛道

佛說是經時七十江河沙等衆生從不可計諸佛國來者聞是經典皆得不退轉當成無上正眞之道時萬菩薩皆悉逮得是三昧定其自要誓當來末世奉事法師以供養之三十姟諸天人咸已逮立不退轉地當成正覺六十姟諸天人得法眼淨十八億人及是四輩諸法眼生三塗之惡皆已滅盡佛演光明照於十方各江沙等諸佛世界遍無擇獄上至極界三十三天一切衆生皆得安隱無復衆患從其光明各自然化生無量寶淨億姟百千葉蓮華一一蓮華皆如來坐其眷屬衆諸來衆會亦復如是等無有異是諸佛邊各有喜王菩薩長跪叉手勸諸如來說是三昧定是一切佛化無央數不可計會衆生無底悉令衆人了無邊際無所罣礙至平等覺

法供養品第五

爾時佛告喜王菩薩勿以衣食之施奉事如來用爲第一也欲供養佛當以法供養而奉事之所以者何乃往過去無央數劫不可稱載有佛號金龍決光其壽不可限量國名無量淨衆會不可稱計有法師名無限量寶音行在末世最後窮俗學是三昧其餘一切諸比丘衆皆共擯之時彼法師不懷怯弱不貪身命故復勤精講斯三昧入於山中服衆果實時四天王天上諸天人上至二十四阿迦尼吒天人皆來聽經時無數衆咸共念之心悉戀慕愁思欲見之欲服聲名聞其法音時世有王名使衆無憂悅音爲轉輪聖王往詣

其所聽是三昧已得聞之歡悅法師王白比丘恣意宣傳勿懷恐畏吾自遣人共相宿衛遣三萬人在於左右今與仁此勿以畏難吾當護衛是佛所說甚難得聞時轉輪王遣其千子勇猛傑異一人當千而衛護之三萬眾人皆以甘饍而供養之一切施安從其所使常以和心無傷害意而授所當一切所乏其彼法師建立威神己之力勢於半劫中演是三昧以是德本則悉和同王諸太子及眾眷屬更八十劫見六十億三那術姟諸佛世尊皆從諸佛逮是三昧如心所願受取佛國喜王欲知彼時法師豈異人乎莫造斯觀則今現在阿彌陀佛是也其時國王名無憂悅音者阿閦佛是也其王千子颰陀劫中千佛興者是也佛言喜王爾時三萬人王使宿衛彼法師者今喜王等菩薩三萬人是也彼時種德於此如願獲其果報致安順恭是三昧定諸菩薩業是故喜王菩薩欲學逮是三昧當以恭敬受持書誦分別說之至意奉行佛爾時說是頌曰

欲施一切安眾生　具足諸藏滿億千
其有發心存尊道　斯功德福不可喻
假使十方眾生類　皆令成就緣覺道
一劫之中備供養　其福不比發道心
皆使眾生成佛道　隨其所安供一劫
其有發心在尊道　斯福甚多不可喻
若有志求諸佛法　而不發起興道意
不如取是四句頌　其福如順護道心
正使是世眾生類　皆建立之存佛道
若聞是句而稽受　心不恐畏其福超
億百千劫如江沙　一切珍寶滿諸剎
常以供施眾菩薩　護一頌偈是殊特
是三昧者不可議　若能受護四句頌
其以護道佛功德　一切盡歎不能竟
臨命終時無數佛　悉自然現在其前
十方佛土諸佛尊　將護四句之頌起
臨壽終時無數佛　來護其心不忽忘
隨其所欲受所生　用以書是三昧故
身常永安心以和　往至天上賢聖安
不知苦痛至佛道　而勸助之名勇猛
入億百千無量門　最勝光藏明無限
我住勢力班宣斯　當勤修是三昧定
諸佛於此能班宣　是故由斯奉精進
曼佛現在勤修行　無得後世復懷恨
便見是法執在手　清和奉行甚清淨
皆是我子化無際　承佛前後行慈仁

爾時世尊說是三昧已以是三昧而復正受喜王菩薩亦三昧定選擇因入七十正決適選擇竟是三昧威神於時維耶離城中八萬四千人城外亦復八萬四千人各心念言如來至真甚難得值久遠世時乃有佛耳希可見聞多所哀念多所安隱愍傷諸天及十方人今在靜室而三昧定我等方便勸助如來從三昧起於時維耶離城中內外眾人各各八萬四千先詣舍利弗謂舍利弗佛興希有信者甚難人命難得平等正覺三昧正受唯為我等能覺興乎使最正覺從三昧起惟見愍念施一切護時舍利弗聞維耶離眾人所訴即從座起往詣佛所住於佛前謦揚其音極力彈指手拍兩膝欲使如來從三昧覺因

其正受不知如來三昧所如時舍利弗詣目
連所以是本末語目連曰維耶離城內外衆
人欲願如來從三昧起時目揵連以力神足
動三千大千世界住於梵天暢其大音欲使
如來從三昧覺不能使起時舍利弗及大目
揵連共詣賢者阿若拘倫及波提披破大稱
憍怛鉢羅云分耨須菩提迦栴延边葉阿難
分那餘大劫賓拏和利彌勒菩薩五千菩薩
俱行詣佛所圍繞世尊各各就立己之常位
四大天王天帝釋餤天兜術天化自在天其
欲界中不可限計諸天人等各各嚴駕皆詣
佛所稽首佛足退住一面各自叉手咸歸命
佛愁慼戀慕梵天光音天清淨天離界天乃
至淨身天不可計數諸天子等一切同心稽
首歸佛欲令尊興

諸度無極品第六

爾時喜王菩薩燕坐七日無他異念七日已
後試自思惟從燕坐起往詣高座稽首禮佛
及謁一切現諸化佛并衆菩薩則住佛前叉
手禮座於時世尊寂然庠序從三昧起普觀
衆會以觀衆會默然而住稽首自歸時喜王
菩薩前白佛言道法玄妙不可縈逮無上正
眞不可譬喻一切菩薩比丘聖衆諸尊神天
皆來集會一切渴仰飢虛於法會來並久時
以欲過願有所問若見聽者乃敢發言佛告
喜王在所樂問狐疑衆結如來悉當分別說
之令心解脫無餘罣礙喜王菩薩復白佛言
雖然世尊我向在斯獨處燕坐心自念言斯
諸菩薩積功累德習志調心好慕佛道諸度
無極植衆善本以求至眞或有菩薩爲衆生
故行度無極以成佛道或以諸菩薩故行度
無極或以生死衆漏之故行度無極或以無
漏行度無極合集此已隨其所志行度無極
長益菩薩而成正覺如是弘普以是因緣初
中至竟習法典目諦受興發諸菩薩衆善權
方便顯隆道法惟說其意時世尊倍加咨嗟
喜王菩薩言善哉善哉喜王菩薩乃能發意
諮問如來如是異義殊特之慧仁以昔曾供
養過去百千億佛之所致佛言諦聽善思念
之喜王菩薩與諸大衆受教而聽佛言菩薩
有六事業習進行法修度無極有六事光曜
度無極亦有六事世度無極亦有六事爲衆
生故行度無極亦有六事住度無極亦有六
事生死度無極亦有六事有所著度無極亦
有六事益他人度無極亦有六事處所度無
極亦有六事道度無極亦有六事慧度無極
亦有六事已修立行度無極亦有六事有逮
得度無極亦有六事有念度無極亦有六事
有離三世度無極亦有六事造有所作業度
無極亦有六事休息道度無極亦有六事有
不置逮度無極亦有六事有應順度無極亦
有六事有造作度無極亦有六事有無作度
無極有意度無極有勤修度無極有正眞度
無極有行捷疾度無極有深奧度無極有雜
度無極有清淨度無極有無際度無極有信
道度無極有爲衆生厄故行度無極有法故
度無極有寂樂度無極有樂觀寂度無極有
一切所入度無極有說處度無極有無害度
無極有無敗度無極有貧度無極有不迴還
度無極有迴轉度無極有嚴淨度無極有堅

彊度無極有興盛度無極有充滿度無極有
爲世度無極有度世度無極有無上度無極
有不亂度無極有無怨度無極有怨敵度無
極有攝持度無極有無攝度無極有報應度
無極有無報度無極有自然度無極有無所
有度無極有廣普度無極有華度無極有無
量度無極有慕求度無極有所猒度無極有
妙樂度無極有無樂度無極有樂聞持度無
極有生死長度無極有無斷度無極有樂純
淑度無極有禪度無極有神通度無極有世
巧便度無極有慈愍護度無極有行哀度無
極有歡喜度無極有勸護度無極有勸邪見
度無極有勸正見度無極有勸住見度無極
有勸無住度無極有勸無倚度無極有勸意
度無極有忍度無極有造業度無極有無造
業度無極有有餘度無極有無餘度無極有
佛興盛度無極有明度無極有持住明度無
極有佛興成就度無極有意不忽度無極有
佛興立家度無極有出家來度無極有愍哀
博聞來度無極有出家不斷戒度無極有住

神通度無極有神通意不斷度無極有入欲
度無極有至度無極有應進度無極有衆報
度無極有無報度無極有無樂度無極有時
進度無極有光明度無極有無量光度無極
有報安光度無極有不迴還度無極有娛樂
度無極有鮮潔度無極有成世法度無極有
淨世度無極有成種度無極有成眷屬度無
極有不壞眷屬度無極有除塵來淨度無極
有觀土度無極有宣誓度無極有無逸度無
極有周旋度無極有滅度度無極有豪貴度
無極有理眷屬度無極有無所忘失度無極
有三十二相度無極有順時度無極有知時
度無極有分別度無極有順世度無極有邊
際度無極有蠲除度無極有金剛度無極有
造救度無極有自然度無極有伏魔度無極
有無退度無極有一時度無極有無所著度
無極有三昧度無極有訓誨度無極有佛道
度無極有一切智度無極有無餘度無極有
有餘度無極有可止度無極有諸佛度無極
有方便度無極有愁慼度無極有眞陀度無

極有異度無極有四意斷度無極有四神足
度無極有四禪度無極有四意止度無極有
四諦度無極有信根精進根意根智慧根定
根度無極有信力精進力意力定力智慧力
度無極有七覺意度無極有八品道行度無
極有寂然度無極有所觀度無極有樂明度
無極有來解脫度無極有比丘聖衆度無極
有八部會度無極有歸解度無極有分別度
無極有別度無極有繫解法度無極有分別
順理度無極有辯才度無極有無厭度無極
有六度度無極有眼耳鼻口身心度無極有
愍他勸助度無極有愍已度無極有法度無
極有宜度無極有剖判度無極有勸樂度無
極有三脫門度無極有異行度無極有解他
度無極有勤用意度無極有十種力度無極
有四無所畏度無極有大哀度無極有五眼
肉眼天眼慧眼法眼佛眼度無極有自在度
無極有娛樂度無極有難得自歸度無極有
十八不共諸佛之法度無極有曉了方便度
無極有純淑度無極有自然度無極有三界

行度無極有觀清白行度無極有法種度無極有八等度無極有道迹往來不還無著度無極有緣覺度無極有菩薩度無極有盡慧度無極有無所生慧度無極有建立慧度無極有天眼天耳心知自在見過世事知他心念神足漏盡六通度無極有威儀度無極有愍傷度無極有行空度無極有捨度無極有滅度無極有變化度無極有流布法教度無極有分舍利度無極是諸比丘菩薩所行二千一百寂然度無極菩薩大士若逮解是皆致得一切諸法殊特玄妙無際之行無等無倫懷來聖哲無所恃仰消一切塵無所至湊斷諸狐疑是二千一百其中別一百度無極主除四大去六衰令無有餘獨步三界往來周旋遍入三世猶如日月不畏衆冥成就萬物百穀草木仰天之茂皆因地生菩薩如是二千一百諸度無極及是百度無極其二千一百諸度無極貪婬怒癡等分四事各二千一百合八千四百八千四百各別有十事合八萬四千以能具足是度無極便已備悉八萬四千衆要上業八萬四千諸總持門自然逮矣便通諸佛五百聖功品第各別以娛樂化一切衆生曉成一切所行境界隨時發起靡不濟安至無極慧本際法身

賢劫經卷第二

音釋

琦（渠羈切　瑋也）　蹈（徒到切　踐也）　檛（陟瓜切　擊也）　篋（苦協切　箱屬）
匱（求位切　乏也）　竦（息拱切　敬也）慄（力質切　懼也）　擯（必刃切　斥也）
罄（苦定切　盡也）　蠲（古玄切　潔也）　湊（倉奏切　會聚也）

賢劫經卷第三　侍三

西晉三藏竺法護譯

習行品第七

時喜王菩薩復白佛言我聞世尊粗舉目要諸佛境界本性不敏不能尋了義之所歸唯願大聖垂意愍念善哉之德當廣歎演斯經要典使一切解多所哀念多所安隱愍傷諸天及十方人復爲重敷佛告喜王菩薩諦聽諦聽善思念之今當爲汝一切比丘諸菩薩等重解敷之喜王菩薩與諸大衆受教而聽

佛言何謂修習行法度無極有六事從古以來未曾發意則發平等至眞菩薩心在於過去平等覺所及於衆生布施持戒忍辱精進一心智慧志樂佛道心願至眞未曾忽忘是謂修治習行而度無極是爲六

何謂光曜度無極有六事發顯明智道心之法已自察戒發菩薩心始從施起戒忍精進一心智慧是謂光曜度無極

何謂世度無極有六事所供養佛興功立德皆爲衆生六度亦然拘制六情志慕六通達

往業進大道是世度無極

何謂爲衆生故行度無極有六事若以布施攝於衆生心自念言使諸衆生常獲安隱亦復勸人入於佛道六度無極亦復如是以戒安之以若如空忍辱之法而度脫之精進濟之以一心攝護於衆生自投顛倒想逮智慧勸助於道欲安衆生求成正覺欲度衆生是謂爲衆生故行度無極有六事

何謂住度無極有六事若以堅固建立志願道心清和而無諍訟是施度無極所立遊上勸無想戒志存道法不求望報是戒度無極住於道法忍一切苦堅住道要是忍度無極所立正行無央數劫不廢精進至一切智是精進度無極修奉一心志求法想欲成佛道是禪度無極住於道義暢一切法審如至眞成最正覺心無有異不抱妄想是智度無極是住度無極六事

何謂生死度無極有六事所施無量而不可盡至德佛道周旋生死所在之處致大財富是施度無極以勸終始諸惱之患悉蒙福慶具足壽命不可限量在生死中而不中夭是戒度無極若得他對而心不起是謂忍辱不可計劫不厭禪定奉行善本是曰精進以所生緣禪定正受是名曰禪若以不捨諸度無極勸助佛道一切諸業建立技術從其智慧皆令得所是爲智慧是在生死六度無極

何謂有所著六度無極有六事所欲立道衆善德勲皆以勸化衆生之類是曰布施如師子猶如聖王有八萬四千諸宮婇女婇女不逮立佛道者終不與俱使歸三寶消除三百衆塵勞如一疾致道術以是戒禁慈勸衆生衆曰持戒戒之所度爲去塵勞順從他心不是械塵是爲忍辱精進所著何謂精進所度以極去所著故故行精進恐怖於人如明王無皮知施業因而安之用所著故而行精進何謂爲禪有著之故行禪定耳以見吾我便攝息之是謂禪定何謂所著之故行智度無極若智度無極而不可盡愍傷光暉樂得聖慧勸助道德是曰智慧是曰有所著六度無極

何謂益他人度無極六事以樂德勲開化衆生是爲布施依倚慈心不懷傷害是曰持戒所治正法悉能忍之而不㦛猒是曰忍辱若爲彼人勤修至行欲濟危厄悉得永安是曰精進若有以法心懷思惟積德清淨是曰禪定以斯因緣充滿飽足一切衆生顯揚道意是曰智慧是曰益他人六度無極

何謂處所度無極六事以棄顛倒布施所作不望其報是曰施與所有財業因依戒禁用衆生故習於忍辱精進一切己身所住思惟經典修行寂然而在憺怕住於其內是曰智慧是六處所度無極

何謂道度無極六事若能習行無所從生法忍靡不堪任是曰布施若以不得身口心際是曰戒矣而以於法眞諦修順悉無所諍是曰忍辱若身口心不住反逆不思雜碎勤修不懈是曰精進設奉行法心以精專志無所著好一切智所了如審是曰一心解三界空如幻化夢道無三世去來今也拔濟塵勞是曰智慧斯是佛道六度無極

佛告喜王何謂慧度無極若不毁斷善權方便開化衆生以慧濟之是曰布施若以造作五百頌偈棄捐九十六徑消衆苦惱奉遵正見超至善處永安之土是曰戒矣若除苦患慧室寂然猒於婬欲勤修精進展轉相教以道相度是曰忍辱奉行自制四如是所有國土人民象馬車乘欲恬怕已識求苦元了無根本是曰精進念己愍彼則致弘安猶如莖葆然後會寂其心堅固亦如師子鹿獸之王復若導師度衆賈人是曰精進若興一心色無所生發聲聞法起緣覺法在於其業而不滅度是曰一心若以於法無有衆生無我無人不有壽命猶如六事修道念法出家行學刈去十惡是曰智慧是慧度無極六事

何謂爲己修立行智度無極有六事若有大財勸於己身及愍衆生救助惠之是曰布施設在天上及在人間來致安隱自然飲食是曰持戒若逮忍辱忻豫寂然顔色第一猶如蓮華至高豪貴無極之報是曰忍辱既行佛道不仰他人雖奉遵修身自獨立是曰精進若受禪定常若劫毁劫成之時來到此國是曰一心雖處世間懷誠信行護身口心是曰智慧是曰爲己勤修六度無極

何謂逮得度無極有六事若了布施致大財富以是所施逮得佛道勸助一切是曰布施心無所著寂靜恬怕而不起想五以是持戒勸濟衆生是曰持戒其不誹謗法無傷害心至成佛道未曾有恨是曰忍辱設奉精進不抱惱熱夙夜修行是曰精進身遵至教一切無犯逮得三昧是曰一心心若奉行一切諸法靡所不了達一切無是曰智慧是曰逮得度無極六事

何謂念度無極有六事若得奉修布施之德以勸助道濟度衆生是曰布施其身口心所獲功祚戒禁之報以施合道是曰持戒設受諸法合集在會所願審如是曰忍辱設無所決方便奉行彼此有慧精進無礙是曰精進若發禪思所斷瑞應諮受大德是曰一心智越彼岸聖超在頂以授道決將養其意所將養者守護心行班宣道法是曰智慧是曰菩薩念度無極

何謂離世度無極有六事若以方便斷諸有爲勸至無爲道果之德是曰布施若求禁戒慕道法義心不邪想是曰持戒若了無常苦空非身解内外法好斯法樂是曰忍辱其以精進無傷害意奉遵彼願往古之義心無所著是曰精進設以禪定不捨至觀以是之故滅除塵勞是曰一心假使不亂十二緣起攝權方便不遠塵勞從其衆人心懷所好隨時開化是曰智慧是爲六

何謂造有所作業度無極有六事以所施業四恩之祚加於衆生是曰布施若用禁戒爲無央數衆生之類皆令蒙恩而得濟度是曰持戒猶若飛鳥禽獸品類新生之時墮著火中菩薩見之滅火脱難彼適見安救施恩義因發道心是曰忍辱設復開化六教訓無數國土黎庶隨時降衆若在八難造立忍辱假使截頭遺衆苦惱悉以忍之一切諸厄心不起恨是亦忍辱設有所見以四恩行有所加益隨時精進奉遵大慈無蓋大哀以化衆生不

可稱計以爲元首勸助一切斯心所行可見所苦導利三界以蒙普覆是曰精進若未修行智慧之元而以精勤一切諸法無所違失有見解空了三脫門是曰一心若志一心衆善德法而不忽忘使無衆想悉入佛道從其所依因教訓之至於無相不願脫門是曰智慧是爲六

何謂休息道度無極有六事若斯吉祥意所好樂世俗之業以所布施入於正見合集功祚勸助衆生是曰布施其心休息志信道慧以所施與正語正命正業正方便是曰持戒菩薩所作休息道者戒之所度其於無所從生法忍不望想報是曰忍辱心不可得身復精進而無所倚是曰精進捐去顚倒定意不亂專精攝意令無放逸是曰一心若攝無想執智慧聖度脫危厄衆惱之患是曰智慧奉行正見正意興發一道乃不退轉是曰智慧休息道度無極六事

何謂不置遠而度無極有六事若施一切以權方便而發道心是曰布施心無所害無倒爲道至長安隱所到無患若有菩薩從兜術天具足來下動大千世界得淨深土是曰持戒若以忍辱而爲懷來興建立道超世八法是曰忍辱精進勸愍加於衆生是曰精進若致一切正受禪定而無放逸受四等心是曰一心以智慧度無極願行勸助成一切法方便之宜靡不周濟是曰智慧是爲六

何謂應順度無極有六事若成明施與同心俱而無異念是曰布施若以禁戒勸令離欲無穢之行清淨猶水是曰持戒若以和心勸化衆生使無恨恚是曰忍辱設以勤修方便寂然是曰精進其用柔和醫藥法書能動天地若以禪思消滅諸見六十二疑遊於塵勞而無所畏是曰一心若以智度動於天地學問書疏慧通大哀曉解善惡苦樂所趣依仰恃怙於一切智開士由是見無所畏是曰智慧是爲六

何謂造作度無極有六事既自布施教他使施復勸他人以惠衆生愍哀護之是曰布施用衆生故常依慈心而不放逸斷衆惡業是曰持戒其以將護柔和恩潤不起瞋恨是曰忍辱設令功德善本至要興隆道化濟諸不逮是曰精進其以禪思無常苦空非身之義悉解是事不墮四倒是曰一心若以智度令衆善本而不漏失建立現在消諸不善以權方便多所開化度脫一切是曰智慧是爲六

何謂無作度無極有六事若以五欲功勳之德教授衆生是曰布施設以將護無數衆人用斯品次奉佛法戒護所生處是曰持戒以是寂滅愛欲塵勞訓誨衆生使其殊特是曰忍辱在於世俗遊於無窮戲樂自在以斯眷屬開化衆生是曰精進設以禪定志護覺意無所不達是曰一心若信智慧覺無極明以斯智慧度脫一切是曰智慧是爲六

何謂爲意度無極有六事若離勸助而不相報是曰布施所奉禁戒無所毀犯勸助佛道是曰持戒所修平等而行柔輭是曰忍辱勤修不懈進退制己是曰精進若能奉行捨諸放逸不懷憒亂是曰一心若有所聞聖明之德以勸助道是曰智慧是爲六

何謂勤修度無極有六事一切所有無所愛惜而能放捨猶入大海致諸財寶以濟衆生是曰布施若護禁戒目離所瞻不著名色是曰持戒有懷毒意而欲加害乃至截頭節節支解心不懷恨是曰忍辱若能越度一切論議其心寬弘猶如大海一時枯竭恣意得過是曰精進若在中宮愛欲之中不失四禪是曰一心設能觀察一切萬物猶如幻化勤無所得深入微妙不失聖明是曰智慧是爲六

何謂正眞度無極有六事有所施與捨衆罣礙無所希求是曰布施奉修微妙不違禁法不棄聖義既有所施釋衆放逸離諸惡趣能建立志是曰持戒能忍一切不諍善法常抱仁慈是曰忍辱普於精學而不怯弱是曰精進若於禪思能自勤修入於三昧殊特之業調護其心乃至所願如大善見轉輪聖王雖在國土消除貪想瞋恚害想慈念衆生是爲一心而於聖明普無所著盡觀大哀無傷害心是曰智慧是爲六

何謂行捷疾度無極有六事住無所逮而造福施其心坦然而無所歸是曰布施若奉禁戒不求產業無所想念是曰持戒遵一切法不墮顚倒隨時行仁是曰忍辱從其所樂終不迴轉日日勤修乃至成就是曰精進若執智慧禪思無極是曰一心若有菩薩在於聲聞行無餘慧於緣覺地慧至無餘不墮於欲及凡夫中亦無缺漏欲有勸度故在其中悉無所著是曰智慧是爲六

何謂深奧度無極有六事若有所施不念我得施於一切是曰布施所持禁戒以順衆生不倚生死斯則聖明之所教法是曰持戒棄邪見法初發大意建立仁和以是深戒用忍無極遵解無我不懷妄想無所榮冀亦無不冀亦非不冀是曰無冀名曰忍辱在邪見法立勤修行而於三界悉無所著不念滅度是曰精進有在外學諸邪見業所行平等正眞之道是曰一心處於智慧修正眞法而不惑亂所在遊至而無罣礙其心寂然常無放逸是曰智慧是爲六

何謂雜度無極有六事設有所施若干種味品品各異可受者意殖若干福不自念身復爲班宣若干章句若取佛土具足所願是曰布施建立禁戒嚴淨佛土不違所誓是曰持戒若彼佛土所有衆生諸穢薄少心無瞋害以是勸助是曰忍辱若能獨步聲聞緣覺及菩薩衆是曰精進設諸衆會婬怒癡盛身處其中而心不亂是曰一心其以智慧執權方便在所遊入未曾虛妄無所依仰講演妙法是曰智慧是爲六

何謂清淨度無極有六事若以己心自淨佛土無有瑕穢是曰布施設能恭敬一切衆會不被輕慢是曰持戒設能平等成就佛土平如手掌細輭柔和猶如天衣若干種寶雜廁其地而無放逸是曰忍辱若以周旋不可計會一切國土莫不恭敬猶如渴仰是曰精進若以相好悉能成就光明遠照去心穢病消衆塵勞是曰一心若解衆生猶如幻化而爲說法下及禽獸而不忘捨是曰智慧是爲六

無際品第八

佛告喜王菩薩何謂無際度無極有六事若

見衆人心懷陰蓋先布施已却爲說法而開化之是曰布施若抱塵勞訓誨消除令無有餘是曰持戒若世愚人迷起人想不懷怯弱心無所畏爲分別說令無邊際是曰忍辱若設方便去罣礙慧令無暗翳是曰精進住無我忍棄衆邪業禪定不亂是曰一心若以智慧成就辯才所入平等而說無邊一切禪定定意脫門正受無所毀害是曰智慧是爲六

何謂信道度無極有六事若能決了所可布施勸助道法是曰布施若察禁戒而無缺漏所行具足是曰持戒住在四禪奉行空事消所著想是曰忍辱若住空法行等方便身口心行而無所犯是曰精進若修禪定於內於外而無所著是曰一心以智慧無極住十二緣不亂諸法順從聖明是曰智慧是爲六

何謂爲衆生厄故度無極有六事若行慈心以爲元首志懷悅豫淨三境界是曰布施若心專精清淨無垢是曰持戒若除地獄堪任衆若能制其意是曰忍辱若攝四等惠施仁愛利人等利隨時方便救護危厄是曰精進現阿須倫修行清淨身自往現安護衆生奉無怒法救護他人是曰一心若意清淨所念具足住於安諦開化衆生微爲分別不猒說法消化塵勞是曰智慧是爲六

何謂法故度無極有六事若能逮得十八不共諸佛之法是曰布施樂於經典建立至願成就脫門護身口心是曰持戒若與大哀去於小慈爲衆生故常懷柔輭是曰忍辱若四神足輕舉能飛常行方便而爲元首是曰精進住四意止禪定爲本究暢備悉四分別辯是曰一心識試文字逮致總持所敷演法入一切音攝四無畏宣不退轉是曰智慧是爲六

何謂寂樂度無極有六事若布施時能攝其心已攝其心願在獨處必能勸助是曰布施以能拔去諸五陰蓋悉令清徹是曰持戒所生之處解無常苦空制衆想著慕樂仁和是曰忍辱若求於空無相無願至寂然法是曰精進若以禪思消滅衆塵受是定意不捨覺意是曰一心若以智慧樂於寂然恬怕光明得八解門爲他人說不墮聲聞緣覺之地是曰智慧是爲六

何謂樂觀寂度無極有六事若無妄想不計有人是曰布施察於往古及當來事心自思惟常所周旋悉識念之獲無所得是曰持戒若心在罪等一切法觀往衆生壽命人想而悉分別是曰忍辱堪任所觀普興發禪永無所倚合集修行善權方便是曰一心若不見欲棄諸瑕疵於瑕疵法無所犯負不失道意無漏清淨棄捨無哀自調心意并化衆生在於本地而不動轉是曰智慧是爲六

何謂一切所入度無極有六事一切諸法無有與者而自逮得以是勸助救諸窮匱是曰布施若以大哀勸助衆生而安立之常具聖慧本無懷恨報應悅豫是曰持戒若能懷來不退轉法執持堅固而不舒緩是曰忍辱若信元首執持智慧設計方便是曰精進若以禪定究暢成就療治無數一切黎庶而無危害順從不雜是曰一心若以智慧住種性法篤信精進其念及定所住無疑不計有命執

權方便其處世間學與不學及緣覺慧若成無上正真道法成一切智是曰智慧是爲六

何謂說處度無極有六事若有所施無有二心常喜平等而無偏黨是曰布施若有文飾想於戒法諛諂犯禁解是妄想心無所著化諸犯者是曰持戒若倒住忍而不順從說是處所而有報應是曰忍辱精進求報所有方便棄於處所是曰精進若復棄捐一切所有在於所有而無所有是曰一心若以常觀諛諂諸報無益之業見其處所解無處所是曰智慧是爲六

何謂無害度無極有六事若施衆祐及與凡夫等心無異是曰布施所奉禁法而無所著欲濟衆生是曰持戒不懷危害越世八法堪任本際是曰忍辱若能覺了魔所建立篤信勤修消諸罣礙是曰精進定無所毀入無罣礙道德之門逮平等果是曰一心若以智慧周旋往返一切世俗度世之法而無所損是曰智慧是爲六

何謂無敗度無極有六事志性專和不存在色而順其理若以法施及衣食施是曰布施雖奉禁戒其心質朴無有諛諂是曰持戒心如虛空含和而成是曰忍辱所修勤力一切所說不用財業所宣妄言是曰精進其所禪思永無所著是曰一心其奉聖達順其文字以益他人是曰智慧是爲六

何謂貧度無極有六事若除色像所興立德以法布施若衣食施是曰布施性不雜碎所奉無諂順其禁法是曰持戒所遵仁和猶如虛空無增減心是曰忍辱若在窮厄志存衣食寂滅身心是曰精進若生梵天而爲講說禪定之業勸助道德是曰一心豐於智慧而在衆塵財業甚多放逸之中所在覺穢而不捨遠不患猒之是曰智慧是爲六

何謂不迴還度無極有六事若有所施不著聲聞及緣覺法道不退轉是曰布施雖不迴還不毀禁戒乃成佛道是曰持戒越諸聲聞及緣覺地不中墮落而取滅度是曰忍辱若以精進執權方便無所違失至一切智是曰精進菩薩若在一切五樂能以方便禪思一心滅衆塵勞遵承智慧是曰一心若執智慧化諸凡夫沙門梵志上至聲聞及於緣覺度世正見建立大哀是曰智慧是爲六

何謂迴轉度無極有六事若有所施不志滅度不猒習俗是曰布施若學禁戒所闕尠少不能廣博是曰持戒若習仁慈不能遠離住於瑕穢瞋恨之地是曰忍辱若以勤修志在榮樂不能訓限是曰精進若學禪思在外忍辱不計吾我是曰一心所志智慧度於世業不能自拔是曰智慧是爲六

何謂嚴淨度無極有六事而有所施不望其報福加一切是曰布施所遵禁法而無懈怠恒奉勤修是曰持戒又以仁和心無所倚精進合道是曰忍辱捨我及彼而無有異是曰精進若以禪定不計所有不造因緣强而有勢是曰一心若分別解一切陰蓋不以疲勞是曰智慧是爲六

何謂堅强度無極有六事魔所化現不能動搖毀其寂靜菩薩所施心無所生一切所有皆能放捨是曰布施若以禁戒有所羨樂不

著吉良不擇時節唯勸助道是曰持戒所懷柔輭無能毀者消害衆結是曰忍辱若與精勤不以爲患不猒土地所周教化是曰精進若以禪思爲一切故而廣勸化正受自在遊居無礙是曰一心若聖明法思惟忍辱一切所行而不荒亂是曰智慧是爲六

何謂興盛度無極有六事若有所施不墮顚倒住中正法是曰布施所執禁法永無所思以是熾盛是曰持戒以仁和心而無所著棄諸危害因緣之業是曰忍辱若於吾我諍訟家業斷諸苦患滅衆所著身之塵勞永以滅盡順從空教是曰精進設猒無常了於十二牽連之義心性堅住是曰一心若捨智慧及與無明永無有二是曰智慧是爲六

何謂充滿度無極有六事若有所興勸至解脫不慕生死是曰布施奉持謹慎不忘他人又菩薩心以念戒時終不建立聲聞緣覺怯弱之法是曰持戒若以仁和嚴淨成就無數佛國滅於三事志願教化是曰忍辱其用精進常不懈倦心進至義是曰精進反覆解義心寂不亂是曰一心設以聖明攝三脫門不中取證是曰智慧是爲六

何謂爲世度無極有六事其有所施心遊存俗不勸於道是曰布施若以放逸不能謹慎常猶豫行不能直進是曰持戒若合道力強欲自制堪任而耐是曰忍辱常以勤修習世俗法是曰精進其心有願所生之處而無二念是曰一心若以俗智開化教人不出于世是曰智慧是爲六

何謂度世度無極有六事若以教施及衣食施宣解道意用是道故坐於樹下而自宣曰

快哉福之報　所願必如志　疾至最寂然

乃歸趣滅度

是曰布施入於聲聞緣覺精進弘護消除諸罣礙處是曰持戒若無漏法常奉仁和是曰忍辱若以逮得無所從生法乃坐佛樹訓誨衆生是曰精進若有菩薩平等三昧諸根具足聖慧成就是曰一心若以專心行道正法無怨害心無聲聞意及緣覺行歸一切智是曰智慧是爲六

何謂無上度無極有六事若信無數清淨佛土愍念衆生而以不斷不可計劫而欲度脫是曰布施住於法想棄三惡趣取淨佛土是曰持戒若成佛道皆令衆會紫磨金色分別章句是曰忍辱若習等施猶如無怒佛爲菩薩時奉進至眞是曰精進若處家中奉於四禪不失定意若在中宮婇女之間佛土清淨少欲塵勞衆會報應是曰一心若攝佛國壽不可計嚴淨無限存在衆中辯才無量是曰智慧是爲六

何謂不亂度無極有六事若有所施勸助應法疾得神通是曰布施所奉禁戒而不毀斷賢聖之法成就至道備菩薩地是曰持戒若能蠲除一切非法奉功勳法是曰忍辱若能猒世奉具足典諸佛所說善惡之義而悉信念是曰精進若住禪定知度無極而住愛欲觀察經道覺而不捨亦無所著是曰一心曉了菩薩道法根源是非瑕疵而悉分別是曰智慧是爲六

何謂無怨度無極有六事有所住處常能將

護令無有失是曰布施而不還隨聲聞緣覺
不中取證是曰持戒若斷吾我不計有身是
我所者除於結礙因緣之事是曰忍辱遠離
世俗第一愚惑歸於智慧順從方便是曰精
進莫刈諸見聞念諸法得志永寂是曰一心
若消狐疑智慧平等遵無想行一心在道一
切智尊是曰智慧是爲六
何謂怨敵度無極有六事若有所施冀求望
報而與衆生心懷怨恨至於法寶是曰布施
若斷三惱勤苦之趣志願究術乃至滅度是
曰持戒與諸菩薩眞正衆生而懷怨恨是曰
忍辱若遵仁和多所開化非時勸助因其勤
修積化無數如觀世音菩薩所願有所度脫
倚於恩愛而自調習令成其道是曰精進若
說無礙成三昧定菩薩正受使一切人普得
安隱是曰一心若爲己身求於智慧道德根
源究竟道義自在正覺不解若干所好義者
是曰智慧是爲六
何謂攝持度無極有六事若勸所願攝持功
德是曰布施若與發戒執取衆生療治至義
是曰持戒若能建立攝取仁和是曰忍辱若
以時節奉行勤修不中懈廢是曰精進隨時
禪定勸化無數百千衆生是曰一心若以聖
智消諸蔽礙而無所著是曰智慧是爲六
何謂無所攝持度無極有六事若以所施逮
得辯才所可遭遇不以增減己身建立若干
品類是曰布施不樂家居慕菩薩法是曰持
戒若能堪任深要之法而不疑結是曰忍辱
專精究暢不依仰人是曰精進若以禪思了
奉空事思惟人本遵承道法念無所生是曰
一心若遭義理及更滅度所學經典入三昧
定消滅罪福是曰智慧是爲六
何謂報應度無極有六事若能備悉所作布
施不令缺漏究暢福慶是曰布施若能勤修
重將其身具足所應是曰持戒其仁和行在
所說事究竟成義是曰忍辱勤修所行一切
吉利無所違失是曰精進其以禪定識於往
古前世所處以慧證明是曰一心其成聖智
班宣至誠靡所不通是曰智慧是爲六
何謂無報度無極有六事若有所施建立勤
苦見諸患難輒能覺了不念獲致無所希望
是曰布施若於中處致百千蓋建立滅度在
於種性不住顚倒是曰持戒若有所修不得
身口及心念行合和柔順是曰忍辱所行寂
然無有妄想是曰精進若以禪思住寂滅地
不生想念是曰一心慧眼所觀不以滅盡歸
無所歸是曰智慧是爲六
何謂自然度無極有六事若有所興心無所
念是曰布施若以其心不希望報是曰持戒
其仁無我自然柔和是曰忍辱諸所勤修不
行二法無有因緣是曰精進其在禪定不著
內外亦無中間是曰一心有所觀察永不分
別一切諸法是曰智慧是爲六
何謂無所有度無極有六事其心不念於當
來事所建立福是曰布施解於一切周旋三
界猶如幻化是曰持戒若衆善想若無善想
常抱仁和心不懷恨是曰忍辱若修行道而
無所行是曰精進在於三界無所希望其心
所在普歸將護一切衆生是曰一心若不想
有爲不想無爲造如是行是曰智慧是爲六

何謂廣普度無極有六事勸化無數百千衆生使捨慳恪而好施與是曰布施所禁順業普周一切是曰持戒所行方便靡不堪任是曰忍辱若能建立住四意止而不懈怠是曰精進若不慳貪將護六事存於道法而不迴還能懐來致八萬四千諸三昧行是曰一心若能覺了一切塵勞結滯之業誓願聖明是曰智慧是爲六

何謂華度無極有六事若有所施將順六情不迴道法是曰布施常行恭恪所施謙下而不輕慢是曰持戒若能堪任決諸結縛裂衆羅網是曰忍辱其勤修行應病與藥不墮罪蓋是曰精進棄捐自大奉無蓋慈是曰一心若以聖慧有所班宣無能當者是曰智慧是爲六

何謂無量度無極有六事若有所恵常合智慧是曰布施以無量禁常行謹慎無所犯負是曰持戒所行仁和致三脫門勸助此已不隨色想是曰忍辱若以勤修致四意斷是曰精進若以禪思奉行慈愍致七覺意是曰一心若以聖慧修立悲哀致八道行是爲智慧是爲六

何謂慕求度無極有六事若能出家求鉢衣服輒而得之是曰布施其行止足功勲戒具是曰持戒致功德藏斷衆患難生死之厄若作國王夫人侍女有所施與聞知嘿然不以懐恨是曰忍辱求衆利義積功累德方便勤若從錠光佛來若有所施乃至於今而不懈倦是曰精進若勸歎人而順其意曉衆塵勞是曰一心若以隨時勸無上慧以是三昧致最正覺欲度衆生而隨順之是曰智慧是爲六

何謂有所猒度無極有六事若有所施致於貧匱逮長者寶是曰布施若以持戒遵修十善不以猒足乃勸化人是曰持戒若漸護禁啓受道力而獨寂爾是曰忍辱若不遠捨所想恩愛而犯妄想欲至勤修是曰精進若以禪思而至棄捐一切非法是曰一心若生苦惱在於三界說已身慧是曰智慧是爲六

何謂妙樂度無極有六事所施福報來生人間一切所欲皆以豐富而不自大是曰布施所奉禁戒生於天上若於人間壽命常長是曰持戒所謂得仁若能逮致無所從生法忍是曰忍辱所進勤修不虛方便必如至行是曰精進所云禪思棄於内外因緣之報其所生處輒如眞諦所行如願是曰一心其智慧意無所妄想是曰智慧是爲六

何謂無樂度無極有六事有所救之無所妄施不捨衆見是曰布施雖家奉禁而有捨家不貪世榮是曰持禁其行柔輭而不懐恨是曰忍辱所奉修行勤苦捨樂是曰精進禪棄等分致於苦惱想衆縛著與難合會是曰一心若於聖慧有顚倒想雖爲諸若不從法行是曰智慧是爲六

賢劫經卷第三

音釋

憒（古對切心亂也）捷（疾葉切敏疾也）讖（楚譖切驗也又符讖也）朴（匹角切敦厚也）尠（息淺切少也）

賢劫經卷第四　　侍四

西晉三藏竺法護譯

聞持品第九

佛告喜王菩薩何謂聞持度無極有六事見衆窮厄不能自濟若宣法施伏已致寶使衆人聞是曰布施常以德本衆善之行既自身行復勸他人若聞所持致大財富是曰持戒若聞善訖能忍衆苦不以爲惱假使菩薩若爲梵志悉從愚人得有所聞修十二年興發建立無上大道覺了所生是曰忍辱若能精進棄捐家業不以爲難是曰精進其解脱無常而聞因緣不以懈廢是曰一心學無有師方便平等於諸憎愛是曰智慧是爲六

何謂生死長度無極有六事若惠施主得無所從生法忍是曰布施其能依倚無極大哀是曰持戒設以柔和勸慕弘誓是曰忍辱若以博聞施於一切是曰精進假使寂然加於無我是曰一心若以諸下徒使僕從教誨忍和禪思弘聖是曰智慧是爲六

何謂無斷度無極有六事若以所施興立四恩救濟危厄是曰布施護身口心常謹慎三是曰持戒其以仁宜身心和同志逮法忍四事和業是曰忍辱若用勤修四意斷者無所中傷皆由學是逮立至眞是曰精進其用寂靜逮四意止者是曰一心若以聖明修四諦事無復虛僞是曰智慧是爲六

何謂欲樂絶淑度無極有六事一切所有施而不悋是曰布施開化功勳見空脱門是曰持戒若以至德教訓周化戒禁在於行業心生其上開度衆生顯以斯戒以忍順意而有殊特仁和能受是曰忍辱其以用法隨時開化若干品訓是曰精進曉了時宜奉行慈心行四等意斷他苦樂是曰一心所欲訓誨衆生一切哀護應法其所至宜隨時不失是曰智慧是爲六

何謂禪定度無極有六事若建所施在在所欲不能違者是曰布施心懷謹慎棄衆不可是曰持戒人仁和忍諸法自然入於和同是曰忍辱一心勤修思惟建立處所悉散毀滅諸非是曰精進若以禪思聞所棄捐身口心安承諸智明是曰一心若蠲除欲以聖明德去衆穢行是曰智慧是爲六

何謂神通度無極有六事若以燈施因得其報天眼徹視是曰布施其奉禁戒專精聽經無所毀犯致天耳聽是曰持戒仁和無二以用勸助因發道意是曰忍辱成就逮得識念宿命過去世事神通自然爲衆生故處在世間積功累德每生自剋是曰精進懷來神通神足變化難逮無極捨諸識著受平等禪是曰一心以逮斯恩因緣之報以慧神通消滅衆垢因其三昧究暢聖明是曰智慧盡諸漏矣是爲六

何謂世之巧便度無極有六事不能勸學諸度無極唯慕世俗巧術之宜俱授他行巧術所施使人修德是曰布施後當得報使無數人愛樂務道是曰持戒能使一切技術巧便皆達無餘靡不通暢是曰忍辱其速奉行菩薩之法能令成就是曰精進若心以好是曰一心諮受道法是曰智慧是爲六

何謂慈愍護養一切度無極有六事若以心

護一切衆生以慈心施是曰布施用衆生故不貪己身以是持戒以時誓願因得自在所生之處訓化衆生因奉善事而建立道是曰持戒猶過去王名曰摩調所興精進慈思勤修遵承隨時是曰忍辱若作國王人求截頭心不發恚無央數人得生天上以是精進若能堪任復致財業以興開導是曰精進其不逸禪無所藏匿消滅六情是曰一心設用聖慧示無數衆人皆啓受報應大果衆德六事諸所塵垢勇猛所執爲不見侵不以過去而有增損是曰智慧是爲六

何謂行哀度無極有六事以能布施心自發念欲使衆生一切普安是曰布施若棄他人不自猒身悉散衆結是曰持戒若能忍己罵詈杖捶悉以能忍亦化他人使令行忍是曰忍辱心若以精進具衆德本不以患猒度無數衆又以專精勸諸人衆使出家學是曰精進若猒惡趣愛樂禪思功勳究竟是曰一心愍哀滌除一切惡路而不懈廢所興法施訓化衆生是曰智慧是爲六

何謂歡喜度無極有六事若能行恩其心悅豫而不懷恨是曰布施篤信守禁而致善德是曰持戒若以柔和成就慚愧不執麁獷是曰忍辱若以勤修心無瞋恨自護安彼而善思惟不懷湯火是曰精進若樂寂然其心清淨建立成就斷衆貪欲是曰一心有所惠施心無所倚奉行道法休息望報觀於智慧而受覺意選覺意已遵修無願建立脫門不處顛倒無所傷害是曰智慧是爲六

何謂勸護度無極有六事若有所施心無所著奉平等法不懷妄想是曰布施若以謹慎觀諸覺意心受精進不懷惱熱是曰持戒行無所想心志顯明其內外安棄諸貪著是曰忍辱曉了有爲觀於無爲心不處二是曰精進若以禪思觀察勢力寂然精進在所遊至爲一切首是曰一心若信聖明遵修道義無極哀故開化餘人是曰智慧是爲六

何謂勸邪見度無極有六事若在雜碎諸外異學入其祠祀順從其意而開化之猶如隨藍梵志所興福德之業是曰布施觀顛倒戒衆賊集會爲賊所牽而顯其行緣斯化度是曰持戒若在衆雜若干惱行而來犯之不以患猒是曰忍辱有所施與若入世俗不與同塵而爲班宣寂然之義是曰精進若興禪思遊在冥中而樂於此樂無所樂以法樂之是曰一心若梵志像欲化衆生隨其順行而訓誨之是曰智慧是爲六

何謂勸正見度無極有六事若入習俗爲設法教布施得福持戒生天所作善惡皆有果報以此濟之是曰布施若世無佛菩薩未曾隨惡友教是曰持戒菩薩清淨鮮白無瑕猶如雪山生好樹木未曾有諸天鬼神衆龍而遊樂中是曰忍辱所奉勤修除去彼我譬如賈客而遠遊行有所成辦是曰精進若以智慧修治四禪亦無所護是曰一心若以聖明多所愍傷一切衆生建立不逮猶如昔學本之所教以一頌偈訓誨八萬四千國邑是曰智慧是爲六

何謂勸住見度無極有六事菩薩假使在於夢中心不慳嫉雖佛不興無有異心況現在

手是曰布施若遇惡罪及失身命未曾犯禁是曰持戒所生之處與光明俱適生輙聞本清淨忍乃得佛道是曰忍辱所生之處常見班宣開化衆生以此道法訓誨他人是曰精進在在所生善思念道快建立業有所覩見本性自然故致如是是曰一心若以度世及覩世事無師主者其身獨立不從他受其慧如是常宣至誠其身口心未曾有欺是曰智慧是爲六

何謂勸無住度無極有六事若以權慧有所救濟窮尼之士是曰布施謹慎身心心無所犯而無放逸是曰持戒逮不退轉不起法忍是曰忍辱一切萬物思不可得勤修方便而無所住以是無住勸六度無極是曰精進若於内外悉無所著而衆生迷心塞不解計有我想不了無我爲分別說了一切空是曰一心若不棄捨聲聞緣覺以聖明法依一切智是曰智慧是爲六

何謂勸無倚度無極有六事若集加恩一切三界皆得悅豫猶如定光有所發起是曰布施若以禁行而無所依不有所求是曰持戒假使其心仁和柔輭未曾妄想一切諸法是曰忍辱勤修衆行而無所著是曰精進禪定所見入菩薩地不墮顛倒是曰一心若以聖慧消衆塵勞歸於大道是曰智慧是爲六

何謂勸意度無極有六事意自念言菩薩所濟欲成佛國因致究竟是曰布施其自守行斷三惡趣不爲罪業是曰持戒以慈仁和報得相好端正殊妙見莫不歡是曰忍辱以勤修行往入大海致如意珠消竭衆難得自在法是曰精進若以禪思蠲除塵勞如其志願而致得之是曰一心若以聖明能壞衆魔所立訓化莫不從教是曰智慧是爲六

何謂勸忍度無極有六事所出施與心在佛道未曾忽忘是曰布施救護地獄以寂靜志魔不能犯法不迴轉是曰持戒順理所向奉行正法不懷妬嫉如王太子號曰德光布施自在一日悉捨一切所有施佛弟子欲得車乘象馬滿四十里旛蓋柯茂瓔珞衣寶無數華香捨八萬四千婇女棄國捐王手足耳鼻頭目肌肉支體妻子不逆人意出家作沙門奉是正法是曰忍辱所奉衆戒處於勤修而無所著是曰精進若於夢中見衆玉女不以爲貪具身相好顏貌清淨是曰一心若入城中心懷明智設見比丘篤心敬之無若干想是曰智慧是爲六

何謂造業度無極有六事若身自立淨修梵行所可勸助得利養多臨法滅盡衣裁覆形猶如餘華學志所行現毀佛身悉無所失五枚新華五枚故華示往上佛以是報應道法興隆正法得立至五百歲像法亦爾是曰布施若以衆戒消除他人諸惡行業隨其所之以救濟之是曰持戒所遵仁和若有罣礙而無吉利必得濟厄猶如賈客而入大海遇摩竭魚忽有浴池數二十五各有白象輙乘其上得出大難是曰忍辱假使遇値天上世間快樂安隱猶如往昔無開導主欲令精進有大梵天名曰英妙勸化天帝訓誨衆人令得生天是曰精進禪無所生諸佛菩薩之所講說假使菩薩勸諭衆生使生梵天從光音宮

至無想天是曰一心聖明之業爲諸世俗說現世事講度世業修十善行利益羣黎猶昔國主名曰得生王有好眼愛樂道法無數世中曉了此義諸王慈行諸佛菩薩之所開導以斯言教宣示一切是曰智慧是爲六

何謂無所造業度無極有六事心中好喜所樂功勳一切無著心勸助施所可勸助則爲是著往昔菩薩見錠光佛以華五莖散供養佛所植德本皆使獲此功祚道德永無妄想至法沒盡皆共倚之是曰布施所學精進將身口心無權方便計有土地生死處所是曰持戒所修仁和有所慕樂求其善本是曰忍辱有所精進建立俗事化入道法是曰精進若修禪定觀於梵天壽命長短是曰一心所遵聖明未曾有言猶如菩薩號名如來日隨其衆生宣一品法其餘有身宣若干品造立寂然而滅度之後正法住立若干歲後法乃沒盡是曰智慧是爲六

何謂有餘度無極有六事往古菩薩錠光佛時供養所奉以誓道願是曰布施身口有餘依倚住禁多所不信而樂已身是曰持戒其性仁和而無麤獷歸燕坐力是曰忍辱假使勤修中間倚有所樂不至正眞是曰精進禪思慕樂恃行空無以斯爲樂是曰一心若聞聖明心有所著或無所著是曰智慧是爲六

何謂住名有餘度無極不能順眞反向異門志空處所聲聞緣覺之所報應不長佛道入十地業而復退轉當知其意是曰菩薩有餘所行度無極何謂無餘菩薩所施度無極勸助生死衆生報應如所能忍聲聞緣覺寂然而定不隨退轉是曰布施禁法之報離於智慧而能深入是曰持戒其以仁和畏生惡趣勤苦之處心無所犯是曰忍辱若以勤修求於魔業欲消其界使無邪見是曰精進正行禪思知壽命限究竟根元是曰一心若以智慧見知宿命斷衆苦患而好志願是曰智慧無餘度無極何以得名曰度無極謂是菩薩得從順化隨世所好然後名曰無餘六度無極

何謂明度無極有六事菩薩所施奉於尊長不望其報百千劫中服世飲食不以身故而意懷憂也是曰布施所修法義詣佛樹下於一切法不懷狐疑緣是乃至一切慇智是曰持戒其以禪思無所著法斯一切智由從此生是曰忍辱若奉勤修住于道慧化五陰蓋是曰精進若以禪定成最正覺逮得天眼識其宿命覩所更歷是曰一心其以聖明諸漏悉盡逮得佛眼普達諸法心不猶豫是曰智慧是爲六

何謂持住明度無極有六事住於正法供養佛教存立經典是曰布施行所止處入於如來身明口淨無有衆想是曰持戒其柔順行不近俗法無所動轉是曰忍辱曉了聲聞緣覺之業消衆塵勞乃至滅度是曰精進所以禪思求於衆生心念所行以慧音盡是曰一心以知得脫不失時節行聖明慈是曰智慧是爲六

何謂佛興成就度無極有六事佛興世時成大財業賢聖無量受於過去諸佛之教是曰布施以行勸助而得解脫佛興現世消衆塵

勞是曰持戒而以仁和受世尊教又知止足不懈懈倦乃至大行是曰忍辱若以勤修建立弘誓其人功德若在王位心不違法是曰精進若以禪思心常念佛不失至眞是曰一心若以聖明勸助滅度如佛開化五人身心是曰智慧是爲六

何謂意不忍度無極有六事行恩如意願誓奉道以化他人是曰布施遵其至行以護他人御身口意是曰持戒所修仁和是深妙忍正法沒時堅固其志是曰忍辱所立勤修懷來道慧心不迷惑是曰精進假使禪思執持空無不有相願心無希冀是曰一心以其聖明思惟愁感慈念一切欲救濟之是曰智慧是爲六

何謂佛興立在家居度無極有六事若以所施興發五事何謂爲五一曰成坐二曰說處三曰成眷屬四曰成就法樂五曰成其書疏是曰布施所施立行其禁具足而無所犯是曰持戒其以仁和棄捐人想不計壽命是曰忍辱若以勤修奉平等業顯示道義是曰精進以心禪思普修平等奉行至德意無所願是曰一心若以慧明歸諸聖諦靡所不通是曰智慧是爲六

何謂出家來度無極有六事若有所施與心俱合致無漏行是曰布施其以謹慎護身口心合於滅度是曰持戒若以仁和猒於三界而無所著是曰忍辱勤修正行歸四意止而生道慧是曰精進所以禪思遵四等心患猒周旋生死之難是曰一心若以聖明而放遠捨愁感之思遵修至眞是曰智慧是爲六

何謂愍哀博開來度無極有六事若以班宣訓精進教給衆窮匱是曰布施奉受道法捨其身命無所貪愛是曰持戒所以仁和正法欲沒菩薩發心順其時宜自沒其身愛護正法是曰忍辱若以勤修逮得總持恒識不忘是曰精進若以禪思其心體解十二緣起而無所起是曰一心若以智慧諸所更歷遵修寂靜是曰智慧是爲六

何謂出家不斷戒度無極有六事所濟他人如意所願奉法師命是曰布施所行禁戒遵于大哀無有微恨是曰持戒所志仁和不懷危害謙下恭順而不自大是曰忍辱所奉勤修強而有勢不爲怯弱是曰精進所志禪思行七覺意通於遠近靡所不達是曰一心所志智慧因能具足不起法忍是曰智慧是爲六

神通品第十

佛告喜王菩薩何謂住神通度無極有六事若有所施至有重財不以貪悋奉於道法而受眞教是曰布施行無所著不倚邪正志于大道是曰持戒其以仁和不懷狐疑永無猶豫是曰忍辱志在勤修建立弘誓不違本願是曰精進所以禪思光明所照通於遠近是曰一心聖明所遵應於道地事事有緣牢堅持受是曰智慧是爲六

何謂神通不斷度無極有六事若有所救建立如來佛寺精舍以爲元首是曰布施求於道業致智慧根拔無明源是曰持戒所志柔和達於本際而興正眞是曰忍辱奉行勤修通達色想而無所想是曰精進所以禪思寂

然定意乃至脫門是曰一心遵承聖明修治總持觀於正行住憺怕地是曰智慧是爲六

何謂入欲度無極有六事若有所濟合集勢力以給怨家是曰布施所行羸劣次第順力建立大勢是曰持戒其以柔和消諸陰蓋奉修道義是曰忍辱若斷怨心猶王太子樂於清白是曰精進若常禪思心不放逸專惟定意是曰一心所以聖明有所度脫惡趣地獄生死之難勤修精進猶如往古學之所行是曰智慧是爲六

何謂立度無極有六事有仁行者救於惡趣誘在生死使得超出如頂相報是曰布施所奉行者若世無佛開化衆人各令得所猶如往昔摩調聖王慈化天下是曰持戒所以仁和不起瞋恚如羼提和截其手足耳鼻不生恚心是曰忍辱其以精勤難可制持終不瞪滯猶如海中如意明珠從其所求輒得所願是曰精進所修禪思如在中宮開化貴人使發道意超無等倫猶如師子太子自在有所教勑如風靡草是曰一心若入聖明衆智境界一切悉捨能惠與人不斷所倖猶如古王頭首布施是曰智慧是爲六

何謂應進度無極有六事所持衣物施與衆生猶如鼇王海中救厄是曰布施所奉持法猶如師子眷屬圍繞救濟賈客亦復如是是曰持戒所聞柔和猶如梵志欲來害王而取其頭即惠與之是曰忍辱所修精進如梵志子名曰思義棄五所欲救護他人而勸度之是曰精進其所禪思如阿離念彌在於異學救護弟子及與他人是曰一心以聖明事開化無數百千衆人猶如象王救無反復是曰智慧是爲六

何謂衆報應度無極有六事若慜世人有所救濟猶如離垢化衆行淨是曰布施所奉至行住於梵天爲閻浮利人造立德本令得入法是曰持戒所行仁和加於衆生不惜身命猶如在海見其船壞自殺其身以度衆人是曰忍辱所行精進開化無數多所成就猶如導師名曰福事採海衆寶以濟窮匱是曰精進所以禪思慜傷他人而行勸助猶如童子名曰意義於八萬歲奉行慈心用安衆生是曰一心若以聖明解了現世度世智慧以是智慧覺了虛無如須菩提解空識喻衆塵樹葉悉能分別其勸助者報應過是是曰智慧是爲六

何謂無報度無極有六事其所救濟不受報應乃至滅度猶如大蓋有所覆護菩薩所濟如是無極如江河沙衆生得度是曰布施所奉法行諸漏已盡至不退轉攝受普護是曰持戒所志仁和未曾有恨逮致佛道是曰忍辱所以勤修捨棄身命一切萬物供養三寶是曰精進所修禪定在佛樹下宣歎頌偈遵承法觀以此行護是曰一心所遵聖明不論道慧猶如海中尸舍和樹華香美療病菩薩如是以道德香化於一切使發大道心是曰智慧是爲六

何謂無樂度無極有六事所濟衆生猶如滅度譬如賢者名曰漢林度衆迷惑故當曉知菩薩本行此宿所喻是曰布施其禁無量患猒衆難志願無爲猶如往古菩薩所行精進

入海致無量寶故引譬喻是曰持戒其仁和行若迦夷王而截其頭及鼻手足不懷瞋恚是曰忍辱若勤修行出迦維羅衛無有見者所以平等入山得佛是曰精進所以禪思四品具足淨修梵行慈悲喜護是曰一心猶以智慧度無極成其亦難致在世正受心常等定是曰智慧是爲六

何謂時進度無極有六事若得止處次第惠救衆窮厄者是曰布施所行謹慎猶如生鼈中其爲鼈王時將護己身又濟他人是曰持戒所志仁和親近衆行歸護身口猶如仁賢所行慈忍斷其諸節不抱傷害是曰忍辱所修精勤佛興世時所在見佛如來平等其三昧印於一切行三千歲未曾休懈是曰精進所曰禪思在於中宮妓女間常修清白而不放逸是曰一心順智慧時在於生死在在所生將護諸我使了無我是曰智慧是爲六

何謂光明度無極有六事若以華香拂飾貢上諸佛菩薩是曰布施所謹慎行慇傷他人猶如飛鳥空身飛去無所慕樂是曰持戒所志仁和解一切空以遠法藏是曰忍辱勤力橋梁救濟危難是曰精進所思禪定如往古劫始初菩薩之所奉行深入道行是曰一心所修聖明興發法忍如雨童子執心如地是曰智慧是爲六

何謂無量光度無極有六事善權方便而有所濟因以報致佛大光明周遍無數諸佛國土是曰布施所奉勤修勸助逮得不起法忍是曰持戒其仁和者勸助法想而無所著是曰忍辱所可精修奉行空法勸助大道歸此空無是曰精進所以禪定勸化衆生常不懈廢使不退轉是曰一心所修聖明住第八地在所勸化莫不蒙荷是曰智慧是爲六

何謂報安光度無極有六事若至魔徑臨壽終時其功報應猶兜術天忽没來下開化餓鬼除其飢厄是曰布施降伏魔徑所奉慇哀放捨身縛亦脱罪厄猶如往古國王太子名曰須賴所脱苦患是曰持戒其行仁和在於魚中安諸黿鼉隱樂得食是曰忍辱所勤修行諸玉女等而在恐懼危厄艱難慇傷濟之是曰精進所修禪思在疾疫劫以藥療之猶如往古童子所作長益以五頭首救閻浮提諸非邪惡是曰一心以此聖明救濟一切猶往古喻五百賈客以五百玉女及諸玉女就爲導師護五億人一心宿衛是曰智慧是爲六

何謂不迴還度無極有六事既有所濟不樂聲聞緣覺之業願求無上正眞之道是曰布施所奉謹慎觀於至義而不懈廢是曰持戒所遵仁和能暢究竟不中懷恨是曰忍辱所行遵修執權方便有所救濟使不放逸是曰精進所修禪定顯明章句而不迷憒是曰一心所謂聖明得至七住不退轉地是曰智慧是爲六

何謂娛樂度無極有六事有所給與以開難化衆令發道意是曰布施以行將養佛興世時說其報應而度脱之猶如往古太子勢首救衆危厄是曰持戒所修仁和如功勳國王安和萬民如是安身亦安他人一切適安我身亦安是曰忍辱所進勤修逮得總持辯才

無量是曰精進所習禪定以用勸助是功福
報令衆生安是曰一心其以聖明在六住地
柔順法忍至不退轉是曰智慧是爲六
何謂鮮潔度無極有六事若有所與無所依
倚亦不想報加於衆生是曰布施所修謹慎
常抱篤信懷來七覺覺諸不覺是曰持戒所
修仁和慈念衆生不貪其身亦不惜命是曰
忍辱所志勤修選擇諸法合會至行致諸覺
意是曰精進若以禪思無所想念而不放逸
是曰一心所以聖明致得佛道而度一切是
曰智慧是爲六
何謂成世法度無極有六事若以所濟報應
無數致於永安無復衆難是曰布施所以謹
慎慕求道法八正之業至平等慧是曰持戒
所念仁和不疑道義決壞羅網是曰忍辱所
行勤修於現在法長得安隱是曰精進所謂
禪思精進本行滅寂正受是曰一心其遵聖
明所作以辯受四意止是曰智慧是爲六
何謂淨世度無極有六事其以所行救三千
世界從始至終無有異心是曰布施從始生
來普安一切周旋往來三界衆生是曰持戒
發意以來教化羣黎至無所至便無處所是
曰忍辱使三千世界一切衆生精進滅度猶
初發意出家學故其心難當是曰精進所謂
禪思令諸衆生攝其惡意專惟經法而不放
逸是曰一心其以聖明至於地獄救濟危厄
適生隨地口有所宣論講經道逮得法典是
曰智慧是爲六
何謂成種度無極有六事其救護者致眷屬
和無極大財是曰布施所護慎行致眷屬和
而無罪殃是曰持戒所修仁和若干眷屬各
各自安無能壞者是曰忍辱若有勤修所有
眷屬不使自恣放逸之行各各辦業用意不
廢是曰精進所遵禪思若有瞋諍皆令和合
致明眷屬是曰一心所修聖明一切眷屬皆
有智明而無闇蔽是曰智慧是爲六
何謂來成眷屬度無極有六事於五百歲開
化勸誨諸大衆會使發道心是曰布施所奉
謹慎勸悅和同無數衆人不以爲煩如佛眷
屬是曰持戒其所仁和爲無央數衆生之藏
猶昔摩竭有一大魚海水能受所有究竟從
始至終若有伴行如井中魚是曰忍辱所謂
勤修多護衆人除婬怒癡猶如海中明月珠
藏隨時消水是曰精進所行禪思如阿離念
彌學外異術多愍衆生而勸化之生于梵天
是曰一心遵修聖明多所愍傷猶須善提見
有異人收捕鹿王五百衆眷閉在窮厄悉解
脫之乃化天下一切衆生建立十善是曰智
慧是爲六
何謂不壞眷屬度無極有六事若捨兩舌言
常至誠不鬬亂福是曰布施常懷慈心不抱
危害緣名遠聞靡不敬愛是曰持戒所云仁
和常有等心慈愍衆生而不偏黨是曰忍辱
所以精修不以衣食開化衆生唯以道法是
曰精進其志禪思逮得總持辯才無量是曰
一心所以聖明執持解脫解諸結縛令無罣
礙是曰智慧是爲六
何謂除塵來淨度無極有六事若有損耗使
增功德療諸疾疫普令安隱是曰布施若在
蔽礙不能自濟爲作救護令心開解是曰持

戒若有師父尊長罵詈恭敬歸命不懷瞋恨
是曰忍辱其所勤修在胎心正治衆療疾將
護開化及諸比丘比丘尼清信士清信女是
曰精進若毋疾病瞻視給使與諸可乏醫藥
飲食是曰一心若以聖明爲無數衆而決狐
疑各得開達奉無上眞是曰智慧是爲六
何謂觀土度無極有六事常抱仁慈不以惡
眼加視衆人是曰布施而無罣礙無陰蓋心
謹愼心念是曰持戒志性仁和見諸怨家念
如赤子不懷毒害是曰忍辱具足神通內外
無蔽覩化十方不中懈廢是曰精進若淨修
行嚴治天眼見於一切五趣生死是曰一心
若無數世柔和其意言辭和雅分別聖慧是
曰智慧是爲六
何謂宣誓度無極有六事以報應德勸助衆
生得受功勳是曰布施所謹愼行消衆罣礙
而無結滯是曰持戒如無所著不以爲闇了
響悉空興發仁和是曰忍辱所志勤修日日
增進至未曾有入無上道是曰精進若以四
等慈悲喜護護於一切迷惑之衆是曰一心
開明衆生患猒不可奉柔順法乃至賢和是
曰智慧是爲六
何謂無放逸度無極有六事有所施與勸助
於道不與俗業是曰布施若眷屬飊護奉行
道業其有人來節節解之不生毒心慈勸道
法如射獵師心懷怨結若有人來節節解之
獵師心恱不以懷害是曰持戒若以仁和宣
善義理投之於火欲危其身不以懷結是曰
忍辱所以勤修竟至滅度觀於有爲如火然
熾消之以法是曰精進所謂禪思除一切塵
獨樂一處若以戒法救衆人愚是曰一心慧
無所樂而等其心猶國王子施得土地令其
無罪而有勢力是曰智慧是爲六
何謂周旋度無極有六事多有財業所加以
慈而不懷害是曰布施所可謹愼不抱諛諂
而自顯己是曰持戒其性仁和所作功勳不
以爲猒放捨宮殿無所貪愛隨時惠施是曰
忍辱所以精勤奉平等法而不放逸是曰精
進若以禪思而不迴還隨不可法嘿然憺怕
是曰一心若以聖明立一切法堅住不動不
落聲聞緣覺之法是曰智慧是爲六
何謂滅度度無極有六事若作餓鬼不行慳
貪見苦衆生而愍傷之是曰布施心見衆生
罣礙之業而慈哀之示以無蔽是曰持戒所
行仁和閑地獄苦覩惡形色益用四等而哀
愍之是曰忍辱所奉勤修斷諸邪見多懷慈
哀猶昔阿育王子字鴆那羅棄諸婇女受辱
不怨是曰精進若禪脫門樂此寂靜猶昔菩
薩坐閻浮樹道德巍巍影覆其身是曰一心
若以聖明滅婬怒癡如王棄國出家爲道衣
毛爲竪衆黙啼哭不以顧戀是曰智慧是爲
六
何謂豪貴度無極有六事其所聞者能以割
情所珍愛寶惠與作福是曰布施奉修謹愼
而不自大謙下恭順奉敬三寶佛法聖衆是
曰持戒不求名稱不慕世榮唯法爲上是曰
忍辱所遵勤修奉事尊長父母師友是曰精
進所以禪思開化衆生猶如往古拘修摩王
有太子多所救濟往來周旋奉行至法本性
清淨未曾懷害是曰一心以出家學求智度

無極精進聖明是曰智慧是爲六
何謂眷屬理度無極有六事若以所救勸化道法愛樂出家志存放捨是曰布施其以謹慎奉順愍哀所有子孫開示義理班宣至教是曰持戒其行仁和所至惱熱教訓開導不可計衆如是無猒是曰忍辱其勤修行志存聽法見不達者而爲敷演各令心解是曰精進所以禪思助合衆生示之罪福化不使亂猶如往古善目轉輪聖王是曰一心將護聖明二俱同黨若能自制不犯貪欲而以救護班宣說法建立衆人是曰智慧是爲六
何謂心無所忘度無極有六事自制伏心不隨邪見出于塹難不隨貪厄是曰布施報所可遵行衆禁具足不斷三寶興隆道教化衆不怠是曰持戒報所云仁和安柔心行身雖遭苦由博聞故能忍衆愚猶如須賴人來加毒其心不恨是曰忍辱報若以勤修行自伏其心超出塹中將護他人使不危厄長致安隱是曰精進報其以禪思棄捨放恣奉不貪欲不限寂定是曰一心報其以聖明宿止威儀禮節之法心所依倚供養諸利加以法施度衆盲冥是曰智慧報是爲六

賢劫經卷第四

音釋

恚 於避切恨怒也　匿 昵力切陰也　獷 古猛切麤惡也　羼提 梵語也此云忍辱羼初限切　曀 於計切翳也　鼈 并列切介蟲也　黿鼉 黿魚袁切鼉徒河切　黠 胡八切慧也　塹 七豔切坑也

賢劫經卷第五　侍五

西晉三藏竺法護譯

三十二相品第十一

佛告喜王菩薩何謂諦住安平正度無極有六事適從平地舉足前行追慕三昧是曰布施報若建立安勸化衆人不更惱害終始無恚是曰持戒報一切衆人不能動搖心不起恨意和顏悅色是曰忍辱報所立其意奉開士法不以有勞徑前不退是曰精進報顯發慕樂無上正眞令衆生安數演禪思是曰一心報說其報應所生之處常見諸佛諮受大道是曰智慧報是爲六
何謂來千輪度無極有六事若以致來衆物所有若干種輪持用布施致千輻相報是曰布施報若以各各奇異殊特好妙顏色身在其中無所破壞是曰持戒報若生異品若干種香心不以著無增減意是曰忍辱報其勤修者堅持其志猶有術師執持大瓶若因桴筏徑涸度江及安眷屬是曰精進報若演光明普燿遠近通於十方由得自在是曰一心

報若振大光一切蒙荷悉得聖明衆冥消索
是曰智慧報是爲六
何謂肌輭細度無極有六事若書文字斯非
怙怕以用開化一切衆生示以罪福是曰布
施報其依言教奉仰眞正不爲虛僞而懷來
義是曰持戒報其以具足衆德之本來妙神
明心不起滅是曰忍辱報若諦超越衆惡之
瑕致衆開士來相化導是曰精進報若無恚
恨獲致功勳和顏悅色踊躍存法心無所著
是曰一心報在於生死所生安和化衆愚冥
是曰智慧報是爲六
何謂足下平度無極有六事若足下平所至
無難足下所蹈蟲蟻永安是曰布施報其舉
足時心無瘡病行不犯法其心仁和是曰持
戒報若舉足時庠序安隱性不卒慌亦不惶
懅是曰精進報其舉足時福致曠然猶如虛
空用救衆生是曰一心報其足底滿功德熾
盛而無邊際是曰智慧報是爲六
何謂長指度無極有六事其指長好宿德所
致無有惡穢是皆所施報應之功是曰布施

報其指纖好漸稍相應而不邪亂宿命行安
是曰持戒報應是功德指長順調晃妙柔輭
是曰忍辱之報德行相應指長微妙漸稍細
滑無麤文理是皆精進之報也指長吉祥見
者悅然無不吉和此者皆是一心之所報其
指光澤隨次和順正齊不亂是皆智慧之報
是爲六
何謂手足縵中度無極有六事手足滿平而
縵中者前世之時若有所施滿足與之是布
施報其指平正建立安隱無有不正視之心
悅是持戒報手足無瑕清淨極姝本行仁和
是忍辱報諸佛手足紫金色者不受塵土往
昔勤修不以懈怠是精進報手足柔輭而無
麤惡光澤甚好是一心報其手足鮮赫赫明
好與衆超異見莫不歡是智慧報是爲六
何謂膝平度無極有六事其膝與正稍漸轉
上普具有異德行殊絶見莫不敬是布施報
其膝安和不相切摩是持戒報手足牖好而
不進退咸宜有常是忍辱報儀則仁慈行步
舉足安和庠序亦不卒暴是精進報善修平

正亦無偏邪常行寂然是一心報覩者悉歡
光像分明是智慧報是爲六
何謂寂藏度無極有六事其寂藏安光色赫
燿而不現體是布施報其寂以清潤澤一切
皆使蒙荷是持戒報其毛右旋各各齊正而
不邪行是忍辱報其德巍巍在所至到化變
度人是精進報其演光明無所不照多所安
隱是一心報使他人見瑞應懷來無上聖明
是智慧報是爲六
何謂臍深度無極有六事其行日進稍至玄
深乃至大道是布施報其威神德淡然無畏
心不懷難是持戒報其奉柔潤深至平和是
忍辱報其行具足不以恐怖是精進報亦如
好華柔輭和安精專不迷是一心報其臍無
毀長益一切行不損減是智慧報是爲六
何謂毛一一生度無極有六事其毛上向右
旋清正順理獨立是布施報其髮紺色光光
明好見無不歡是持戒報毛柔輭細滑澤晃
然是忍辱報其色潤澤不受垢塵是精進報
毛色柔好各各右旋是一心報各各跱立而

不卒暴不相切摩各各齊正是智慧報是爲六
何謂紫金色度無極有六事其色光明如火中金是布施報其柔潤色不爲麤獷是持戒報清淨無瑕色踰日月是忍辱報其光晃曜照於遠近是精進報其無垢塵以爲清明是一心報其光柔妙色和曜好是智慧報是爲六
何謂師子胷臆度無極有六事其身漸滿而不缺減是布施報身盛妙好有巍巍德是持戒報身以堅强無能犯者是忍辱報衆所觀仰視無猒足是精進報其身弘廣猶如難遠是一心報身無能壞堅如金剛是智慧報是爲六
何謂常善次度無極有六事其身所行具足充滿是布施報尊不可逮吉祥以滿是持戒報端正絶好有見樂喜是忍辱報其行德業平等滿者是精進報計其相好色若雜珍師工好畫是一心報柔潤光澤清淨無瑕是智慧報是爲六

何謂長臂報度無極有六事其身香熏而無斷絶普開一切是布施報直住正安而不可動是持戒報和順庠序堅固不起其心和調是忍辱報若以自致其臂長姝與衆超異是精進報行步庠序臂長出膝天人所奉是一心報現身柔潤光明赫赫照於一切是智慧報是爲六
何謂膞髀度無極有六事若以身髀膞順雅好心慈志和是布施報獨立坦然無能牽掣常得自在是持戒報善能分別處所至安而無樀難是忍辱報身以齊正肢體漸膞是精進報威光巍巍無見頂相是一心報一切衆生目所觀仰莫不愛敬是智慧報是爲六
何謂腦合充滿度無極有六事以漸覺滿功德成就是布施報心諦堅住常懷和安是持戒報淨如明珠而無自大者是忍辱報若以平等而興治行無有懈廢是精進報身口柔和其心安隱是一心報和潤無毀莫能壞者是智慧報是爲六
何謂鉤鎖度無極有六事見衆求者常和悅豫是布施報漸以覺悅消衆不達是持戒報其德各各若千普同善相依因道法成行是忍辱報若有所說咸共默然悉和等受適是奉行是精進報其光紺青煌煌照遠是一心報若令世間一切衆生所縛衆厄自得解脫見無猒足是智慧報是爲六
何謂牙齒白淨度無極有六事齒極白淨編合不踈是布施報柔潤白好而無點汙是持戒報以順次第猶白蓮華平等安隱是忍辱報齒堅白好而無雜黒是精進報所施建立弘安無危是一心報身以潤澤柔軟光光覩其明燿未曾猒足是智慧報是爲六
何謂牙齒齊平度無極有六事下齒齊平不以邪傾是布施報上下柔澤悉以無麤是持戒報次第合緻間無所受是忍辱報其齒膞平亦無高下是精進報齒不毀橫堅强妙好是一心報下齒正上上齒正下安隱牢固見莫不歡是智慧報是爲六
何謂四十齒度無極有六事其四十齒具足而悉平正不減是布施報齒不邪傾正齊如

水是持戒報齒妙殊特與衆不同是忍辱報齒皆通利間無所礙等定不跌是精進報齒生吉祥見無不利是一心報齒甚堅固不可動搖可悅人意是智慧報是爲六

何謂廣長舌報度無極有六事爲菩薩時耳聽經典擇說至言是布施報去舌上垢乃傳佛語淨口宣義是持戒報口說平均不爲偏黨是忍辱報舌極廣長色如蓮華光明赫赫是精進報其相生妙各各別異是一心報舌如百葉光色奇好晃昱遠燿是智慧報是爲六

何謂梵聲報度無極有六事行菩薩道班宣經典高舉唱音令衆人聞了了無疑是布施報音響可愛聞莫不喜是持戒報若干品音所宣各各得解是忍辱報未曾有音和不可逮是精進報音常和調言辭安隱而不斷絕是一心報一切音好哀合和雅動衆人心是智慧報是爲六

佛言復次喜王何謂如來身方正報度無極有六事將順身心常使和安是布施報其以身行身口心定寂然安和是持戒報若以十善興發所生志存天人使爲道業是忍辱報教告一切開化衆會無所犯負是精進報悲和之音柔潤響哀告於衆生是一心報音宣法化決衆狐疑莫不解悅是智慧報是爲六

何謂味中上味度無極有六事若以食饍一切所供其味殊特可衆人意是布施報其所惠與食者得安快而無患是持戒報受者和同與檀越心無諍訟意是忍辱報所施供具多少使平令身無疾是精進報食饍極妙於口甘美而無穢臭是一心報不熱不冷其味和適而好輕柔是智慧報是爲六

何謂師子頰車度無極有六事其背廣平如師子形獨步三界是布施報猶如蓮華光澤好色行如師子是持戒報若如師子轉進而前無所畏難是忍辱報所以顯現大神巍巍尊妙殊特是精進報其餘所宣歡悅一切衆生所敬是一心報其目見者莫不自歸面色喜悅覩德奉敬而無猒足是智慧報是爲六

何謂眼如牛如月懷來以度無極有六事其眼細妙引長而好如月初生是布施報其目分明善諦巍巍無一短乏是持戒報其目晃明柔輭鮮好殊絕難比是忍辱報面無怯弱光澤益潤是精進報顏貌妙好身形平正如日初出是一心報光如日月照于八方上下闇冥無能逮明是智慧報是爲六

何謂目紺青色度無極有六事若有見佛心中悅喜以一心歸而敬眼視是布施報眼之所覩而目寂定無一不正是持戒報目微妙好無能訶者遠近皆伏是忍辱報眼之所視亦無傷害多所加益是精進報遠見玄迥解一切結是一心報所見無猒不可得底所覩平等是智慧報是爲六

何謂鼻如鸚鵡度無極有六事鼻如鸚鵡隆平正妙是布施報常以寂定無有邪非是持戒報鼻好潤澤燿如明珠是忍辱報柔輭諦忍仁和威儀莫不奉仰是精進報衆人所見敬愛無已而無猒足是一心報意捨所念受不可倚不存諸香以道爲香是智慧報是爲六

何謂頂髻相度無極有六事其髻圓圓自然興起光明昱昱是布施報髻髮紺色煒煒難量而各各右旋是持戒報髻曜赫赫光明所照不可得際是忍辱報肉髻充滿無有邪非峙立而安是精進報滑澤迴旋安諦相斷不相雜錯是一心報振燿光光所照無限是智慧報是爲六

何謂如來肉髻度無極有六事髮生青色如無上紺滑澤燿燿踰瑠璃光是布施報髮毛右旋各順本根而不相倚是持戒報其身清淨塵垢不著猶如蓮華不著塵水是忍辱報三十二上下諸天無能覩頂是精進報三界衆生莫不樂見威德遠顯是一心報言若天雨不能汙之淨如虛空音猶雷震是智慧報是爲六

何謂出遊步度無極有六事其獨步出而無罣礙是布施報若棄捐非能一心者志行弘安乃名佛子是持戒報無央數天往見奉敬伏地自歸是忍辱報能自護己目無所著是精進報勇高遊騰神足無極是一心報一切所有能惠不悋宣暢道訓是智慧報是爲六

順時品第十二

佛告喜王菩薩何謂順時度無極有六事消治衆瘡心無所著行如蓮華是布施報遵修春夏生百草木時節除寒是持戒報其身好妙巍巍殊妙如衆星明是忍辱報平等隨順無所違失是精進報皆已杜塞一切惡趣示其和安是一心報假使衆生在於惡路各以若干光明照之使得解脫是智慧報是爲六

何謂知時度無極有六事若於卧寐向曉後夜忽以明了思惟正法是布施報身能棄家捐其財業行作沙門是持戒報告其車匿歸解喻家父王及妻成佛還國當相度脫是忍辱報其身修行志性出家受著袈裟是精進報若慕解脫求無上道是一心報入於寂然分別頌音還入家居有所度脫是智慧報是爲六

何謂分別度無極有六事愍傷衆生入羅閱祇分衛福人是布施報上在天上爲諸天人宣布道化是持戒報入羅閱祇遊行以訖還上天頂以寂化衆是忍辱報直身而立無所依倚三昧正定是精進報若禪思惟解念三界一無眞諦是一心報思惟察視十二緣起根源所由皆因緣對是智慧報是爲六

何謂順世度無極有六事行入分衛各各得利受者安隱是布施報順隨世意饑饉之時拔其虛乏猶如羅摩子所遊至處多所濟難是持戒報逆諸非法解難不疑受此道業是忍辱報若於六年超越衆礙無有一蔽是精進報堅固行禪解於一切所有悉無如聚泡沫是一心報不違犯法飲食自然聞名皆歸坐佛樹下降伏衆魔是智慧報是爲六

何謂邊際度無極有六事若降伏魔并及官屬因轉法輪度脫一切是布施報勸化一切三千世界衆生之類使得永安而無衆患是持戒報訓誨衆生其鬪亂者令和合之建立賢行使無所犯是忍辱報若三千界與亂令和同其道味是精進報行成四禪定意正受奉行十善不以放逸是一心報斷消無明衆冥盡索使永無餘逮致顯燿是智慧報是爲

六
何謂蠲除度無極有六事往昔遊在迦夷羅
衛國土止頓周流七年教化窮罪悉滅除其
患難是布施報刈滅斯垢遊於三界而無所
著是持戒報若能方便三毒消滅心無所生
是忍辱報觀於衆生生死罪福等於慈哀是
精進報其以患猒分別禪思逮致八品而不
忘失是一心報永無所忘斷於貪欲消害無
明興發道慧除一切法令不虛妄一心奉行
智慧度無極是智慧報是爲六
何謂金剛度無極有六事若有逮致金剛三
昧心不傾動是布施報若以方便棄捐無明
奉行至德是持戒報趣于道義無所受爲悉
捨衆穢是忍辱報一切將護三界衆生隨俗
開化度脫一切是精進報已身功勳止頓次
第隨順發起盡其本元是一心報知於一切
衆生心性成最正覺是智慧報是爲六
何謂造救度無極有六事以成正覺諸天所
說一心棄捐衆惡之行寂以禪定思惟世法
救護一切是布施報消滅惡趣地獄苦惱衆
罪之患是持戒報曉了諸根德行成就諸不
具足皆令備悉是忍辱報消化一切諸衆生
類塵勞之厄永以無餘是曰精進報諸所娛
樂不鼓自鳴悅一切意悉發道心是一心報
三千世界衆藏財寶常造布施無央數億百
千天人是智慧報是爲六
何謂自然度無極有六事三千世界樹生華
實冬夏恒茂以用惠與諸所窮乏是布施報
除一切惱諸不可計勤苦之痛使長安和是
持戒報一切衆生諸根具足究竟自然是忍
辱報所有自然三千世界平如手掌是精進
報諸色形像入於垢穢實不虛妄諸天蒙恩
是一心報降伏四魔慧無等倫成最正覺是
智慧報是爲六
何謂降伏魔力度無極有六事行菩薩道療
治一切三千世界三毒之病成最正覺是布
施報消衆塵勞滅一切魔諸諍訟業是持戒
報化諸天子衆害惡鬼不和之難悉令永安
是忍辱報其諸死魔官屬自然降伏歸命奉
佛聖教是精進報無有五陰身魔自解而無
縛結是一心報如其所願成最正覺爲一切
智是智慧報是爲六
何謂無退轉度無極有六事坐佛樹下一心
精思而不猒足是布施報若以見魔而無所
畏自致正覺度于一切是持戒報其身不亂
本末寂然心定永安是忍辱報其心忻然寂
定安隱無有衆患是精進報用等惠施所行
平正等無有異是一心報言行相副身口意
定逮得佛道是智慧報是爲六
何謂一時度無極有六事一時之頃勤修智
慧成無上正眞道爲最正覺心所奉行導御
隨時是布施報從其伴黨消除衆塵常奉清
淨是持戒報世尊意念永害三毒興隆三寶
是忍辱報所度正受滅盡諸垢使無三毒是
精進報曉了分別十二緣起斷諸牽連是一
心報以能逮得無所忘失識於三世去來今
現一切諸法是智慧報是爲六
何謂無所著度無極有六事以肉眼見一切
衆生在苦惱患立于大安是布施報若以天
眼見諸生死合散善惡化使度世是持戒報

勸化他人聲所聞處令無所著是忍辱報若以神足變化所爲往來周旋濟三界厄是精進報若有所念以觀如是清淨之行所班宣法猶如梵天是一心報若以知時誓願聖慧講說經法通于十方是智慧報是爲六

何謂三昧度無極有六事坐禪思惟無衣食想在佛樹下處於道場是布施報其篤信法覺意順理不失精修是持戒報喜悅覺意樂於道義心不存俗是忍辱報分別經典十二部業正覺之行以化一切是精進報而棄憒鬧無有邪心其三昧定而修正受是一心報其護覺意將養衆生令至大安是智慧報是爲六

何謂訓誨度無極有六事若得佛道觀察本末開化衆生是布施報正使無請無說經法爲班宣慧是持戒報光燿解脫奉持不犯志性慇傷變化巍巍是忍辱報猶如優爲迦葉兄弟伴黨三人以自專以爲道眞佛所勸化皆使至道是精進報衆生問義不以疑礙講說宣傳各令得解是一心報分別發遣決了聖明靡不通達是智慧報是爲六

何謂佛道度無極有六事其以無明班宣經典示以聖慧是布施報佛所遣使安隱無明令至晃昱道德之光是持戒報滅一切穢順從不忘辯才無量是忍辱報其法平正致是不忘常念十方是精進報普入一切奉行至德強而有勢是一心報勇猛無畏曉了道元志無上眞是智慧報是爲六

何謂一切智度無極有六事在諸通慧目之所覩而無蔽礙是布施報知衆會心所念本末因爲說法令心坦然是持戒報能闓遠近所演至要平等坦然是忍辱報隨時說法從一切意各各得解是精進報其宣經典不失次叙各得其所方便有宜是一心報從其所樂講論正慧而無所受發起一切成其詩頌是智慧報是爲六

何謂無餘度無極有六事若心安隱奉行道法發起至義至無餘難是布施報若用道法以爲快樂速爲他人闓化不逮是持戒報篤信諸佛所說經法等無有異是忍辱報等觀三世去來今事永無罣礙是精進報若以禪思脫門三昧因斯正受隨其所樂恣其所爲思惟定意是一心報各爲講說若干品法皆得開解志無上法是智慧報是爲六

何謂有餘度無極有六事滅度之後舍利分布以福訓誨使得無爲是布施報思惟禁行親近無爲恣其所樂是持戒報其於如來精舍神寺諸天一切皆來自歸皆當作禮是忍辱報佛滅度後勤行訓誨精進不廢爲聲聞行不令罣礙是精進報稍漸進前三昧正受得至滅度是一心報以聖明根修度世慧普遊弘衍是智慧報是爲六

何謂可止度無極有六事在於佛世教化衆生受食利養行正不邪是布施報悅可福報猶如梵志字披羅陀罵詈誹謗佛時和顏不以瞋恨爾時三億天人悉發道心是持戒報須陀利者謗毀如來如來因是開化外學萬二千人令得解脫是忍辱報勢力堅強心常自視猶如菩薩行正慈心若墮獸中爲師子王假有侵尅默然受之用化畜生是精

進報若離其意加之不可默不與諍靜然受之不抱在心是一心報若以禪思講宣道化答所問義靡不得解是智慧報是爲六
何謂諸佛度無極有六事若班宣法偏告佛國悉使聞音乃達上方一究竟天阿迦尼吒是布施報若演(廿五)光明偏三千(十六)界開化衆生普令安隱是持戒報其以法雨弘寬曠至化諸編髮梵志之等使入大道是忍辱報變化神足顯其威神優爲迦葉等類悅豫伏爲弟子是精進報心念梵天其心觀察我不以虛妄志存梵行欲度諸梵是一心報以時開導如師子吼莫不蒙慈慈如虛空普覆一切是智慧報是爲六
何謂方便度無極有六事昔有梵志名曰隨藍廣有所施各八萬四千皆以勸助建立佛道如比丘尼名大愛道佛勸喻曰以金織成上於聖衆說是語時八百比丘悉入法律是布施報諸滅度佛猶安隱學以開外士名曰須摩在於欲中則以六事調護其意使受道律是持戒報雖在仁和猶如往昔有一菩薩行忍辱時名羼提和加夷國王斷其手足及與耳鼻血化乳湩心不起瞋無有瘡病念懷大哀愍如赤子當時開度八十億天是忍辱報勉已勤修猶如五通菩薩大士勉出五百梵志童子令歡喜悅悉受道教是精進報若開經典勢力轉(廿五)增乃至無極定意(十七)正受是一心報恣意任力而班宣法隨其所好而度脫之是智慧報是爲六
何謂愍感度無極有六事若有所施心懷憂思常如慧明供養大聖不以求利是曰布施招致道乘來於一切造立道業成就具足是曰持戒猶如申日(此日首叙)因外異學與惡請佛緣是受教入於佛道是曰忍辱亦如往昔盧羅龍王心毒勇猛霜雹五穀及害萬民佛化開導是曰精進本成佛道爲最正覺時佛默然禪思不倦梵天來下請佛勸助唯垂說法救濟三界是曰一心猶如蛇虺懷毒甚盛佛來入火室開化入律降伏自歸是曰智慧是爲六
何謂開化眞陀度無極有六事夫自安身救護他人一切所有施而不悋是曰布施猶如菩薩名蓮華藏以金剛行心大堅强無所貪悋一切衆生心計有身言有吾我用吾我故等奉行法爲彼衆生寧失身命終不毀戒是曰持戒猶如昔鼈度衆賈人令不溺死反懷惡心抱無反復而念還害殺於鼈身一心安慈無怨忿意是曰忍辱猶若有魚在於水中牽掣人敢食其身體及諸雜蟲來危人身在中救之令有慈心是曰精進假使諸獸來欲殺人悉能含耐而不加惡是曰一心若諷誦學億載經卷妓數譬喻以是聖明度脫他人是曰智慧是爲六
何謂爲異度無極有六事若有所見飢乏窮厄隨時與之是曰布施如號名聞梵志道士大祠祀施我在中食因開化之而發道心是曰持戒又其梵(廿五)志勤設醫藥(十八)以治衆病加示法藥咨嗟至德悉使衆生得生天上是曰忍辱勤修身行解出家業雖未成佛勇悅如斯是曰精進其以禪思超在山頂無上正眞受以三達知去來今是曰一心若以體解十八

不共諸佛妙法班宣道化十八獄縛是曰智
慧是爲六

賢劫經卷第五

音釋

桴筏桴芳無切筏房越切桴筏簰也小曰桴大曰筏　泅夕流切浮行水上也　恬徒兼切安也　卒慌卒倉聿切倉卒也慌呼光切慌忙也　懅其據切懼也　纖息廉切細也　縵莫官切　赫燿赫呼格切燿弋照切赫爍光明也　臍前西切肚臍也　跱直里切躊立貌　姝昌朱切美好也　臃髀[illegible]丑凶切圓直也髀部禮切股也　掣尺制切挽也　緻直利切密也　頰古協切面旁也　羅閱祇梵語也此云王舍城閱欲雪切　湩竹用切乳汁也

賢劫經卷第六　侍六

西晉三藏竺法護譯

三十七品第十三

佛告喜王菩薩何謂四斷度無極有六事諸惡不善未有生矣護令不起是六度無極合集勢力消滅塵勞常使清淨是曰布施求不善報消除衆惡非宜事業是曰持戒解於自然非法之元化使入道是曰忍辱未生衆惡尋則盡滅興隆道法是曰精進勸化他人使入正眞宣傳道業是曰一心究竟自然諸惡不善使不復生因是心行長養道化是曰智慧是爲六

何謂適起尋滅度無極有六事若塵勞興親入其中觀見菩薩方便習眞是曰布施患猒愛欲數之不淨奉清淨業是曰持戒在彼斷穢遵修清白若盡惡習非法之元功德未生勤勸使興是曰忍辱若解了慧分別塵勞消衆愛欲是曰精進常在燕居專心禪思定意三昧是曰一心篤化他人六度無極興發善德度脫一切是曰智慧是爲六

何謂未興衆德因而興之度無極有六事若發諸善不捨虛乏積功累德每生自剋是曰布施若致善德益以好樂令使增長以惠一切是曰持戒遵空無事不盡德本以消衆惡不善之行是曰忍辱身心立行方便無緣因興道德是曰精進若奉法教攝衆倚想而不忘失定意正受是曰一心所造得興無不起發成就道明開化一切皆荷道慈是曰智慧是爲六

何謂以發立德度無極有六事以起衆善功德之元不生惡行無益之義是曰布施以斯欣樂唯思至眞不念小業無益一切是曰持戒察諸應宜而不懷恨除衆不順是曰忍辱所可將護未曾虛妄皆入於道是曰精進奉遵道力不爲羸劣强而有勢是曰一心順從習俗一切不隨邪見六十二疑勸助一切不抱妄想是曰智慧是爲六

何謂神足度無極有六事斷衆貪穢思惟經典以成神足未曾忘失是曰布施云何菩薩而具足成就從意所樂無所好念若以法義

而喜施與救濟危厄是曰持戒其樂堅固不可毀壞心不生恨是曰忍辱若慕出家棄世榮樂以法自娛是曰精進若以正觀一切如幻三界若化是曰一心設好決疑無餘結網深入微妙是曰智慧是爲六

何謂四神足勤修精進度無極有六事若獲神足飛到十方無所罣礙開化一切是曰布施若以慇懃志於大業心進願樂願樂輕舉遊行天下是曰持戒勤修發意日日增進而不懈廢并化衆生是曰忍辱逮得方便所當興爲出家學道不好邪行是曰精進決衆狐疑悉使開化可意欣豫因發道心是曰一心所可勸助普入一切諸闇蔽人使識正眞十方蒙恩是曰智慧是爲六

何謂心行神足度無極有六事其心平等盡衆垢塵常行清淨是曰布施若離愛欲不淨之行奉修清白是曰持戒曉了所生如是滅盡不得久存唯道可恃是曰忍辱逮得無想雖有所逮逮無所逮是曰精進心所建立除去所倚而無所住常遵正眞是曰一心斷衆結著未曾有縛心等如空是曰智慧是爲六

何謂所試神足度無極有六事所謂造行使離愛欲無復貪塵是曰布施若逮眞正不爲危諂一切無犯是曰持戒勸助清淨而無瑕穢常順衆諍是曰忍辱所可越度普入一切衆生蒙荷是曰精進若能覺知諸所罣礙皆是損耗不爲放逸是曰一心以棄蔽塞脫無罣礙不失大辯開導不逮咸令深入是曰智慧是爲六

何謂第一禪度無極有六事所勤方便逮得功德不可限量是曰布施所瞡察事善權隨時不失一切是曰持戒其第一禪受攝方便不失一心志存定慧常思仁和是曰忍辱若消五陰成就五通遍入五趣而往化之是曰精進以致一定專精心寂而無所生覩見十方是曰一心五人至願不能堅固而違本誓稽首歸命順從道教是曰智慧是爲六

何謂第二禪度無極有六事若以禪思斷衆妄想疾得堅固是曰布施曉了無限不可計處導利戒法因荷其恩是曰持戒覺悟衆生自能分別一切悉空心不復起是曰忍辱若靜燕居習自攝心而不放逸是曰精進若樂解脫存不退轉不志小節定意正受是曰一心所觀發明愍已哀彼一切普等不爲偏黨是曰智慧是爲六

何謂第三禪度無極有六事行第三禪忻樂順安棄捐衆惡不善之業是曰布施方便勤修捨諸妓樂志存禁戒是曰持戒其心專精離於所好外衆邪欲不以歡喜是曰忍辱而於其內察無常苦空不淨非身無所忘失建立其志是曰精進其意堅固靡所不達行不馳騁是曰一心以盡諸漏無復報應罪福之患有無之業是曰智慧是爲六

何謂第四禪度無極有六事若以四禪斷一切苦志於法樂永除衆惱無復諸難是曰布施悉棄衆苦三界終始長樂無患是曰持戒盡察一切周旋三界生死危厄究竟本無是曰忍辱以得燕寂未曾想求存念逮得而無所望是曰精進以致獲安禪思不慌定意正受是曰一心以成清淨勸助甘露不死之藥

名曰法訓以療一切盲冥不達是曰智慧是爲六

何謂身意止度無極有六事云何身意止盡身不淨殺盜婬業奉身淨行不計有我是曰布施棄捐所有親親之宜無所戀慕是曰持戒若以好樂無吾我法不貪三界是曰忍辱一切所見放逸其心令得自在不從非法是曰精進若觀一切三世自然本無所有猶如幻化是曰一心見諸所非法自起滅本無所生悉亦無處緣對而興是曰智慧是爲六

何謂痛痒意止度無極有六事若使不顧心無所貪痛痒意止寂然休息不追衆緣是曰布施以覩苦痛不造禍福無復衆患是曰持戒篤信空義心無所生堪任一切諸所可行是曰忍辱不倚痛痒善惡苦樂亦無所著是曰精進其以樂痛在於三界消三毒苦永無有餘是曰一心若以善斷一切諸痛志慕道法未曾有患是曰智慧是爲六

何謂意止度無極有六事斷諸所樂五欲所思自見其心興發法念是曰布施覩彼瑕穢自調其心柔順隨眞是曰持戒觀察諸法令意念止遵奉六度是曰忍辱若能禁制心所馳逸使不邪行是曰精進若想他人心止愛欲解悉本無是曰一心所見篤信依於緣便奉空無相不願之法是曰智慧是爲六

何謂法意止度無極有六事觀諸法實爲示顯明各使心開是曰布施一切所觀皆悉本空盡察諸法猶如幻化覩衆本無是曰持戒遵奉經典勤修報應以施一切無所增損是曰忍辱若見危他常抱慈心棄捐衆害志存道法是曰精進雖遊諸法了一切法無所倚著其志寂定是曰一心順其上下十二緣起曉斯元際本末悉寂是曰智慧是爲六

何謂見苦諦度無極有六事自覩三世心解皆空捨衆苦患無所希求是曰布施見諸苦元無一可樂因致生死皆爲憂惱是曰持戒察衆苦事從已緣對而有此難悉虛無本是曰忍辱觀諸苦惱悉從微起不能分別用無覺故是曰精進視其諸苦由因集生自救邪冥悉令清淨是曰一心如是觀者不爲邪行斷一切苦使無根元何有枝流是曰智慧是爲六

何謂集諦度無極有六事若以集行心捨衆業五陰六衰是曰布施若見衆生五陰六衰十二諸入除去諸集是曰持戒若以和同生度無極成諸法行無上道業是曰忍辱若捐愛欲具道品法觀一切法覩見其元所因由生是曰精進若斷衆結一切受處而無所受是曰一心其覩衆難無益之法消害苦惱虛僞之患是曰智慧是爲六

何謂盡諦度無極有六事逮得盡苦遵修道義奉行無願是曰布施若以志樂滅盡之行盡無所盡爲以都盡是曰持戒除去衆想罣礙之本而復自然悉無所著是曰忍辱從本以來所更勤苦以滅衆惱長得安隱是曰精進志存精修燕坐獨處思惟三昧自伏其意是曰一心若不取證志盡衆塵無有愛欲正受定意心不懷亂是曰智慧是爲六

何謂道度無極有六事若獲至眞行與道俱和同不慌救濟衆厄是曰布施其覩道業順

從經典不及邪教因而化之是曰持戒其念非法若不念道勸助入法存在正眞是曰忍辱其總持法攬三界無宣布經典遵承道教是曰精進假在道行不修世俗因其正眞而不虛妄是曰一心若能解道隨其形類一切悉了各開化之是曰智慧是爲六

何謂信根度無極有六事信斷衆惡悉爲本寂除不善行爲顯道元是曰布施奉行篤信樂一切法衆德之元悉無所生是曰持戒以懷至信得歡喜悅無有瞋恚是曰忍辱達無所有以妙眞有究竟執持一切諸法是曰精進以解脫根道德之原信勤精進衆根寂定是曰一心以能存信志在道品不慕邪念是曰智慧是爲六

何謂精進根度無極有六事所可勤修志御堅固奉行方便永無貪悋是曰布施不倚有爲不捨顯明寂於無爲是曰持戒身之所行一切形類都無犯害是曰忍辱志存玄逈慕大弘誓無極之哀是曰精進聽隨時節聞輒奉行而不懈廢是曰一心所學法普悉暢現在後世之事度世之業是曰智慧是爲六

何謂意根度無極有六事若見眞諦覩家居業衆穢之患棄捨所處是曰布施觀有爲貪不念無爲消諸所著是曰持戒察其逆順不習衆苦無所貪念是曰忍辱若能總持一切諸法永不忘失至道德本是曰精進行寂然義入諸所生心無所生是曰一心從如審諦不隨虛妄思惟諸法無有根本是曰智慧是爲六

何謂定根度無極有六事以定意根消除塵勞難及玄虛無復衆患是曰布施棄捨諸亂得三昧定開示一切是曰持戒若心寂然未曾有亂得住定意正受之業是曰忍辱若志不樂諸因緣事甘樂法樂爲無上法是曰精進其心專一而無二念定意正受導利一切是曰一心強而有勢志不怯弱伏心自制行三昧定是曰智慧是爲六

何謂慧根度無極有六事志存聖明一切所有而悉消除衆塵之行是曰布施以致明達至遠玄妙心無所倚是曰持戒能爲衆生忍一切勞生死周旋世世不廢是曰忍辱曉了道義總攬至要解本清淨是曰精進以上聖明寂然憺怕爲衆生故宣其本原是曰一心以慧解脫奉無所行靡不通達三界蒙恩是曰智慧是爲六

何謂信力度無極有六事若有所信無所違失如師子王子與衆共約未曾失信是曰布施戒所立處而無所懈猶如往昔有象子食以長其身菩薩如是服柔順法能思惟此以成佛道是曰持戒正使人來破碎骨髓續習慈心猶如蘇摩菩薩大士救諸蠕動雖有害者其心不變是曰忍辱勤修精進未曾退悔欲盡其原如竭大海所行如是消婬怒癡是曰精進若以禪思如法悅豫行轉增進消除衆想是曰一心所修聖慧而無所受所行如法不違道教是曰智慧是爲六

何謂精進力度無極有六事行其忍辱隨時方便度脫一切是曰布施若以勢力致於最勝然可所作猶如俱耶國王之子力伏怨敵是曰持戒若聞虛無隨順可之猶如須涅國

王夫人所行殊特柔輭仁和莫不歸伏是曰忍辱所奉勤修能行至眞致大通逆不樂懈廢是曰精進所行禪思普無不入寂脫一切而無放逸是曰一心因明所生遂致成就隨時順義猶如往古鬱多童子誘衆伴黨是曰智慧是爲六

何謂意力度無極有六事若在天界而無斷除天上五樂心不犯欲亦無所願是曰布施若覩諸天天上玉女見其患難而無所著是曰持戒雖在天宮不貪天上不樂寶殿自然百味是曰忍辱以作天人志在解脫離衆甘樂以法爲樂是曰精進若在諸天住在衆會其心不亂定意志法是曰一心爲諸天人班宣經典而志庠序不懷恐怖是曰智慧是爲六

何謂定力度無極有六事一切所有施而不恪寂然悅豫若摩調王棄國捐王行作沙門是曰布施慎護身行無有口過將養其意心不追世是曰持戒舉動作事隨順安隱不墮非義是曰忍辱觀察諸法觀如眞諦而無邪念是曰精進其一切法衆學四輩志無上正眞觀覩諸法空無所有是曰一心不倚世法其心誓願猶如陶家成就衆器是曰智慧是爲六

何謂慧力度無極有六事有來索頭即以施與不逆其心若如往昔加夷國王敢有求者輒施與之是曰布施救護他人不貪己身猶如閱叉斷絕王路菩薩爾時不惜軀命與鬼神鬬而降化之爲一切故開通王路使衆賈客安隱往來是曰持戒昔者菩薩三反入海欲脫諸難使衆人安將從歸家是曰忍辱所興施與得其處所越衆河源七反入海致衆財寶以救窮匱是曰精進以禪思度恣其心意欲生何所天上人間十方佛前是曰一心所遵聖明解如野馬善將護已勸助聖尊使宣道法是曰智慧是爲六

何謂念覺意度無極有六事捨不善念專精道念因思功德發無上正眞是曰布施意所依念思惟法相而自檢已令不馳騁是曰持戒若志惟念合集諸法令不馳逸柔輭和調是曰忍辱志所勤修無所望捨懷抱道志以慇一切一心定意是曰精進强而有勢救攝諸力令不羸劣是曰一心已脫意念順從義力高德之義聖明難及是曰智慧是爲六

何謂法覺意度無極有六事選擇諸法奉清淨行棄衆瑕穢是曰布施順求解脫宣傳諸法以化一切三界之患是曰持戒棄捐吾我無所戀慕唯念道寶無上正眞是曰忍辱所行正義選求經典六度無極三乘之藏是曰精進普求諸法無有色像坦然玄虛無有處所是曰一心推於一切諸所有處不可護持本原自然是曰智慧是爲六

何謂精進覺意度無極有六事若能覺了一切財業悉不可保心無所著棄世所有是曰布施所行勤修永無所樂慕于道法志無上眞是曰持戒所勤修行了於三界天上天下悉如幻化無所依倚是曰忍辱自調己心教化衆生靡不究暢各得其所是曰精進所念禪思斷諸結著求其本末不見根源是曰一心明無所依不從他受曉了一切諸術音響

入第七地是曰智慧是爲六
何謂喜覺意度無極有六事和顏悅色愛法
無猒是曰布施護身三事口四意三是曰持
戒心柔輭好未曾起恚是曰忍辱念十方佛
無有邪想是曰精進其心寂安悉無所生是
曰一心聖明了了解一切空是曰智慧是爲
六
何謂信覺意度無極有六事身行篤信表裏
相應是曰布施心懷篤信無有邪想是曰持
戒在於生死不廢貪嫉是曰忍辱所懷篤信
未曾斷絕通達大理無所蔽礙是曰精進合
集諸信而不散失無上正眞度脫一切是曰
一心觀察諸盡使無所滅好樂正眞救濟三
界是曰智慧是爲六
何謂定覺意度無極有六事所行精進而不
懈廢若得定意見十方佛是曰布施逮得寂
靜離衆愛欲不貪榮利常志大道是曰持戒
所止定意受諸道品奉八正路菩薩之法亦
無所取是曰忍辱其意平等了一切空本末
自然無所破壞是曰精進使諸住見六十二

事羅網自纏陰衰蓋已以了本無自然消盡
是曰一心若得逮聞以諸法盡本無所生一
切寂靜解空無礙是曰智慧是爲六
何謂護覺意度無極有六事皆能放捨所可
愛重無所貪惜能救衆厄窮於道法是曰布
施護身口心不犯十事奉行十德是曰持戒
寂察衆生十二牽連用無覺故菩薩暢之無
所倚著是曰忍辱遠諸本末攀緣稱說而無
所習奉行六度是曰精進心思衆生由犯穢
行墮在惡趣爲之愁悒愍傷雨淚是曰一心
斷諸所生使無所生見衆患難一切諸法本
無所有是曰智慧是爲六
何謂正見度無極有六事若解正見捨衆邪
業無益之原是曰布施暢達以至終不虛妄
常行至信是曰持戒體了行已清淨伏意歸
於大道度脫一切是曰忍辱以能自制愍念
他人一切三界生死勸若遵奉勤修是曰精
進志於無上棄捨三世而離自大卑心自伏
是曰一心得眞諦報捨衆邪見行闓士法靡
所不適是曰智慧是爲六

何謂正念度無極有六事等思斷除一切所
作而無所作功德善本是曰布施以正諦念
常思道法不捨愛欲猶如蓮華是曰持戒所
云地者謂其地主從其因緣而堪任之受佛
法教分別身空是曰忍辱以平等念棄捐衆
想在於一切諸所合會而無合會積功累德
是曰精進勸助一切諸善功德悉皆本空不
可分別是曰一心所修正見現世後世度世
之法眞諦清淨是曰智慧是爲六
何謂正方便度無極有六事古無惡言善教
加人開示道法以救一切是曰布施所行清
淨而無穢濁宣菩薩法是曰持戒宣至眞言
不傳世俗無益之教是曰忍辱處在世間常
護語言不樂俗談是曰精進常行專精其心
無想寂然憺怕其行無二定意正受是曰一
心所言至誠論道說義不演餘談是曰智慧
是爲六
何謂正業度無極有六事所修正業無有罪
殃以德自衛奉行三寶是曰布施逮得所願
具足衆德而無非法無益之行是曰持戒所

應隨順無有顛倒悉解無常苦空非身是曰忍辱一切所趣不御現在不可之業是曰精進所受奉行十善六度永無所著是曰一心所導正業未曾妄想不志邪本是曰智慧是爲六

何謂正命度無極有六事又隨時宜方便化入以時行可意立正命矣是曰布施若已滅度所習住命不貪其身是曰持戒若見衆生本元純淑而興愍哀欲使入道是曰忍辱若以諸法知之歸盡道不可盡是曰精進在於衆生無所用命以道開化一切衆生是曰一心不以衣食而自立命唯志道法是曰智慧是爲六

何謂正意度無極有六事意普觀察有爲之事本悉無爲雖在無爲而不取證是曰布施若等善惡功勳穢濁而無有二一切諸法亦復如是是曰持戒德行不斷日日轉上至不退轉地是曰忍辱其吾快報不可限量念施一切十方人民是曰精進等見一切諸法根源皆如是諦本無所有是曰一心若奉寂然本末悉空無所忘失無能侵者是曰智慧是爲六

何謂正定度無極有六事若樂正見不隨邪疑斯行正見無有邪業是曰布施建立平等正真之行奉菩薩法是曰持戒若以正定見安隱脫不爲邪業是曰忍辱其以等寧奉開士本夙夜不懈無所受倚是曰精進懷來安隱如心所願所作善業諮受泰然是曰一心以三昧行斷絕伴黨無是非心是曰智慧是爲六

寂度品第十四

佛告喜王菩薩何謂寂度無極有六事假使能斷諍訟之決性常和調是曰布施若身口心篤信悅豫不犯諸法與道合同是曰持戒以無陰蓋五陰六衰受正無礙是曰忍辱其三昧定無能動搖婬怒癡心不能染之是曰精進聖慧所行無能分別隨時方便度脫一切是曰一心所願普至周遍一切去來今法三世無礙是曰智慧是爲六

何謂所觀度無極有六事所未聞法而得聞之以用開化一切衆生是曰布施不得諸見本無邪疑以度一切瑕穢衆罪是曰持戒能得開化無數衆人使發道心愍念危厄是曰忍辱口所宣布佛正真行常得成辦并化他人是曰精進若能次第暢達諸法三十七品十二緣起是曰一心其在智慧了一切空不有相願解無所有是曰智慧是爲六

何謂樂明度無極有六事若能應時離老病死衆患之難宣示道法無上正真是曰布施以明消滅愛欲之惱無上大道自然爲伏是曰持戒若以聖慧一切普定等無邪業悉行菩薩是曰忍辱一切普安以晃昱明志存道地靡不周遍是曰精進若以明耀普受一切諸法根源了無處所是曰一心其用聖慧皆知一切諸法經典十二部藏是曰智慧是爲六

何謂來解脫度無極有六事志所解脫柔輭安隱常好救厄衆生苦患是曰布施除於一切所止罣礙使無闇蔽是曰持戒若有所受棄捐衆穢常修梵行因其行業恒奉行德是

曰忍辱一切普慜十方世界歡悅憺怕心無
所生是曰精進常能隨時堪任忍辱一切苦
樂不以增減是曰一心常以法教不違道法
所在一切至眞無虛是曰智慧是爲六
何謂入比丘聖衆度無極有六事若能化立
一切諸願志存道願是曰布施隨其所樂建
立一切化之以道是曰持戒其以寂然所願
憺怕心不憒閙化之節限是曰忍辱所行殊
特與衆超異不與俗同是曰精進心所受法
常使眞正總持諸法而無放逸是曰一心寂
然專行至于脫門空無相願不中取證是曰
智慧是爲六
有八部衆會亦復如是等無有異何謂八部
義度無極有六事若宣布義爲解非義不可
用心了正眞義是曰布施可一切衆三界天
人心之所好法誨宣布是曰持戒若敷演義
無有瑕穢常修清淨慈仁心和是曰忍辱所
講至誠具足廣布爲他人故班宣道教至于
阿迦膩吒天宮悉荷道義是曰精進以義等
意可悅一切是曰一心所住立處無瞋恚法

以法勸化是曰智慧是爲六
何謂繫解法度無極有六事若逮諸法而無
所失順從道慧不違正法是曰布施除彼我
想不計有身三界自然無所倚著是曰持戒
言行相應不相違越身口心行常定相應是
曰忍辱夙夜勤修而不斷絶戒定慧解度知
見法是曰精進常住道法不順非義化以四
恩加於衆生是曰一心常行至德不爲小節
無益一切無有異意是曰智慧是爲六
何謂分別順理度無極有六事若宣化說十
二隨順壞惡衆穢消於五濁是曰布施若以
寂然化諸迷惑至于滅度及度一切是曰持
戒其隨世俗言談說事因而教之普至一切
是曰忍辱若以能捨婬怒癡行是一切非衆
想邪心是曰精進靖思禪定三昧正受不發
衆念無益之思是曰一心所以奉行聖達至
慧以歸解脫無著無縛是曰智慧是爲六
何謂辯才順理度無極有六事若爲衆人宣
若干品辯才之慧是曰布施言辭至妙和柔
潤澤遠近無不歸之是曰持戒能可一切來

聽者意以開著心是曰忍辱教言普遍無有
邊際聲聞十方是曰精進名德遠著天上天
下功德悉足未曾斷絶是曰一心其至法藏
無所從生入於三界乃達滅度是曰智慧是
爲六
何謂無猒度無極有六事爲諸會者講說經
道未曾懈倦念度一切衆貪嫉者是曰布施
慜傷衆生而開導之示以三寶佛法聖衆初
亦不猒是曰持戒自以精進不行瞋恨寧碎
身骨建立周遍普等之心使法流布是曰忍
辱若以神足飛行遍至用心慇懃時化愚冥
諸應度者是曰精進隨其所欲三昧正受而
訓誨之令存道行是曰一心諸欲聞經從其
人數願樂時聽尋爲說法是曰智慧是爲六
何謂施度無極有六事若有法教所可施與
以用勸助普於一切各使得所是曰布施所
可施與其身口心柔軟和悅以法化人是曰
持戒好樂惠與不逆求者和顏悅色是曰忍
辱所施調意念行方便去諸不善淨修功祚
是曰精進其心清徹不懷穢濁清志定意慜

於一切是曰一心所可施人以是功德勸助佛道亦化衆生使發大意是曰智慧是爲六

何謂戒度無極有六事所奉禁戒慈心爲本常以無畏加於一切是曰布施無畏不懷瞋恨護身口意三事無犯是曰持戒常抱愍傷心哀一切無傷害意猶如慈母育其赤子是曰忍辱設以方便擁護禁戒寤因慙恥無益一切是曰精進慈加衆生心學謹慎以爲元首常專其志不爲放逸是曰一心以是慈愍所奉禁戒常行精進發起一切諸不達者勸助佛道是曰智慧是爲六

何謂忍度無極有六事若柔和心志存悅豫普安一切是曰布施若爲衆生忍衆患難無數劫中不以爲勞是曰持戒求於生死長遠之難本末所在不見所湊是曰忍辱常抱和悅而求方便不以懈廢是曰精進愍傷衆生諸危厄者而降伏之是曰一心以是忍辱常行仁和心不懷害勸助佛道是曰智慧是爲六

何謂進度無極有六事愍傷於俗應病與藥各令得所是曰布施志在方便無所加害常行慈心是曰持戒得諸限礙而致解脫如應惠施是曰忍辱在於異處不失應節一切如法是曰精進若以勤修晝夜不廢無所毀損是曰一心以是精進勸佛境界使發道心奉遵正業是曰智慧是爲六

何謂寂度無極有六事若以慈心向於諸人愍傷衆生是曰布施憐念一切三界衆生而降化之入於深法是曰持戒傷於世俗愚冥之衆示以道宜心導御之是曰忍辱若出家學無上正眞志存寂然不爲放逸是曰精進諦思法施以開化衆諸不達者而班宣法是曰一心志性清淨而無垢濁順從滅度不中寂滅是曰智慧是爲六

何謂智慧度無極有六事若以經典法施於人使發道心是曰布施若有所說離於衣食不貪利養是曰持戒若以法施不倚俗業不用懈倦是曰忍辱入於一切總持諸法無所不攝各令亘然是曰精進以諦思惟三世大難敷演法施是曰一心若以本淨本無之義宣布道教有所導示不失其原是曰智慧是爲六

何謂眼報度無極有六事若以好眼愛敬衆人不以加害是曰布施若以其眼有所觀察悉了無益唯法可恃是曰持戒所見曠遠而無限量不得邊際元不可盡是曰忍辱其眼寂靜而無所著一切衆色悉空本無是曰精進所覩悅豫見者歡喜以法爲樂是曰一心諸來見者身心歸服普共踊躍能至究竟是曰智慧是爲六

何謂耳報度無極有六事耳有所聽無所遺失常存在法不爲俗想是曰布施其耳清淨無有穢濁解一切音本悉寂然是曰持戒若有所聽其音清徹而無邪想是曰忍辱耳有所存觀其微細不可限量是曰精進察其懸遠耳悉遠聞知之皆空無益於人是曰一心聞無所有聽無堅固猶如呼響是曰智慧是爲六

何謂鼻報度無極有六事若鼻清徹了一切空不有所嗅是曰布施而其鼻根息無所念

唯志道心無所損失是曰持戒寂然恬怕而知止足是曰忍辱所嗅順誼無所犯負不在情欲是曰精進鼻無所受不貪衆香而無放逸是曰一心鼻有所嗅知其瑕穢無益一切損耗學心是曰智慧是爲六

何謂舌報度無極有六事舌雖得味不以貪樂離於喜悅甘于戒誼是曰布施語言了了唯宣法教是曰持戒若無數衆及其言辭宣示問學是曰忍辱設使識念無限之慧爲人解說是曰精進滅其鹹酢舌之所習五味所利是曰一心舌有所說常傳道教廣有所曜是曰智慧是爲六

何謂身報度無極有六事身有所豐財業經典以惠世間是曰布施無數衆人咸瞻仰之以奉受言是曰持戒其身所以作人尊貴用供順佛而有威德是曰忍辱體强有勢靡不依之一切衆生悉共蒙荷是曰精進形柔輭好常以和悅顔貌光澤是曰一心淸白潔白多所堪任開化衆生是曰智慧是爲六

何謂心報度無極有六事其心平等普順遍入一切衆生是曰布施若意所念多所悅豫莫不法行是曰持戒所可度脫樂現在義不爲非義是曰忍辱其意覺疾僉然通達心無所礙是曰精進所遊奉行常遵道法順從和雅是曰一心其稱音響遍入諸法一切衆生教之定法是曰智慧是爲六

何謂慈他勸助度無極有六事訓化他人有所施與猶如過去有人其人名曰號是生子救護天下閻浮利地一切衆生皆勸化之入佛大道而開導之是曰布施以戒勸修咸安他人以斯功勳致其報應猶如飛鳥衆輩集會吐水滅熾火是曰持戒以和哀人用加生死立如梵天慈念黎庶忍於衆勞是曰忍辱精勤教人若如病者遭值兩命其壽未盡懷慜傷心有醫親近念之靡已即越二萬八千里野往詣其所致於醫藥療治其病菩薩療治一切如是是曰精進若以禪思而慜他人猶如加賓黃色仙人興立城郭哀衆生故是曰一心若以智慧普安天下使諸念典壽在天上若在十方受其天身皆消怨賊隨河流逝乃至龍所是曰智慧是爲六

何謂慈己度無極有六事爲己所興有益之業并安衆人能使成辦是曰布施身自隨應積衆德本不爲禍害是曰持戒其體嚴莊若上妙華其色猶然是曰忍辱其爲己身夙興夜寐不以懈廢救衆危厄是曰精進身常精修念己之故願生天上十方佛前是曰一心七反劫燒成已復敗終已復始往反此世不以迷惑如加賓王是曰智慧是爲六

何謂法度無極有六事以若干色莊嚴瓔珞本施所致得是功報是曰布施不住顛倒無所倚著唯志經典是曰持戒設能消除婬怒癡垢衆生之想是曰忍辱以佛經道行度無極無有二行因其方便是曰精進行平等心永除所著心無所求是曰一心光耀振明照于十方一切諸法爲暢分別上中下法眞不有二是曰智慧是爲六

何謂宜度無極有六事所施之報果致大富因興經道是曰布施其所奉禁果致生天常思法行不慕天安是曰持戒其忍辱果無恐

章句斯則其誼是曰忍辱常精專思欲度一切是曰精進所可禪思勸助所生斯則其誼名曰一心若合集智增益聖慧常不損耗斯則其誼是曰智慧是爲六

何謂剖判解度無極有六事所行精勤不壞其身是曰布施以斷衆想希望之業解脫而喜是曰持戒逮得法忍而無廢失是曰忍辱所行吉祥一切普備是曰精進所可禪思致滅度果是曰一心所修聖明致獲諮受逮得金剛三昧是曰智慧是爲六

何謂樂勸助度無極有六事假使布施不忘睡眠不起我想如大名稱有九十六諸大叢林在於一切諸大藏處王以恵與開化衆人而受分衛猶如無罪國王之子離於所居終不妄語如身本時救衆危厄不作惡罪是曰布施若以供養父母師友尊敬其身究竟不懈及其經典及知至佛無諸疑網是曰持戒若以柔和護於他人如自棄身不利血脉龍王所護猶曾法師精進勤修三萬二千歲所習作行不以愁慼初求懈猒以化一切是曰精進所以禪思慜傷衆生棄捐諸惡在閻浮利天下哀念衆生人民受五細滑慈念可慜故引古諭以明解之是曰一心其至聖明如大六通是曰智慧是爲六

何謂空度無極有六事若能逮得空行三昧不起想願是曰布施其意曠然猶如虛空不可限量是曰持戒以能獲致不退轉地得受佛決見十方佛是曰忍辱夙夜勤修而不懈廢力勢日進是曰精進其心常尊定意不亂正一不忘是曰一心堅固無難一切所作永無衆患是曰智慧是爲六

何謂無相度無極有六事若常以時救濟危厄諸窮乏者一切無相是曰布施謹愼諸行護身口意三無所犯是曰持戒常修謙恪不懷輕慢是曰忍辱所作功德不以懈廢而用勸助諸不逮者是曰精進出家志法諸學追慕道意日進未曾斷絶是曰一心已無三毒復斷他人婬怒癡垢使歸命三尊是曰智慧是爲六

何謂無願度無極有六事若能疾逮無所願本唯垂慜念三界之患是曰布施其離於觀無所輕慢得無所得乃應道化是曰持戒在於三界而無所著誘化衆生生老病死是曰忍辱其內有行常護身口心無所犯冐無所違失是曰精進所修方便去衆瑕穢無益之行至於解脫是曰一心若被德鎧所志弘廣濟於一切周旋之難是曰智慧是爲六

何謂行別異度無極有六事坐佛道場日日常服一麻一米尋求窮乏以欲恵濟不以爲勞是曰布施若在其身精氣靜定不爲放逸是曰持戒逮得見佛以學諸法衆行備悉是曰忍辱其所懷來暢達諸法一切本無解無分別是曰精進與解脫俱幷濟一切衆生危厄使存道意是曰一心其心靜然入於憺怕心無所生了其自然是曰智慧是爲六

何謂解他度無極有六事昔有賈客離於波利割身所食心清行淨上佛供養是曰布施文鄰龍王出見繞身心無所犯住立而侍是曰持戒釋梵來下見佛寂然不演道法勸助說法是曰忍辱時以佛眼普觀十方進退隨

時導利群黎是曰精進一心七日觀樹之恩欲使一切有反復心是曰一心以見勸助便轉法輪八音暢達周遍十方是曰智慧是為六

何謂勸用意禪度無極有六事時見佛得道念勤勞者是曰布施往到教化度於五人觀現變化開其所說尋輒啓受是曰持戒棄離自大順從法律以化不逮是曰忍辱而以甘露不死之藥而開化之是曰精進五人應時除異想念是曰一心以道甘露灌飲貪匱消婬怒癡度五億天人是曰智慧是為六

賢劫經卷第六

音釋

攪盧敢切與覽同 阿迦膩吒梵語也此云質礙究竟卯究竟天也膩女利切吒竹嫁切 嗅許救切鼻攝氣也 鹹酢鹹胡讒切酢倉故切 燒失照切火也 鎧苦亥切鉀也

賢劫經卷第七　侍七

西晉三藏竺法護譯

十種力品第十五

佛告喜王菩薩何謂有處無處深淺遠近度無極有六事從其處所逮得審諦了其本末是曰布施所可識知解三界空等無有異是曰持戒諸所曉了悉以分別而得普入仁和之地是曰忍辱其弘誓行至德之業强而有勢是曰精進毀壞衆穢十二緣起令無有異是曰一心所可遵奉而以知時不失聖教是曰智慧是為六

何謂知去來今度無極有六事若能除盡所作衆業眼耳鼻口身心所犯是曰布施若能消滅諸緣報應生死禍福是曰持戒斷棄所因五陰六衰因緣之對無有事業是曰忍辱若離罪福自然消除三界生死是曰精進憯怕憺然斷色痛想行識了無所有是曰一心所遵奉行使無所生其志亘然以道為元是曰智慧是為六

何謂知世若干種類度無極有六事假使衆生斷若干種衆雜之行不以恣意是曰布施斷若干種陰蓋諸入奉行遵修六度無極是曰持戒雖在諸種不計有人了諸虛無是曰忍辱由在諸品應病與藥令三界衆生三毒消除是曰精進處於四大除貪不計導御衆迷消諸所有是曰一心在於諸種思惟識念解一切空是曰智慧是為六

何謂知世諸根增減言各不同度無極有六事解知四大合成散壞不自計身是曰布施覺空其眼耳鼻口身心所行而無所犯是曰持戒心自然解一切本無無所不通是曰忍辱若能解了男女壽命苦樂善惡觀此六根了無有本是曰精進其能分別信戒定慧此五根者習道之元是曰一心若能通暢在所分別是他人根諸殊異念一切解了衆生此根是曰智慧是為六

何謂解世好不好若干行度無極有六事隨人所好尋為開化應病與藥是曰布施所集勸誨慈心一切無所傷害是曰持戒從其所樂隨時消除一切衆罪所犯諸惡是曰忍辱

決其疑網盡衆懈廢是曰精進消諸所生及無所生都使永盡是曰一心順其所好而令寂然以權方便而消化之是曰智慧是爲六

何謂智普入諸行欲縛解縛衆欲方便度無極有六事若能解了衆苦根元而燒盡之熾然道教是曰布施知諸惱源速棄衆患婬怒癡垢是曰持戒體解道誼施以安隱消除衆患是曰忍辱趍疾暢達至無上道長樂法樂是曰精進分別諸行罪福所歸五趣本末是曰一心以知行趣有無之處生死泥洹是曰智慧是爲六

何謂根力覺意一心脫門穿意正受度無極有六事若以此法惠斯安隱不造衆惡以恩加人是曰布施若平等施貧貴無二而無偏黨是曰持戒愍傷他人以法勸助入於道義是曰忍辱自愍傷己神寄其中本非我有不計有身是曰精進解一切空消除名稱愛不自大是曰一心以解無常苦空非身無吾我人以此化衆是曰智慧是爲六

何謂識念過世度無極有六事若識往古宿世所更無數劫事以用誨人是曰布施知在天上人間地獄餓鬼畜生五趣所歷是曰持戒分別罪福善惡所趣悉伏其心是曰忍辱曉了塵勞愛欲衆穢而無所著是曰精進其心體解一切皆空寂無有想是曰一心消滅一切諸所有業覩見一切衆生根源是曰智慧是爲六

何謂天眼度無極有六事天眼所覩見於禍福善惡所趣是曰布施所應奉行不犯殃釁常志道行是曰持戒所覩廣遠無有邊際見衆生根是曰忍辱若見一切不以惡猒開化盲冥是曰精進察衆闇蔽有路無路是非所趣是曰一心顯示光耀令得自歸緣是得度是曰智慧是爲六

何謂諸漏盡度無極有六事覩諸穿漏瑕疵無益棄之習道是曰布施不樂諸漏婬怒癡念志存道法是曰持戒不習諸垢常修清淨是曰忍辱開化衆心曉了諸想陰蓋諸入不爲放逸是曰精進體解諸漏習從道教多所通達是曰一心入於生死勤在諸漏開化衆生令發道意是曰智慧是爲六

四無所畏品第十六

佛告喜王菩薩何謂以成正覺解了斯法第一無畏度無極有六事逮得佛道清淨盡患生老病死是曰布施心存無爲志弘誓願無上正眞是曰持戒以眞諦觀一切皆空無有邪見是曰忍辱一切悉解三界所生悉以無根靡不通達是曰精進爲一切智暢化三界諸天人民及三惡路是曰一心遊八部衆宣布道化各令得所而無所畏所願已成是曰智慧是爲六第一無畏

何謂平等了諸漏盡第二無畏度無極有六事佛者無漏諸漏已盡一切無難是曰布施無有處所止處已斷無有欲界色無色界是曰持戒所生無生俱無所起是曰忍辱所經名稱玄虛無際不可得元是曰精進志懷誓願以越度世諸有八法是曰一心存于解脫輒獲無失逮無上正眞是曰智慧是爲六第二無畏

何謂佛所說法眞要無比咸受奉行第三無

畏度無極有六事所可遵修了一切空知起
則滅合會則散是曰布施以盡三毒諸行放
逸而不馳騁是曰持戒所云滅者盡所生處
永無所生是爲忍辱以消衆失眼耳鼻口身
心所犯無能得便是曰精進以建立道欲度
衆生除衆俗業無益之元是曰一心若至勝
門生死以盡慧不可盡是曰智慧是爲六第
三無畏
何謂內應等法無能嬈意第四無畏度無極
有六事其內正法得三昧定無能起心令不
安者自然垢盡是曰布施其無所生亦莫能
盡持智慧法是曰持戒消于無常一切法空
解道爲常是曰忍辱所謂內事無能蔽者以
盡有罪之元是曰精進無能罣礙盡不成就
皆使成辦是曰一心所以聖明一切自然無
能蔽礙佛道至深能一切決濡劣中容決了
明達衆生根元是曰智慧是爲六第四無畏
何謂大哀度無極有六事以懷大悲愍傷一
切衆生之類心不有恨是曰布施其心平等
欲度衆生生老病死未曾偏黨是曰持戒若

於衆生常行守法以仁報之可悅得安是曰
忍辱往來周旋每濟衆生勤苦之患是曰精
進隨其所好上中下行而開化之是曰一心
遊於三界終始無量度生死厄是曰智慧是
爲六
何謂肉眼清淨度無極有六事若能清澄地
種水種心如地種而不可動洗除心垢猶如
水也是曰布施其能建立火種風種燒盡衆
惡是曰持戒設燒生死令無有餘瑕穢悉消
不抱瞋恨是曰忍辱目之所覩無所不見光
明遠照是曰精進所行慇懃見一切元心念
是非是曰一心所觀十方亘然無邊所濟無
猒是曰智慧是爲六
何謂天眼清淨度無極有六事其以天眼見
諸色身端正好醜長短廣狹白黑肥瘦而往
化之是曰布施知其身行名字心性身所生
土見身往來周旋之處是曰持戒覩其身行
分別是非合散成敗是曰忍辱察天地壞復
還合成生天人物是曰精進若見報應罪福
善惡道俗明冥是曰一心見諸次第遠近深

淺空無相願度三脫門是曰智慧是爲六
何謂慧眼度無極有六事以成慧眼普見一
切其諸衆生根本始源無所從生矣是曰布
施以能成就逮獲解脫無有衆結是曰持戒
旣有所獲建立其心存於道義是曰忍辱所
致堅强建立普遍覩於十方悉亦了了是曰
精進其所覩者猶如宣諦審不虛妄是曰一
心志懷悅豫亦無所生不墮罪患道意無窮
是曰智慧是爲六
何謂法眼清淨度無極有六事若能逮得諸
佛之法十八不共是曰布施自身致斯佛十
八法往濟惡趣十八苦毒是曰持戒所覩因
緣品第高下深淺微細是曰忍辱以觀一切
三界所有本悉自然是曰精進憶識本末應
病與藥以治三病是曰一心所見不虛不爲
愚癡亘然開化一切衆人是曰智慧是爲六
何謂佛眼清淨度無極有六事以佛眼見無
所罣礙悟不覺者是曰布施所察愍傷一切
衆生三苦之惱是曰持戒度脫衆生不遭諸
難永得久安是曰忍辱所覩無量玄遠無底

不可爲揄是曰精進觀其根本若枝葉果以熟欲落而就挽之是曰一心見本末然從緣而起以了本無則無所生是曰智慧是爲六

何謂自在度無極有六事若得由己作行究竟而不中止是曰布施所行到處輒得所願不違要誓是曰持戒自在立行逮得無想救諸所著是曰忍辱仁和柔順分別以解於一切慧是曰精進一切皆盡慧不可盡是曰一心解一切法明慧聖要化諸不遠是曰智慧是爲六

何謂娛樂度無極有六事所施與者離于希望猶如虛空化五百蓋覆比丘衆若梵志聚名曰頭那井中水泉自然甘美是曰布施若入城里人民普安箜篌樂器不鼓自鳴是曰持戒諸根不具盲聾瘖瘂跛蹇疾病蒙其光明悉除衆患是曰忍辱演其光曜照於十方無量佛土皆荷衆人是曰精進在維耶離城城中內外各各變化八萬四千諸佛身形是曰一心彼時因隨爲八部衆班宣經道各使得解是曰智慧是爲六

何謂難得自歸度無極有六事威儀禮節安然庠序功德甚廣能犕受空是曰布施以能曉了諸佛世尊至德玄遠難不可當是曰持戒所行堅强方便隨時不失其節志願無違應病與藥而開化之將護衆業能化毒蚖提在手中以至誠[特七]故永無所畏用神足呪故不[八]以爲難是曰忍辱如目犍連疾解化魔佛與其俱度彼土衆不自覺反還在祇樹棄鉢中水旦汙佛地是曰精進如佛弟子舍利弗言一時須臾有四十九心起爲生死業佛言不可計是曰一心如佛言曰時有一城其中衆人而有重罪不計道法誹謗高德如來至眞於一夜半爲說經典棄其重罪精進暢達得六神通是曰智慧是爲六

十八不共法品第十七

佛告喜王菩薩何謂十八不共諸佛之法事有十八何謂無毀滅度無極有六事應時開導具足德行令無缺失是曰布施若除伴黨不偏所爲爲無有失是曰持戒所說至要言無有失身口心寂是曰忍辱應其果報不進本旨從始發意至道無二是曰精進從其誓願各使得所不違本安是曰一心至心脫門長獲安隱無有衆難是曰智慧是爲六

何謂無著無虛言度無極有六事所說開化皆宣純淑不爲雜碎是曰布施以得三達知見去來念常清淨[特七]所行無穢是曰持戒不懷[九]害心向於他人恒抱仁慈是曰忍辱隨其人心欲有所好而爲解說便令喜悅是曰精進爲無等倫宣布微妙猶蜜甘露加之於人心使悅豫是曰一心若爲班宣消除衆結狐疑羅網以自纏縛是曰智慧是爲六

何謂無脫忘度無極有六事其心放捨功德無斷自然定矣是曰布施以一切德勸助其意使發道心是曰持戒所行無邊遵修至義永無罪殃是曰忍辱逮得一切衆德之行正眞學法是曰精進常識三世去來今事未曾忽忘是曰一心因其樹生寂然長大諦念道法不以失本是曰智慧是爲六

何謂心定度無極有六事所云平等心無所生興隆道法是曰布施所可宣揚依因遊居

不失道法是曰持戒其所依倚以法開化多所喜悅是曰忍辱其所遵奉六度無極正眞之道皆爲他人是曰精進自攝其心以恩濟人而開導之是曰一心一切隨時如其所願其行無底各令悅豫是曰智慧是爲六

何謂觀寂無爲度無極有六事所願已成吉如憎怕是曰布施依仰於人而寂然安是曰持戒行其愍哀察護諸業猶如道場是曰忍辱一切普護三界衆生示以道心所行無邊是曰精進所可將養而爲一切愚惑之衆宣暢正法是曰一心雖爲說法化身口意令無所犯不著三界是曰智慧是爲六

何謂無有若干度無極有六事若以不生若干品想存心在道是曰布施其如是想興顯道德不離正眞是曰持戒若以無意不爲思想常一定意是曰忍辱未曾毀犯彼已性行護身一切是曰精進勤修應行解知其時不失聖節是曰一心皆能達暢五趣生死往來周旋一切根源是曰智慧是爲六

何謂所樂度無極有六事若心念樂自護其心愍傷他人是曰布施設使心思往古今世愍念己身以哀一切是曰持戒若復喜樂講說經典不爲俗業是曰忍辱常用隨時一切至樂無上正眞是曰精進假使好喜佛法聖衆斷衆愛欲不善之行是曰一心若除諸邪九十六種志甘露味是曰智慧是爲六

何謂不失精進度無極有六事所造勤修奉行道法德不損耗一切備悉是曰布施若以心悅哀念一切不以害心向於他人布施精進是曰持戒若訓誨時示以道法悉能堪受是曰忍辱若以法明所觀一切無所傷害是曰精進一切所講乃說其本識其宿命乃了無際是曰一心所解義理不可限量是曰智慧是爲六

何謂無有失意度無極有六事意所識念乃知前世無數億劫而無邊崖是曰布施所憶迴遠無央數劫積累功德是曰持戒若以察知如審清淨永無垢濁是曰忍辱識了所好從初發意古今所行是曰精進心入所念一切法進退本末是曰一心斷一切想各各不同憶念宿世分別曾所更歷是曰智慧是爲六

何謂不失定意度無極衆行有六事受四等心慈悲喜護定意正受是曰布施設能啓受立四意止無身痛想法是曰持戒奉行至德修四意斷斷無所斷是曰忍辱以逮神足飛到十方教化一切是曰精進若行禪思受得成三昧定是曰一心若以聖明諸受道慧而不虛妄是曰智慧是爲六

何謂不失慧度無極有六事若受慧根智不可量知衆生元是曰布施力勢堅强獲智慧力乃至佛十力是曰持戒逮得覺意寤化導示諸不覺者令得達明是曰忍辱以曉了心啓受道義行不可計是曰精進逮分別解十二緣起知因牽連由不覺故是曰一心以斷聖明致十種力四無所畏十八不共諸佛之法是曰智慧是爲六

何謂不失解脫度無極有六事身力堅固心若金剛不失至要是曰布施處在大衆若在獨處心常如一無所亡失是曰持戒遊于擾

憒衆閙之中而不迷誤是曰忍辱解知他人衆生性行所念善惡是曰精進安諦建立無上大道不滅盡慧是曰一心以無生慧消去處所使無所存唯志經典是曰智慧是爲六

何謂解度知見度無極有六事所行至實不爲虛僞輒得如願是曰布施其所覩見唯見無爲度衆有爲生死之難是曰持戒察欲之穢覩其本末從因緣起是曰忍辱從地至地備具諸住建立果處十住之業是曰精進禪思行道心之所生以逮住處是曰一心若著衣被加之在臂方便副除一切衆惡無所亡失不違解脫是曰智慧是爲六

何謂知身行慧明所轉度無極有六事身行勤修一心正行守身口意不以爲猒是曰布施導化其體不殺盜婬而無所犯是曰持戒奉修十住不使所住有罣礙業是曰忍辱尊精一心立衆德本以施一切是曰精進令無數人得其報應十方福報是曰一心以身告教而顯神足飛到十方見諸佛說法是曰智慧是爲六

何謂口行轉進聖慧度無極有六事口所班宣說無上法曾所更歷解決諸法未曾猒倦是曰布施其音普至入一切心令行清徹是曰持戒開化衆會悉令通暢無上正眞是曰忍辱所演法訓其聲周遍徹于十方是曰精進常憶至行不爲虛損至眞專精篤信思惟是曰一心所可班宣未曾虛妄多所安隱一切衆生是曰智慧是爲六

何謂意行轉進度無極有六事若意心正思不在邪心存行念本常清淨是曰布施其以聞法御導愚冥化諸所著是曰持戒其能導利有無之業立平等行是曰忍辱假使學法棄捐吾我不以自大是曰精進釋離愚癡忘存大明無有暗蔽是曰一心其行深妙卓然有異而無限量是曰智慧是爲六

何謂知過去世所見無罣礙度無極有六事觀其諸果衆種四大了之本無是曰布施察諸陰入色痛想行識本無處所是曰持戒覩諸六衰根元甚微緣對而生是曰忍辱觀其善惡罪福所由皆因貪身是曰精進斷衆塵勞常行清淨無有諸垢是曰一心察衆生盡十二牽連本無所生是曰智慧是爲六

何謂見於當來本末所有無罣礙慧度無極有六事其見過去五趣合散猶如春秋熾衰成敗是曰布施若能分別諸所邪見六十二事不墮顛倒是曰持戒觀于人元分別合散本無有本是曰忍辱察於衆生當以何藥而療治之是曰精進觀其所生剖判進退各有緣行是曰一心曉了報應自覩可化而往開度使發道意是曰智慧是爲六

何謂知現在不可限礙度無極有六事覩其所造因緣之對訓化群生興立功德是曰布施見其所由解三脫門奉六度無極而致成就是曰持戒所奉行訓悉離貪欲志慕道法以法爲樂是曰忍辱觀一切形微妙麤細皆悉滅盡無常存者是曰精進見於證明三界如幻一切本元無所違失是曰一心若覩生死無爲之元有數無數心不處二是曰智慧是爲六

方便品第十八

佛告喜王菩薩何謂曉了方便度無極有六
事若能尊精善權方便隨時而入是曰布施
其於瑕穢因而開化使悉清淨是曰持戒所
作功德則用勸助一切衆生是曰忍辱在所
遊至無所傷害而無有失是曰精進志以好
喜教誨衆生用四恩濟是曰一心入無量門
宣總持要而導利之化于三界使入大道是
曰智慧是爲六
何謂純淑度無極有六事若能方便平等誘
進一切諸法是曰布施懷來法誨正心無緣
玄微妙慧空無相願若觀八品除去八難志
存八正覺了諸法本元是曰持戒觀于諸見
分別迷惑不墮邪見是曰忍辱察于五趣歷
可開化因往救之是曰精進若見可御尋往
方便而度脫之是曰一心若見有爲而入其
中消諸所著令作七得滅度是曰智慧十五是爲六
何謂見自然度無極有六事所逮功德虛無
所倚坦然弘曜猶如一心歸鋘光佛是曰布
施身不懈倦無所貪惜若如月光盛滿盛明
照星宿時明眼仁人眞審了了是曰持戒若

能觀見一切諸法皆悉如空是曰忍辱所可
禪思皆見諸法適生尋滅悉了別此是曰精
進不見施者而有救濟自觀不及是曰一心
觀身心行口宣法教有益一切而無有二是
曰智慧是爲六
何謂欲行界業因緣罪福度無極有六事見
所習欲爲瑕穢業本悉清淨已立聖礙是曰
布施觀一切法自然寂寞用不違故自作殃
福是曰持戒所觀玄遠極底無際是曰忍辱
自視其緣罪福悉盡無久存者是曰精進緣
對雖滅見所當行方便之宜輙居正眞是曰
一心罪福既盡不復更造三界之難見無所
生是曰智慧是爲六
何謂色行因緣業度無極有六事見諸色緣
皆由身作思想不了而横起是報應之元是
曰布施觀衆色者皆有因緣未必横來身心
逮故是曰持戒察所生處天上人間若三惡
趣罪福之應是曰忍辱若觀所生而念相處
是曰精進常視報應歡喜悅豫是曰一心護
高寂然下者憺怕悉無所著是曰智慧是爲

六
何謂無色行業度無極有六事若等於色墮
在欲地清淨之處不行妄想是曰布施見其
所行五事之業戒定慧解度知見品是曰持
戒假使能盡因緣之業不生禍福是曰忍辱
勤修至行悉令作七平等而無偏邪是曰十六精進若
以篤信其行精修而無垢濁是曰一心所見
常明如晝日行不見闇冥無所破壞無所不
濟是曰智慧是爲六
何謂觀清白行度無極有六事若以觀見住
立處所清白慈地欲遠斯住是曰布施其能
獲致瑞應之業不起三事身口意行是曰持
戒精進奉行四恩之法而無斷絶是曰忍辱
所觀亘然道意巍巍而無邊際是曰精進積
功累德日日增長聖明之行是曰一心察于
清白消除衆生生死諸善惡想及諸法想是
曰智慧是爲六
何謂法種度無極有六事觀諸法若用不達
故而造禍福是曰布施於其中間心無所處
不在有無是曰持戒若見愛欲疾而消之不

令生長是曰忍辱其有正性未曾違失無上正眞是曰精進具足種性三十七品不斷佛種是曰一心心成八等逮致諸法而不取證是曰智慧是爲六

八等品第十九

佛告喜王菩薩何謂八等度無極有六事若信八等篤樂執御不墮八邪是曰布施於八等行執持道法不爲俗榮是曰持戒既在等行存平等業而得自在無侵欺者是曰忍辱一坐不與逮成羅漢行度三界無復生死是曰精進因從八等致於道迹往來不還無著眞人是曰一心以越衆流分別若干懷來斯義無上正眞是曰智慧是爲六

何謂道迹法度無極有六事因其道迹以次致明消盡陰蓋淫怒癡冥睡眠調戲是曰布施以盡愛欲無復衆穢不淨之行是曰持戒七反往來天上世間乃盡衆漏是曰忍辱家家行乞以福一切世間得安是曰精進其以一行守身口心捨一切業無益之元是曰一心其無所著解一切空三界本無是曰智慧是爲六

何謂往來微塵度無極有六事雖在三界觀其色欲稍稍向滅是曰布施其見塵勞愛欲之難心未曾犯是曰持戒察其罪釁轉欲薄尠究竟令無是曰忍辱以明通利觀衆罪業從其行成是曰精進以見燒盡一切愛欲令無有餘是曰一心解暢一切生死之元以去愛著無復衆患是曰智慧是爲六

何謂不還度無極有六事以能遠離欲界之著行四恩法四等無猒是曰布施其心無餘勞穢之難極盡其元不復還世是曰持戒生二十二善施諸天在上修行不捨道業是曰忍辱夙夜勤修存心在法若生二十三善施性天是曰精進若生二十四無結愛天在上亘然心無求天是曰一心若以親近六通至行正士之路致於慧藏是曰智慧是爲六

何謂無著度無極有六事以盡亡失忽悞之法至阿羅漢是曰布施不復須待無亡失法自然盡矣是曰持戒若以篤信而得解脫心不懷疑是曰忍辱其心慧解而至滅盡生老病死是曰精進消盡衆厄三塗之難身自證明是曰一心俱得解脫周旋生死永盡無餘是曰智慧是爲六

何謂緣覺度無極有六事觀於少事處山寂靜不貪身命不爲衆鬧是曰布施興正士業以選擇法正眞宜同能將時宜是曰持戒獨處守志不爲放逸是曰忍辱以逮解脫度三界去無復結縛是曰精進若修寂然至于憺怕心無所著是曰一心致一品業正眞之本亘然如法無有二業是曰智慧是爲六

何謂菩薩度無極有六事所行救濟常以等心無有諛諂是曰布施得致和性常行安隱用療治心如其所生而開化之是曰持戒若以等心加於衆生不爲傷害是曰忍辱若以奉行深要空法無上大道至眞之義致一切智是曰精進不倚他意而不復還墮於小節正受平等是曰一心不猒生死以慧開導一切衆生是曰智慧是爲六

何謂盡慧度無極有六事其以盡慧修治所應不墮短乏是曰布施若用善諦療治衆行

身口意淨是曰持戒所行除穢清淨光明而無有相是曰忍辱以斷諸迷樂在正眞宣所當宜順佛法教是曰精進無所悋惜一切所有皆能濟厄勤修正眞是曰一心以能棄捐諸不可業一切無明逮致巍巍聖達六通至一切智是曰智慧是爲六

何謂無所生慧度無極有六事其愛欲本報欲起者曉了悉空慧無所生是曰布施使無往形亦無還反解無所生是曰持戒不與世法而有緣雜唯絕修法是曰忍辱專修脫門空無相願無所亡失是曰精進所以能見無所生慧用見一切悉無所有是曰一心以斷衆念一切塵垢不懷妄想是曰智慧是爲六

何謂建立度無極有六事若正法住設正法沒心不捨道致衣食養及與名聞是曰布施在于法訓無所倚求心等如空是曰持戒其能歡悅四種姓人不倚於四是曰忍辱若以勤修方便果實求于正眞無上道果是曰精進在阿須倫時常學經典不捨三寶是曰一心一切世間悉聞其法輒受奉行無有邪心是曰智慧是爲六

何謂致天眼度無極有六事若以天眼見一切色心無所著了虛無矣是曰布施設能明了覩于無色用行善權不墮欲界是曰持戒假使解達無像之色達之心等無有憎愛是曰忍辱以察生死往來周旋衆難之患不以拘畏是曰精進其觀無念等一切思內外無礙無有所歸是曰一心若視寂然其心憺怕猶如虛空不可限量是曰智慧是爲六

何謂天耳度無極有六事若能得聞一切衆生言語音聲天上妓樂歌舞之聲地獄餓鬼畜生啼哭之音慈心向之是曰布施使人得聽細微之響了一切言悉空無辭是曰持戒一切所行悉隨道業不隨外學六十二見是曰忍辱若以班宣心念是行隨時之宜善權方便化以智慧是曰精進聞一切空悉無萬物諳受經道而執誦持是曰一心總一切音知之盡滅歸於寂然無上正眞是曰智慧是爲六

何謂心知自在他人心念度無極有六事若心由已見諸處所三界之患欲救濟之是曰布施其心普見善不善義斯心平等不存有爲是曰持戒觀諸因緣報應之業本無緣對是曰忍辱若覩過去當來世事悉豫了了見其本末是曰精進以平等視現在之事皆如幻化是曰一心普見一切衆行本元無有本末何所爲要是曰智慧是爲六

何謂識念往古過去度無極有六事見識過去所生更歷所行是非是曰布施所作成就以用勸助無上正眞是曰持戒不用頻來而皆滅盡令無所生是曰忍辱以是名號爲無所有有所覩見見一切本是曰一心以若干品班宣經道開化三界導利危厄是曰智慧是爲六

何謂神足飛行度無極有六事以得神足在所飛騰到於十方是曰布施所行方便常順法義解五陰空無所破壞是曰持戒興造大哀愍傷衆生欲度脫之是曰忍辱所行具足猶如月滿衆星中明而無漏失是曰精進若能自制五陰六入十二緣起抑伏其志是曰

一心其不精進化令勤修入無極聖是曰智慧是爲六

何謂漏盡度無極有六事以見彼已不計彼我無有衆漏是曰布施以觀諸漏知習所生使無所起是曰持戒視一切漏本悉無根皆以滅盡是曰忍辱而身逮得察諸漏盡盡無所盡不見生死之所歸趣是曰精進其使衆漏根本自然永無有餘是曰一心以精進力拔斷衆漏而無處所見無所趣是曰智慧是爲六

何謂威儀度無極有六事以用威儀使無數人咸用禮節和心歡喜是曰布施普多所悅一切衆生無不喜歡諮受法訓是曰持戒所觀專精而不放逸唯存大道是曰忍辱行來安徐而不卒暴是曰精進威儀不缺禮節備具是曰一心見深遠業明曜無本德行具足是曰智慧是爲六

何謂愍傷度無極有六事若有惡人心懷邪毒以衣食養而救濟之是曰布施見凶害人若遭厄難而救護之因示經道是曰持戒若外異學有所志願而自貢高悉能忍之是曰忍辱若爲衆人有所敷演宣其義理猶池蓮華是曰精進以賢善業而講其義令自調伏是曰一心若有祠祀因其所興往爲說法言如審諦化倮形子是曰智慧是爲六

何謂行空度無極有六事所施無猒不以爲倦化令入道不爲俗事是曰布施所作自在而得由己不從他教是曰持戒所行專精而不迴還墮于小節是曰忍辱以究竟行不中取證畢衆祐德是曰精進所應奉行常無所倚奉修純淑是曰一心隨其所好而造立行導利一切是曰智慧是爲六

何謂捐捨度無極有六事其以棄捐壽命之行不以貪身所行自由無所㝵礙是曰布施若棄現在在身口心五趣生死心無所著是曰持戒以結境界安法奉行四等六度而無所越是曰忍辱所可放捨捨淫怒癡皆棄一切餘若諸見六十二事是曰精進以令衆生所行純淑不以貢高以捨所行是曰一心以離衆生愁憂之慼心存至法而順律教是曰智慧是爲六

何謂滅度度無極有六事因曉了空不以安想其至滅度致無所生是曰布施心所建立立於大道存無處所是曰持戒捨身之安不倚身命開化衆生是曰忍辱以神足力動三千界一切天人無驚怖者是曰精進其心禪思定意正受而無所著不爲放逸是曰一心滅度之後散其身骨遍布十方一切蒙恩是曰智慧是爲六

何謂變化度無極有六事分布舍利處處得之流布天下是曰布施舍利現瑞威神光明見莫不悅是曰持戒衆生見變心抱喜歡因發道心是曰忍辱諸天見威功德巍巍勸之代喜是曰精進若見仙足舍利放光其衣毛起淚即出者是曰一心若覩舍利立至誠願現光威德五色晃曜是曰智慧是爲六

何謂流布法教度無極有六事若得衆人自歸供養給所衆乏是曰布施常守己心令無所生其無所生則無所滅是曰持戒若無所有見其三界佛法人物一切自然是曰忍辱

能令經典道法訓教流在天上周遍天下是曰精進諸魔官屬見之驚縮無當威顏是曰一心假使法教興顯流布十方愛敬各懷悅豫稍稍漸得至滅度法是曰智慧是為六何謂分舍利度無極有六事為舍利求衆供養具夙夜敬事是曰布施無數之衆悉共歡喜歸命作禮是曰持戒若復示現光明威神遠近來觀轉相化心是曰忍辱諸天人民咸共踊躍知其至尊緣發道意是曰精進若見舍利無有餘樂思念佛道莫能踰者是曰一心嗟歎舍利得妙辯才而無罣礙致入智慧是為六

爾時世尊重復告語喜王菩薩是二千一百諸度無極其餘復有九十諸度無極消世九惱化九十六諸外邪學使入正真佛告喜王菩薩是二千一百諸度無極說法宣教化諸貪婬種二千一百諸度無極說法開化諸瞋恚種二千一百諸度無極說法開覺諸愚癡種二千一百諸度無極說法訓誨化等分種是合八千四百諸度無極一變為十合八萬四千諸度無極佛則醫王法為衆行一切三界無上良藥療治三毒陰蓋得消等分反逆無反復人因見化導靡不解脫不奉行斯八萬四千諸度無極欲為百千種人除八萬四千衆垢塵勞逮八萬四千諸三昧門終不能成由是修立八萬四千空行法義以是化導百千種人消除八萬四千衆垢塵勞逮八萬四千諸三昧門是謂佛道深入無極致一切智佛言喜王吾以是法坐佛樹下降魔官屬成最正覺因是解法建立平等在於地分結加趺坐便致巍巍神妙梵王恭敬忽下稽首歸命求哀往古誓願為一切衆生令悉集會咸欲聞經梵王垂淚而勤勸助唯濟一切未度迷惑佛成如斯微妙大聖逮最正覺寂然安坐而自靜默心惟此意五濁惡世九十六徑六十二見迷惑卒暴多無反復不受道教不如默然取般泥洹佛坐樹下光明巍巍普照十方淨居身天遙見威光顏貌功勳靡不晃晃道德灼灼吉祥之業應當流布諸天衆會皆共悅豫建立大光寂寞正真聖達無際曜明煒煒威德普顯無上清淨三世最尊周遍一切十方佛界其心解徹動三千國道慧廣遠難得見聞超絕無底名稱通暢覩此威神妙光無量顏容盛德智如虛空殊特無喻於是梵王便重啓佛悚息一心恭恪自歸說此頌曰

道場演大光　降魔消塵勞　震動三千國
滅衆惡趣患　正身安隱坐　不傾猶須彌
振耀照佛土　處樹莫不棠　平坐諸根寂
師子據無畏　自靚欲寂滅　勝林護演耀
在樹王顯威　廣布大道安　消世無益法
滅化三塗厄　覩光顏無猒　心念諦愍傷
審思說尊義　等演法平均　道選三世業
耀三品諸法　以時宣意行　見道猶月滿
色映三十二　世上大聖父　不捨無共樂
神無比梵來　觀世在三火　覺俗以法水
常護滅燒然　是時雨甘露　察精進無斷
逮感得正路　明眼教無二　唯愍哀時誨
德猶海大山　衆故施覺船　斯度諸沉流
化外險邪學　人縛貪計身　邪見害愛僕

不得解久獄　導衆可化脫　生邪長睡眠
隨塵不樂道　得定戒願强　何不擊法鼓
人乏匱墮獄　五趣世走求　常不逮無盡
何故不宣祠　無數衆懷信　在寂捨甘露
炎衰解法雨　執覺可降澤　知三世瘡病
不覺心塵疾　得了淨醫藥　何不濟久疹
消衆生闇昧　成大德馬藏　慧光照大千
何不耀佛國　唯愍天世人　墮在四駛瀆
何不濟此厄　護諸墮大壙　佛見諸雜想
天人住叉手　無諂棄非安　何不現道寶
佛眼觀三界　梵天勸人尊　唯哀衆邪見
轉法輪消熱　尊在師子坐　諸天人集斯
立是求潤澤　唯爲轉法輪

賢劫經卷第七

音釋

懽（虛郭切）　赴（芳遇切急疾也）　釁（許覲切罪也）　濡（而兗切柔也）　挽（武遠切引也）　跛（補火切跛蹇足偏廢也）　蹇（九演切）　蚖（愚袁切蛇類）　壙（苦謗切塹穴也）　寤（五故切覺寤也）　疹（丑刃切病也）　駛（踈士切疾也）

賢劫經卷第八

侍八

西晉三藏竺法護譯

千佛名號品第二十

喜王菩薩復白佛言唯然世尊今此會中寧有菩薩大士得此定意者乎入斯八千四百諸度無極耶及八萬四千度無極法入八萬四千諸三昧門乎佛告喜王菩薩今此會中有菩薩大士得此定意諸度無極復得入斯八萬四千諸三昧門不但此諸開士及當來學斯賢劫中成最正覺一千如來是也除四如來也前逮無上正眞爲最正覺者也亦逮是三昧喜王菩薩復白佛言善哉世尊唯以加哀當宣此諸菩薩名字姓號多所哀念多所安隱愍傷諸天及十方人護於正典當令道法而得久存爲將來學諸菩薩施顯示光明行無上正眞之道而因成就佛告喜王菩薩諦聽諦聽善思念之當爲汝說千佛名號喜王菩薩與諸大衆受教而聽爾時世尊便歎詠說諸佛號字

善思義諸佛音　惟念安離垢稱
大名聞明珠結　堅師子獨遊步
捨所念及智積　善意住無極像
無量覺言妙顏　慧光耀消强意
能擁護至誠英　蓮華男衆諸安
聖慧業將功勳　無思議淨梵施
實事業處天華　善思惟無限法
名聞意以辯積　自在門十種力
有十方大聖愍　無所越遊寂然
在於彼無數天　須彌光極重藏
因越度而獨步　威神勝大部界
以止護將三世　有功勳宣名稱
日光明師子英　時節王師子藏
示現有光遠照　山師子有所施
莫能勝爲最幢　喜悅稱堅精進
無損減有名稱　無恐怖無著天
大燈明世光耀　微妙音執功勳
除闇冥無等倫

佛告喜王菩薩當歎頌斯諸菩薩等於賢劫中當成佛者所有名號

拘留孫鉿牟尼　其迦葉釋迦文

慈氏佛師子燄　柔仁佛及妙華
善星宿及導師　大豐名大力佛
星宿王修藥氏　寂然英大光明
牟尼佛等過品　具足品等二事
而照明日藏佛　月光耀善明佛
無憂佛互舍雉　照執華功勲光
因現義錠光佛　興盛佛好導醫
頂光明威神首　難勝氏德幢佛
閑靜居梵音響　順次堅無本氏
興光佛大山氏　智金剛憶無畏
寶蓮華力仁將　華光氏與棄愛
大威梵無量佛　龍施佛堅固步
無虛見施精進　解縛佛不退沒
師子幢加法勝　喜王佛號妙御
愛名稱德豐多　衆香手離垢目
師子頻號寶稱　滅除穢無量佛
號總持雄人月　善見佛逮嚴佛
明珠光山頂英　號法事了義理
情性調寶品佛　念勝根樂欲度
住立覺了別黨　超越尊首最佛

雨音聲善思惟　有善意離垢稱
十名聞明珠淨　堅師子住長樹
捨思惟智慧頂　善住立有志意
無量意妙顏色　聖慧光誓堅固
吉祥善有妙英　人蓮華所在安
慧造佛功勲布　光輝佛梵天施
寶事佛妙好華　天神燈善思義
治自在名聞意　積辯才金剛幢
光耀燄第十佛　諸佛號各如是
無越樂遊寂靜　有勢王閑天佛
山幢佛燄重聖　光赫然寶藏佛
不樂越勝大界　三世護號德稱
月燄光晃照明　臨以時王首藏
所奉行而示現　燄照佛光明尊
紫金山師子施　莫能幢人中王
光燄稱堅精進　無損稱離於畏
無著天大燈明　饒益世微美香
持德尊損於冥　第等倫得自在
師子誓名寶稱　消滅穢執甘露
意中月日無異　以莊嚴意珠光

首英頂造法本　第一義決衆理
施所願寶品身　重根劫欲度濟
樂意住分別部　師子音號戲樂
柔男子清和佛　龍光佛華山氏
龍忻豫香甚豪　名稱佛勢大天
功勲鬘饒益龍　嚴飾目善行道
至誠佛愍傷氏　了慧佛無量氏
顯明佛號至誠　日光耀以決意
無限佛顏貌像　照明佛寶英氏
決狐疑師子顏　至安隱號柔輭
善勝佛不虛覺　妙華英帝石根
號大威造作現　無量佛名稱寶
天隨氏解義矣　具足意稱高藏
無憂佛離垢氏　梵天佛總持豪
目華佛離行體　號法光無毀現
德喜悅三界奉　名聞華寶光氏
寶英佛上名聞　造光佛無量威
以隨時師子身　明意佛難勝氏
功德體名稱英　得力勢遊無限
離垢月普現義　勇猛佛功福富

月鐙光至德耀　意離垢善寂然
號善天永捨垢　以無勝執殊供
無量氏最好耀　無卑藏無所住
以復覺自尊重　俗之光日善佛
福豐饒興威氏　號無量意吉祥
行帝王消畏勞　施無勢施名聞
施與華施齊士　金剛佛將大施
號意寂順香手　鉤鎖氏號善施
無所卑廉恪佛　月晃昱餤英佛
大吉祥寂然慧　號吉義甚山頂
甚調良蓮華氏　無著稱遊聖慧
離于冥充滿佛　所在安德無損
名稱天勤現行　月氏佛多功勳
寶月佛師子幢　樂於慧無所損
號不戲樂功德　無著佛名聞氏
蓮華葉辯大藏　稱明珠號金剛
無量壽淨明珠　大根本超眾惡
名稱月忻喜光　無所犯寶意月
號寂然明王施　妙導御猶自在
寶髻佛以離畏　寶藏佛若干月

離垢稱號寂滅　天供敬閑靜天
善滅佛實愛敬　實品佛寶遊步
師子黨勝不淨　善意佛光照世
寶威神賴樂氏　號憶智好清淨
化外業以香手　意餤佛山幢旛
善妙香堅固鎧　威神強號珠鐙
仁賢佛安住月　號梵音師子月
威神首號善生　莫能勝月氏佛
慈眾諸日大趣　山光輝至德頂
大名聞號法稱　施光佛餤輝施
作至誠修命業　以善時善甚重
決了意志念行　明珠香勝忻喜
師子光號照明　上名聞善山氏
晃昱珠號光勢　勢無卑勤修餤
明珠月在世尊　吉祥手寶忻樂
閑靜明好寂道　光嚴哀所到寂
世善樂號無憂　順十所忻樂力
勢力首勢威至　大勢至功勳藏
言至誠上安隱　餤明佛大光氏
德光明號寶首　光演香造鐙明

吉象手善華業　珍寶佛江海氏
執持地意義理　意清徹功德輪
寶舍宅行至義　於世月音柔和
梵英心面威重　意吉利堅固施
號福光大威耀　寶氏佛號名聞
至重願無量稱　光不虛消無嫉
勝根元眾金剛　英善品妙華群
意鐙明無清行　善思稱以照耀
神祇品寂功勳　超越義住無畏
建立慈至要藏　明珠行威解脫
善光明至味佛　善度脫等威神
聖慧勝梵以生　至誠音善覺佛
勢力施師子步　號華英慧事業
惠與華功德藏　布名聞除卑賤
無恐怖意光明　於斯梵自望天
愛事業真誠天　明珠藏功德室
積聖慧莫能踰　喜悅喜堅固願
所施天梵柔仁　意所趣得消惡
火赫餤大威神　思夷華鳴吼佛
善計數根元幢　大愛敬善安意

光重耀弘微妙　主所生精所至
善決義有境界　善多佛加施願
救於世福光氏　寶音佛金剛將
號富有師子力　離垢目身解脫
覺清徹聖慧步　威堅固大光明
日晃耀體離垢　分別威無損耗
柔輭華月光氏　電施佛行寂然
號無怒多有鎧　晃耀田清淨國
超出上蓮華上　光首佛寶清淨
號極賢寶上氏　善安明江海施
梵天英善宿意　好妙燄隨時義
明達想功德輝　宣音佛威滿月
蓮華光善專精　鎧明王電燄英
光明王號晃昱　稱無損蓮華藏
供養至四禪業　無所得强勢兵
功德藏獨遊步　無礙佛覺意靜
慧光明號天聖　御光明應所趣
華英佛羅云氏　大篤信星宿王
醫王佛功福手　所覆蓋宣暢王
日光明法藏氏　善意佛德根念

損兵刄號智積　善住立善了行
梵天音龍雷電　和音佛神通英
聖智品吉安祥　梵平等妙目療
號布龍至誠英　明了佛無怯弱
寶音聲柔輭響　號師子號琦薩
若干辯勇慧氏　蓮華積號華開
行步至積功福　顏貌貴主威耀
月鎧明威神王　覺王佛無盡氏
覺達自號悅豫　智郡土號最上
速威施智慧氏　音柔響導師元
聲無礙梵尊藏　豪慧佛獨遊步
大晃耀應根香　善光明布威稱
好顏王號吉利　師子兵所止宿
名聞伏和妙藏　福光明住良性
燈明王積聖慧　尊天佛大主元
解了行號金髻　閑靜教號難勝
悅喜仁安明氏　紫金光號妙好
功勳根法饒益　功福多豐多氏
號虛空微妙慧　覺解微一切威
加藥佛解脫英　智藏佛積聖慧

可敬畏降伏流　稱無礙集至誠
善音響威重帝　應如念號稱法
解威神尊化身　言柔輭師子鬘
損重擔伏衆根　敬師子法伴侶
遊安隱無怒覺　顏色盛威神王
號諸覺善明佛　住立義覺光明
神妙音威悅衆　行不虛消壞瞋
顏貌尊善紫金　調和佛解脫結
住於法號往歸　棄自大聖慧藏
梵天遊號栴檀　無愁感清淨身
號佛英蓮華佛　威無量天光耀
聖智華號作斯　功福慧梵天居
寶牽佛帝王氏　無損佛至尊教
水帝土星明氏　無所害瑠璃藏
號天華揚名稱　弓身光極善明
一切勳甚貴光　珍寶佛元首氏
妙丈夫號月所　無量光快意念
燄明佛視無猒　師子佛好樂慧
山根本寂然德　積勢力宜善帝
暢善聲號快華　住於義威德王

慧無等號無限　音響佛名殊勝
善光明安隱斯　解說佛心思義
號極貴宣暢音　晃昱業等虛空
身名聞利寂然　無瑕穢號清淨
意習行蓮華佛　順品第善光耀
妙辯才號盡極　善周遍重根源
離怖畏慧清白　安住佛宣辯才
最明目覺名聞　常空佛月寂然
無恐懼大顯現　梵天氏好音響
大聖慧度邊際　普無際覺了意
樹根元行極親　清除音寂功福
有力勢號強首　敬聖佛以逮得
號明味雷震吼　雨音聲眼愛敬
仁賢氏明極快　極富有合集德
而寂然號悅豫　法幢旛至聖響
卌八　十
心虛空法詞音　功德佛分別音
德光明有威神　達根無有意念
有捷辯寂然輪　仁善生若千月
日遠聞無垢塵　德至誠殊妙華
德幢旛郡辯才　妙珍寶懷悅豫

敬愛月無卒暴　師子力自在王
悅無量平等業　無瞋恚滅垢穢
班宣宜慧無愚　玄妙佛善仁賢
而應住十慧寂　言談帝號大夫
有深意行無量　有法力至供養
華光明在三世　閑靜供日耀藏
天奉事幢旛佛　有解脫至真髮
演甘露極殊異　堅雄心真珍寶
光明品遊玄妙　言辭淨振光明
積功德演光耀　無損首師子步
超出難布施華　顏悅豫紅蓮華
好愛慧淨玄珠　清無虛慧聖明
謙卑行除幢旛　善思惟好脫門
曉了明聞如海　總持寶成知識
可悅意暢音聲　見無業好所樂
卌八　十一
斷垢塵行極邊　多化異天布響
寶遊步紅蓮華　象香首伏怨敵
富名聞根善郡　妙華光師子響
月遊往定壞冥　無所動忍細步
福燈度濁累音　而最上精進力

住術意發寂然　妙善月覺意華
吉祥善所言快　慧勢力威方便
燈大光行步強　天音聲順寂然
若干日以隨時　安樂佛戒光明
修建立無塵埃　安住和有聖慧
轉增益香光明　因順時音輝耀
柔軟華無罣礙　寂幢旛趣最道
行玄妙愛敬寶　法所遊而言天
無極慈善知友　步寂然無量土
明耀山賢所歎　興發道斯威神
所現光報善行　逮極善離憂慼
寶光明所行道　功福行德如海
若干品降伏魔　除害非所宿止
入外學無壞意　能思遠因所誠
取重解斯愛敬　道幢旛聖慧響
號須彌斯梵天　樂隱佛神足英
勝根地所執持　日恭恪月宮生
加益華賢所施　持精明福所哀
好藥力善音說　法貴佛梵天響
甚快善無缺漏　覺舉號大弘廣

名聞稱英妙意　暢神音歸音樹
棄愚癡降甘露　仁善月辯無限
宣名稱應性行　供養度而懷憂
愛樂安戲俗志　樂所趣歸所行
破衆業青蓮華　調華佛永無底
宣辯才號光耀　斯逮致有功勳
御精進天境域　最上行諿好樂
功福意亘明耀　德無限集威神
師子步妙無動　行晃耀龍音響
執持輪尊勢象　樂哀世法音佛
樂無底號名稱　雨幢佛雨德行
美好香號虛空　音響辭天帝王
弘明珠善財業　燈火談斷根王
閑寂靜主安隱　師子意流寶名
建立義建示現　所有華眉間光
無邊際辯才王　剖判慧由自在
師子髭遊晃昱　德燈談月輝耀
無所愁郡土地　心覺解殊勝法
安光教應美香　甚有力智慧華
其音强順安隱　義理氏好愛喜
得致勝執衣鉢　行寂然人師子
　有名稱號樓至

是賢劫中有斯千佛興現出世度脫十方一切衆生是千佛等各有名號皆如是像若有人聞受持諷誦執學心懷專精了識行無放逸和同供養棄衆惡趣勤苦之患長得安隱住于禁戒諸所將順信喜經道應行清淨值具足果此深妙忍根元法忍護一切世若干億劫犯諸惡行不知罪福果之報應聞諸佛名除一切罪無復衆患假使有持是諸佛名一切尊號致得神足一心定意若有凡庶逮得見聞自在值此斯衆導師御行經典懷來億載無量功祚所解說義暢達音慧因得值見斯三昧定性行清淨心無猶豫所興發慧不著三界以逮總持存在心懷是等當行此三昧定

千佛興立品第二十一

爾時喜王菩薩復白佛言善哉世尊願說賢劫諸佛名號及佛父母佛子侍者上首聖尊諸弟子等舍利光明壽命短長比丘衆會法立年數種姓佛教經法流布所可度脫諸天人民使會者聞心開意解皆發道心多所哀念多所安隱愍傷諸天及十方人一切衆生又將來世諸菩薩等以得聽受是經法已益加樂學志願尊法爲顯大明唯垂大哀重爲散意今三界蒙度佛告喜王菩薩今當說之諦聽善思唯諾啓受喜王菩薩與諸大衆受教專精一心皆聽佛言拘留孫如來至眞等正覺所生土地城名仁賢王所治處姓曰迦葉父名祠祀施梵志種所生母字維耶妙勝子曰上勝侍者名覺意智慧弟子名維頭神足曰杪兒其佛身光照四十里一會說經四萬比丘二會七萬三會六萬皆成聲聞佛在世時人壽四萬歲正法得住八萬歲舍利并合作一大寺

拘那含牟尼如來至眞所生土地城名占波梵志種父名施尊母字上妙子曰澤明侍者曰吉善智慧弟子曰最上神足曰不舍佛在世時人壽二萬歲一會說經七萬比丘衆二會六萬三會五萬皆得羅漢其佛光明照

二十里正法存立千歲舍利并合興一大寺

迦葉如來所生土地城名神氏其佛光明照十里梵志種父名梵施母字經葉子曰導師侍者曰普友上首智慧弟子名開門神足曰坻舍佛在世時人壽二萬歲一會說經二萬比丘衆二會萬八千三會萬六千皆得道證正法存立七萬歲舍利并合興一大寺

喜王聽之今我能仁所生土地城名迦維羅衛君子種姓瞿曇其光正圓照周七尺父名白淨母字極妙子曰羅云侍者曰阿難智慧上首弟子字舍利弗神足弟子曰目連今世人壽百歲或長或短一會說經千二百五十比丘衆皆得道證舍利普布八方上下正法存立至五百歲像法存立亦五百歲

慈氏如來所生土地城名妙意王者所處其佛威光照四十里梵志種父名梵平母字梵經子曰德力侍者曰海氏智慧上首弟子號慧光神足曰堅精進佛在世時人壽八萬四千歲一會說經九十六億二會九十四億三會九十二億皆得阿羅漢舍利并合共興一大寺正法存立八萬歲

師子如來所生土地城名曰華土王所治處其佛光明照四十里君子種父名勇師子母字江音子字大力侍者曰善樂上首神足弟子曰雨氏智慧弟子曰慧積佛在世時人壽七萬歲一會說法百億比丘二會九十億三會八十億聲聞集矣皆得道證正法存立億歲舍利普流八方上下

光燄如來所生土地城名星宿主王所治處其佛光明照二千里君子種父名善意母字妙華子曰以時侍者曰長喜上首神足弟子名雷吼智慧弟子曰尊教其佛在世時人壽九萬歲一會百千億二會九十九億三會九十八億皆得道證正法存立八萬五千歲舍利普流八方上下

牟尼柔仁如來所生土地城名曰上華王所治處其佛光明照四十里父名大山母字須滿光子曰上寶侍者曰尊上上首神足弟子曰超拖智慧弟子曰快意佛在世時人壽六萬歲一會八十姟二會七十億三會五十億皆得羅漢正法存立一千歲舍利普流八方上下

華氏如來所生土地城名白蓮華王所治處其佛光明照三百二十里梵志種父名尊石母曰妙華子曰知根侍者曰樂道上首神足弟子名無害智慧弟子名法力佛在世時人壽五十萬歲一會說法弟子六百億二會三十五億三會三十四億皆得道證正法存立具足千歲舍利普流八方上下

次復有佛同號華氏如來所生土地城名甚大廣王所治處其佛光明照四十里梵志種父名華髮母字法主子字曰鮮潔侍者曰心念上首神足弟子名忻樂智慧弟子曰善忻喜其佛在世時人壽九億歲一會說法十四億弟子共集二會十五億三會十六億皆得道證正法存立十億歲舍利普流八方上下

善星如來所生土地城名造賢王所治處其佛光明照四百八十里梵志種父名珍寶母字言談子名宿王侍者曰世愛上首神足弟子曰師子步智慧弟子曰無量意佛在世時

人壽七萬歲一會說法三十姟弟子共集二會說法二十八姟二會說法三十六姟皆得道證正法存立一億歲從是以來第一初興諸如來計斯十一佛隨其衆生所行純淑而開化之其餘諸佛皆各如是十一也廣布舍利八方上下

其導師如來所生土地城名最錦王所治處其佛光明照千三百六十里梵志種父字無難母字愍傷子曰愛光侍者名大汎流上首智慧弟子名曰上首神足弟子曰足愍佛在世時人壽千億歲一會說法弟子七十姟集二會六十姟三會五十姟皆得道證正法存立九萬二千歲舍利普流八方上下

大名如來所生土地城名俗人王所治處其佛光明照三千里君子種父名內進母字捨嫉子曰照明侍者曰善思上首智慧弟子名無難音神足弟子曰步無青佛在世時人壽四十億歲一會說經百千姟諸弟子集從是以後不可復計正法存立億歲舍利普流八方上下

大力如來所生土地城名寶威王所治處其佛光明照千二百里梵志種父名所選母字甚威子曰師子步侍者曰愛子上首神足弟子曰善住智慧弟子曰尊施佛在世時人壽四萬歲一會說經弟子一姟人來集二會二姟三會一姟皆得道證正法存立八萬四千歲舍利幷合集立一大寺

宿王如來所生土地城名紫金王所治處梵志種其佛光明照四千里父名施光母字善意子曰供養侍者名慧力上首智慧弟子名熾盛音神足弟子曰建立一會說經弟子百億人集二會九十億三會八十億皆得道證正法存立千歲舍利普流八方上下

修藥如來所生土地城名談主王所治處其佛光明照四十里君子種父名善寂母字所樂子曰須彌幢侍者曰華氏上首智慧弟子曰尊法神足弟子曰福力佛在世時人壽七萬七千歲一會說法七十億弟子集二會六十九億三會六十八億皆得道證正法存立六萬歲舍利普流八方上下

名稱英如來所生土地城名清威王所治處君子種其佛光明照百二十里父名光餤母字談言子字上華侍者曰明受上首智慧弟子字智力神足弟子曰師子力一會說經四十二姟弟子集二會三十二姟三會三十一姟弟子集皆得道證正法存立二億歲舍利幷合興一大寺

大光如來所生土地城名安樂王所治處其佛光明照千六百里君子種父名金剛母字伏施子曰良田侍者曰寂意上首智慧弟子名導衆神足弟子曰堅忍佛在世時人壽百千歲一會說經八十億三千萬弟子集二會復倍三會六姟皆得道證正法存立三萬歲舍利普流八方上下

照明如來所生土地城名安隱法王所治處其佛光明照三百六十里君子種父名名稱母字善供子曰奉行侍者曰上善群上首智慧弟子曰善賢神足弟子曰流江佛在世時人壽五百歲一會說經六十二姟弟子集二會六十一姟三會六十姟弟子皆得道證正

法存立四萬八千歲舍利普流八方上下

日藏如來所生土地城名華主王所治處其佛光明照八千里梵志種父名富有母字妙華子曰龄光侍者曰慧上上首智慧弟子名智兵神足弟子曰剛兵佛在世時其人壽七十億歲一會說經百千比丘集二會百億三會如塵皆得道證正法存立三十億歲舍利并合興一大寺

月氏如來所生土地城名上實王所治處其佛光明照三百二十里君子種父名清部母字行藥子曰滿宿侍者曰供味上首智慧弟子曰智最神足弟子曰因決佛在世時人壽六千歲一會說經二千二百億弟子集二會千四百億三會千八百億四會一千四百億皆得道證正法存立萬一千歲舍利并合興一大寺

光照如來所生土地城名音乘王所治處其佛光明照二千六百四十里君子種父名福施母字法主子曰闓上侍者曰善辯上首智慧弟子曰雨音神足曰慧上佛在世時人壽百千歲一會說經七十萬弟子集二會八十萬三會九十萬皆得道證正法存立十萬歲舍利普流八方上下

善照如來所生土地城名光龄王所治處其佛光明照六百四十里梵志種父名日輝母字月氏子曰大神妙侍者名多堅上首智慧弟子名慧施神足弟子字所在吉佛在世時人壽八萬五千歲一會說經五百億弟子集二會四百億三會三百億皆得道證正法存立四萬五千歲舍利普流八方上下

無憂如來所生土地城名智慧王所治處其佛光明照四百里君子種父名執華母字法氏子曰執光侍者曰樂音上首智慧弟子曰雨積神足弟子曰勝施佛在世時人壽百千歲一會說經二姟弟子集二會一姟三會九十五億皆得道證正法存立十三萬歲舍利并合興一大寺

威神如來所生土地城名閻浮上王所治處其佛光明照三百二十里梵志種父名賢天母字愛施子曰明龄侍者曰見敬上首智慧弟子曰最英神足弟子曰度世佛在世時人壽三萬二千歲一會說經八十億弟子集二會七十八億三會七十六億皆得道證正法存立七十七億歲舍利并合興一大寺

龄光如來所生土地城名燈氏王所治處其佛光明照千佛土梵志種父名敬法母字蓮華氏子曰月行侍者曰通慕音上首智慧弟子曰德首神足弟子曰斯施佛在世時人壽萬四千歲一會說法十六億弟子集二會十七億三會十八億皆得道證正法存立二百一十萬歲舍利普流八方上下

執華如來所生土地城名曰造福王所治處其佛光明照三千二百里君子種父名白蓮華母字施德子曰福首侍者曰好顏上首智慧弟子名無量土神足弟子曰重王佛在世時人壽七萬歲一會說經九十億弟子集二會九十九億三會八十八億皆得道證正法存立億歲舍利普流八方上下

功勳光如來所生土地城名蓮華王所治處其佛光明照二千四百里君子種父名光照

毋字德至子曰法辯侍者曰福供上首智慧弟子曰瑠璃藏神足弟子曰極施佛在世時人壽三百歲一會說經十六億弟子集二會十二億三會十八億皆得道證正法存立億歲舍利普流八方上下

賢劫經卷第八

音釋

鋡（胡男切） 鐙（都滕切） 髭（即移切） 唯諾（唯以水切恭應之詞也諾奴各切承領之詞也） 杪（彌沼切） 坻（直尼切） 汎（孚梵切）

賢劫經卷第九

西晉三藏竺法護譯

千佛興立品第二十一之餘

現義如來所生土地城名導御郡王所治處其佛光明照二千四百八十里梵志種父名柔郡母字敬天子曰德稱侍者曰梵音上首智慧弟子名訓戒意神足弟子曰勝施佛在世時人壽百歲一會說經六十二姟弟子集二會七十姟三會八十姟皆得道證正法存立億歲舍利普流八方上下

錠燿如來所生土地城名寶錦王所治處其佛光明照二千里君子種父名寶施母字餤味子曰寶藏侍者曰意悅上首智慧弟子曰無能當神足弟子曰大力佛在世時人壽五萬歲一會說經七十萬弟子集二會九十萬三會百萬弟子皆得道證正法存立二十萬歲舍利并合興一大寺

興盛如來所生土地城名威光王所治處其佛光明照四十里梵志種父名善興母字快意子曰勝友侍者曰師子力上首智慧弟子曰光優施神足弟子曰山積佛在世時人壽四萬歲一會說法一億弟子集二會二億三會三億皆得道證正法存立九萬歲舍利普流遍於十方

醫氏如來所生土地城名尊吉王所治處其佛光明照三千八十里梵志種父名旃陀母字閻上子曰雄施侍者曰月愛上首智慧弟子曰海氏神足弟子曰龍力佛在世時人壽七萬歲一會說經二百三十萬弟子集二會三百五十萬三會三百八十萬弟子皆得道證正法存立二萬五千歲舍利并合興一大寺

善導如來所生土地城名善富王所治處其佛光明照四百里梵志種父名上尊母字月辭子曰法自由侍者曰世愛上首智慧弟子曰雷音神足弟子曰施華佛在世時人壽三萬六千歲一會說經三十億弟子集二會二萬八千三會二萬七千弟子皆得道證正法存立百千歲舍利普流周遍十方

頂髻施如來所生土地城名清天王所治處

其佛光明照四千里梵志種父名重王母字施披其私子曰山施侍者曰月天上首智慧弟子曰樂慧神足弟子曰魔所供佛在世時人壽五千歲一會說經六十二億弟子集二會六十一億三會六十億弟子皆得道證正法存立七萬七千歲舍利并合興一大寺

眉間如來所生土地城名悅天王所治處其佛光明照四千里梵志種父名國重母字謂施子曰正施侍者曰月天上首智慧弟子曰慧施神足弟子曰供柔佛在世時人壽五萬歲一會說經六十二億弟子集二會六十一億三會六十億皆得道證正法存立七萬歲舍利并合興一大寺

堅固如來所生土地城名福音王所治處其佛光明照四千里梵志種父名樹王母字施珊瑚子曰施世侍者曰首力上首智慧弟子曰月英神足弟子曰動光佛在世時人壽萬二千歲一會說經百千弟子集二會九萬三會八萬弟子皆得道證正法存立二萬八千歲舍利普流遍布十方

首威如來所生土地城名寶氏王所治處其佛光明照四百里君子種父名柔華母字法氏子曰愛英侍者曰堅進上首智慧弟子曰施斷神足弟子曰仁力佛在世時人壽百歲一會說經百億弟子集皆得道證正法存立億歲舍利普流遍於十方

難勝如來所生土地城名療吉王所治處其佛光明照四十億里君子種父名清天母字福氏子曰月寂侍者曰誠愛上首智慧弟子曰寶上神足弟子曰雷音佛在世時人壽八億歲一會說經三十姟弟子集二會五十姟三會八十姟弟子皆得道證正法存立八十億歲舍利普流八方上下

德幢如來所生土地城名善柔王所治處其佛光明照二百里梵志種父名供友母字居施子曰金剛集侍者曰寶受上首智慧弟子曰日藏神足弟子曰承御佛在世時人壽億歲一會說經三十萬姟弟子集二會五十萬姟三會六十萬姟弟子皆得道證正法存立三億歲舍利并合興立一大寺

閑靜如來所生土地城名寶妙王所治處其佛光明照三千四十里君子種父名越度步母字無所進子曰月訓侍者曰瑠璃藏上首智慧弟子曰力天神足弟子曰喜愛佛在世時人壽百千歲如前諸如來所現造業其餘諸佛亦復如是所度等無有異是故斯會正法存立五十萬歲其佛土地皆寶合成悉有眾珍咸生寶樹有衣服樹周流遍國國土人民所生無有眾難三惡之趣舍利普布周流十方

堅重如來所生土地城名佳妙王所治處其佛光明照二十里梵志種父名寶上母字寶光子曰持地侍者曰寂意上首智慧弟子曰音十里神足弟子曰吉利其佛在世時人壽三千歲一會說法百千弟子集皆得道證一會無二正法存立七萬七千歲舍利普流遍布十方

梵音如來所生土地城名光威王所治處其佛光明照三千三百二十里梵志種父名上最母字至誠氏子曰福威侍者曰蓮目上首

智慧弟子曰雪色神足弟子曰施餤佛在世時人壽九萬歲一會說經八十六億弟子集二會九十億三會百億皆得道證正法存立三千歲舍利并合興一大寺

次堅如來所生土地城名華茂其佛光明照二百四十里君子種父名福愛母字安養子曰時節施侍者曰造義上首智慧弟子曰日月神足弟子曰上金其佛在世時人壽五十萬歲一會說經七十億弟子集二會七十八億三會八十億皆得道證正法存立四萬歲舍利并合興一大寺

無本如來所生土地城名俗所敬其佛光明照四百里梵志種父名海氏母字棄姤子曰四眼侍者曰降根上首智慧弟子曰善思惟義神足弟子曰響審其佛在世時人壽八萬歲一會說經七萬二千五百人皆得羅漢二會七萬六千三百三會七萬五千人皆得道證正法存立八萬歲舍利普流遍布十方

興光如來所生土地城名金光其佛光明照二千刹土君子種父名光餤母字寶施子曰樂德侍者曰月華上首智慧弟子曰極音神足弟子曰自在佛在世時人壽五億歲一會說經五十億百千弟子集二會四十億百千三會三十億百千皆得道證正法存立七億百千歲舍利普流遍布十方

大明山如來所生土地城名寶淨其佛光明照三千二百里梵志種父名月盛母字曰施子曰善蓋侍者曰寶供上首智慧弟子曰若干覺神足弟子曰知愛佛在世時人壽八千歲一會說經七十億弟子集二會八十億三會九十億皆得道證正法存立九萬二千歲舍利并合興一大寺

金剛如來所生土地城名善行威其佛光明照百四十里君子種父名明珠光母字青蓮目子曰壽命侍者曰海氏上首智慧弟子曰堅施神足弟子曰尊友佛在世時人壽百千歲一會說經四十億弟子集二會三十億三會三十二億皆得道證正法存立千歲舍利普流遍布十方

憶識如來所生土地城名栴陁氏其佛光明照三千三百六十里梵志種父名華氏母字餤光子曰寶拾侍者曰意樂上首智慧弟子曰無畏神足弟子曰右王佛在世時人壽億歲一會說經七十姟弟子集二會六十六姟三會五十姟皆得道證正法存立二億歲舍利普流遍布十方

無畏如來所生土地城名甚和柔其佛光明照三千六百里君子種父名施光母字善目子曰上恩夷華侍者曰月氏上首智慧弟子曰重王神足弟子曰天氏佛在世時人壽百千歲一會說經八十姟弟子集二會七十八姟三會七十六姟皆得道證正法存立億歲舍利普流遍布十方

寶氏如來所生土地城名次堅其佛光明照百二十里梵志種父名棄姤母字福施子曰施供養侍者曰進施上首智慧弟子曰無能當神足弟子曰强步佛在世時人壽萬八千歲一會說經四十億弟子集二會三十八億三會十六億皆得道證正法存立七萬歲舍利并合興一大寺

蓮華目如來所生土地城名華郡其佛光明照千二百八十里君子種父名上華母字妙顏子曰天愛侍者曰無憂華上首智慧弟子名智光神足弟子曰重施佛在世時人壽萬八千歲一會說經七億弟子集二會三十四億三會四十億皆得道證正法存立五十六億歲舍利普流遍布十方

力將如來所生土地城名上賢其佛光明照二百一十里君子種父名力天母字施安子曰滿明侍者曰護法上首智慧弟子曰勝王神足弟子曰善安佛在世時人壽萬六千歲一會說經六十萬弟子集二會五十萬八千三會七十五萬二千皆得道證正法存立千歲舍利并合興一大寺

華光如來所生土地城名善月華其佛光明照三千一百二十里梵志種父名愛見母字星宿子曰堅鐙侍者曰覺氏上首智慧弟子曰義氏神足弟子曰祥幢佛在世時人壽二萬二千歲一會說經三十億弟子集二會三十二億三會亦三十二億皆得道證正法存立五萬歲舍利普流遍布十方

伏愛如來所生土地城名上財其佛光明照三百二十里君子種父名牸氏母字賢首子曰訓寂侍者曰愍傷上首智慧弟子曰善宿神足弟子曰思夷華佛在世時人壽百千歲一會說經九百億弟子集二會八十億三會七十億皆得道證正法存立五十萬歲舍利普流八方上下

大威如來所生土地城名富祠其佛光明照二百里梵志種父名寶藏母字威氏子曰照上侍者曰善多上首智慧弟子曰談光神足弟子曰紫藏佛在世時人壽五千歲一會說經七萬弟子集二會七萬五千三會八萬人皆得道證正法存立二萬一千歲舍利并合興一大寺

梵氏如來所生土地城名上味其佛光明照百二十里梵志種父名愛無憂母字栴陀氏子曰勝兵侍者曰甚調上首智慧弟子曰進上神足弟子曰金剛結佛在世時人壽萬二千歲一會說經億弟子集止有是一會皆得道證正法存立萬四千歲舍利并合興一大寺

無量耀如來所生土地城名神氏其佛光明照二千八百里君子種父名尊音母字月光子曰欣喜侍者曰喜兵上首智慧弟子曰樂響神足弟子曰談光佛在世時人壽八萬歲一會說經二百億弟子集二會四百億三會六百億皆得道證正法存立亦八萬歲舍利普流八方上下

龍施如來所生土地城名寶錦其佛光明照二十里君子種父名持勝母字法氏子曰福力侍者曰寶城上首智慧弟子曰談最神足弟子曰雄天佛在世時人壽七萬六千歲一會說經八萬弟子集二會七萬八千三會七萬五千人皆得道證正法存立千歲舍利并合興一大寺

堅步如來所生土地城名上賢其佛光明照二百里君子種父名師子髮母字那羅施子曰法音侍者曰善應上首智慧弟子曰寶施神足弟子曰月施佛在世時人壽億歲一會

說經百億弟子集二會九十九億三會九十
八億皆得道證正法存立五萬歲舍利普流
遍布十方
不虛見如來所生土地城名逮受其佛光明
圓照七尺君子種父名清施母字柔甘目子
曰餤味侍者曰聞乳上首智慧弟子曰安明
友神足弟子曰伊沙羅佛在世時人壽百歲
一會說經九十六億弟子集二會九十八億
三會百億皆得道證正法存立千歲舍利普
流遍布十方
精進施如來所生土地城名沾波其佛光明
照四十里梵志種父名賢吼母字首意子曰
無憂天侍者曰大神便上首智慧弟子曰樂
尊神足弟子曰月首佛在世時人壽千歲一
會說經八十姟弟子集皆得道證正法存立
三千歲舍利并合興一大寺
十 賢力如來所生土地城名得樂志其佛光明
照四百里君子種父名寶威母字福意子曰
常施侍者曰石樂上首智慧弟子曰慧殊神
足弟子曰海意其佛在世時人壽六千歲一
會說經八百萬億弟子集皆得道證由得自
在正法存立二萬一千歲舍利普流遍布十
方
欣樂如來所生土地城名財富其佛光明照
百六十里梵志種父名梵天母字供首子曰
大威侍者曰行步安上首智慧弟子曰多福
神足弟子曰樂目佛在世時人壽八萬四千
歲一會說經七十三億弟子集二會七十二
億三會七十一億皆得道證正法存立九千
歲舍利普流遍布十方
不退沒如來所生土地城名長威其佛光明
照二千八百里君子種父名醫王母字宿首
子曰華天侍者曰力無勝上首智慧弟子曰
稱無量神足弟子曰勇步佛在世時人壽二
萬一千歲一會說經六十億弟子集二會五
十八億三會五十六億皆得道證正法存立
九千歲舍利并合興一大寺
十一 師子幢如來所生土地城名烏扇加其佛光
明照三百六十里君子種父名法幢母字福
友子曰貴施侍者曰大神上首智慧弟子曰
愛施神足弟子曰勸涼佛在世時人壽二萬
八千歲一會說經二十二億弟子集二會二
十一億三會二十億皆得道證正法存立八
千歲舍利普流遍布十方
勝智如來所生土地城名寶餤其佛光明照
四百里君子種父名日藏母字華目子曰樂
成侍者曰法氏上首智慧弟子曰修成神足
弟子曰善法佛在世時人壽八萬歲一會說
經三十六億弟子集二會三十七億三會三
十八億皆得道證正法存立六百萬歲舍利
并合興一大寺
法氏如來所生土地城名愛天梵志種其佛
光明照二百八十里父名莫勝母字闓氏子
曰勝天根侍者曰日施上首智慧弟子曰大
樂神足弟子曰施樂佛在世時人壽億歲一
會說經八億弟子集二會七億三會六億皆
得道證正法存立一億歲舍利普流遍布十
方
喜王如來所生土地城號所在吉其佛光明
照三千二百里君子種父名最上母字首歸

恱子曰念開叱侍者曰智和安上首智慧弟子曰寶上神足弟子曰執人天佛在世時人壽五千歲一會說經四十億弟子集二會三十八億三會三十七億皆得道證正法存立百千歲舍利并合興一大寺

妙御如來所生土地城名寶藏其佛光明照四十里君子種父名曰施母字寶氏子曰德光侍者曰海身上首智慧弟子曰行妙施神足弟子曰上施一會說經九十億弟子集二會九十八億三會百億皆得道證佛在世時人壽億歲正法存立三億歲舍利普流遍布十方

敬英如來所生土地城名世樂其佛光明照二十里梵志種父名豐世母字欣樂子曰外氏侍者曰尊燈上首智慧弟子曰安上神足弟子曰退施佛在世時人壽百千歲一會說經五十億弟子集二會四十八億三會四十六億皆得道證正法存立一億歲舍利并合興一大寺

妙天如來所生土地城名善意其佛光明照千二百里梵志種父名眞味母名法意子曰月上侍者曰威英上首智慧弟子曰愛音神足弟子曰無憂一會說經七十億百千弟子集二會六十億百千三會五十億百千皆得道證正法存立二萬歲佛在世時人壽四萬歲舍利普流遍布十方

多勲如來所生土地城名香氏其佛光明照三百六十里君子種父名受施母字威首子曰威神侍者曰青蓮上首智慧弟子曰無垢施神足弟子曰施興忻樂一會說經十四億弟子集二會十六億三會十八億皆得道證佛在世時人壽二萬五千歲正法存立五萬歲舍利并合興一大寺

衆香手如來所生土地城名福香其佛光明照千二百八十里君子種父名首樂母字妙華子曰寶上光侍者曰誠英上首智慧弟子曰愛目神足弟子曰勝力一會說經六十六億弟子集二會六十四億三會六十二億皆得道證佛在世時人壽七萬歲正法存立亦七萬歲舍利普流遍布十方

順覩如來所生土地城名度門其佛光明照四十里梵志種父名施顏母字寶趣子曰所生侍者曰意恱上首智慧弟子曰施明神足弟子曰意錦一會說經七十億弟子集二會六十八億三會六十六億皆得道證佛在世時人壽九十億歲正法存立九十億歲舍利普流遍布十方

雨音如來所生土地城名宿愛其佛光明照千七百六十里梵志種父名明施母字威首子曰其法侍者曰甚諦上首智慧弟子曰月藏神足弟子曰力步一會說經七十億弟子集二會七十五億三會八十億皆得道證佛在世時人壽九萬歲正法存立百千歲舍利并合興一大寺

善思如來所生土地城名無量寶其佛光明照二十里梵志種父名念堅母字福祇子曰華施侍者曰力施上首智慧弟子曰無踰神足弟子曰捨嫉一會說經百千萬弟子集二會八十萬三會七十萬皆得道證佛在世時人壽千歲正法存立八萬四千歲舍利普流

遍布十方
快意如來所生土地城名快見其佛光明照
五百六十里君子種父名宿天母字威氏子
曰華氏侍者曰俱進上首智慧弟子曰普施
神足弟子曰超步一會說經二十八億弟子
集二會二十五億三會亦二十五億皆得道
證佛在世時人壽三萬歲正法存立六萬歲
舍利普流遍布十方
離垢如來所生土地城名地威其佛光明照
四十里梵志種父名首藏母字華辭子曰智
威侍者曰無限上首智慧弟子曰有志神足
弟子曰郡氏一會說經八十萬弟子集二會
九十萬三會百萬皆得道證佛在世時人壽
六萬五千歲正法存立二萬歲舍利普流遍
布十方
名聞如來所生土地城名無憂其佛光明照 十五
四千里君子種父名最上母字威施子曰上
首侍者曰法住上首智慧弟子曰石氏神足
弟子曰愛經一會說經百億弟子集二會九
十億三會八十億皆得道證佛在世時人壽
七萬歲正法存立二十萬歲舍利普流遍布
十方
大稱如來所生土地城名好園其佛光明照
八百八十里梵志種父名首積母字日施子
曰勝離意侍者曰聞我思上首智慧弟子曰
名蜜郡神足弟子曰斷施一會說經五百億
弟子集二會三百億三會二百億皆得道證
佛在世時人壽八萬歲正法存立五萬歲舍
利普流遍布十方
明珠髻如來所生土地城名照郡其佛光明
照百二十里君子種父名覺喜母字思夷氏
子曰思兵侍者曰無量寂上首智慧弟子曰
寶威神足弟子曰逮致一會說經九百億弟
子集二會千億三會千二百億皆得道證佛
在世時人壽九萬歲正法存立億歲舍利普
流遍布十方
堅彊如來所生土地城名安思其佛光明照
千國土君子種父名神氏母字樹言子曰錟
樂侍者曰明珠味上首智慧弟子曰樂諧神
足弟子曰甚調一會說經三千億弟子集二
會三十八億三會五億皆得道證佛在世時
人壽三萬歲正法存立九萬歲舍利并合與
一大寺
師子步如來所生土地城名清白氏其佛光
明照千三百二十里君子種父名若干塵母
字妙藥子曰不陀留侍者曰意行上首智慧 十六
弟子曰多豐神足弟子曰與護一會說經百
七十八萬弟子集二會百二十萬三會百四
十萬皆得道證佛在世時人壽萬八千歲正
法存立七億歲舍利普流遍布十方
神樹如來所生土地城名上閻浮其佛光明
照億里君子種父名樹王母字意英子曰愛
俗侍者曰施耀上首智慧弟子名藥解神足
弟子曰二財一會說經四十八億弟子集二
會三百五十億三會三百三十億皆得道證
佛在世時人壽萬八千歲正法存立七十萬
歲舍利并合與一大寺
轉勝如來所生土地城名藥氏其佛光明照
三百六十里君子種父名見敬母字財施子
曰勇施侍者曰法與上首智慧弟子曰了想

神足弟子曰大根名聞一會說經七十六億弟子集二會七十四億三會七十二億皆得道證佛在世時人壽八萬歲正法存立百千歲舍利普流遍布十方

智慧如來所生土地城名賢施其佛光明照四百四十里君子種父名釋施母字窫威子曰梵天侍者曰法稱上首智慧弟子曰根意神足弟子曰尊氏一會說經四十億弟子集二會三十億三會二十億皆得道證佛在世時人壽三千歲正法存立一萬歲舍利并合興一大寺

善住如來所生土地城名閑威其佛光明照四百里梵志種父名護無害母字樂音子曰具戒侍者曰覺娛上首智慧弟子曰上與神足弟子曰執鐙一會說經四萬六千弟子集二會二萬五千三會四萬三千皆得道證佛在世時人壽五百萬歲正法存立八萬歲舍利并合興一大寺

虛空如來所生土地城名愛居其佛光明照百二十里君子種父名根施母字天家子曰水天侍者曰智結上首智慧弟子曰上意神足弟子曰法首一會說經九十億弟子集二會八十億三會七十億皆得道證佛在世時人壽千歲正法存立萬二千歲舍利普流遍布十方

無量覺如來所生土地城名善蓋其佛光明照三百八十里梵志種父名生明眼母字龍施子曰妙好侍者曰賢天上首智慧弟子曰心音神足弟子曰大枝步一會說經七十億二會五十億三會四十億皆得道證佛在世時人壽億歲正法存立六十億歲舍利普流遍布十方

善顏如來所生土地城名威氏其佛光明照五百二十里君子種父名樂音母字樂氏子曰所在吉侍者曰上與上首智慧弟子曰福慧神足弟子曰無懼一會說經七億弟子集二會九億三會十億皆得道證佛在世時人壽三千歲正法存立萬六千歲舍利并合興一大寺

聖慧如來所生土地城名善清白其佛光明照五百六十里梵志種父名伊梅檀母字離塵子曰勇猛侍者曰阿難上首智慧弟子曰意行神足弟子曰須達一會說經二十二億弟子集二會二十一億三會二十億皆得道證佛在世時人壽二萬八千歲正法存立六萬歲舍利并合興一大寺

光明如來所生土地城名瑠璃光其佛光明照三千三百三十里君子種父名愛敬母字意樂子曰愛光侍者曰園觀上首智慧弟子曰樂愛神足弟子曰調友一會說經八十二億弟子集二會八十七億三會八十六億皆得道證佛在世時人壽萬歲正法存立三千歲舍利普流遍布十方

堅誓如來所生土地城名日遊其佛光明照四十里梵志種父名天愛母字善意音子曰尊寶侍者曰柔音上首智慧弟子曰言施神足弟子曰柔輭一會說經百億弟子集二會九十七億三會九十五億皆得道證佛在世時人壽一億歲正法存立四十億歲舍利并合興一大寺

吉祥如來所生土地城名毋愛其佛光明照二百八十里梵志種父名錦王母字華元子曰無量手侍者曰養友上首智慧弟子曰法事神足弟子曰勝友一會說經五十億弟子集二會八十二億三會八十六億皆得道證佛在世時人壽五萬歲正法存立億歲舍利普流遍布十方

誠英如來所生土地城名愛響其佛光明照四十里梵志種父名福外母字賢氏子曰愛名稱侍者曰尊友上首智慧弟子曰月賢神足弟子曰樹目一會說經八十億弟子集二會七十億三會六十億皆得道證佛在世時人壽一億歲正法存立八億歲舍利并合與一大寺

青蓮如來所生土地城名甚華威其佛光明照四百八十里君子種父名總持母字忻施子曰功福侍者曰難勝上首智慧弟子曰樂法神足弟子曰藥氏一會說經十萬弟子集二會九萬九千三會九萬八千皆得道證佛在世時人壽五百歲正法存立萬五千歲舍利并合與一大寺

鉤鎖如來所生土地城名集堅其佛光明照二百里君子種父名愛目母曰施善志子曰仁賢侍者曰明珠髻上首智慧弟子曰覺友神足弟子曰若干月一會說經六十億弟子集二會五十億三會九十億皆得道證佛在世時人壽一萬二千歲正法存立三萬歲舍利普流遍布十方

安氏如來所生土地城名意樂其佛光明照百二十里梵志種父名無量寶母字豐盛氏子曰地尊侍者曰堅强上首智慧弟子曰月耀神足弟子曰師子一會說經九十六億二會九十四億三會九十二億皆得道證佛在世時人壽八萬四千歲正法存立亦八萬四千歲舍利普流遍布十方

慧業如來所生土地城名福富其佛光明照四百里君子種父名無憂母字愛海子曰和善覺侍者曰善施上首智慧弟子曰現在埿神足弟子曰福愛一會聖衆不可計億二會八百億三會七百億皆得道證其佛在世時人壽八萬歲正法存立五倍佛散舍利如布醫藥爾時安住巍巍難逮若有聞名百一斯等不久成佛正覺況復奉供是千如來諸弟子學不足言耳諸菩薩等逮不退轉無所從生法忍一生補處度脫十方不可稱計

賢劫經卷第九

賢劫經卷第十　恃十

西晉三藏竺法護譯

千佛發意品第二十二

喜王菩薩復白佛言善哉世尊唯垂愍哀說此劫中千佛本末昔始作行得爲菩薩時在何佛所初發道意積功累德每生自剋供養諸佛自致正覺度脫一切佛告喜王菩薩諦聽諦聽善思念之當爲汝說發意本末喜王菩薩與諸大衆受教而聽

佛言拘留孫佛本宿命時見月意如來心中亘然如冥覩明知道無上三界最尊則求寶蓋貢上其佛初發道意精進不懈自致正覺度脫一切

拘那鋡佛本宿命時見師子如來貢上寶瓔及須曼華因發道意積功累德自致正覺度脫一切

其迦葉佛本宿命時生梵志家作幼童子見思夷最如來心中解悅脫身所著妙好寶帶貢上其佛初發道意行菩薩道不中懈廢自致正覺度脫一切

佛言今我成佛號釋迦文本宿命時作良醫師主治人病得醫功夫寶物衣具見往古佛與吾同號亦字能仁如來之至尊因持衣物貢上其佛初發道意行四等心四恩六度空無相願不中取證逮得無所從生法忍見錠光佛示現受決欲濟一切三界衆生自致正覺度脫一切

慈氏如來本宿命時作轉輪聖王見佛名遠無極因發道心請佛聖衆供以甘饍貢上光寶以施一切所在仁慈愍諸不逮周旋生死如恒河沙劫不以爲劬自致至佛度脫一切值其上壽人命八萬四千歲時

師子如來本宿命時從初發心佛名晃昱音因其發心以五寸五納衣奉上其佛供事世尊行菩薩法自致成佛

光燄如來本宿命時曾作賈客入海獲致琦珍從無量光佛所初發道心時見世尊心中忻喜以明月珠貢上其佛因其道心行菩薩法自致成佛度脫一切

牟尼如來本宿命時從悅意如來初發道心時作凡人財富無量見佛心開珠校飾蓋貢上其佛因其道心行菩薩法心中願言以是功德歸流十方皆見覆護精進不懈自致正覺度脫一切

善目如來本宿命時從琦妙佛初發道心于時見佛心中爟然貢上華香因其道意行菩薩法奉四等心四恩四辯六度無極愍傷十方致最正覺度脫一切危厄衆生蒙濟弘安

善宿如來本宿命時從安悅如來初發道心時爲長者見佛歡悅貢上交露妙好重閣供養其佛因其道意行菩薩法欲度十方自致成佛度脫一切

華氏如來本宿命時見導御佛初發道心時本貧厄因其發心知三界空便脫死人衣貢上其佛奉菩薩法欲度衆生富以七財使諸衆生莫致貧厄十方覆護自致成佛度脫一切

第二華氏如來至眞等正覺本宿命時從超越首佛初發道心持洗口柳枝一枚貢上其佛因其道意行菩薩法度脫衆生自致正覺

救衆危厄三界之難
導師如來本宿命時見至誠佛初發道心時作凡人以身所有好牀坐具及赤栴檀貢上其佛因其道心行菩薩法欲濟十方自致得佛度脫一切
大名如來本宿命時從洪稱佛初發道心時欲入城見佛出城因爲稽首歸命供養貢上至心而奉好竹心自念言使諸衆生行直如竹莫有邪志由是之故常過三寶自致正覺救濟十方
大力如來本宿命時從師意佛初發道心時生香家作子賣衆好香見佛入城心中大悅貢上其佛木蜜湶灌手執美香殊異雜熏隨尊侍衛願一切衆生悉入道門因是自致得成正覺度脫一切
星宿王如來本宿命時從施音佛初發道心時在其國貧無所有爲人客作牧牛使令見佛欣然以時節華貢上其佛行菩薩道精進不懈自致正覺度脫一切
修藥如來本宿命時從微妙香佛初發道心時作御師見佛世尊恭順歸命無上大聖以卑遜心與佛談言由是之故除三界難自致成佛一切蒙恩
名稱英如來本宿命時從燈電佛初發道心見佛說法則以幢旛上其如來旣夜然燈鳳夜勤修自致成佛度脫三界之難五趣之患皆恃福慶靡不得安
英妙如來本宿命時從蓮華佛初發道心其身爾時適行犂種見佛歡喜捨犂牛去稽首佛足以解脫華供養上佛願使衆生犂道德田自致得佛由是遵行四等四恩三脫六度便成正覺度脫一切
大光如來本宿命時從大定光佛初發道心時在其國最爲貧厄入行曠野見佛僧衆以錢上佛供養至尊在曠野中燒香然燈願三界衆生心空意淨猶如曠野三世普明無三毒冥故自致得佛度脫一切
解陰如來本宿命時從梵音佛初發道心時作皮師貢上其佛妙好履屣願使一切近致車乘然後皆成五通之馳由是功德自致成佛度脫一切
照明如來本宿命時從離慢意佛初發道心時作轉輪聖王以八萬四千行樹貢上施佛便造精舍經行其中精進不懈自致成佛度脫一切
日藏如來本宿命時從無量威佛初發道心時爲大姓梵志作子以拘翼華貢上其佛緣是之故自致正覺度脫一切
月氏如來本宿命時從名稱華佛初發道心時爲金師家作子以好寶杖貢上其佛由是之故自致成正覺度脫一切
光曜如來本宿命時從無量明佛初發道心時生其國最爲貧匱負薪草行欲於市賣見佛欣然無以貢上以草奉佛願使功德歸流十方自致成佛度脫一切
善照如來本宿命時從悅意威佛初發道心時作園監見佛欣然以思夷華貢上至尊行菩薩法心自念言使諸衆生心輭如華因從精進自致成佛度脫一切
無憂如來本宿命時從離意稱佛初發道心

時生尊者家爲長者子取最上華以散佛上
慕求大道無上正眞緣是之故自致正覺度
脫一切
威神如來本宿命時從德鎧佛初發道心時
作長者子以明月珠及紅蓮華貢上其佛精
進不懈自致正覺度脫三界五趣之患
餤光如來本宿命時從善見佛初發道心時
作賈客數入大海以赤栴檀好牀卧具貢上
其佛因行菩薩道自致成佛度脫三界生死
之厄
執華如來本宿命時從悅意威佛初發道心
生彼世時爲長者子以身好衣用乳浣之燒
好名香貢上其佛欲令功德歸流十方一切
蒙濟緣是之故自致正覺度脫一切
勳光佛如來本宿命時從不藏威佛初發道
心時作凡人見佛悅豫稽首歸命則以明鏡
衆珍琦寶貢上其佛行菩薩法緣是之故自
致正覺度脫一切
現義如來本宿命時從無量音佛初發道心
往昔世時作轉輪聖王見佛至尊無上大道

以若干交露重閣精舍貢上其佛願使衆生
德猶虛空緣致正覺度脫一切
錠燿如來本宿命時從明娛樂佛初發道心
在彼世時香家作子採衆華香以上聖尊伏
心制意與其家室六十億眷屬衆俱供養其
佛諮受道法行菩薩法自致正覺度脫一切
光威如來本宿命時從普稱佛所初發道心
時作仙人居在山中以好白氍布經行處貢
上其佛知之甚尊行菩薩法自致正覺度脫
一切
醫氏如來本宿命時從離憶佛初發道心時
爲醫家作子見佛欣喜以持丸藥衆香華物
貢上其佛願一切衆生除三毒病緣是興意
行菩薩法自致正覺度脫一切
善導如來本宿命時從其柔順佛初發道心
時爲油家子以油然燈貢上其佛願令十方
各蒙道明緣是之故自致正覺救濟一切
興盛如來本宿命時從廣普稱佛初發道心
貢上其佛細好白氎布經行處勸助所施因
是興意奉善薩行愍念群生自致正覺度脫

一切
醫所如來本宿命時從離垢佛初發道心生
在醫家學醫弟子見佛欣喜貢上其佛若干
丸藥緣行開士自致正覺度脫一切
頂髻施如來本宿命時從普現佛所初發道
心時作校飾瓔珞家子貢上其佛御乘將護
及寶瓔珞供養奉事行菩薩法精進不懈自
致正覺度脫一切
堅固如來本宿命時從莫能勝佛初發道心
時作轉輪聖王見佛世尊八萬四千七寶牀
席坐具机筵貢上其佛因興道意行菩薩法
自致正覺度脫一切
首威如來本宿命時從威王光佛所初發道
心曾爲賈客入大海中以明月珠貢上其佛
斯珠光明照四十里緣是精進自致正覺無
上大道度脫一切
難勝如來本宿命時從堅步越佛初發道心
時主載材見佛欣然以楊柳枝貢上其佛洗
口叉齒緣是淨行自致正覺度脫一切
德幢如來本宿命時從柔稱佛所初發道心

貢上其佛水器大瓫以用洗浴身垢消除令體清淨道立光明普行施德自致正覺度脫一切

閑靜如來本宿命時從無上佛所初發道心其人時作寶瓔珞師家子莊嚴瓔珞貢上其佛以紫金色履屣牀香布施奉上願一切衆生皆得定意緣是之故自致正覺度脫一切

堅重如來本宿命時從大清悅佛初發道心供施其佛清白細氎溫其浴室洗浴聖衆及奉雜香緣興道意行菩薩法自致正覺救濟十方取要言之不能一二講說千佛本末

梵音如來本宿命時從柔音佛所初發道心時爲國王監放牧羊時梵音佛始成正覺在野澤中見其如來心懷悅豫分所服㲲半奉如來緣行菩薩無上大道精進不懈自致正覺度脫一切

堅强如來本宿命時從無動步佛所以手撮取雜寶琦珍供散其佛作大導師家子因施發意緣斯功德自致正覺度脫一切

極上欣妙如來本宿命時從無量清淨佛所初發道心時爲王太子名娛樂在沙竭國佛成正覺振其光明普照十方緣行菩薩自致正覺度脫一切

興光如來本宿命時從威首光佛初發道心時作轉輪聖王以好衣服珍琦異寶貢上其佛福施一切緣是精進自致正覺無上大道度脫一切

大明山如來本宿命時從住道佛所初發道心以無憂華貢上其佛積功累德每生自剋以大慈悲愍念一切自致正覺度脫一切

金剛如來本宿命時從堅固佛所初發道心在忉利天作天帝釋以天意華緩陀勒華雨下紛紛貢散其佛緣是行道自致正覺度脫一切

憶識如來本宿命時從愛解脫佛所初發道心以妙紫金寶珠瓔珞盡用貢上其佛供散佛身而發道意自致正覺度脫一切

無畏如來本宿命時從不恐佛所初發道心作性憺悏而喜戲笑以作妓樂擊鼓歌歎供養樂佛自致正覺度脫一切

寶氏如來本宿命時從無量音佛所初發道心時作大臣以華好香貢上其佛緣行菩薩自致正覺度脫一切

蓮華目如來本宿命時從普觀佛所初發道心以自己身所著寶帶牀卧貢奉用上如來欲令一切衆生功德自致正覺度脫一切

力將如來本宿命時從大御佛所初發道心時作醫王持一阿摩勒果貢上其佛緣其成行自致正覺度脫一切

華光如來本宿命時從一切威佛所初發道心時作金師以寶華飾貢上其佛緣斯具行自致正覺度脫一切

伏愛如來本宿命時從誨供佛所初發道心曾作博戲家子以好香鑪貢上其佛緣斯積行自致正覺度脫一切

大威如來本自宿命時從照曜首佛所初發道心時作尊者子以好衣服貢上其佛緣斯積行自致正覺度脫一切

梵氏如來本宿命時從班宣尊佛所初發道心時作太官令以石蜜甘蔗餳貢上其佛緣

斯積德自致正覺度脱一切
無量耀如來本宿命時從淨光明佛所初發
道心爲他賈作以有好蓋貢上其佛緣斯積
德自致正覺度脱一切
龍施如來本宿命時從師子頻伸佛所初發
道心時爲華鬘師家作子以華寶器貢上其
佛緣斯積德自致正覺度脱一切
堅步如來本宿命時從離意勝佛所初發道
心時爲珠師家作子以寶珠瓔珞牀席坐具
貢上其佛緣斯積德自致正覺度脱一切
不虛見如來本宿命時從喜見佛所初發道
心時家作醫師主療治病以好雜藥貢上聖
衆使治衆病緣斯積德自致正覺度脱一切
精進施如來本宿命時從度無量佛所初發
道心時作轉輪聖王興起精舍樓閣房室其
數百千以赤栴檀以爲衆牀布好坐具貢上
其佛緣斯積德自致正覺度脱一切
賢力如來本宿命時從名聞光佛所初發道
心時作凡人以百味供貢進其佛及與聖衆
而常飯食十姟弟子緣斯積德自致正覺度
脱一切
欣樂如來本宿命時從弘稱佛所初發道心
時爲豪貴長者梵志作子以眞珠校飾好妙
拂及奇異翁貢上其佛緣斯積德自致正覺
度脱一切
無退沒如來本宿命時從寂根佛所初發道
心時作使者以五比羅果貢上其佛緣斯積
德自致正覺度脱一切
師子幢如來本宿命時從清和音佛所初發
道心時作凡人將犂耕田以一阿摩勒果貢
上其佛緣斯積德自致正覺度脱一切
勝智如來本宿命時從無能毀轉法輪佛所
初發道心時作履屣師以訶棃勒果貢上其
佛緣斯積德自致正覺度脱一切
法氏如來本宿命時從無量響佛所初發道
心時作力士求以好幢貢上其佛緣斯積德
自致正覺度脱一切
喜王如來本宿命時從降念佛所初發道心
時作香師以好雜香貢上其佛緣斯積德自
致正覺度脱一切
妙御如來本宿命時從神足威佛所初發道
心時爲幼童以三品果貢上其佛緣斯積德
自致正覺度脱一切
愛英如來本宿命時從功勳王佛所初發道
心時爲國王明智太子以華貢佛緣斯積德
自致正覺度脱一切
妙天如來本宿命時從嘆度無極佛所初發
道心時作賈客貢上甘美蜜鉢緣斯積德自
致正覺度脱一切
多勳如來本宿命時從大力佛所初發道心
時爲国貧人貢上其佛一丈六尺經行之處
緣斯積德自致正覺度脱一切
衆香手如來本宿命時從曜妙淨佛所初發
道心時爲賣香家子因香水灑其世尊經行
之處緣斯積德自致正覺度脱一切
順觀如來本宿命時從見無罣礙佛所初發
道心時在山居以好繒氎作校飾蓋貢上其
佛緣斯積德自致正覺度脱一切
雨音如來本宿命時從師子步佛所初發道
心時作陶師而以澡罐貢上其佛緣斯積德

自致正覺度脫一切
善思如來本宿命時從普觀佛所初發道心時作採華家子以一蓮華貢上其佛緣斯積德自致正覺度脫一切
快意如來本宿命時從施超度佛所初發道心時作尊者子須曼華鬘貢上其佛緣斯積德自致正覺度脫一切
離垢如來本宿命時從善見佛所初發道心夜卧精舍貢上其佛拭手手巾緣斯積德自致正覺度脫一切
名聞如來本宿命時深家作子從善哉像佛所初發道心盛阿醯勒取滿手華供散佛上緣斯積德自致正覺度脫一切
大稱如來本宿命時從意稱佛所初發道心時在其國最為窮匱以拘須摩好柔妙華貢上其佛緣斯積德自致正覺度脫一切
明珠嚳如來本宿命時從寶淨佛所初發道心時作幼童以滿手雜香供散其佛緣斯積德自致正覺度脫一切
堅强如來本宿命時從熾盛光佛所初發道心時作天上神妙天子以天好扇貢上其佛緣斯積德自致正覺度脫一切
師子步如來本宿命時從度超越佛所初發道心曾為蓋師盛陽暑時貢上其佛蓋及履屣緣斯積德自致正覺度脫一切
神樹如來本宿命時從寶淨佛所初發道心時作牧羊人於野牧羊在塗路見佛欣然即取樹皮貢上其佛緣斯積德自致正覺度脫一切
轉勝如來本宿命時從決了覺佛所初發道心曾作牧羊人以取好鉢盛滿中乳貢上其佛緣斯積德自致正覺度脫一切
智積如來本宿命時從慧英佛所初發道心時作凡人布設法座一日供養佛比丘衆緣斯積德自致正覺度脫一切
善住如來本宿命時從動覺佛所初發道心曾為治皮家作子貢上其佛滿一翎毛緣斯積德自致正覺度脫一切
虛空如來本宿命時從行意佛所初發道心時作客作人以美水漿貢上其佛斷所作務已所食具上佛供養緣斯積德自致正覺度脫一切
承樂如來本宿命時從善根佛所初發道心貢上其佛施服上尊下黑良衣所用細氎緣斯積德自致正覺度脫一切
無量覺如來本宿命時從威音佛所初發道心在其方面貢上其佛所可坐樹緣斯積德自致正覺度脫一切
善顏如來本宿命時從光音佛所初發道心時採衆果以青蓮華五莖貢上其佛緣斯積德自致正覺度脫一切
聖慧如來本宿命時從善住佛所初發道心時作比丘處在閑居淨除其佛所經行處緣斯積德自致正覺度脫一切
光明如來本宿命時從無量威佛所初發道心居在城市持百千價坐具牀机衆香貢上其佛緣斯積德自致正覺度脫一切
堅誓如來本宿命時從緣思佛所初發道心作華鬘師以華貢上其佛緣斯積德自致正覺度脫一切

吉祥如來本宿命時從閑稱佛所初發道心其時負薪行道值風雨因入精舍見佛弟子以殊勝華貢上其佛緣斯積德自致正覺度脫一切

誠英如來本宿命時從勲華如來初發道心時適洗浴以已發心貢上其佛好香手自施與緣斯積德自致正覺度脫一切

青蓮華如來本宿命時從妙華光如來所初發道心時生尊者家作子聰明勇慧以紅蓮華貢上其佛緣斯積德自致正覺度脫一切

鉤鎖如來本宿命時從難勝佛所初發道心時主香市衆事販賣以赤栴檀塗佛經行地緣斯積德自致正覺度脫一切

安氏如來本宿命時從輭嚮佛所初發道心時國王遣行出作使者以三法衣與衆眷屬貢上其佛緣斯積德自致正覺度脫一切

慧業如來本宿命時從善現佛所初發道心與大衆俱以大幢蓋和心同意貢上其佛緣斯積德自致正覺度脫一切

爾時世尊粗擧千佛都校本末使諸一切大集會衆知其至要欲嘆其德因而頌曰

在諸佛所建立福祚　所修行功少不足言
而獲報應果實如是　何所明知不發道心
虛空尚可盡度其際　其大海水亦可升量
少少信喜樂向佛所　其德之報無能限量
不墮八難不值蔽礙　緣斯乃致無為安業
是故遇佛最勝福田　恭恪奉事行無放逸
今我現在若滅度後　取佛舍利猶如芥子
信尊懷喜若供養者　其福無底德不可思
空虛之界及衆生界　發一切智心施佛德
有斯四法誰敢底邊　唯佛獨知無能盡限
猶如貧匱虛乏窮厄　喜得大藏周四十里
若發道心其德如是　所住救濟一切衆生
其十力尊以八娛樂　斯以恩加五百佛護
曾見八萬上首諸佛　佛以班宣四可悅義
曉了分別八十四義　爾乃六萬諸法之門
數演七十六慧道地　佛以解暢十八諸行
其十吉祥意五方便　斯十行本變百十億
諸緣覺等所不能逮　何況倚著衆聲聞黨
其餘諸相衆好八十　諸佛威儀功勳聖達
不可窮極無以為喻　是故名佛不可思議
若有發心最尊佛道　雖處世間永安之業
既遊方俗為大財富　所至無倚無所繫屬
降伏衆魔逮得甘露　以七寶業濟飽衆厄
願在世間必過度俗　猶如大雨普潤天下
雖復遭苦無數百千　不久當成功勳威德
一切世間皆歸斯無　是故行道勿以為勞
皆能含忍衆苦之患　若以罪報墮於惡趣
若承功勳必生天上　何所明智與愚諍訟
無明迷惑慧智志安　智致道果癡不覺之
是故行道悉以忍之　愚喜諍亂智無所訟
由斯棄捐衆不應業　習其精修智明之行
以能捨斯不倚利養　常當勤修奉此三昧
一一思念諸佛道德　忍無央數億姟劫難
佛之功勳不可思議　雖更衆苦固習道慧
以忍為鎧及行定意　立精進幢樂種禁戒
智慧為藥力無等倫　降伏衆魔逮甘露果
慈心徒黨奉行道友　勸度無極無所毀壞
行空宅室憺怕為食　所習行業一切智德
是故常志無放逸行　決解奉訓如上所教

猶如鷹鳴毀散雲雨　當得普智勢不得久

歎古品第二十三

於是佛復告喜王菩薩乃往過去久遠世時有佛號無量精進如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊為百千億諸弟子眾天龍鬼神說是定意時有罔王名德華聞佛所說是定意義告其八萬四千諸后婇女及其千子是深要定難可分別斯義所趣甚多巍巍而不可逮既不可了雖不能行當求開解唯口誓願心思

本行當勸斯定佛之所演甚快無量一切等心咸共勸助世尊所講甚善甚善以是勸助超八十劫生死之難在於居家逮得總持名曰事業無復疑結皆共篤信如佛所說以斯德本值見三姟諸佛世尊皆從諸佛逮此三偈十七昧不墮惡趣勤苦之路三惱之患十八不遭八難無閑之厄因是行業逮成無上正真之道為最正覺方當成佛道度脫十方莫不蒙濟於喜王意所趣云何爾時德華王豈異人乎莫造斯觀所以者何見今現在無量光如來是也其王千子今賢劫中千佛興者是也勸助斯定神足威德巍巍如是何況諷誦奉行習持如上法教佛復告喜王菩薩乃往過去無央數劫時有佛號樂無量施與十姟眾眷屬圍旋而為說法其紫金光在所照曜斯光所照入亦栴檀木饗美香展轉相熏普周十方因已精勤慈愍一切奉清白行致是功勳時轉輪王名曰擇明以是比像供養之具奉行平等正覺皆悉普周一切聖眾一一精舍皆與給使彼亦咸聞是三昧定意因行斯業皆悉普周一切正法佛所宣布亦共一心諮受要義時佛侍者名曰無損智博聞最上不失佛意隨時之宜不違繩墨其佛應時告彼侍者佛曉了解是三昧定如吾本學此三昧法不可思家能分別暢斯義甚遠時轉輪王聞偈十此至教心自念言在國穢濁出十九乃清淨寧可棄國除去鬚髮捨家捐業服著袈裟行作沙門釋獨就清乃應佛教輒如所計棄國捨城不貪四方除去鬚髮被服袈裟行作沙門及與千子八萬大臣八萬四千諸后婇女皆從出家悉作沙門咸往詣佛稽首足下長跪叉手諮問世尊此三昧定時佛知心性以是三昧具足七日廣為解說斯等聞之展轉相謂是三昧法甚難見聞我等寧可好諦書寫此三昧定持諷誦學為人具說咸共書寫供養奉事各執經卷少能諷誦壽終之後皆共和同見六十姟諸佛正覺各從諸佛所聞是三昧皆棄捐出家作沙門普得斯定以是德本悉當得佛如本所誓不違正願佛言喜王欲知爾時普廣意轉輪聖王則錠光如來是也其佛侍者名曰無損智比丘者維衛佛是也其王千子是賢劫中過千佛已六十五劫當斷無佛然後有劫號名大稱皆同斯劫成最正覺其彼世時八萬大臣在大名稱劫而復學道過劫已中間斷絕竟八十劫都無佛興然後有劫名踰星宿其八萬大臣於斯劫中成最正覺過星宿劫中間斷絕竟三百劫中亦無佛興然後有劫名清淨光此轉輪聖王諸后婇女八萬四千當於其劫成最正覺各異號佛言喜王斯三昧定果報無極巍巍

如是是故喜王令佛囑累一切菩薩若有菩
薩志性仁和心無所慕不貪身命唯念當求
是三昧定若有菩薩至欲速成無上正眞之
道爲最正覺當勤精進學斯三昧定意受持
諷誦一心奉行爲他人說廣解其義佛於是
頌曰
欲求志道義　逮得佛正覺　當慕勤學此
天中天尊業　其餘諸學業　無有如斯利
唯當立正住　修至誠道行　若信樂此德
所生處不戀　所誓願若斯　得其福報應
是故奉和心　不懷諛諂意　勤修尊精行
如中所言教
佛所咨嗟斯諸勝　若有欲觀此神聖
廣欲布教法之訓　當習斯教如前行
若能勸助德具足　若復執持諷誦讀
衆生不能盡其際　何況聞之能奉行
有分別說化他意　御行晃曜所志道
逮得相好諸佛法　則常逮得是三昧
消除罪釁因降魔　消滅諸見愛盡然
娛樂清淨諸佛土　行斯三昧不難致
輒獲解脫成具光　總持一切所治業
則成所願逮正覺　住斯定意皆能辯
佛已嘆此說其教　汝等造行是餘法
來世之時勿懷恨　言我道失一切智
令所咨嗟度無極　若有慕求慧印道
若遇不能行此義　倚著身者無聖明
將來末俗反逆人　消滅諸法長惡趣
大智之士以用憂　常畏衆度無放逸
佛復告喜王若有菩薩千劫之中奉六度無
極捨善權方便不如一時聞是三昧正受以
用勸助古昔以來所立福慶此斯經典所建
功祚百倍千倍萬倍巨億萬倍無以爲諭所
以者何斯典至要去來今佛之所由生大目
阿彌陀阿閦如來賢劫千佛三世無限皆由
是定自致成佛猶如虛空含受一切萬種所
有十方三界有無諸形斯定如是無上正眞
包含大道開化黎庶皆入法身佛說是經時
不可計菩薩聞之豈然皆立不退轉地無央
數人悉發無上正眞道意十方會者皆咸蒙
恩八十億載諸天人民遠塵離垢諸法眼生
是諸天人聞佛所說善心生焉道意明矣散
華周遍三千大千世界以覆佛上此三千世
界六反震動天住虛空若干百千妓以娛樂佛
及諸大衆喜王菩薩等三十億人普皆一時
得是三昧時天帝釋前白佛言快哉法化其
義至深妙哉難及從古至今未曾見聞如是
眞義諸度無極種種別異品品所宣靡不盡
暢內外表裏法教所開三毒五陰十二牽連
四大六衰諸蔽睡眠靡不總除宣示四等四
恩六度無極空無相願大慈大哀善權方便
敷演道化以消衆生八萬四千衆結塵勞尋
輒滅除四魔爲伏眞道法藥療三界病三達
之船載度十方去來今佛之所由生歎諸過
去無央數佛元始諸尊發意以來積行至眞
自致成道化諸當來菩薩所行千佛本末發
意成佛國土父母諸子侍者左右上首衆所
學教弟子吾等聞之如冥覩明若有學是賢
劫三昧經典之要吾與宮屬往營護之當令
心安意定不忘在其左右而宿衛之勅衆邪
鬼自然消除令諸學士恣意精修長得安隱

佛言善哉天帝吾代爾喜乃欲助衛無上大道去來今佛之所由生除權方便六度無極三十七品一切諸法所不能逮其學斯法超越生死疾成正覺爾時四天王前白佛言我等世尊放捨天上自然之樂往詣法師而擁護之百由旬外令無伺求得其便者使講法師廣布道化古大聖教永得久存令賢劫中千佛本末周流十方諸當來學聞之慕及從是得成使此三昧而不斷絕興隆三寶一切蒙濟

囑累品第二十四

爾時世尊告賢者阿難受斯本法古今諸佛之所由生也人命難得經道難值佛世難遇所以知難千佛過已六十五劫世無有佛中間逈絕過大稱劫八十劫中亦復無佛過星宿劫經三百劫戀斷法教佛不復興至淨光劫乃當有佛是故知之佛世難值世人可傷投在盲冥不識道教流墮生死輪轉無際若在地獄燒炙毒痛不可復計億載年歲餓鬼飢渴窮乏甚困生死不得苦惱焦然不可計數脫出無期畜生禽獸轉相食噉受斯毒害動有劫數從冥入冥從苦入苦出於地獄復入餓鬼出於餓鬼復入畜生地蟲屎蟲草蟲冥蟲一一說之不可終極痛不可言甚可憐傷佛出世間皆為斯類開示語言不肯信受放心蕩逸如盲投冥如狂溺水由迷趣峪不見衆難佛以大慈顯揚大道班宣諸度八萬四千以無量法以化衆生八萬四千衆結之患四魔之難皆為降伏不計吾我使發無上正真道意行菩薩法濟生死苦無三惡趣自度脫彼無三界患然後來世諸學四輩聞菩薩法知之為快不能諷讀抱著心懷喜雜句說不志深妙空法之義闚至深慧亘然無際又樂所習以為第一有聞大道謂不可聽欲得易解說其罪福攀緣稱說倚俗神仙世典雜言謂之至妙咸共學聽歡喜無量以自忻慶荷宿功福聞講深法反復解義各言復重而不可知便睡眠寐或卧不聽正法沒盡皆由是矣佛言我往過去無數劫時喜雜句說妄想倚住六度無極不能自達通致大道至錠光佛乃了亘然捨衆妄想心無所著乃能逮得無所從生法忍為錠光佛所見授決解三世空以無礙法尋覩於今五濁之世多逆少順罪不可計在於末世示現佛身度餘濁俗使行道法濟三界難悉令永安佛告阿難受是過去諸佛學業當來現在諸度無極八千四百變為八萬四千及其賢劫千佛本末宿命所行從初發心至成佛道國土壽命父母妻子上尊弟子得度人數所當開化由如種樹下子在土視不可知人不見之又本其子稍稍生長因成大樹甚高巍巍然後大樹廣有所覆枝葉華實多所饒益遠近衆人菩薩如是從初發道心以來種少少福積功累德遂至無限諸度無極自致成佛度脫一切賢者阿難受持諷誦為他人說將來菩薩所當奉行若於千劫行六度無極善權方便不如聞是經典之要福多於彼何況至心受持諷誦宣示同學四輩一心奉行福不可喻慇懃書寫勿失一字所以者何去來今佛之所由生宣示同學普流十方一切蒙慈乃報佛

恩阿難白佛唯當奉受宣布示語一切此名何經以何奉持佛告阿難是名賢劫三昧千佛本末決諸法本三昧正定當受奉行宣布八極上下無際佛說如是喜王菩薩一切開士諸聲聞等天龍鬼神阿須倫世間人民聞佛所說莫不歡喜作禮而去

賢劫經卷第十

賢劫經永康元年七月二十一日月支菩薩竺法護從罽賓沙門得是賢劫三昧手執口宣時竺法友從洛寄來筆受者趙文龍使其功德福流十方普遂蒙恩離於罪蓋其是經者次見千佛稽首道化受菩薩決致無生忍至一切法十方亦爾

音釋

屣所綺切革屣也　白氎徒協切細毛布也　机居夷切案也　麨尺沼切乾糗也　撮倉括切兩指撮也　攏悷攏力董切悷郎計切攏悷多惡不調也　餳徒郎切與餹同　訶梨勒梵語也果名此云天主持來勒歷德切

澡罐子皓切洗也罐古玩切瓶屬　一匊居六切屈掌曰匊　趣浴趣逡須切走也浴余蜀切水注溪曰浴

佛說佛名經卷第一　己一

元魏北天竺三藏法師菩提留支譯

如是我聞一時佛在舍婆提城祇樹給孤獨園與大比丘眾千二百五十人俱爾時世尊四眾圍遶及天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等爾時世尊告諸大眾汝當諦聽我為汝說過去未來現在諸佛名字若善男子善女人受持讀誦諸佛名者是人現世安隱遠離諸難及消滅諸罪未來當得阿耨多羅三藐三菩提若善男子善女人欲消滅諸罪當淨洗浴著新淨衣長跪合掌而作是言

南無東方阿閦佛　南無火光佛　南無靈目佛　南無無畏佛　南無不可思議佛　南無燈王佛　南無放光佛　南無光明莊嚴佛　南無大勝佛　南無成就大事佛　南無寶見佛　南無堅王華佛　歸命東方如是等無量無邊諸佛

南無南方普滿佛　南無威王佛　南無住持疾行佛　南無黠慧佛　南無稱聲佛

南無不猒見身佛　南無師子聲佛　南無不空見佛　南無起行佛　南無一切行清淨佛　南無莊嚴王佛　南無大山王佛歸命南方如是等無量無邊諸佛

南無西方無量壽佛　南無師子佛　南無香積王佛　南無香手佛　南無奮迅佛　南無虛空藏佛　南無寶幢佛　南無清淨眼佛　南無樂莊嚴佛　南無寶山佛　南無光王佛　南無月出光佛歸命西方如是等無量無邊諸佛

南無北方難勝佛　南無月光佛　南無栴檀佛　南無自在佛　南無金色王佛　南無月色栴檀佛　南無普眼見佛　南無普照眼見佛　南無輪手佛　南無無垢佛歸命北方如是等無量無邊諸佛

南無東南方治地佛　南無自在佛　南無法自在佛　南無法慧佛　南無法思佛　南無常法慧佛　南無常樂佛　南無善思惟佛　南無善住佛　南無善臂佛歸命東南方如是等無量無邊諸佛

南無西南方那羅延佛　南無龍王德佛　南無寶聲佛　南無地自在佛　南無人王佛　南無妙聲佛　南無黠慧佛　南無妙香華佛　南無天王佛　南無常清淨眼佛歸命西南方如是等無量無邊諸佛

南無西北方月光面佛　南無月光佛　南無月幢佛　南無勇猛佛　南無日光面佛　南無日藏佛　南無日光莊嚴佛　南無華身佛　南無波頭摩藏佛　南無波頭摩鬚佛　南無師子聲王佛　南無善住意佛歸命西北方如是等無量無邊諸佛

南無東北方寂諸根佛　南無寂滅佛　南無大將佛　南無淨勝佛　南無淨妙聲佛　南無淨天供養佛　南無善化佛　南無化佛　南無善意佛　南無善意住持佛歸命東北方如是等無量無邊諸佛

南無下方實行佛　南無疾行佛　南無黠慧佛　南無堅固王佛　南無金剛齊佛　南無師子佛　南無奮迅佛　南無如實住佛　南無成功德佛　南無功德得佛　南無善安樂佛　南無天金剛佛歸命下方如是等無量無邊諸佛

已上一百佛

南無上方無量勝佛　南無雲王佛　南無雲功德佛　南無無量名稱佛　南無聞身王佛　南無大功德佛　南無大須彌佛　南無降伏魔王佛歸命上方如是等無量無邊諸佛

南無未來普賢佛　南無彌勒佛　南無觀世自在佛　南無得大勢至佛　南無虛空藏佛　南無無垢稱佛　南無成就義佛　南無寶聲佛　南無大海佛　南無無盡意佛歸命未來如是等無量無邊諸佛

若有善男子善女人受持讀誦是諸佛名現世安隱遠離諸難及消滅諸罪未來畢竟得阿耨多羅三藐三菩提　南無天金剛佛　南無無垢光佛　南無樂莊嚴思惟佛　南無無垢月幢稱佛　南無華光佛　南無火光佛　南無寶上佛　南無無畏觀佛　南無遠離諸畏驚怖佛　南無師子奮迅力佛

南無金光明王佛
若善男子善女人十日頂誦思惟是佛名必
遠離一切業障南無一切同名佛　南無日
龍奮迅王佛　南無一切同名日龍奮迅王
佛　南無六十功德寶佛　南無一切同名
功德寶佛　南無六十二毗留羅佛　南無
一切同名毗留羅佛　南無八萬四千名自
在幢佛　南無一切同名自在幢佛　南無
三百大幢佛　南無一切同名大幢佛　南
無五百淨聲王佛　南無一切同名淨聲王
佛　南無五百波頭摩王佛　南無一切同
名波頭摩王佛　南無五百日聲佛　南無
一切同名日聲佛　南無五百樂自在聲佛
南無一切同名樂自在聲佛　南無五百
日佛　南無一切同名日佛　南無五百普
光佛　南無一切同名普光佛　南無五百
波頭摩上王佛　南無一切同名波頭摩上
王佛　南無七百法光莊嚴佛　南無一切
同名法光莊嚴佛　南無千法莊嚴王佛
南無一切同名法莊嚴王佛　南無百億微
塵金剛藏佛　南無一切同名金剛藏佛
南無千八百稱聲王佛　南無一切同名千
八百稱聲王佛　南無三萬散華王佛　南
無一切同名散華王佛　南無三萬三百稱
聲王佛　南無一切同名稱聲王佛　南無
八萬四千阿難陀佛　南無一切同名阿難
陀佛　南無千八百寂滅佛　南無一切同
名寂滅佛　南無五百歡喜佛　南無一切
同名歡喜佛　南無五百威德佛　南無一
切同名威德佛　南無五百上威德佛　南
無一切同名上威德佛　南無五百日王佛
南無一切同名日王佛　南無千雲雷聲
王佛　南無一切同名雲雷聲王佛　南無
千日熾自在聲佛　南無一切同名日熾自
在聲佛　南無千離垢聲自在王佛　南無
一切同名離垢聲自在王佛　南無千勢自
在聲佛　南無一切同名勢自在聲佛　南
無千功德蓋幢安隱自在王佛　南無一切
同名功德蓋幢安隱自在王佛　南無千閻
浮檀佛　南無一切同名閻浮檀佛　南無
千無垢聲自在王佛　南無一切同名無垢
聲自在王佛　南無千遠離諸怖聲自在王
佛　南無一切同名遠離諸怖聲自在王佛
南無二千駒隣佛　南無一切同名駒隣
佛　南無二千寶幢佛　南無一切同名寶
幢佛　南無八千堅精進佛　南無一切同
名堅精進佛
已上二百佛
南無八千威德佛　南無一切同名威德佛
南無八千然燈佛　南無一切同名然燈
佛　南無十千迦葉佛　南無一切同名迦
葉佛　南無十千清淨面蓮華香積佛　南
無一切同名清淨面蓮華香積佛　南無二
千萬億威音王佛　南無一切同名威音王
佛　南無十千莊嚴王佛　南無一切同名
莊嚴王佛　南無十千星宿佛　南無一切
同名星宿佛　南無萬八千娑羅王佛　南
無一切同名娑羅王佛　南無一萬八千娑
羅自在王佛　南無一切同名娑羅自在王
佛　南無一萬八千普護佛　南無一切同

名普護佛　南無四萬願莊嚴佛　南無一
切同名願莊嚴佛　南無三千毗盧舍那佛
　南無一切同名毗盧舍那佛　南無三千
放光佛　南無一切同名放光佛　南無三
千釋迦牟尼佛　南無一切同名釋迦牟尼
佛　南無三萬日月太白佛　南無一切同
名日月太白佛　南無六萬波頭摩上王佛
　南無一切同名波頭摩上王佛　南無六
萬能令衆生離諸見佛　南無一切同名能
令衆生離諸見佛　南無六十百千萬成就
義見佛　南無一切同名成就義見佛　南
無無量百千萬不可勝佛　南無一切同名
不可勝佛　南無二億拘隣佛　南無一切
同名拘隣佛　南無三億弗沙佛　南無一
切同名弗沙佛　南無六十億大莊嚴佛
南無一切同名大莊嚴佛　南無八十億實
體法決定佛　南無一切同名實體法決定
佛　南無六十億娑羅自在王佛　南無一
切同名娑羅自在王佛　南無十八億實體
法決定佛　南無一切同名實體法決定佛

　南無十八億日月燈明佛　南無一切同
名日月燈明佛　南無百億決定光明佛
南無一切同名決定光明佛　南無二十億
日月燈明佛　南無一切同名日月燈明佛
　南無二十億妙聲王佛　南無一切同名
妙聲王佛　南無二十百億雲自在王佛
南無一切同名雲自在王佛　南無三十億
釋迦牟尼佛　南無一切同名釋迦牟尼佛
　南無二十億千怖畏聲王佛　南無一切
同名怖畏聲王佛　南無四十億那由他妙
聲佛　南無一切同名妙聲佛　南無億千
樂莊嚴佛　南無一切同名樂莊嚴佛　南
無億那由他百千覺華佛　南無一切同名
覺華佛　南無六十頻婆羅遠離諸怖畏佛
　南無一切同名頻婆羅遠離諸怖畏佛
南無一切遠離諸怖畏佛　南無一切同名
遠離諸怖畏佛　南無須彌山微塵數一切
功德山王勝名佛　南無一切同名功德山
王勝名佛　南無十佛國土不可說億那由
他微塵數普賢佛　南無一切同名普賢佛

　南無過去未來現在諸佛　南無栴檀遠
離諸煩惱藏佛　南無功德奮迅佛　南無
勝奮迅佛　南無修寂靜佛　南無上寂靜
佛　南無住虛空佛　南無降伏諸魔怨佛
　南無百寶佛　南無難勝光佛　南無自
在作佛　南無日作佛　南無無垢光佛
南無自在觀佛　南無金光明師子奮迅佛
　南無無垢威德佛　南無覩自在王佛
南無金光普曜佛　南無一切法無畏燈佛
　南無無量光佛　南無釋迦牟尼佛　南
無善靜王佛　南無普光功德山王佛
　　已上三百佛（內多二位）
南無寂靜上佛　南無普光明積上功德王
佛　南無普現見佛　南無金剛功德佛
南無不動佛　南無普賢佛　南無普照佛
　南無實法上決定佛　南無無畏王佛
南無無垢光佛　南無樂說莊嚴思惟佛
南無無垢月幢稱佛　南無拘蘇摩莊嚴光
明作佛　南無出火佛　南無寶上佛　南
無無畏觀佛　南無師子奮迅力佛　南無

遠離怖畏毛竪稱佛　南無金剛牟尼佛
南無飲甘露佛　南無金剛光王佛　南無
善見佛　南無尸棄佛　南無毗舍浮佛
南無拘留孫佛　南無難勝佛　南無阿閦
佛　南無盧舍那佛　南無阿彌陀佛　南
無尼彌佛　南無寶光炎佛　南無彌留佛
南無自在佛　南無寶精進月光莊嚴威
德聲自在王佛　南無遠離一切諸畏煩惱
上功德佛　南無初發心念斷疑發解斷煩
惱佛　南無斷諸煩惱闇三昧上王佛　南
無金剛堅強消伏壞散佛　南無寶炎佛
南無大燄積佛　南無栴檀佛　南無手上
王佛　南無寶上佛　南無善住智慧王無
障佛　南無大光慧滅昏闇佛　南無象增
上佛　南無截金剛佛　南無天王佛　南
無一切義上王佛　南無三昧踰佛　南無
念王佛　南無光明觀佛　南無一切所依
王佛　南無善護幢王佛　南無發趣速自
在王佛　南無寶焰佛　南無積大焰佛
南無栴檀香佛　南無手上王佛　南無寶

王佛　南無善住慧王無障佛　南無大智
意佛　南無寶藏佛　南無放焰佛　南無
迦葉佛　南無多羅住佛　南無智來佛
南無能聖佛　南無過一切憂惱王佛　南
無一切功德莊嚴佛　南無成就一切義佛
南無無畏王佛　南無一切衆生導師佛
南無月殿妙尊音王佛　南無不動光觀
自在佛　南無無量命尼彌佛　南無火奮
迅通佛　南無寶焰彌留金剛佛　南無善
寂慧月佛　南無聲自在王佛　南無薩婆
毗浮佛　南無清淨月輪佛　南無住阿僧
祇精進功德佛　南無無盡意佛　南無寶
幢佛　南無光明無垢藏佛　南無大奮迅
通佛　南無雲普護佛　南無師子奮迅通
佛　南無彌留上王佛　南無智慧來佛
南無護妙法幢佛　南無金光明師子奮迅
王佛　南無無垢身佛　南無波頭摩華身
佛　南無得無礙佛　南無得滿足佛　南
無普照積上功德王佛　南無善住如意積
王佛　南無普現佛

已上四百佛

南無釋迦牟尼佛　南無無量光佛　南無
放焰佛　南無栴檀香佛　南無無垢慧深
聲王佛　南無斷一切障佛　南無無量光
明佛　南無作功德佛　南無普香上佛
南無不可勝奮迅聲王佛　南無降伏憍慢
佛　南無毗婆尸佛　南無尸棄佛　南無
毗舍浮佛　南無拘留孫佛　南無拘那含
牟尼佛　南無迦葉佛　南無釋迦牟尼佛
南無成就一切義佛　南無能作無畏佛
南無寂靜王佛　南無阿閦佛　南無盧
至佛　南無阿彌多佛　南無尼彌佛　南
無住法佛　南無寶焰佛　南無彌留佛
南無金剛佛　南無持法佛　南無勇猛法
佛　南無妙法光明佛　南無法月面佛
南無安住法佛　南無法幢佛　南無法威
德佛　南無法自在佛　南無善住法佛
南無法寂佛　南無善智力佛　南無彌勒
等無量佛　南無毗婆尸佛　南無尸棄佛
南無毗舍浮佛　南無拘留孫佛　南無

拘那含牟尼佛　南無迦葉佛　南無釋迦牟尼佛　南無阿彌陀佛　南無光照王佛　南無勝色佛　南無樂意佛　南無大導師佛　南無大聖天佛　南無那羅延佛　南無樹提佛　南無慈地佛　南無毗盧遮那佛　南無栴檀佛　南無具足佛　南無化現佛　南無善化佛　南無世自在佛　南無人自在佛　南無摩醯那自在佛　南無勝自在佛　南無十力自在佛　南無毗頭羅佛　南無離諸畏佛　南無離諸憂佛　南無能破諸邪佛　南無散諸邪佛　南無破異意佛　南無智慧嶽佛　南無寶嶽佛　南無彌留嶽佛　南無降魔佛　南無善才德佛　南無堅才佛　南無堅奮迅佛　南無堅精進佛　南無堅娑羅佛　南無堅淨心佛　南無堅勇猛破陣佛　南無破諍佛　南無實體佛　南無曇無竭佛　南無一切華香自在王佛　南無尼尸陀佛　南無波羅堅佛　南無普光佛　南無普賢佛　南無勝海佛　南無功德海佛　南無法海佛　南無虛空寂佛　南無虛空功德佛　南無虛空庫藏佛　南無虛空心佛　南無虛空多羅佛

已上五百佛

南無無垢心佛　南無功德林佛　南無放光世界中現在說法虛空勝離塵無垢塵平等眼清淨功德幢光明華波頭摩瑠璃光寶香象身勝妙羅網莊嚴頂無量日月光明照莊嚴願上莊嚴法界善化無障礙王佛彼佛世界中有菩薩名無比彼佛授記不久得阿耨多羅三藐三菩提號種種光華寶波頭摩金色身普照莊嚴不住眼放光照十方世界幢王佛若有善男子善女人信心受持讀誦彼佛及菩薩名是善男子善女人超越閻浮提微塵數劫得陀羅尼一切諸惡病不及其身南無清淨寶光佛　南無無量功德佛　南無寶樂自在佛　南無金光明佛　南無師子奮迅王佛　南無月殿光佛　南無善樂光明王佛　南無無量功德寶集樂示現金光明師子奮迅王佛　南無師子奮迅心雲聲王佛　南無無垢清淨光明覺寶華佛　南無不斷光莊嚴王佛　南無寶光月莊嚴智佛　南無功德聲自在王佛　南無寶波頭摩智清淨上王佛　南無摩善住山王佛　南無光華種種奮迅王佛　南無拘蘇摩奮迅王佛　南無波頭摩華佛　南無上彌留幢王佛　南無法幢空俱蘇摩王佛　南無娑羅華上光王佛　南無無垢眼上光王佛　南無無垢意上王佛　南無種種樂說莊嚴王佛　南無無礙藥王成就勝王佛　南無千雲雷聲王佛　南無金光明師子奮迅王佛　南無善寂智慧月聲自在王佛　南無善住摩尼山王佛　南無歡喜藏勝山王佛　南無普光上勝功德山王佛　南無功德藏增上山王佛　南無動山嶽王佛　南無善住諸禪藏王佛　南無法海潮功德王佛　南無稱功德山王佛　南無一切華香自在王佛　南無銀幢蓋王佛　南無雲燈幢王佛　南無月摩尼光王佛　南無波頭摩上星宿王佛　南無無量香上王

佛　南無覺王佛　南無上彌留幢王佛
南無莎羅華上王佛　南無因陀羅幢王佛
　南無師子奮迅王佛　南無俱蘇摩生王
佛　南無微細華佛　南無說義佛　南無
無量精進佛　南無無邊彌留佛　南無離
垢佛　南無無量眼佛　南無無量發行佛
　南無發行難勝佛　南無無所發行佛
南無無量發行佛　南無斷諸難佛　南無
不定願佛　南無善住諸願佛　南無無念
示現佛　南無無量善根成就諸行佛　南
無無垢奮迅佛　南無不住奮迅佛　南無
妙色佛　南無無相聲佛　南無虛空星宿
增上王佛　南無栴檀室佛　南無樂意佛
　南無善行佛　南無境界自在佛　南無
樂行佛　南無樂解脫佛　南無遠離怖畏
毛豎佛　南無清淨眼佛　南無精進寂靜
佛　南無世間可樂佛　南無隨世間意佛
　南無隨世間眼佛　南無寶王佛　南無
寶愛佛　南無羅睺羅睺羅佛　南無羅睺羅天
佛　南無羅睺羅淨佛　南無寶慧佛　南

無寶鬘佛　南無寶形佛　南無羅網手佛
　南無摩尼輪佛　南無解脫威德佛　南
無善行佛　南無大愛佛　南無人面佛
南無善吉佛　南無曼陀羅佛
　　已上六百佛
南無淨聖佛　南無淨宿佛　南無離胎佛
　南無虛空莊嚴佛　南無功德海佛　南
無師子步佛　南無集功德佛　南無摩尼
功德佛　南無廣功德佛　南無稱成佛
南無大如意輪佛　南無無畏上王佛　南
無俱蘇摩國土佛　南無功德幢佛　南無
威德佛　南無華眼佛　南無喜身佛　南
無慧國土佛　南無喜威德佛　南無波頭
摩陀智慧奮迅佛　南無功德聚佛　南無
寂滅慧佛　南無降魔佛　南無無上光佛
　南無法自在佛　南無得世間功德佛
南無寶諦稱佛　南無智勝佛　南無智愛
佛　南無得智佛　南無智幢佛　南無羅
網光幢佛
若善男子善女人與一切眾生安隱樂如諸

佛者當讀誦是諸佛名復作是言南無離諸
無智贖佛　南無虛空平等心佛　南無清
淨無垢佛　南無善無垢藏佛　南無火炎
積佛　南無堅固行佛　南無精進聲佛
南無不離一切眾生門佛　南無斷諸過佛
　南無成就觀佛　南無平等須彌面佛
南無無障無礙精進堅佛　南無莎羅華王
佛　南無無量功德王佛　南無彌留燈王
佛　南無藥王妙聲王佛　南無梵聲王佛
　南無妙鼓聲王佛　南無雲聲王佛　南
無龍自在王佛　南無世間自在王佛　南
無陀羅尼自在王佛　南無深王佛　南無
治諸病王佛　南無藥王佛　南無象王佛
　南無燈王佛　南無樹提王佛　南無喜
王佛　南無星宿王佛　南無雲王佛　南
無雷王佛　南無莎羅王佛　南無堅固自
在王佛　南無功德聚佛　南無華聚佛
南無寶聚佛　南無寶住持庭燎佛　南無
住持功德佛　南無住持無障力佛　南無
住持地力進去佛　南無住持妙無垢位佛

南無一切寶莊嚴色住持佛　南無自在轉一切法佛　南無轉法輪佛　南無勝威德佛　南無淨威德佛　南無聖威德佛　南無大威德佛　南無師子威德佛　南無娑羅威德佛　南無大悲威德佛　南無地持威德佛　南無無垢威德佛　南無無垢瑠璃佛　南無無垢臂佛　南無無垢眼佛　南無無垢面佛　南無波頭摩面佛　南無月面佛　南無日面佛　南無日威德莊嚴佛　南無金色佛　南無金色形佛　南無可樂色佛　南無瞻婆伽色佛　南無能與樂佛　南無能與眼佛　南無難勝佛

巳上七百佛

南無難降伏佛　南無難成佛　南無難量佛　南無斷諸惡佛　南無俱蘇摩成佛　南無甘露成佛　南無寶成就佛　南無功德成就佛　南無日成就佛　南無華成就佛　南無成就樂有佛　南無成就功德佛　南無大勝佛　南無上妙王佛　南無無垢佛　南無離諸障佛　南無婆樓那佛

南無婆樓那天佛　南無勇猛仙佛　南無精進仙佛　南無無垢仙佛　南無金剛仙佛　南無觀眼佛　南無無障礙佛　南無住虛空佛　南無住清淨佛　南無善住清淨功德寶佛　南無善跡佛　南無善思義佛　南無善化佛　南無善愛佛　南無善眼佛　南無善親佛　南無善行佛　南無善生佛　南無善華佛　南無栴檀佛　南無善香佛　南無善聲佛　南無善臂佛　南無善光佛　南無善山佛　南無功德山佛　南無寶山佛　南無智山佛　南無勝山佛　南無上山佛　南無光明莊嚴佛　南無大光明莊嚴佛　南無清淨莊嚴佛　南無波頭摩莊嚴佛　南無寶中佛　南無金剛合佛　南無金剛齊佛　南無碎金剛佛　南無破金剛堅佛　南無降伏魔佛　南無不空見佛　南無愛見佛　南無現見佛　南無善見佛　南無大善見佛　南無普見佛　南無無垢見佛　南無見平等不平等佛　南無見一切義佛　南無斷一切障礙佛　南無斷一切眾生病佛　南無一切世間愛見佛　南無上妙佛　南無大莊嚴佛　南無一切三昧佛　南無度一切疑佛　南無度一切法佛　南無不取諸法佛　南無一切清淨佛　南無一切義成就佛　南無一切通佛　南無華通佛　南無波頭摩樹提奮迅通佛　南無俱蘇摩通佛　南無深王佛　南無海住持勝智慧奮迅通佛　南無多摩羅葉栴檀香通佛　南無常觀佛　南無常圍遶佛　南無常不輕佛　南無常憂佛　南無常喜佛　南無常笑歡喜根佛　南無常滿足手佛　南無常舉手佛　南無常黠慧佛　南無常修行佛　南無常精進佛　南無尼拘律佛　南無阿叔迦佛　南無金色佛　南無華開佛　南無善決定佛

巳上八百佛

南無波頭摩光佛　南無華身佛　南無手脚柔輭觸身佛　南無日輪佛　南無闇滿足佛　南無相身身佛　南無勝威德佛

南無無垢身佛　南無波頭摩華身佛　南
無得無礙佛　南無得願滿足佛　南無得
普照清淨佛　南無得大無畏佛　南無至
大佛　南無至大精進究竟佛　南無大境
界佛　南無大海佛　南無大藥王佛　南
無大功德佛　南無大樂說佛　南無無量
香佛　南無無量精進佛　南無無量行佛
　南無無量功德佛　南無寶生佛　南無
無邊功德寶作佛　南無法作佛　南無金
色作佛　南無勝作佛　南無自在作佛
南無日作佛　南無光作佛　南無火作佛
　南無無畏作佛　南無樂作佛　南無燈
作佛　南無賢作佛　南無覺作佛　南無
華作佛　南無華勝藏佛　南無俱蘇摩勝
藏佛　南無憂波羅勝藏佛　南無波頭摩
勝藏佛　南無功德勝藏佛　南無快勝
佛　南無福德勝藏佛　南無天勝藏佛
南無香勝藏佛　南無華勝藏佛　南無大
雲藏佛　南無那羅延藏佛　南無如來藏
佛　南無功德藏佛　南無根藏佛　南無

如意藏佛　南無金剛藏佛　南無得藏佛
南無勢羅藏佛　南無山藏佛　南無波
頭摩藏佛　南無俱蘇摩藏佛　南無香藏
佛　南無摩尼藏佛　南無賢藏佛　南無
普藏佛　南無月無垢藏佛　南無日藏佛
南無照藏佛　南無光明幢佛　南無月
幢佛　南無功德幢佛　南無離世間幢佛
南無華幢佛　南無實幢佛　南無法幢
佛　南無自在幢佛　南無寶幢佛　南無
無垢幢佛　南無大幢佛　南無月無垢幢
佛　南無普照幢佛　南無彌留幢佛　南
無護妙法幢佛　南無放光明幢佛　南無
善清淨無垢照幢佛　南無善清淨光明幢
佛　南無善光明佛　南無香光明佛　南
無虛空光明佛　南無大光明佛　南無寶
光明佛　南無火光明佛　南無日光明佛
南無月光明佛　南無日月光明佛　南
無無垢光明佛　南無火輪光明佛　南無
寶照佛　南無寶光明佛
已上九百佛

南無勝威德香光明佛　南無一切大願光
佛　南無金光光明佛　南無放光明幢佛
南無種種多威德王勝光明佛　南無虛
空清淨金色莊嚴威德光明佛　南無一切
法幻奮迅威德光明佛　南無福藏佛　南
無清淨光明佛　南無功德寶光明佛　南
無金光明佛　南無高光明佛　南無放光
光明佛　南無俱蘇摩光明佛　南無香光
明佛　南無甘露光明佛　南無無量寶華
光明佛　南無水月光明佛　南無寶月光
明佛　南無彌留光明佛　南無聚集日輪
佛　南無雲光明佛　南無般頭看婆伽華
佛　南無無畏光明佛　南無法力光明佛
南無無垢光明佛　南無清淨光明佛
南無月光明佛　南無日光明佛　南無樹
提光明佛　南無然大光明佛　南無焚燒
光明佛　南無羅網光明佛　南無大光明
佛　南無稱光明佛　南無普光明佛　南
無無邊光明佛　南無色光明聲佛　南無
虛空聲佛　南無妙鼓聲佛　南無師子聲

佛　南無雲聲佛　南無天聲佛　南無妙
聲佛　南無梵聲佛　南無雲妙鼓聲佛
南無法鼓聲佛　南無法鼓出聲佛　南無
聲滿法界聲佛　南無地吼聲佛　南無普
徧聲佛　南無師子吼聲佛　南無無量吼
聲佛　南無無分別吼聲佛　南無驚怖一
切魔輪聲佛　南無降伏一切聲聲佛　南
無無障礙月慧佛　南無法無垢月佛　南
無普照月佛　南無放光明月佛　南無盧
舍那月佛　南無解脫月佛　南無稱月佛
　南無功德月佛　南無寶月佛　南無滿
月佛　南無大月佛　南無月輪清淨佛
南無日月佛　南無月慧佛　南無無垢慧
佛　南無深慧佛　南無戒慧佛　南無難
勝慧佛　南無阿僧祇劫修習慧佛　南無
無量樂功德莊嚴行慧佛　南無無量功德
莊嚴佛　南無離劫佛　南無勝功德王莊
嚴威德王劫佛　南無自在滅劫佛　南無
彌留劫佛　南無須彌留劫佛　南無不可
說劫佛　南無金光明色光上佛　南無龍

寂上佛　南無愛上佛　南無度上佛　南
無法上佛　南無金剛上佛　南無威德上
佛　南無無垢上佛　南無龍寂上佛　南
無寶上佛　南無勝寶上佛　南無莎利羅
上佛　南無天上佛　南無波頭摩上佛
南無香上佛　南無放香佛　南無樂香佛
　南無香奮迅佛
　　巳上一千佛
南無香象奮迅佛　南無香象佛　南無大
香象佛　南無多羅跋香佛　南無戒香佛
　南無無邊香佛　南無普遍香佛　南無
薰香佛　南無多伽羅香佛　南無栴檀香
佛　南無曼陀羅香佛　南無波頭摩香佛
　南無波頭摩手佛　南無波頭摩眼佛
南無波頭摩莊嚴佛　南無波頭摩起佛
南無波頭摩勝佛　南無月勝佛　南無身
勝佛　南無驚怖勝佛　南無鬘勝雲佛
南無功德成就雲佛　南無寶雲佛　南無
功德雲佛　南無雲護佛　南無普護佛
南無聖護佛　南無功德護佛　南無普遍

護佛　南無精進護佛　南無精進喜佛
南無上喜佛　南無實喜佛　南無師子喜
佛　南無龍喜佛　南無寶喜佛　南無實
智佛　南無喜去佛　南無善知寂靜去佛
　南無大勢佛　南無甘露勢佛　南無金
剛杵勢佛　南無無垢處勢佛　南無開悟
菩提智光佛　南無過三界處勢佛　南無
三昧處勢佛　南無定處勢佛　南無不動
處勢佛　南無高去佛　南無寂滅去佛
南無師子奮迅去佛　南無善步去佛　南
無無盡慧佛　南無海慧佛　南無住慧佛
　南無勝慧佛　南無滅諸惡慧佛　南無
寂靜慧佛　南無修行慧佛　南無容慧佛
　南無堅慧佛　南無善清淨慧佛　南無
大慧佛　南無普慧佛　南無無邊慧佛
南無威德慧佛　南無世慧佛　南無上慧
佛　南無妙慧佛　南無快慧佛　南無無
觀慧佛　南無稱慧佛　南無廣慧佛　南
無栴檀滿慧佛　南無金剛慧佛　南無清
淨慧佛　南無覺慧佛　南無法慧佛　南

無師子慧佛　南無虎慧佛　南無善慧佛
南無寶慧佛　南無勝慧佛　南無勝積
佛　南無勇猛積佛　南無般若積佛　南
無樂說積佛　南無香積佛　南無寶積佛
南無寶髻佛　南無天髻佛　南無龍髻
佛　南無功德髻佛　南無大髻佛　南無
彌留聚佛　南無大聚佛　南無大炎聚佛
南無寶聚佛　南無寶手佛　南無寶手
柔輭佛　南無寶印手佛

已上一千一百佛

佛說佛名經卷第一

音釋

黠胡八切　毗房脂切　奮迅奮方問切迅息晋切　睺胡遘切　曀於計切　燎力照切　吼呼后切

佛說佛名經卷第二　己二

元魏北天竺三藏法師菩提留支譯

南無寶光明奮迅思惟佛　南無寶火圍遶
佛　南無寶天佛　南無寶勝佛　南無寶
高佛　南無寶堅佛　南無寶波頭摩佛
南無寶念佛　南無寶力佛　南無寶山佛
南無寶炎佛　南無寶炎圍遶佛　南無
寶照佛　南無放照佛　南無迭共華佛
南無妙說佛　南無月說佛　南無金剛說
佛　南無寶說佛　南無寶杖佛　南無無
量寶杖佛　南無無垢杖佛　南無無邊杖
佛　南無法杖佛　南無寶蓋佛　南無均
寶蓋佛　南無摩尼蓋佛　南無金蓋佛
南無奮迅王佛　南無增上火成就王佛
南無增上勇猛佛　南無勇施佛　南無智
施佛　南無然燈佛　南無然燈火佛　南
無清淨然燈佛　南無功德然燈佛　南無
福德然燈佛　南無寶然燈佛　南無大然
燈佛　南無無邊然燈佛　南無寶火然燈
佛　南無普然燈佛　南無月然燈佛　南
無日然燈佛　南無日月然燈佛　南無雲
聲然燈佛　南無大海然燈佛　南無忍辱
輪然燈佛　南無世然燈佛　南無光明遍
照十方然燈佛　南無照諸趣然燈佛　南
無破諸闇然燈佛　南無一切世成就然燈
佛　南無諦寶幢摩尼勝光佛　南無淨華
宿王智佛　南無俱蘇摩見佛　南無金山
佛　南無師子德佛　南無不散佛　南無
散華佛　南無不散華佛　南無放光明佛
南無千光明佛　南無六十光明佛　南
無觀光明佛　南無無障礙光明佛　南無
放淨光明佛　南無無邊光明佛　南無波
頭摩光明佛　南無福德光明佛　南無智
光明佛　南無月光明佛　南無日光明佛
南無無礙光明佛　南無奮迅恭敬稱佛
南無無比佛　南無功德稱佛　南無寶
稱佛　南無無垢稱佛　南無無垢德佛
南無堅德佛　南無無憂德佛　南無勇猛
德佛　南無華德佛　南無歡喜德佛　南
無龍德佛　南無功德海佛　南無淨德佛

南無淨天佛　南無供養佛　南無淨聲佛　南無淨妙聲佛　南無出淨聲佛　南無普智輪光聲佛　南無大聲佛　南無雲勝聲佛　南無安隱聲佛　南無樂聲佛
南無妙鼓聲佛

已上一千二百佛

南無天聲佛　南無月聲佛　南無日聲佛
南無師子聲佛　南無波頭摩聲佛　南無福德聲佛　南無金剛聲佛　南無自在聲佛　南無慧聲佛　南無妙聲佛　南無選擇聲佛　南無甘露聲佛　南無淨幢佛
南無金剛幢佛　南無法幢佛　南無住持法佛　南無樂法佛　南無曇無竭佛
南無護法佛　南無法奮迅佛　南無法界華佛　南無護法眼佛　南無然法庭燎佛
南無法自在佛　南無人自在佛　南無功德自在佛　南無聲自在佛　南無世自在佛　南無觀世自在佛　南無無量自在佛　南無意住持佛　南無池住持佛　南無尼彌住持佛　南無器住持佛　南無功德性住持佛　南無勝色佛　南無轉發起佛　南無一切觀形示佛　南無發一切無猒足行佛　南無發成就佛　南無善護佛
南無善思惟佛　南無善喜佛　南無善處佛　南無普禪佛　南無甘露功德佛
南無善眼佛　南無師子仙佛　南無佛眼佛　南無合聚佛　南無疾智勇佛　南無善住佛　南無實行佛　南無師子手佛
南無海滿佛　南無能度彼岸佛　南無善思惟佛　南無稱王佛　南無住慈佛　南無善夜摩佛　南無善行佛　南無善功德佛　南無善色佛　南無善識佛　南無善心佛　南無善光佛　南無師子月佛　南無不可勝佛　南無不可勝無畏佛　南無無量佛　南無速與佛　南無不動心佛
南無應稱佛　南無應不怯弱聲佛　南無寶威德上王佛　南無不猒足藏佛　南無不盡佛　南無不可動佛　南無名無畏佛
南無名自在護世間佛　南無名龍自在聲佛　南無名法行廣慧佛　南無功德住持佛　南無名妙勝自在相通稱佛　南無名妙勝自在勝佛　南無名樂法奮迅佛
南無名法界莊嚴佛　南無名大乘莊嚴佛
南無名寂靜王佛　南無名解脫行佛
南無名大海彌留起王佛　南無名合聚那羅延王佛　南無名散壞堅魔輪佛　南無名精進根寶王佛　南無名佛法波頭摩佛
南無名得佛眼分陀利佛　南無名隨前覺覺佛　南無名平等作佛　南無名初發心念遠離一切驚怖無煩惱起功德佛　南無名教化菩薩佛

已上一千三百佛

南無名金剛釜奮迅佛　南無名寶像光明釜奮迅佛　南無名伽羅香佛　南無名破壞魔輪佛　南無名初發心成就不退勝輪佛　南無名寶蓋起無畏光明佛　南無名初發心念斷疑斷煩惱佛　南無名光明破闇起三昧王佛

善男子善女人若有得聞是諸佛名者永離業障不墮惡道若無眼者誦必得眼

南無十千同名星宿佛　南無一切同名星宿佛　南無三十七千同名釋迦牟尼佛　南無一切同名釋迦牟尼佛　南無二億同名拘隣佛　南無一切同名拘隣佛　南無十八億同名實法勝決定佛　南無一切同名實法勝決定佛　南無十八億同名日月燈佛　南無一切同名日月燈佛　南無千五百同名大威德佛　南無一切同名大威德佛　南無千五百同名日佛　南無一切同名日佛　南無四萬四千同名面佛　南無一切同名面佛　南無萬千同名堅固自在佛　南無一切同名堅固自在佛　南無萬八千同名普護佛　南無一切同名普護佛　南無千八百同名舍摩他佛　南無一切同名舍摩他佛

劫名善眼彼劫中有七十二那由他如來成佛我悉歸命彼諸如來

劫名善見彼劫中有七十二億如來成佛我悉歸命彼諸如來

劫名淨讚歎彼劫中有一萬八千如來成佛我悉歸命彼諸如來

劫名善行彼劫中有三萬二千如來成佛我悉歸命彼諸如來

劫名莊嚴彼劫中有八萬四千如來成佛我悉歸命彼諸如來

南無現在住十方世界不捨命說法諸佛所謂安樂世界中阿彌陀佛爲上首

南無妙樂世界中阿閦如來爲上首

南無袈裟幢世界中碎金剛堅如來爲上首

南無不退輪吼世界中清淨光波頭摩華身如來爲上首

南無無垢世界中法幢如來爲上首

南無善燈世界中師子如來爲上首

南無善住世界中盧舍那藏如來爲上首

南無難過世界中功德華身如來爲上首

南無莊嚴慧世界中一切通光明佛爲上首

南無鏡輪光明世界中月智慧佛爲上首

南無華勝世界中波頭摩勝如來爲上首

南無波頭摩勝世界中賢勝如來爲上首

南無不瞬世界中普賢如來爲上首

南無普賢世界中自在王如來爲上首

南無不可勝世界中成就一切義如來爲上首

南無華藏世界中毗盧遮那鏡像如來爲上首

南無娑婆世界中釋迦牟尼佛爲上首

南無善說勝佛爲上首

南無自在幢王佛爲上首

南無作大光佛爲上首

南無無畏觀佛爲上首

如是等上首諸佛我以身業口業意業遍滿十方一時禮拜讚歎供養彼諸如來所說妙法甚深境界不可量境界不可思議境界無量境界等我悉以身口意業遍滿十方禮拜讚歎供養彼佛世界中不退菩薩僧不退聲聞僧我悉以身口意業遍滿十方頭面禮足讚歎供養

南無名降伏魔人自在佛　南無名降伏貪自在佛　南無名降伏瞋自在佛　南無名降伏癡自在佛　南無名降伏怒自在佛

南無名降伏見自在佛　南無名降伏諸戲
自在佛　南無名了達法自在佛　南無名
得神通自在稱佛　南無名得勝業自在稱
佛　南無名起施自在稱佛　南無名起清
淨戒自在稱佛　南無名起忍辱人自在稱
佛　南無名起精進人自在稱佛　南無名
起禪那人自在稱佛　南無名福德清淨光
明自在稱佛　南無名起陀羅尼自在稱佛
　南無普然燈佛　南無高勝佛　南無光
明勝佛　南無大勝佛　南無散香上勝佛
　南無多寶勝佛　南無月上勝佛　南無
賢上勝佛　南無波頭摩上勝佛　南無無
量上勝佛　南無波頭摩上勝王佛　南無
三昧手上勝佛　南無善說名勝佛　南無
大海深勝佛　南無阿僧祇精進住勝佛
南無樂說一切法莊嚴勝佛　南無寶輪威
德上勝佛　南無日輪上光明勝佛　南無
無量慚愧金色上勝佛　南無功德海瑠璃
金山金色光明勝佛　南無寶華普照勝佛
　南無起無邊功德無垢勝佛　南無起多

羅王勝佛　南無樹王吼勝佛　南無法海
潮勝佛　南無智清淨功德勝佛　南無樂
劫火勝佛　南無不可思議光明勝佛　南
無寶月光明勝佛　南無寶賢幢勝佛　南
無成就義勝佛　南無寶成就勝佛
　已上一千四百佛
南無寶集勝佛　南無奮迅勝佛　南無不
空勝佛　南無聞勝佛　南無海勝佛　南
無住持勝佛　南無善行勝佛　南無龍勝
佛　南無波頭摩勝佛　南無福德勝佛
南無智勝佛　南無妙勝佛　南無賢勝佛
　南無勝賢勝佛　南無栴檀勝佛　南無
勝栴檀勝佛　南無無量光明佛　南無幢
勝佛　南無勝幢勝佛　南無無憂勝佛
南無離一切憂勝佛　南無寶杖佛　南無
善寶杖佛　南無拘蘇摩勝佛　南無華勝
佛　南無三昧奮迅勝佛　南無樹提勝佛
　南無火勝佛　南無廣功德勝佛　南無
衆勝佛
南無清淨光世界有佛號積清淨增長勝上

王佛　南無普光世界普華無畏王如來
南無普蓋世界名均寶莊嚴如來彼如來授
羅網光菩薩阿耨多羅三藐三菩提記　南
無一寶髻世界名無量寶境界如來彼如來
授不空奮迅境界菩薩阿耨多羅三藐三菩
提記　南無相威德王世界名無量聲如來
彼如來授即發心轉法輪菩薩阿耨多羅三
藐三菩提記　南無名稱世界名須彌留聚
集如來彼如來授光明輪勝威德菩薩阿耨
多羅三藐三菩提記　南無善住世界名虛
空寂如來彼如來授月光菩薩阿耨多羅三
藐三菩提記　南無地輪世界名稱力王如
來彼如來授智稱菩薩阿耨多羅三藐三菩
提記　南無月起光世界名放光明如來彼
如來授光明輪菩薩阿耨多羅三藐三菩提
記　南無袈裟幢世界名離袈裟如來彼如
來授無量寶發起菩薩阿耨多羅三藐三菩
提記　南無波頭摩華世界名種種華勝成
就如來彼如來授名無量精進菩薩阿耨多
羅三藐三菩提記　南無一蓋世界名遠離

諸怖毛豎如來彼如來授羅網光明菩薩阿耨多羅三藐三菩提記　南無種種幢世界名須彌留聚如來彼如來授大勝菩薩阿耨多羅三藐三菩提記　南無普光世界名無障礙眼如來彼如來授名智勝菩薩阿耨多羅三藐三菩提記　南無賢世界名栴檀屋如來彼如來授名智功德幢菩薩阿耨多羅三藐三菩提記　南無賢慧世界名合聚如來彼如來授名妙智菩薩阿耨多羅三藐三菩提記　南無寶首世界名羅網光明如來彼如來授名智功德菩薩阿耨多羅三藐三菩提記　南無安樂首世界名寶蓮華勝如來彼如來授名波頭摩勝功德菩薩阿耨多羅三藐三菩提記　南無稱世界名智華寶光明勝如來彼如來授名第一莊嚴菩薩阿耨多羅三藐三菩提記　南無賢臂世界名起賢光明如來彼如來授名寶光明菩薩阿耨多羅三藐三菩提記　南無無畏世界名滅散一切怖畏如來彼如來授名無畏菩薩阿耨多羅三藐三菩提記　南無彌留幢世界名彌留摩如來彼如來授名合聚菩薩阿耨多羅三藐三菩提記　南無遠離一切憂惱障礙世界名無畏王如來彼如來授名多聲菩薩阿耨多羅三藐三菩提記　南無法世界名作法如來彼如來授名智作菩薩阿耨多羅三藐三菩提記　南無善住世界名百一十光明如來彼如來授名勝光明菩薩阿耨多羅三藐三菩提記　南無共光明世界名千上光明如來彼如來授名普光明菩薩阿耨多羅三藐三菩提記　南無多伽羅世界名智光明如來彼如來授名善眼菩薩阿耨多羅三藐三菩提記　南無香世界名寶勝光明如來彼如來授名無量光明菩薩阿耨多羅三藐三菩提記　南無光明首世界名無量光明如來彼如來授名藥王菩薩阿耨多羅三藐三菩提記　南無上首賢世界名無障礙聲如來彼如來授名淨聲菩薩阿耨多羅三藐三菩提記　南無法世界名羅網光如來彼如來授名勝菩薩阿耨多羅三藐三菩提記　南無賢入世界名寶智慧如來彼如來授名智香菩薩阿耨多羅三藐三菩提記　南無優鉢羅世界名無量勝如來彼如來授名曇無竭菩薩阿耨多羅三藐三菩提記　南無清淨世界名無量莊嚴如來彼如來授名寶莊嚴菩薩阿耨多羅三藐三菩提記　南無覺住世界名憂鉢羅勝如來彼如來授名波頭摩勝菩薩阿耨多羅三藐三菩提記　南無波頭摩住世界名智住如來彼如來授名寶滿足菩薩阿耨多羅三藐三菩提記　南無智刀世界名釋迦牟尼如來彼如來授名寶牟尼菩薩阿耨多羅三藐三菩提記　南無十方稱世界名智稱如來彼如來授名無邊精進菩薩阿耨多羅三藐三菩提記　南無喜世界名堅自在王如來彼如來授名寶堅菩薩阿耨多羅三藐三菩提記　南無月世界名寶娑羅如來彼如來授名普香菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南無娑婆世界名大勝如來彼如來授名大勝天王菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南無一蓋世界名寶輪如來彼如來授名星

宿髮菩薩阿耨多羅三藐三菩提記　南無
過一切憂障礙世界名不空說如來彼如來
授名不空說菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
　南無遠離憂惱世界名功德成就如來彼
如來授名無憂勝威德菩薩阿耨多羅三藐
三菩提記　南無寂靜世界名稱王如來彼
如來授名勇德菩薩阿耨多羅三藐三菩提
記　南無不空見世界名不空奮迅如來彼
如來授名不空發行菩薩阿耨多羅三藐三
菩提記　南無香世界名香光明如來彼如
來授名寶藏菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
　南無無量吼聲世界名無障礙聲如來彼
如來授名無分別發行菩薩阿耨多羅三藐
三菩提記　南無月輪光明世界名稱力王
如來彼如來授名智稱菩薩阿耨多羅三藐
三菩提記　南無寶輪世界名寶上勝如來
彼如來授名大導師菩薩阿耨多羅三藐三
菩提記　南無寶輪世界名善明如來彼如
來授名樂行菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
　南無法世界名波頭摩勝如來彼如來授

名大法菩薩阿耨多羅三藐三菩提記　南
無名須彌頂上王如來彼如來授名智力菩
薩阿耨多羅三藐三菩提記　南無名波頭
摩勝如來彼如來授名勝德菩薩阿耨多羅
三藐三菩提記　南無陀羅尼輪世界名香
光明如來彼如來授名陀羅尼自在王菩薩
阿耨多羅三藐三菩提記　南無金光明世
界名十方稱發如來彼如來授名智稱發行
菩薩阿耨多羅三藐三菩提記　南無智起
世界名普清淨增上雲聲王如來彼如來授
名星宿王菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南無常光明世界名無量光明如來彼如來
授名大光明菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
　南無然燈世界名無量智成就如來彼如
來授名功德王光明菩薩阿耨多羅三藐三
菩提記　南無然燈作世界名無量種奮迅
如來彼如來授名無障礙發菩薩阿耨多羅
三藐三菩提記　南無種種幢世界名上首
如來彼如來授名那羅延菩薩阿耨多羅三
藐三菩提記　南無十方稱世界名佛華成

就勝如來彼如來授名無缺奮迅菩薩阿耨
多羅三藐三菩提記　南無金剛住世界名
佛華增上王如來彼如來授名寶火菩薩阿
耨多羅三藐三菩提記　南無栴檀窟世界
名寶形如來彼如來授名觀世音菩薩阿耨
多羅三藐三菩提記　南無藥王世界名不
空說如來彼如來授名不空發行菩薩阿耨
多羅三藐三菩提記　南無藥王勝上世界
名無邊功德精進發如來彼如來授名不受
戒攝受菩薩阿耨多羅三藐三菩提記　南
無普莊嚴世界名發心生莊嚴一切眾生心
如來彼如來授名佛華手菩薩阿耨多羅三
藐三菩提記　南無普蓋世界名蓋髮如來
彼如來授名寶行菩薩阿耨多羅三藐三菩
提記　南無華上光明世界名日輪威德王
如來彼如來授名善住菩薩阿耨多羅三藐
三菩提記　南無善莊嚴世界名眾王光明
如來彼如來授名寶面菩薩阿耨多羅三藐
三菩提記

已上一千五百佛

南無賢世界名無畏如來彼如來授名不驚怖菩薩阿耨多羅三藐三菩提記　南無波頭摩世界名波頭摩勝光明如來彼如來授名智象菩薩阿耨多羅三藐三菩提記　南無憂鉢羅世界名智憂鉢勝如來彼如來授名無境界行菩薩阿耨多羅三藐三菩提記　南無寶上世界名寶作如來彼如來授名法作菩薩阿耨多羅三藐三菩提記　南無月世界名無量願如來彼如來授名散華菩薩阿耨多羅三藐三菩提記　南無善住世界名寶聚如來彼如來授名藥王菩薩阿耨多羅三藐三菩提記　南無香光明世界名娑羅自在王如來彼如來授名勝慧菩薩阿耨多羅三藐三菩提記　南無華手世界名寶光明如來彼如來授名日德菩薩阿耨多羅三藐三菩提記　南無普山世界名寶山如來彼如來授名火德菩薩阿耨多羅三藐三菩提記　南無憂蓋入世界名上首如來彼如來授名上莊嚴菩薩阿耨多羅三藐三菩提記　南無無憂世界名發無邊功德如來彼如來授名不發觀菩薩阿耨多羅三藐三菩提記　南無一切功德住世界名善上首如來彼如來授名普至菩薩阿耨多羅三藐三菩提記　南無寶光明世界名須彌光明如來彼如來授名善住菩薩阿耨多羅三藐三菩提記　南無一切功德住世界名無量境界如來彼如來授名藥王菩薩阿耨多羅三藐三菩提記　南無莊嚴菩提世界名高妙去如來彼如來授名思益勝慧菩薩阿耨多羅三藐三菩提記　南無無垢世界名寶華成就功德如來彼如來授名得勝慧菩薩阿耨多羅三藐三菩提記　南無雲世界名奮迅如來彼如來授名自在觀菩薩阿耨多羅三藐三菩提記　南無華網覆世界名切發眾生信發心如來彼如來授名勝慧菩薩阿耨多羅三藐三菩提記　南無星宿行世界名樂星宿起如來彼如來授名無憂菩薩阿耨多羅三藐三菩提記　南無寶華世界名勝眾如來彼如來授名妙勝菩薩阿耨多羅三藐三菩提記　南無無量至世界名無量華如來彼如來授名香象菩薩阿耨多羅三藐三菩提記　南無華世界名寶勝如來彼如來授名遠離諸有菩薩阿耨多羅三藐三菩提記　南無種種幢世界名月勝功德如來彼如來授名斷一切諸難菩薩阿耨多羅三藐三菩提記　南無可樂世界名即發心轉法輪如來彼如來授名不退轉輪菩薩阿耨多羅三藐三菩提記　南無無畏世界名十方稱名如來彼如來授名智稱菩薩阿耨多羅三藐三菩提記　南無自在世界迦陵伽佛　南無安樂世界日輪燈明佛　南無無畏世界寶勝佛　南無智成就世界智起佛　南無純樂世界功德王住佛　南無蓋行華世界無障礙眼佛　南無金剛輪世界無畏佛　南無發起世界智積佛　南無善清淨世界無觀相發行佛　南無普光明世界光明輪威德王勝佛　南無高幢世界因慧佛　南無德世界那羅延佛　南無無垢世界無垢幢佛　南無遠離一切憂障世界安隱佛　南無賢上世界遠離諸煩

惱佛　南無一切安樂世界清淨慧佛　南
無無量功德具足世界善思惟發佛　南無
平等世界降伏諸怨佛　南無無畏世界憂
波羅勝佛　南無十方光明世界勝力王佛
歸命如是等無量無邊諸佛應知
南無常光明世界無量光明雲香彌留佛
南無常莊嚴世界降伏男女佛　南無沉水
香世界上勝香佛　南無常莊嚴世界種種
華佛　南無香蓋世界無邊智佛　南無栴
檀香世界寶上王佛　南無香世界香彌留
佛　南無普喜世界智見一切衆生信佛
南無不可量世界無邊聲佛　南無佛華莊
嚴世界智功德勝佛
歸命如是等無量無邊諸佛應知
南無善住世界不動步佛　南無華世界無
障礙吼聲佛　南無月世界普寶藏佛　南
無堅住世界迦葉佛　南無普波頭摩世界
觀一切境界鏡佛　南無栴檀世界上首佛
南無寶世界成就義佛　南無有月世界
成就勝佛　南無無障礙世界名稱佛　南

無安樂世界斷一切疑佛
歸命如是等無量無邊諸佛應知
南無光王世界智勝佛　南無普畏世界月
佛　南無種種成就世界功德微妙佛　南
無沉水香世界種種華佛　南無種種華世
界星宿王佛　南無廣世界無量幢佛　南
無羅網世界羅網光明佛　南無無驚怖世
界淨聲佛　南無可樂世界現寶勝佛　南
無離觀世界一切法無所發佛
歸命如是等無量無邊諸佛應知
南無常稱世界不斷一切衆生發行佛　南
無常歡喜世界無量奮迅佛　南無普鏡世
界建一切法佛　南無普照世界普見一切
法佛　南無一切功德成就世界成就無邊
勝功德佛　南無無垢世界智起光佛　南
無無怖優鉢羅世界波頭摩勝佛　南無波
頭摩怖世界十方勝佛　南無華怖世界華
成就勝佛　南無天世界堅固衆生佛　南
無光明世界智光明佛
歸命如是等無量無邊諸佛應知

南無安樂調世界修智佛　南無安樂世界
遠離胎佛　南無無染世界明王佛　南無
雲世界斷一切煩惱佛　南無普色世界無
邊智稱佛　南無堅固世界栴檀屋勝佛
南無無比功德世界成就無比勝華佛　南
無寶世界善住力王佛　南無十方上首世
界超月光佛　南無龍王世界上首佛
歸命如是等無量無邊諸佛應知
南無善住世界善高聚佛　南無無怖畏世
界作稱佛　南無愛香世界斷諸難佛　南
無成就一切功德善住世界稱親佛
已上一千六百佛
南無成就一切勢力善住世界稱堅固佛
南無無憂慧世界遠離諸憂佛　南無稱世
界起波頭摩功德王佛　南無華俱蘇摩住
世界善散華幢佛　南無十方名稱世界放
光明普至佛　南無十方上首世界名稱眼
佛
歸命如是等無量無邊諸佛應知
南無焰慧世界放焰佛　南無乳世界十方

稱名佛　南無光明世界自在彌留佛　南無寶光明世界大光明佛　南無常歡喜世界焰熾佛　南無有世界三界自在奮迅佛　南無無畏世界放光明輪佛　南無常懸世界衆寂勝佛　南無波頭摩王世界無盡勝佛　南無普吼世界妙鼓聲佛

歸命如是等無量無邊諸佛應知

南無無畏世界普勝佛　南無十方名稱世界智勝佛　南無地世界山王佛　南無地功德世界波頭摩輪境界勝王佛　南無然燈輪世界善住佛　南無普莊嚴世界大莊嚴佛境界佛　南無倚世界作一切功德佛　南無歡喜世界畢竟成就佛　南無歡喜世界寶功德佛　南無星宿行世界智上勝佛　南無蓋行莊嚴世界智起光明威德王勝佛

歸命如是等無量無邊諸佛應知

南無波頭摩世界波頭摩生王佛　南無法境世界自在佛（梵本中自此已下廿有世界略不明矣）　南無月中光明佛　南無香象佛　南無阿彌陀光明佛　南無波頭山佛　南無波頭摩生勝佛　南無栴檀勝佛　南無寶積佛　南無智慧佛

歸命如是等無量無邊諸佛應知

南無無畏作王佛　南無功德成就勝佛　南無光明幢佛　南無無量功德作佛　南無功德成就勝佛　南無一切功德成就勝佛　南無波頭摩成就勝佛　南無炬住持佛　南無寶上勝佛　南無金色華佛

歸命如是等無量無邊諸佛應知

南無上王佛　南無星宿王佛　南無無量彌留佛　南無無量聲佛　南無寶山佛　南無虛空輪清淨王佛　南無種種寶拘蘇摩華佛　南無勝衆佛　南無無塵離塵佛

歸命如是等無量無邊諸佛應知

南無不宿發修行佛　南無金色華佛　南無種種華成就佛　南無放光明佛　南無寶含佛　南無俱蘇摩成就佛　南無放蓋佛　南無稱力王佛　南無淨聲佛　南無淨勝佛

歸命過現未來如是等無量無邊諸佛應知

南無無量衆佛　南無上首佛　南無無障礙眼佛　南無破散一切諸趣佛　南無斷一切疑佛　南無無相聲佛　南無畢竟得無邊功德佛　南無波頭摩上勝佛　南無寶成就勝佛　南無寶上佛

歸命如是等無量無邊諸佛應知

南無無障礙發修佛　南無無邊願佛　南無寶彌留佛　南無日然燈上勝佛　南無智成就勝佛　南無優鉢羅然燈佛　南無十方然燈佛　南無賢勝佛　南無娑羅自在王佛　南無師子佛　南無大寶彌留佛　南無毗婆尸佛　南無妙勝光明佛　南無功德王光明佛　南無華王佛　南無無量眼佛

歸命如是等無量無邊諸佛應知

南無功德一味佛　南無十方然燈佛　南無賢勝佛　南無娑羅自在王佛　南無師子王佛　南無寶彌留堅佛　南無毗婆尸羅佛　南無明王佛　南無上首佛　南無

月上王佛　南無無上首佛
歸命如是等無量無邊諸佛應知
已上一千七百佛
南無大龍佛　南無香上勝佛　南無香勝
幢佛　南無栴檀屋佛　南無香幢佛　南
無栴檀香佛　南無無邊精進佛　南無驚怖
上光明佛　南無波頭摩上佛　南無十
波頭摩華成就上王佛　南無寶網佛　南
無善住王佛　南無香象王佛　南無與一
切樂佛　南無示一切念佛　南無不空說
佛　南無能滅一切怖畏佛　南無不住王
佛　南無寶光明佛　南無與一切衆生安
隱佛　南無觀無量境界佛　南無虛空莊
嚴勝佛　南無無邊莊嚴佛　南無修行幢
佛　南無成就驚怖勝華佛　南無賢勝佛
南無清淨眼佛　己二　南無大將軍佛　廿二　南無
上勝高佛　南無不可勝幢佛　南無可依
佛　南無無量無邊佛　南無香彌留佛
南無月輪聞王佛　南無妙彌留寶成就勝
佛　南無聞彌留善勝佛　南無淨勝佛

南無無障礙眼佛　南無無邊功德作佛
南無威德王佛　南無願善思惟成就佛
南無清淨輪王佛　南無智上佛　南無精
進仙佛　南無智山佛　南無方作佛　南
無大會上首佛　南無最上首佛　南無智
護佛　南無上勝佛　南無不成就境界佛
南無現示衆生境界無障礙見佛　南無
無障礙光明佛　南無殊妙身佛　南無發
光明無礙佛　南無佛波頭摩上成就勝佛
南無觀一切佛境界現佛形佛　南無東
方說堅如佛　南無化聲佛　南無波頭摩
勝佛　南無寶成就勝佛　南無海彌留佛
南無無垢慧佛　南無智華成就佛　南
無積勝上威德寂靜佛　南無離貪境界佛
南無離一切取佛　己二　南無不可思議功德
成就勝佛　南無現成就勝佛　廿三　南無無畏
去佛　南無香風佛　南無無等香光佛
南無雲妙鼓聲佛　南無功德成就勝佛
南無無量奮迅境界彌留聚佛　南無香勝
彌留佛　南無無量彌留佛　南無無量光

明佛　南無普見佛　南無無畏佛　南無
得無畏佛　南無月然燈佛　南無火然燈
佛　南無勝修佛　南無勝衆佛　南無金
剛成佛　南無智自在王佛　南無智力稱
佛　南無無畏勝佛　南無功德王光明佛
南無善眼佛　南無堅自在王佛　南無
彌留王佛　南無虛空彌留寶勝佛　南無
賢上勝佛　南無梵吼聲佛　南無寶華佛
南無波頭摩成就勝佛
已上一千八百佛　此卷內多一十六位

佛說佛名經卷第二

音釋

怯弱　去劫切　釜　扶雨切　閦　初六切　瞬　舒閏切　幢　宅江切

佛說佛名經卷第三　己三

元魏北天竺三藏法師菩提留支譯

南無栴檀香佛　南無須彌劫佛　南無勝
莊嚴佛　南無寶蓋佛　南無香象佛　南
無無邊勝佛　南無不空說名佛　南無不
可思議功德王光明佛　南無無畏王佛
南無常得精進佛　南無波頭摩上勝佛
南無藥王佛　南無安隱佛　南無無邊意
行佛　南無無邊境界佛　南無無邊光明
佛　南無無邊眼佛　南無無邊虛空境界
佛　南無金色境界佛　南無星宿王佛
南無香上勝佛　南無虛空勝佛　南無妙
勝佛　南無方作佛　南無妙彌留佛　南
無無障礙眼佛　南無金剛堅佛　南無炬
然燈佛

歸命如是等無量無邊諸佛應知

南無火幢佛　南無智積佛　南無賢無垢
威德光佛　南無稱力王佛　南無功德王
光明佛　南無見智佛　南無波頭摩妙勝
佛　南無成就勝佛　南無寶光佛　南無
寶蓮華勝佛　南無遠離疑成就佛　南無
衆上首佛　南無拘留孫佛　南無幢王佛
南無波頭摩功德佛　南無放光明佛
南無彌勒佛　南無光明波頭摩光佛　南
無勝王佛　南無法幢佛　南無無量奮迅
佛　南無海須彌佛　南無妙見佛　南無
釋迦牟尼佛　南無不空見佛　南無無障
礙吼聲佛　南無無量功德勝名光明佛
南無無分別修行佛　南無無邊光明佛
南無善眼佛　南無南方普寶藏佛　南無
無垢解脫遠離垢佛

歸命如是等無量無邊諸佛應知

南無西方無量華佛　南無無量照佛　南
無無量光明佛　南無無量明佛　南無無
量境界佛　南無無量自在佛　南無無量
奮迅佛　南無普蓋佛　南無蓋行佛　南
無寶蓋佛　南無星宿王佛　南無善星宿
佛　南無光明輪佛　南無光明王佛　南
無光明上勝佛　南無無邊見佛　南無勝
王佛　南無無邊境界奮迅佛　南無無障
礙吼聲佛　南無大雲光明佛　南無羅網
王佛　南無善得平等光明佛　南無波頭
摩勝華佛　南無山王佛　南無月衆增上
佛　南無高光明佛　南無合聚佛　南無
不空光明佛　南無頂勝王佛　南無北方
不空然燈佛　南無不空奮迅佛　南無不
空境界佛　南無不空光明佛　南無無邊
精進佛　南無婆羅自在王佛　南無寶婆
羅王佛　南無普蓋王佛　南無蓋莊嚴王
佛　南無寶積佛　南無栴檀屋佛

己上一千九百佛

南無栴檀香佛　南無無量光明佛　南無
光明輪莊嚴彌留佛　南無無障礙眼佛
南無無量眼佛　南無寶成就佛　南無一
切功德佛　南無佛華成就功德佛　南無
善住慧佛　南無無量步佛　南無不空勝
佛　南無寶步佛　南無無邊修行佛　南
無無邊莊嚴勝佛　南無虛空輪光明佛
南無無量聲佛　南無藥王佛　南無無畏
佛　南無遠離驚怖毛竪佛　南無功德王

光明佛　南無觀智慧起華佛　南無虛空
寂佛　南無虛空聲佛　南無虛空莊嚴成
就佛　南無下方大自在佛　南無妙勝佛
南無有佛　南無華勝佛　南無善生佛
南無師子勝佛　南無成就義佛　南無
師子護佛　南無師子鉀佛　南無善住山
王佛　南無淨彌留佛　南無清淨眼佛
南無不空足步佛　南無虛空像佛　南無
香勝佛　南無香山佛　南無無量眼佛
南無香積佛　南無寶衆佛　南無寶高佛
南無善住佛　南無善住王佛　南無淨
彌留佛　南無堅王佛　南無光明輪佛
南無火然燈佛　南無不空過佛　南無善
思惟發行佛　南無師子佛　南無堅固衆
生佛　南無行勝住王佛　南無上方無量
境界佛　南無勝王佛　南無精進勝佛
南無斷疑佛　南無善星宿王佛　南無然
燈佛　南無光明佛　南無光明彌留佛
南無光明輪佛　南無稱光明佛　南無高
蓋佛　南無香蓋佛　南無寶蓋佛　南無

梅檀香佛　南無梅檀勝佛　南無須彌聚
佛　南無寶光明佛　南無堅固王佛　南
無淨功德佛　南無清淨眼佛　南無無畏
佛　南無遠離諸畏佛　南無成就積佛
南無寶勝佛　南無山王佛　南無轉女根
佛　南無無量行佛　南無最勝光明佛
南無羅網光明幢佛　南無因王佛　南無
日月淨明德佛
南無東南方觀一切佛形鏡如來以爲上首
南無火然燈佛　南無空過佛　南無華
覺奮迅佛　南無羅網光明佛　南無無量
光明華王佛　南無寶堅固佛　南無初發
心轉法輪佛　南無華積佛　南無千上光
明佛　南無不動步佛　南無無量跡步佛
南無無量願佛　南無無邊願佛
已上二千佛
南無無邊境界佛　南無不定願佛　南無
轉胎佛　南無轉諸難佛　南無不行念佛
南無成就一切念佛　南無虛空佛　南
無有勝佛　南無無量光明佛

南無西南方成就義如來爲上首、南無成
就義發行佛　南無成就炎佛　南無成就
義勝佛　南無善炎佛　南無常發行佛
南無善住佛　南無無量發行佛　南無無
相修行佛　南無無邊修行佛　南無普修
行佛　南無然燈光明作佛　南無普藏佛
南無蕃山佛　南無無邊形像佛　南無
無邊精進佛　南無羅網光佛　南無曼陀
羅佛　南無光明輪佛　南無善見佛　南
無不空說名佛　南無破一切怖畏佛　南
無寶堅固佛　南無龍自在王佛　南無無
量功德王光明步佛　南無無邊華佛　南
無無邊吼聲佛　南無樂積光明功德佛
南無不二輪佛　南無無量光明佛　南無
華光佛　南無無量聲佛　南無高明佛
南無堅固自在王佛　南無日面佛　南無
善眼佛　南無勝功德佛　南無寶華佛
南無寶成就佛　南無月華佛　南無一切
衆生修行佛　南無轉一切世間佛　南無
無量光明無形佛　南無無畏佛　南無一

切樂念順行佛　南無西北方普香光明如來爲上首　南無發初香光明佛　南無香山佛　南無香象佛　南無香勝佛　南無香身佛　南無香輪佛　南無光明王佛　南無妙波頭摩王佛　南無佛境界佛　南無無量境界佛　南無安樂佛　南無快勝佛　南無放光明華佛　南無華蓋行佛　南無華帳佛　南無金華佛　南無香華佛　南無高王佛　南無善導師佛　南無勝一切衆生佛　南無轉一切念佛　南無無量行華佛　南無無量香佛　南無普照放光明佛　南無普香光明佛　南無普放光明佛　南無放成就勝華佛　南無寶羅網像佛　南無妙光佛　南無普一蓋國土佛　南無星宿王佛　南無合聚佛　南無不住王佛　南無香風佛　南無無邊智境界佛　南無不空行佛　南無不空見佛　南無無障礙眼佛　南無初發心佛　南無無量眼佛　南無然燈上佛　南無普光明佛　南無照光明佛

南無帝相佛　南無一切佛國土一切衆生不斷樂說佛

已上二千一百佛

南無阿樓那奮迅佛　南無無迹奮迅佛　南無東北方斷一切憂惱如來爲上首　南無離憂佛　南無樂成就功德佛　南無無畏王佛　南無勝彌留佛　南無香山佛　南無拘隣佛　南無大體勝佛　南無寶蓮華勝佛　南無華成就佛　南無吼眼佛　南無勝衆佛　南無無邊光明佛　南無月勝光明稱佛　南無星宿王衆增上佛　南無無邊光明佛　南無香高山佛　南無無畏王佛　南無成就勝無畏佛　南無無邊光照光明佛　南無光明佛　南無香彌留佛　南無離驚怖成就勝佛　南無無量功德月成就佛　南無一切功德莊嚴佛　南無不可勝幢佛　南無增上護光明佛　南無華勝王佛　南無無邊成就行佛　南無一切勝佛　南無虛空輪清淨王佛　南無無量吼聲佛　南無無量吼妙聲佛　南無寶勝功德佛　南無淨勝佛　南無無礙香象佛　南無高光明佛　南無大稱佛　南無稱親佛　南無堅固自在王佛　南無娑羅王佛　南無無量照佛　南無安隱王佛　南無大積佛　南無普功德增上雲聲燈佛　南無高積佛　南無功德王光明佛　南無堅積聚佛　南無寶勝光明佛　南無優鉢羅光明作佛　南無月王佛　南無栴檀佛　南無月勝佛　南無梵光佛　南無行淨佛　南無一切勝佛　南無難勝佛　南無寶作佛　南無無量聲佛　南無樹提佛　南無龍天佛　南無日天佛　南無師子佛　南無無垢明佛　南無世間天佛　南無勝積佛　南無人自在恭敬佛　南無華勝佛　南無發精進佛　南無火妙香光明勝佛　南無無垢香火勝佛　南無普見佛　南無不動佛　南無寶幢佛　南無無量明佛　南無妙寶聲佛　南無遍照佛　南無智光明王佛　南無摩尼光明勝佛　南無無量華光明善勝慧佛　南無盧舍那

佛　南無智慧自在佛　南無水聚日佛
南無火然燈佛　南無月光明佛　南無無
障礙智佛　南無華香佛　南無寶光明佛
南無曼陀羅香熏佛　南無拘隣智談佛
南無大月香佛　南無華幢佛　南無無
著智佛　南無寶作佛
歸命如是等無量億毗婆羅佛　南無憂勝
佛　南無寶山佛　南無人王佛　南無力
勝佛

巳上二千二百佛

南無香勝佛　南無普滿華佛　南無無垢
光明佛　南無樂說莊嚴思惟佛　南無無
垢月幢佛　南無俱蘇摩光明作佛　南無
火行佛　南無寶上佛　南無無畏觀佛
南無師子奮迅力佛　南無遠離驚怖毛豎
等喜稱佛　南無金光明威德王佛　南無
善說增上名勝佛
若善男子善女人十召禮拜讀誦是諸佛名
遠離一切業障永滅諸罪　南無普光明佛
南無自在幢王佛　南無過種種敵對奮
迅佛　南無無量功德光明勝佛　南無無
障礙佛　南無寶波頭摩奮迅勝佛　南無
寶華善住山自在王佛　南無智炬佛　南
無光明佛　南無難降伏佛　南無普照十
方世界佛　南無大海佛　南無寶藏佛
南無銀幢佛　南無幢日王佛　南無威德
自在王佛　南無覺王佛　南無十力自在
王佛　南無平等作佛　南無栴檀勝佛
南無初發心思惟遠離諸怖畏佛　南無煩
惱無礙妙勝佛　南無金剛足步佛　南無
寶像光明足奮迅佛　南無降伏諸魔疑奮
迅佛
若善男子善女人受持讀誦是諸佛名一阿
僧祇劫超越世間不入惡道　南無初發心
不退轉成就勝佛　南無寶蓋上光明佛
南無教化菩薩佛　南無初發心斷一切疑
煩惱佛　南無光明勝破闇三昧勝上王佛
南無樂說莊嚴雲聲歡喜佛　南無清淨
香佛　南無決定光明威德王佛　南無拘
留孫佛　南無金聖佛　南無須彌聚佛
南無人王佛　南無迦葉佛　南無彌勒佛
南無師子佛　南無然炬佛　南無明王
佛　南無聖佛　南無華幢佛　南無善星
宿佛　南無大主佛　南無大臂佛　南無
大力佛　南無星宿王佛　南無藥王佛
南無稱幢佛　南無大光明佛　南無火聚
佛　南無月照佛　南無日藏佛　南無月
焰佛　南無善明佛　南無無憂佛　南無
一沙佛　南無大明佛　南無住持髮佛
南無功德明佛　南無見義佛　南無然燈
佛　南無妙歌佛　南無藥上佛　南無安
隱佛　南無頂堅勝威德佛　南無難勝佛
南無功德幢佛　南無羅睺佛　南無勝
衆佛　南無梵聲佛　南無堅固意佛　南
無光明作佛　南無大高山佛　南無金剛
仙佛　南無無畏佛　南無自在佛　南無
上德佛　南無寶波頭摩眼力仙佛　南無
華光明人愛佛　南無大威德佛　南無日
淨王佛　南無無量命佛　南無龍德佛
南無堅步佛　南無不空見佛

巳上二千三百佛
南無精進德佛　南無力護佛　南無歡喜
佛　南無德勝佛　南無師子幢佛　南無
勝法佛　南無歡喜王上首佛　南無愛作
佛　南無功德智佛　南無香象佛　南無
善觀佛　南無雲聲佛　南無善思惟佛
南無善識佛　南無無垢佛　南無月上佛
南無大稱佛　南無摩尼寶佛　南無勝
王佛　南無師子步佛　南無樹王佛　南
無光明勝佛　南無積智慧佛　南無善住
佛　南無堅意佛　南無甘露慧佛　南無
善見佛　南無智光明佛　南無堅行佛
南無善吉佛　南無寶幢佛　南無波頭摩
佛　南無那羅延佛　南無樂說佛　南無
智作佛　南無功德佛　南無供養佛　南
無淨德佛　南無寶作佛　南無華天佛
南無善思惟義佛　南無法上佛　南無自
在佛　南無稱慧佛　南無意稱佛　南無
金剛幢佛　南無十力王佛　南無奮迅佛
南無離闇佛　南無羅睺天佛　南無彌

留幢佛　南無眾上首佛　南無界藏佛
南無寶藏佛　南無上修佛　南無星宿佛
南無大覺佛　南無無上佛　南無三界
尊佛　南無功德稱佛　南無摩香佛　南
無日月光明師子幢佛　南無毗羅波王佛
南無勝藏佛　南無示現有佛　南無月
光佛　南無金山佛　南無師子德佛　南
無不可稱幢佛　南無光明佛　南無稱願
佛　南無堅精進佛　南無無譬喻稱佛
南無離畏佛　南無應天佛　南無大然燈
佛　南無多世間佛　南無妙香佛　南無
住持功德佛　南無離闇佛　南無無比佛
南無自然佛　南無師子佛　南無善行
佛　南無寶稱佛　南無離諸過佛　南無
住持甘露佛　南無人月佛　南無日面佛
南無莊嚴佛　南無摩尼光佛　南無山
積佛　南無高幢佛　南無法作佛　南無
思惟義佛　南無深心佛　南無寶聚佛
南無眾上首佛　南無劫欺佛　南無普示
功德藏佛　南無普開蓮華身佛

巳上二千四百佛
南無奮迅佛　南無住智佛　南無分明佛
南無勝見佛　南無不起佛　南無功德
勝佛　南無師子吼佛　南無奮迅佛　南
無人信佛　南無龍王佛　南無華山佛
南無龍喜佛　南無香自在佛　南無妙稱
佛　南無天力佛　南無功德鬘佛　南無
龍功德佛　南無莊嚴眼佛　南無善行智
佛　南無智勝佛　南無慧照佛　南無實
語佛　南無日光明佛　南無決定智佛
南無寶上色佛　南無普照佛　南無寶幢
佛　南無離疑佛　南無師子奮迅步佛
南無善護佛　南無不空步佛　南無覺華
幢佛　南無山自在王佛　南無大威德佛
南無示現惡佛　南無甘露稱佛　南無
寶天佛　南無住義智佛　南無滿足智佛
南無不狹劣名稱佛　南無無愛佛　南
無離垢佛　南無梵天佛　南無地自在王
佛　南無華眼佛　南無差別見佛　南無
法光明佛　南無具足見佛　南無信功德

佛 南無三界尊佛 南無月葉佛 南無
寶光明佛 南無寶幢佛 南無妙稱佛
南無光明作佛 南無無量威德佛 南無
廣護佛．南無師子身佛 南無甘露慧佛
南無難勝佛 南無功德聚佛 南無月
高佛 南無得大勢至佛 南無無量步佛
南無月無畏佛 南無見一切義佛 南
無勇猛佛 南無功德然燈佛 南無月王
佛 南無功德焰佛 南無廣智佛 南無
善寂滅佛 南無天光佛 南無無垢佛
南無住持無量明佛 南無希勝佛 南無
不覆藏佛 南無善住佛 南無大意佛
南無上首佛 南無世間光明佛 南無多
功德佛 南無無量威德佛 南無離瞋恨
無熱佛 南無善稱佛 南無義慧佛 南
無離塵佛 南無稱德佛 南無俱蘇摩德
佛 南無人德佛 南無精進仙佛 南無
大德佛 南無寂慧佛 南無香象佛 南
無上堅佛 南無安樂佛 南無不可勝佛
南無日月佛 南無雷王佛 南無電王

佛

已上二千五百佛

南無大勝佛 南無護智佛 南無日勝佛
南無成就義佛 南無寶積佛 南無降
伏怨佛 南無華勝佛 南無應稱佛 南
無智步佛 南無離慢佛 南無根華佛
南無無畏國土佛 南無高稱佛 南無示
有佛 南無月佛 南無多功德佛 南無
寶月佛 南無師子幢佛 南無樂思惟佛
南無不可思議奮迅佛 南無樂功德佛
南無應供稱佛 南無華相佛 南無無
量樂說稱佛 南無摩尼金剛佛 南無無
量壽佛 南無摩尼莊嚴佛 南無大自在
功德佛 南無勝月佛 南無高山稱佛
南無百光明佛 南無歡喜佛 南無龍步
佛 南無意成就佛 南無寶月佛 南無
寂滅佛 南無然炬王明佛 南無上首佛
南無歡喜自在佛 南無寶髻佛 南無
遠離畏佛 南無寶藏佛 南無月面佛
南無無垢稱佛 南無稱威德佛 南無愛

天佛 南無羅睺天佛 南無善炎佛 南
無寶愛佛 南無寶聚佛 南無寶步佛
南無師子華佛 南無高脩佛 南無人自
在佛 南無人慧佛 南無照世間佛 南
無寶威德佛 南無功德佛 南無大相佛
南無乘莊嚴佛 南無橋梁佛 南無香
象佛 南無無心慧佛 南無彌留幢佛
南無善香佛 南無堅鎧佛 南無勝威德
佛 南無摩尼鎧佛 南無賢劫佛 南無
善香月佛 南無淨自在佛 南無師子月
佛 南無勝威德佛 南無善勝佛 南無
不可勝輪佛 南無勝親佛 南無寶名佛
南無大行佛 南無高光明佛 南無功
德山佛 南無大稱佛 南無法稱佛 南
無放光明佛 南無電德佛 南無實作佛
南無命佛 南無善焰佛 南無善音佛
南無決定慧佛 南無離有佛 南無摩
尼香佛 南無勝喜佛 南無師子光明佛
南無普照佛 南無稱勝佛 南無善智
慧佛 南無摩尼月佛 南無高光佛 南

無不可降伏行佛　南無火佛
已上二千六百佛
南無摩尼輪佛　南無世尊佛　南無師子
像佛　南無月滿佛　南無寶炎佛　南無
羅睺佛　南無善護佛　南無希覺佛　南
無同光明佛　南無寂靜去佛　南無安隱
世間佛　南無無惱佛　南無十行佛　南
無力喜佛　南無大體勝佛　南無至大體
佛　南無得大勢佛　南無功德藏佛　南
無實行佛　南無無畏勝佛　南無樹提佛
南無大光明佛　南無日光佛　南無廣
功德佛　南無寶功德佛　南無自在佛
南無摩尼香佛　南無作業佛　南無師子
手佛　南無善化佛　南無寶高佛　南無
海佛　南無住持佛　南無義智佛　南無
善思惟慧佛　南無大衆輪佛　南無寶大
佛　南無修行義佛　南無世間月佛　南
無華聲佛　南無淨幢佛　南無大衆上首
佛　南無師子步佛　南無威德德佛　南
無福德成就佛　南無大光明佛　南無寶

稱佛　南無信衆佛　南無無邊稱佛　南
無不空光明佛　南無聖天佛　南無金剛
衆佛　南無善肩佛　南無幢王佛　南無
華成佛　南無鎧慧佛　南無風行佛　南
無善思惟佛　南無稱佛　南無快然佛
南無甘露聚佛　南無功德護佛　南無義
去佛　南無無畏佛　南無慈慧佛　南無
住分別佛　南無善報佛　南無摩尼足佛
南無解脫成德佛　南無善疾平等威德
佛　南無智勝佛　南無善天佛　南無寶
聲佛　南無智力德佛　南無師子慧佛
南無華高佛　南無智作佛　南無華德佛
南無功德藏佛　南無寶稱佛　南無寶
稱佛　南無不可降伏佛　南無無畏自在
佛　南無淨日佛　南無諸天佛　南無可
愛佛　南無寶天佛　南無寶藏佛　南無
功德稱佛　南無智積佛　南無清白佛
南無遠行佛　南無諸天流布佛　南無勇
猛力佛　南無天威德佛　南無淨聖佛
南無喜去佛　南無無憂威德佛　南無炎

聚佛　南無大勝佛
已上二千七百佛
南無華光佛　南無喜上佛　南無善首佛
南無自在幢佛　南無大愛佛　南無善
心佛　南無降伏他衆佛　南無勇猛佛
南無成就佛　南無威德佛　南無善思義
境界佛　南無善肩佛　南無大寶佛　南
無稱意佛　南無世間尊佛　南無功德光
明佛　南無寶聲佛　南無金剛仙佛　南
無成就佛　南無師子力佛　南無無垢眼
佛　南無迦葉佛　南無清淨智佛　南無
智步佛　南無高威德佛　南無大光明佛
南無日光明佛　南無無垢身佛　南無
差別身佛　南無差別威德佛　南無不可
比甘露鉢佛　南無月光明電德佛　南無
寂滅安佛　南無不動佛　南無多稱佛
南無功德法佛　南無歡喜無畏佛　南無
莊嚴王佛　南無妙稱佛　南無多炎佛
南無華勝佛　南無寶莊嚴佛　南無善賢
佛　南無寶妙佛　南無善智慧佛　南無

善賢德佛　南無梵幢佛　南無月蓋佛
南無羅網焰佛　南無廣光明佛　南無智
稱佛　南無名相佛　南無功德光明佛
南無稱名聲佛　南無滿月佛　南無華光
佛　南無善行佛　南無然燈王佛　南無
電幢佛　南無光明王佛　南無星宿光佛
　南無不可嫌名佛　南無波頭摩藏佛
南無弗沙快佛　南無眼滿佛　南無無濁
義佛　南無高威德佛　南無華威德佛
南無奮迅佛　南無無障智佛　南無羅睺
天佛　南無智聚佛　南無上首佛　南無
自在劫佛　南無華幢佛　南無羅睺佛
南無火藥佛　南無星宿王佛　南無明王
佛　南無福德手佛　南無稱光佛　南無
日光明佛　南無法藏佛　南無善智慧佛
巳三　十八
　南無功德自在劫佛　南無弗沙快佛
南無眼佛　南無金剛仙佛　南無智慧積
佛　南無善住佛　南無善至智慧佛　南
無淨聲佛　南無龍吼聲佛　南無相幢佛
　南無智慧聚佛　南無無畏佛　南無淨

上首佛　南無快眼佛　南無龍德佛　南
無寶幢佛
　巳上二千八百佛
南無黠慧佛　南無不怯弱聲佛　南無寶
相佛　南無聲德佛　南無師子王佛　南
無種種說佛　南無智色佛　南無波頭摩
聚佛　南無華佛　南無奮迅去佛　南無
華積佛　南無功德威德佛　南無無邊智
佛　南無無量聲佛　南無日月佛　南無
眞報佛　南無勝天佛　南無勝色佛　南
無星宿色佛　南無月燈佛　南無威德聚
佛　南無善提王佛　南無無盡佛　南無
善慧眼佛　南無喜身佛　南無智慧國土
佛　南無上佛　南無淨威德佛　南無有
智佛　南無眞聲佛　南無尊佛　南無無
巳三　十九
障礙藏佛　南無勝德佛　南無勝智奮迅
佛　南無大焰佛　南無自在疾住持威德
佛　南無善光明勝佛　南無善色王佛
南無成就義佛　南無師子仙佛　南無天
佛　南無施佛　南無快藏佛　南無福德

光明佛　南無淨佛　南無然燈王佛　南
無智生佛　南無妙天佛　南無地天佛
南無得解脫去佛　南無金頂佛　南無羅
睺羅樂說佛　南無難勝佛　南無信聖佛
　南無月光佛　南無金光佛　南無善才
佛　南無功德自在天佛　南無法蓋佛
南無功德智佛　南無差別身佛　南無妙
智佛　南無微智佛　南無一切威德樂佛
　南無解脫幢佛　南無智慧藏佛　南無
智慧積佛　南無怖畏佛　南無離惡佛
南無無障礙稱佛　南無寶積佛　南無善
聲佛　南無衆自在劫佛　南無法積佛
南無解脫威德佛　南無勝快佛　南無妙
身佛　南無妙語佛　南無師子愛佛　南
無人自在功德佛　南無師子髻佛　南無
法浚私閏切佛　南無安樂佛　南無不動佛
　南無色威德佛　南無能覺王佛　南無
善眼佛　南無堅固義佛　南無智光明佛
　南無香威德佛　南無無病修佛　南無
海覺佛　南無勝色佛　南無善步佛　南

無吼稱佛　南無覺身佛　南無然燈日佛
南無智慧足佛　南無定身佛　南無威
德無盡佛

已上二千九百佛

南無功德乘佛　南無金乘佛　南無放結
佛　南無法行佛　南無善住去佛　南無
離慢佛　南無智藏佛　南無淨去佛　南
無栴檀佛　南無無憂佛　南無清淨身幢
佛　南無無國土華佛　南無無量威德佛
南無天光明佛　南無智慧華佛　南無
成就智佛　南無淨住佛　南無一味手佛
南無自在佛　南無無比說佛　南無勝
說佛　南無福德威德佛　南無日佛　南
無度世間智佛　南無得成就佛　南無法
行佛　南無求安隱佛　南無色智佛　南
無合掌光明佛　南無無創佛　南無瑠璃
藏佛　南無華天佛　南無自然佛　南無
善根光明佛　南無一切功德勝光明佛
南無寶勝佛　南無日月佛　南無降伏怨
佛　南無無量光明佛　南無須摩那樹提
光明佛　南無增上佛　南無樂智慧佛
南無功德自在佛　南無寂靜佛　南無功
德積力佛　南無善眼佛　南無善聲佛
南無善華佛　南無善住佛　南無功德威
德聚佛　南無無邊智佛　南無無量聲佛
南無善光佛　南無善智慧佛　南無解
脫義佛　南無思惟勝佛　南無勝聲身佛
南無快佛　南無勝行佛　南無寂靜義
佛　南無善過佛　南無清淨行佛　南無
華作佛　南無善光佛　南無常然燈佛
南無善量佛　南無衆自在佛　南無離畏
佛　南無智怖佛　南無善逝樂說佛　南
無勝眼佛　南無善提月佛　南無寶光明
佛　南無月佛　南無無畏佛　南無大鏡
佛　南無梵聲佛　南無善聲佛　南無大
智慧橋梁佛　南無普智慧佛　南無金剛
仙佛　南無功德力佛　南無伏心佛　南
無樹王佛　南無數聲佛　南無住勝佛
南無愛聖佛　南無威德身佛　南無樹提
味佛　南無妙鼓雲聲佛　南無愛眼佛
南無賢智佛　南無成就功德勝佛　南無
寂靜吼佛　南無法幢佛　南無虛空功德
聲佛　南無功德差別佛　南無功德聲佛
南無威德佛　南無功德集佛

已上三千佛此卷內多五位

佛說佛名經卷第三

音釋

旃諸延切　炬其呂切　豎臣庾切　曼無販切　狹胡夾切　鎧苦亥切　降伏降下江切伏房六切

佛說佛名經卷第四

元魏北天竺三藏法師菩提留支譯

南無有智佛　南無樂說月佛　南無善滅
佛　南無月面佛　南無集功德佛　南無
聖行佛　南無日月無垢佛　南無華福德
佛　南無幢樂說國土佛　南無恭敬愛佛
　南無無量師子力佛　南無自在王佛
南無無量信佛　南無平等思惟佛　南無
不動寂靜佛　南無無垢光佛　南無平等
行佛　南無不濁佛　南無不動佛　南無
不擾佛　南無善行佛　南無善住調智佛
　南無說自在佛　南無大天佛　南無深
意佛　南無無量佛　南無法力佛　南無
供養華光佛　南無三界供養佛　南無應
供佛　南無日藏佛　南無他供養佛　南
無解脫幢佛　南無快結佛　南無甘露清
淨佛　南無金剛堅佛　南無寶聚光明佛
　南無快步佛　南無日清淨光明佛　南
無功德積佛　南無阿樓那勝佛　南無師
子去佛　南無勝上佛　南無華德佛　南
無放光明佛　南無波頭摩智愛佛　南無
快莊嚴佛　南無不空行佛　南無合解佛
　南無光明幢佛　南無樂心佛　南無樂
解脫佛　南無智淨佛　南無聞慧海佛
南無寶住持佛　南無拘峻莊嚴佛　南無
孔雀聲佛　南無不屬佛　南無斷愛根佛
　南無月起佛　南無海勝佛　南無不動
合去佛　南無樂功德然燈佛　南無教聲
佛　南無地主佛　南無威德力佛　南無
威德王佛　南無住智慧色佛　南無善月
佛　南無覺華佛　南無善讚歎佛　南無
善處佛　南無力智威德加佛　南無然燈
堅固佛　南無奮迅佛　南無天聲佛　南
無寂靜佛　南無日面佛　南無樂解脫佛
　南無界光明佛　南無住行佛　南無無
垢佛　南無堅固起佛　南無樂智自在佛
　南無香光明佛　南無廣光明佛　南無
念自在佛　南無甘露器佛　南無無礙幢
佛　南無求勝菩提佛　南無信行佛　南
無寶慚愧佛　南無法用佛　南無一切威
德佛　南無大親佛　南無寂靜行佛　南
無甘露增上佛　南無彌留光佛　南無聖
讚歎佛　南無生威德佛

　已上三千一百佛

南無光明見佛　南無善修果報佛　南無
善德莊嚴佛　南無寶光明佛　南無寂靜
功德步佛　南無功德海佛　南無種種色
佛　南無降伏魔佛　南無閉塞魔佛　南
無度一切難佛　南無不破境智佛　南無
海文飾佛　南無得勝衆解脫王佛　南無
愛佛　南無大幢佛　南無智聲佛　南無
善勝佛　南無靜命佛　南無智報佛　南
無如意幢佛　南無世間自在劫佛　南無
地住持佛　南無日愛佛　南無羅睺月佛
　南無華光明佛　南無明增上佛　南無
威德住持佛　南無樂功德佛　南無樂力
佛　南無善聲佛　南無法自在佛　南無
梵聲佛　南無善思惟佛　南無大志智慧
佛　南無大施佛　南無月稱佛　南無幢
佛　南無稱人聲佛　南無樹王佛　南無

滅闇佛　南無善星佛　南無善光佛　南
無無量樂說幢佛　南無快行福德佛　南
無度繫佛　南無無畏愛佛　南無世間愛
佛　南無妙行佛　南無憂波羅華鬘佛
南無無量樂說光明佛　南無信聖人佛
南無精進功德佛　南無堅甘露增上佛
南無高實信佛　南無得功德佛　南無福
德慧佛　南無火炎佛　南無無量威功德
威德佛　南無師子步佛　南無不動信佛
　南無過有無佛　南無龍王聲佛　南無
住持輪佛　南無勝色佛　南無世愛佛
南無法月佛　南無無量樂稱佛　南無雲
幢佛　南無功德去佛　南無善逝佛　南
無無量聲佛　南無虛空天佛　南無摩尼
王佛　南無清淨行佛　南無然燈佛　南
無珍寶吼聲佛　南無人自在王佛　南無
羅睺護佛　南無無畏佛　南無師子慧佛
　南無寶稱佛　南無辯義見佛　南無世
間華佛　南無高步佛　南無等月王佛
南無樂說王佛　南無差別智佛　南無智

自在佛　南無師子齒佛　南無快步佛
南無功德然燈月佛　南無無憂國土佛
南無意思智慧佛　南無法天炎尊佛　南
無合調佛　南無增上力佛　南無智慧華
佛　南無堅固聲佛　南無常樂佛　南無
說義佛

已上三千二百佛

南無信愛作佛　南無師子業結佛　南無
離怖佛
若善男子善女人能受持讀誦是賢劫千佛
名者必見彌勒世尊及見盧至遠離諸難
南無月光明佛　南無不動佛　南無大莊
嚴佛　南無多伽羅香佛　南無妙勝佛
南無波頭摩幢佛　南無寶聚佛　南無沉
水香佛　南無大莊嚴佛　南無喜勝佛
南無山海佛　南無大海佛　南無法幢佛
　南無梵勝佛　南無大香佛　南無大成
就佛　南無大寶輪佛　南無無量壽佛
南無大高勝佛　南無大金臺佛　南無大
輪佛　南無語作佛　南無大人佛　南無

大手佛　南無師子香稱佛　南無供養勝
佛　南無自在火佛　南無安樂作勝佛
南無師子華勝佛　南無寂靜幢佛　南無
戒王佛　南無普勝佛　南無怖象佛　南
無無憂勝佛　南無憂波羅香佛　南無大
地佛　南無大龍勝佛　南無清淨王佛
南無大樂佛　南無波頭摩勝佛　南無捨
拘蘇摩佛　南無龍妙佛　南無華聚佛
南無香象佛　南無常觀佛　南無正作佛
　南無善住佛　南無尼拘律王佛　南無
常光佛　南無月勝佛　南無栴檀行佛
南無日藏佛　南無勝藏佛　南無須彌力
佛　南無如意藏佛　南無金剛王佛　南
無難勝佛　南無大勝佛　南無善見佛
南無精進德佛　南無大海佛　南無普涉
羅佛　南無宿勝佛　南無佛天佛　南無
師子幢佛　南無甘露勝佛　南無無量勝
佛　南無功德慧厚勝佛　南無華幢佛
南無首勝佛　南無精進勝佛　南無龍勝
佛　南無勝成就佛　南無寶積佛　南無

勝足佛　南無大師佛　南無普見佛　南
無寶多羅佛　南無普至佛　南無恭敬勝
佛　南無大念佛　南無斷一切衆生疑王
佛　南無寶勝佛　南無普蓋佛　南無大
蓋佛　南無妙勝佛　南無千供養佛　南
無寶華步佛　南無衆勝佛　南無幢慧佛
南無尼拘律王佛　南無上勝佛　南無
普波頭摩佛　南無普勝佛　南無龍王護
衆佛　南無寂滅佛　南無遠離垢佛　南
無法寶佛

已上三千三百佛

南無大聚佛　南無大供養佛　南無大將
佛　南無善見佛　南無上勝佛　南無波
頭摩勝佛　南無閻輪威德佛　南無勝月
佛　南無能仁佛　南無然燈佛　南無大
威德佛　南無月面佛　南無栴檀香佛
南無彌留山佛　南無彌留劫佛　南無大
面佛　南無無染佛　南無龍天佛　南無
山聲自在王佛　南無須彌山佛　南無金
藏佛　南無火光佛　南無樹提自在王佛

南無地寂佛　南無勝瑠璃金光明佛
南無月像佛　南無月聲佛　南無散華光
明莊嚴佛　南無海山智慧奮迅通佛　南
無金剛光佛　南無大香光佛　南無遠離
瞋恨心佛　南無月光佛　南無月上光佛
南無勝瑠璃快智慧俱蘇摩佛　南無日
光佛　南無華鬘色王佛　南無華通佛
南無水月光佛　南無破無明闇佛　南無
得樂說佛　南無無畏王佛　南無然燈佛
南無師子意佛　南無精進堅固佛　南
無不壞精進佛　南無堅固勇猛佛　南無
人月佛　南無師子慧佛　南無閻浮上佛
南無釋迦牟尼佛　南無大勢佛　南無
快聲佛　南無無量光佛　南無妙光佛
南無上首佛　南無上勝佛　南無樂吼佛
南無見實佛　南無供養積佛　南無師
子慧佛　南無聲德佛　南無善香佛　南
無電燈佛　南無波頭摩光佛　南無大燈
佛　南無淨聲佛　南無破疑佛　南無無
邊威德佛　南無賒尸面佛　南無無量名

佛　南無妙威德佛　南無無量藏佛　南
無散異疑佛　南無福德燈佛　南無善見
佛　南無不可降伏威德佛　南無愛威德
佛　南無光明奮迅佛　南無廣稱佛　南
無異幢佛　南無不可勝佛　南無威德王
佛　南無堅固佛　南無妙稱佛　南無無
量色佛　南無大信佛　南無妙聲佛　南
無不動步佛　南無無量莊嚴佛　南無威
德王聚光明佛　南無住智慧佛　南無金
堅佛　南無愛解脫佛　南無能與無畏佛
南無甘露藏佛　南無普觀佛　南無大
須佛　南無山威德佛　南無天供養佛

已上三千四百佛

南無光明勝佛　南無說重佛　南無莊嚴
光明佛　南無師子奮迅佛　南無異見佛
南無遍見佛　南無甘露步佛　南無月
光明佛　南無稱供養佛　南無護根佛
南無清淨聲佛　南無無障礙輪佛　南無
離生佛　南無甘露聲佛　南無空威德佛
南無功德王佛　南無無量色佛　南無

大力佛　南無點慧莊嚴佛　南無見無障礙佛　南無師子香佛　南無普見佛　南無普德佛　南無善見佛　南無善色佛　南無慧稱佛　南無寶莊嚴佛　南無妙光佛　南無解脫奮迅佛　南無功德莊嚴佛　南無畢竟智佛　南無智高佛　南無不動智佛　南無善威儀佛　南無快色佛　南無寶聲佛　南無火聲佛　南無善見佛　南無無量威德佛　南無妙思惟佛　南無愛稱佛　南無功德華佛　南無俱蘇摩焰佛　南無難降伏佛　南無妙聲吼佛　南無人中尊佛　南無衆生可敬佛　南無大明佛　南無無比步佛　南無清淨智佛　南無快聲佛　南無火照佛　南無月照佛　南無智化佛　南無功德莊嚴佛　南無福德光明佛　南無智作佛　南無斷有見佛　南無見愛佛　南無無量光佛　南無勝聲佛　南無種種日佛　南無戒步佛　南無天面佛　南無放蓋佛　南無波婆娑佛　南無星宿佛　南無覺慧佛　南無增上師子種種象吼聲佛　南無象吼佛　南無梵聲佛　南無龍吼佛　南無勢自在佛　南無世間自在王佛　南無無量命佛　南無然燈佛　南無無垢蓋佛　南無寶光明佛　南無天威德面佛　南無具衆德佛　南無光明勝王佛　南無普照佛　南無智慧奮迅王佛　南無可量華佛　南無下華佛　南無莊嚴勝散華佛　南無無量華佛　南無盧舍那智慧莊嚴奮迅王佛　南無無量衆上首王佛　南無無垢威德佛　南無勝成就佛　南無日摩尼光羅網佛　南無安隱佛　南無高行佛　南無歡喜佛　南無堅固佛　南無善眼佛　南無善意佛　南無六十二同名尸棄佛　南無善生佛

已上三千五百佛

南無淨聖佛　南無梵勝佛　南無善見佛　南無上勝佛　南無上修佛　南無妙勝佛　南無寂靜命佛　南無不猒足法佛　南無得功德佛　南無陽焰佛　南無稱上佛　南無吉沙佛　南無星宿佛　南無了見佛　南無無量命佛　南無見義佛　南無高山佛　南無金聖佛　南無一切處自在佛　南無自在幢佛　南無淨聲佛　南無妙聲佛　南無人聲佛　南無寶上佛　南無寶焰佛　南無大寶佛　南無八十千億同名然燈佛　南無八十億那由他同名釋迦牟尼佛　南無一萬八千同名娑羅王佛　南無九萬同名尼拘律王佛　南無五千同名波頭摩王佛　南無六千同名上王佛　南無無量同佛名佛　南無功德王光明佛　南無智勝上王佛　南無無垢智戒王佛　南無無量光明勝王佛　南無閻浮檀須彌山王佛　南無自在王佛　南無常放光明王佛　南無無垢稱王佛　南無師子愛象山歡喜王佛　南無寶杖功德王光佛　南無無盡智慧佛　南無寶幢佛　南無光明輪藏佛　南無奮迅恭敬稱王佛　南無高山王勝佛　南無雲護佛　南無師子奮迅王佛　南無護妙法幢寶佛　南無

寶輪威德佛　南無勝光明功德佛　南無
無量國土佛　南無愛星宿佛　南無無量
光明佛　南無有德佛　南無十方清淨佛
南無善智慧佛　南無勝魔佛　南無大
莊嚴佛　南無勝心佛　南無心智佛　南
無華藏佛　南無大力佛　南無常釋智慧
佛　南無那羅延藏佛　南無常決定智佛
南無無邊光佛　南無師子聲佛　南無
妙智佛　南無福德光明佛　南無上首光
佛　南無快身佛　南無無垢義佛　南無
應威德佛　南無成就智佛　南無德吼佛
南無舍地佛　南無妙光佛　南無決定
思佛　南無實日佛　南無威德光明佛
南無華威德佛　南無勝成佛　南無稱高
佛　南無信功德佛　南無法燈佛　南無
信勝佛　南無上愛面佛　南無師子奮迅
佛　南無衆山天佛　南無海智佛　南無
波頭摩藏佛　南無華藏佛　南無寶仙佛
南無娑羅王佛　南無日光明佛　南無
趣善提佛　南無寂根佛

已上三千六百佛
南無日光佛　南無分陀利香佛　南無彌
留光佛　南無月面佛　南無妙步佛　南
無觀十方佛　南無德光明佛　南無清淨
戒佛　南無無邊智佛　南無無邊步佛
南無堅精進佛　南無天供養佛　南無普
智佛　南無寂光佛　南無仁威德佛　南
無功德橋梁佛　南無堅固修佛　南無稱
聖佛　南無稱幢佛　南無不異心佛　南
無普信佛　南無大威德佛　南無應供養
佛　南無上功德佛　南無成就義修行佛
南無愛供養佛　南無普護佛　南無信
菩提佛　南無心意佛　南無出智佛　南
無出聲佛　南無性日佛　南無雲聲佛
南無大焰聚佛　南無勝積佛　南無無憂
佛　南無天國土佛　南無師子喜聲佛
南無無量明佛　南無愛見佛　南無燈王
佛　南無勝高佛　南無十方聞名佛　南
無愛眼佛　南無月高佛　南無能與無畏
佛　南無星宿王佛　南無月天佛　南無

光明日佛　南無大稱佛　南無眞聲佛
南無愛說佛　南無稱上佛　南無天王佛
南無甘露明佛　南無樂聲佛　南無心
意佛　南無地住佛　南無寂過佛　南無
多羅王佛　南無無畏佛　南無清淨智佛
南無能破疑佛　南無慈勝佛　南無勝
上佛　南無種種日佛　南無普見佛　南
無見月佛　南無降伏魔佛　南無大首佛
南無師子奮迅去佛　南無威德光佛
南無普護佛　南無成就義威德佛　南無
光明日佛　南無見聚佛　南無清淨意佛
南無香山佛　南無摩尼清淨佛　南無
功德明佛　南無日然燈佛　南無成就光
佛　南無樂說法佛　南無善思惟義佛
南無普現見佛　南無師子幢佛　南無苦
行佛　南無大步佛　南無蓮華眼佛　南
無照光佛　南無信無量佛　南無無量色
佛　南無蓋天佛　南無寶光明佛　南無
上首佛　南無善見佛　南無親味佛　南
無德味佛　南無日面佛　南無無障礙眼

佛
已上三千七百佛
南無師子步佛　南無賢智佛　南無堅固
佛　南無大燈佛　南無生勝佛　南無信
功德佛　南無福德藏佛　南無法幢佛
南無天愛佛　南無無畏佛　南無月愛佛
南無智勝佛　南無威德光佛　南無月
德佛　南無功德聚佛　南無無邊光佛
南無安樂佛　南無稱幢佛　南無光明吼
佛　南無普功德佛　南無上幢佛　南無
那羅延佛　南無寶信佛　南無普思惟佛
南無善思惟佛　南無善智佛　南無不
可量威德佛　南無師子臂佛　南無光明
意佛　南無王天佛　南無寶幢佛　南無
善住意佛　南無無量天佛　南無聖化佛
南無大功德佛　南無大幢佛　南無大
光日佛　南無真法佛　南無日月佛　南
無真報佛　南無勝天佛　南無觀解脫佛
南無寶光明佛　南無孔雀聲佛　南無
普行佛　南無成就光佛　南無無量眼佛

南無稱愛佛　南無善護佛　南無信天
佛　南無不可量步佛　南無大威佛　南
無心智佛　南無化步佛　南無月形佛
南無火聚佛　南無大修佛　南無火步佛
南無勝天佛　南無成就義修佛　南無
月愛佛　南無師子聲佛　南無信說佛
南無智光佛　南無華威德佛　南無光明
聚佛　南無神通光明佛　南無無量威德
佛　南無無量光佛　南無勝藏佛　南無
普照稱佛　南無寶幢佛　南無勝威德佛
南無日幢佛　南無大獼留佛　南無伏
養莊嚴佛　南無世間聞名佛　南無勝德
佛　南無勝稱佛　南無成就步佛　南無
天供養佛　南無寶淨佛　南無不可降伏
稱佛　南無應光明佛　南無大燈佛　南
無行威儀畏佛　南無奮迅佛　南無無障
礙見佛　南無離疑佛　南無大行佛　南
無不失步佛　南無天國土佛　南無喜力
佛　南無華光佛　南無能與光明佛　南
無天愛佛　南無解脫光明佛　南無放光

明佛　南無作功德佛　南無成智佛
已上三千八百佛
南無道光佛　南無海王佛　南無喜菩提
佛　南無法光佛　南無大天佛　南無深
智佛　南無法自在佛　南無大信佛　南
無心意佛　南無智光佛　南無不謬思佛
南無起福德佛　南無無漏稱佛　南無
大莊嚴佛　南無月光佛　南無天光佛
南無清淨行佛　南無功德愛佛　南無師
子意佛　南無地清淨佛　南無寶光明佛
南無快光明佛　南無種種日佛　南無
月愛佛　南無月蓋佛　南無普觀佛　南
無無染佛　南無稱勝佛　南無月面佛
南無龍天佛　南無功德聚佛　南無功德
智佛　南無華勝佛　南無世愛佛　南無
甘露威德佛　南無寶幢佛　南無日光明
佛　南無甘露光佛　南無說法愛佛　南
無應愛佛　南無地光佛　南無功德作佛
南無華勝佛　南無功德臂佛　南無法
燈佛　南無普光佛　南無梵聲佛　南無

大莊嚴佛　南無解脫日佛　南無堅精進
佛　南無佛光明佛　南無功德稱佛　南
無善智慧佛　南無不可量莊嚴佛　南無
師子愛佛　南無功德步佛　南無上天佛
　南無觀行佛　南無日天佛　南無電光
佛　南無勝愛佛　南無彌留幢佛　南無
華光佛　南無上意佛　南無香山佛　南
無功德奮迅佛　南無勝意佛　南無信聖
佛　南無寶洲佛　南無上威德佛　南無
最後見佛　南無歡喜莊嚴佛　南無功德
藏勝佛　南無無垢鏡佛　南無威德力佛
　南無清淨眼佛　南無智行佛　南無不
謬足佛　南無聖眼佛　南無樂解脫佛
南無大聲佛　南無上國土佛　南無修行
光明佛　南無念業佛　南無信功德佛
南無盧舍稱佛　南無照闇佛　南無愛自
在佛　南無月光佛　南無上聲佛　南無
功德勝佛　南無攝受擇佛　南無相王佛
　南無離熱病智佛　南無能與聖佛　南
無法洲佛　南無甘露功德佛　南無無瞋

恨佛　南無甘露香佛　南無月眼佛
　　已上三千九百佛
南無吼聲佛　南無無畏日佛　南無得無
畏佛　南無喜愛佛　南無不錯智佛　南
無信聖佛　南無世愛佛　南無天燈佛
已四　十六
南無天蓋佛　南無龍光佛　南無勝步佛
　南無法威德佛　南無見有佛　南無慚
愧面佛　南無勝色佛　南無普眼佛　南
無功德光佛　南無月勝佛　南無定實佛
　南無功德幢佛　南無世自在劫佛　南
無無畏親佛　南無攝智佛　南無降怨佛
　南無去光明佛　南無勝積佛　南無一
念光佛　南無力士奮迅佛　南無師子足
佛　南無戒愛佛　南無信世間佛　南無
勝威德光明佛　南無師子奮迅鬚佛　南
無無垢去佛　南無決定智佛　南無離無
明佛　南無功德聚佛　南無攝慧佛　南
無大智味佛　南無寶步佛　南無心日佛
　南無觀方佛　南無信說佛　南無思惟
忍佛　南無法蓋佛　南無不可降伏月佛

　南無天華佛　南無天波頭摩佛　南無
普威德佛　南無月明佛　南無功德莊嚴
佛　南無相王佛　南無稱思惟佛　南無
樹幢佛　南無淨行佛　南無威德步佛
南無信眾佛　南無善香佛　南無智者讚
已四　十七
歎佛　南無智慧光明佛　南無智鎧佛
南無威德力佛　南無勝威德佛　南無佛
歡喜佛　南無勝信佛　南無一切愛佛
南無離諸佛　南無思義佛　南無大高佛
　南無聖人面佛　南無黠慧信佛　南無
攝善提佛　南無妙聲佛　南無大威德佛
　南無樂師子佛　南無普寶佛　南無一
切世愛佛　南無分金剛佛　南無師子聲
佛　南無過火佛　南無導師佛　南無人
月佛　南無大莊嚴佛　南無日光佛　南
無快見佛　南無普摩尼香佛　南無寂行
佛　南無攝稱佛　南無梵供養佛　南無
大吼佛　南無應供養佛　南無黠慧信佛
　南無無量願佛　南無世光佛　南無見
忍佛　南無大華佛　南無有我佛　南無

如意佛　南無善菩提根佛　南無地德佛
已上四千佛（此卷內多二佐）

佛說佛名經卷第四

音釋

擾（而沼切）　峻（私閏切）　怖（普故切）　橋梁（橋巨驕切）　謬（靡幼切）

佛說佛名經卷第五　己五

元魏北天竺三藏法師菩提留支譯

南無天德佛　南無不怯弱聲佛　南無普現佛　南無月光明佛　南無勝信佛　南無決定色佛　南無方便心佛　南無智味佛　南無功德信佛　南無難降伏佛　南無普見佛　南無月光明佛　南無月蓋佛　南無世橋佛　南無信供養佛　南無樂勝佛　南無善蓋佛　南無慚愧賢佛　南無能觀佛　南無師子聲佛　南無大行佛　南無普信佛　南無器聲佛　南無勝愛佛　南無普行佛　南無普智佛　南無大奮迅佛　南無月幢佛　南無堅行佛　南無天供養佛　南無能驚怖佛　南無勝稱佛　南無成就一切功德佛　南無堅固佛　南無天甘露光佛　南無大聲佛　南無高聲佛　南無大力佛　南無大盡佛　南無信甘露佛　南無大慧佛　南無勝聲思惟佛　南無行菩提佛　南無高光佛　南無怖勝佛　南無樂種種聲佛　南無愛義佛　南無修行信佛　南無離愛佛　南無善生佛　南無威德力佛　南無信功德佛　南無聲稱佛　南無放光明佛　南無疑奮迅佛　南無勝王佛　南無林華佛　南無功德華佛　南無捨諍佛　南無廣大佛　南無大稱佛　南無虛空愛佛　南無甘露奮迅佛　南無日聚佛　南無月聲佛　南無天幢佛　南無與清淨佛　南無能日佛　南無快可見佛　南無堅意勝聲佛　南無高光明佛　南無無畏聲佛　南無善根聲佛　南無勝聲佛　南無勝愛佛　南無甘露稱佛　南無法華佛　南無大莊嚴佛　南無世間尊重佛　南無勝意佛　南無彌留光佛　南無清淨思惟佛　南無雨甘露佛　南無破怨佛　南無甘露城佛　南無華光佛　南無大稱佛　南無安隱思佛　南無道威德佛　南無清淨心佛　南無天供養佛　南無度泥佛　南無離有佛　南無法華佛　南無大勝佛　南無可樂光明佛　南無火光佛　南無見愛佛　南

無光明愛佛　南無喜聲佛
已上四千一百佛
南無大施德佛　南無實步佛　南無無滯
礙智佛　南無得威德佛　南無月藏佛
南無淨光明佛　南無大莊嚴佛　南無得
樂自在佛　南無妙光明佛　南無寂光明
佛　南無離疑佛　南無無過智慧佛　南
無成就行佛　南無清淨身佛　南無無畏
愛佛　南無稱吼佛　南無大吼佛　南無
善思佛　南無大思佛　南無清淨色佛
南無大奮迅佛　南無樂眼佛　南無命清
淨佛　南無行清淨佛　南無東方滿月光
明佛　南無南方自在王佛　南無西方無
邊光佛　南無北方金剛王佛　南無東南
方師子音佛　南無西南方香象遊戲佛
南無西北方須彌相佛　南無東北方寶最
高德佛　南無下方寶優鉢華佛　南無上
方廣衆德佛　南無離熱智佛　南無應橋
佛　南無善集智佛　南無普信佛　南無
設尸威德佛　南無不死城佛　南無不護

聲佛　南無化日佛　南無善住思惟佛
南無高信佛　南無須摩那光明佛　南無
光明力佛　南無功德希佛　南無法俱蘇
摩佛　南無淨威德佛　南無淨行佛　南
無天色心佛　南無力王佛　南無普觀佛
南無梵供養佛　南無聖華佛　南無虛
空佛　南無降伏鬱彌佛　南無無譬智佛
南無降伏剌佛　南無降伏城佛　南無
應愛佛　南無戒功德佛　南無平等勿思
佛　南無不怯弱心佛　南無精進信佛
南無高光明佛　南無聞智佛　南無無礙
心聲佛　南無無畏光佛　南無甘露聲佛
南無種種日佛　南無勝黠慧佛　南無
可修敬佛　南無功德王佛　南無護根佛
南無禪解脫佛　南無大威德佛　南無
栴檀香佛　南無見信佛　南無妙橋梁佛
南無可觀佛　南無不可量智佛　南無
千日威德佛　南無捨重擔佛　南無稱信
佛　南無諸方聞佛　南無自在佛　南無
無邊智佛　南無無垢光佛　南無甘露信

佛　南無妙眼佛　南無解脫行佛　南無
可樂見佛　南無高光明佛　南無大聲佛
南無大威德聚佛　南無光明幢佛　南
無應供養佛　南無福德威德積佛　南無
信相佛
已上四千二百佛
南無大炎佛　南無應信佛　南無善住思
惟佛　南無須提陀佛　南無智作佛　南
無普寶佛　南無日光佛　南無說提陀佛
南無焰眼佛　南無師子身佛　南無稱
覩光佛　南無清淨聲佛　南無怖樂佛
南無寂靜增上佛　南無寶威德佛　南無
善威德供養佛　南無毛光佛　南無世間
尊佛　南無善行淨佛　南無菩提陀威德
佛　南無應眼佛　南無大步佛　南無成
義佛　南無安隱愛佛　南無天摩祇多佛
南無捨漫流佛　南無捨寶佛　南無智
滿佛　南無橋度佛　南無解脫賢佛　南
無衆步佛　南無光明威德佛　南無慈力
佛　南無寂光佛　南無月勝佛　南無愛

眼佛　南無賒尸羅聲佛　南無不死色佛
南無樂法佛　南無大月佛　南無無障
礙聲佛　南無功德奮迅佛　南無不死華
佛　南無平等見佛　南無大月佛　南無
功德味佛　南無十光佛　南無種種光佛
南無龍德佛　南無雲聲佛　南無功德
步佛　南無思功德佛　南無大聲佛　南
無了聲佛　南無遠離惡處佛　南無天華
佛　南無快眼佛　南無大然燈佛　南無
離凝行佛　南無堅固希佛　南無捨邪佛
南無相華佛　南無不可思議光明佛
南無普賢佛　南無月妙佛　南無樂德佛
南無清淨聲佛　南無勝慧佛　南無賢
光佛　南無堅固華佛　南無光明意佛
南無福德德佛　南無意成就佛　南無樂
解脫佛　南無離漂河佛　南無調怨佛
南無不去捨佛　南無甘露光明佛　南無
無垢心佛　南無樂聲佛　南無不可量眼
佛　南無快修行佛　南無妙高光佛　南
無集功德佛　南無可樂佛　南無大心佛

南無天信佛　南無思惟甘露佛　南無
黠慧佛　南無勝燈佛　南無堅意佛　南
無力步佛　南無蓮華葉明佛　南無菩提
光明佛　南無妙吼聲佛　南無六通聲佛
南無威德力佛　南無人稱佛　南無勝
華集佛　南無大髻佛
已上四千三百佛
南無不隨他佛　南無無畏行佛　南無不
怯弱佛　南無離憂闇佛　南無過潮佛
南無月光佛　南無心勇猛佛　南無解脫
慧佛　南無不取捨佛　南無詹蔔燈佛
南無勝火佛　南無善思意佛　南無勝威
德色佛　南無信世間佛　南無妙慧佛
南無善喜信佛　南無華光佛　南無人華
佛　南無善香佛　南無勝功德佛　南無
種種華佛　南無高勝佛　南無虛空功德
佛　南無天信佛　南無可敬橋佛　南無
月光佛　南無大聚佛　南無最力佛　南
無智地佛　南無高意佛　南無山王智佛
南無快昇佛　南無妙昇佛　南無勝親

佛　南無離疑佛　南無應行佛　南無勝
香佛　南無無諍行佛　南無修行功德佛
南無大精進心佛　南無然光明佛　南
無攝步佛　南無修行深心佛　南無香希
佛　南無香手佛　南無寂靜智佛　南無
妙心佛　南無功德莊嚴佛　南無增上行
佛　南無智意佛　南無功德山清淨聲佛
南無攝集佛　南無妙信佛　南無月見
佛　南無功德王光明佛　南無法不可力
佛　南無離諸疑奮迅佛　南無稱王佛
南無攝諸根佛　南無上去佛　南無甘露
光佛　南無甘露心佛　南無諸衆生上佛
南無淨髻佛　南無不可降伏色佛　南
無普信佛　南無莊嚴王佛　南無甘露日
佛　南無勝燈佛　南無波頭上佛　南無
寶藏佛　南無普光佛　南無最勝王佛
南無普光明上勝積王佛　南無普現佛
南無普賢佛　南無還華勝佛　南無自在
輪法王佛　南無千世自在聲佛　南無千
善無垢聲自在王佛　南無離千無畏聲自

在王佛　南無千無垢威德自在王佛　南
無五百日聲自在王佛　南無五百樂自在
聲佛　南無日龍歡喜佛　南無離畏稱王
佛　南無妙光幢佛　南無離光聲佛　南
無稱自在聲佛　南無妙法稱聲佛　南無
勝藏稱王佛　南無不可思議意王佛　南
無寶幢佛　南無大自在佛　南無聖智自
在幢勇猛王佛　南無不可思量佛　南無
智藏佛　南無智高幢佛　南無智海王佛
南無大精進聲自在王佛
已上四千四百佛
南無獨留勝劫佛　南無智顯修自在種子
善無垢吼自在王佛　南無降伏功德海王
佛　南無智成就力王佛　南無勝道自在
王佛　南無勝闇積自在王佛　南無華勝
積智佛　南無金剛師子佛　南無戒勝佛
南無賢勝佛　南無無邊光佛　南無師
子喜佛　南無無盡智積佛　南無寶行佛
南無智波羅婆佛　南無師子稱佛　南
無智功德王佛　南無法華雨佛　南無能

作光佛　南無高山佛　南無法妙王無垢
佛　南無香自在無垢眼佛　南無集大無
礙佛　南無無障礙力王佛　南無自智福
德力佛　南無智衣佛　南無自在心佛
南無無畏安隱佛　南無智集佛　南無大
彌留佛　南無日藏佛　南無作功德莊嚴
佛　南無華幢佛　南無功德光明佛　南
無離功德闇王佛　南無功德王佛　南無
法幢佛　南無聲自在王佛　南無善住功
德寶王佛　南無自護佛　南無金剛客迹
佛　南無寶自在佛　南無妙幢佛　南無
山劫佛　南無樂雲佛　南無法作佛　南
無婆羅王佛　南無普功德堅固王佛　南
無栴檀佛　南無善住佛　南無善至佛
南無幢勝燈佛　南無智步佛　南無堅幢
佛　南無散法稱佛　南無降伏憍慢佛
南無功德炎佛　南無智光明佛　南無智
然燈佛　南無無畏王佛　南無智聲幢攝
佛　南無金剛燈佛　南無莊嚴王佛　南
無勝數佛　南無善住意佛　南無月王佛

南無次第降伏王佛　南無堅固自在王
佛　南無師子步佛　南無耶羅延勝藏佛
南無集寶藏佛　南無樹提藏佛　南無
星宿差別稱佛　南無功德力堅固王佛
南無妙聲佛　南無梵聲佛　南無勝梵佛
南無堅固土佛　南無千香佛　南無波
頭摩勝王佛　南無光輪光佛　南無火光
明王佛　南無香波頭摩王佛　南無疾無
邊功德海智王佛　南無閻浮影佛　南無
功德山幢佛　南無師子幢佛　南無龍吼
佛　南無華威德王佛　南無善香種子佛
南無無我甘露功德威德王劫佛　南無
復有八千同名無我甘露功德威德王劫佛　南
南無法智佛　南無龍自在解脫佛　南
無金剛華佛　南無龍吼自在聲佛　南無
寶積佛　南無華照佛　南無火香佛　南
無須摩耶華佛
已上四千五百佛
南無山王佛　南無世眼佛　南無淨上佛
南無閻浮影佛　南無根本上佛　南無

寶山佛　南無海藏佛　南無堅力佛　南
無上聖佛　南無自在聖佛　南無拘隣佛
南無師子步佛　南無智幢佛　南無佛
聞聲佛　南無廣勝佛　南無安隱佛　南
無智光佛　南無大自在佛　南無寂世佛
南無手喜佛　南無尼拘律王佛　南無
金眼佛　南無供養佛　南無日喜佛　南
無寶炎佛　南無善眼佛　南無高淨佛
南無淨聖佛　南無吼聲佛　南無見義佛
南無稱喜佛　南無稱勝佛　南無可喜
佛　南無善香佛　南無疾行佛　南無妙
眼佛　南無善勝佛　南無修義佛　南無
善意佛　南無妙慧佛　南無金幢佛　南
無善眼佛　南無天清淨佛　南無輸頭檀
佛　南無善見佛　南無毗留羅幢佛　南
無毗樓博叉佛　南無梵聲佛　南無成就
勝佛　南無勝光明佛　南無無垢佛　南
無摩尼跋陀佛　南無摩梨指佛　南無大
摩梨指佛　南無能聖佛　南無聲自在佛
南無讚嘆成就佛　南無勝成就華佛

南無拘蘇摩佛　南無不動佛　南無日藏
佛　南無樂聲佛　南無能作光佛　南無
龍德佛　南無金剛光佛　南無稱王佛
南無虎王佛　南無高光佛　南無發行佛
南無智成就佛　南無香自在佛　南無
那羅延藏佛　南無火藏佛　南無破垢勝
王佛　南無寶蓋勝光佛　南無山自在王
佛　南無寶月佛　南無師子奮迅幢自在
王佛　南無實根廣眼佛　南無世自在王
佛　南無遠離諸怖畏隨煩惱聲佛　南無
敷華盧舍那佛　南無香波頭摩佛　南無
無垢功德威德王佛　南無不動佛　南無
日藏佛　南無樂自在聲火佛　南無智日
佛　南無淨信藏佛　南無龍吼佛　南無
金剛齒佛　南無月藏佛　南無勝自在佛
南無不可思議王佛　南無火勝藏佛
南無喜幢佛　南無無畏自在佛　南無見
彌留佛　南無智象佛　南無無垢眼佛
已上四千六百佛
南無無憂勝佛　南無法自在吼佛　南無

法自在娑羅王佛　南無師子奮迅佛　南
無那羅延佛　南無善擇藏佛　南無寶集
佛　南無功德奮迅佛　南無火藏佛　南
無星宿稱佛　南無功德堅固力王佛　南
無妙吼聲奮迅佛　南無娑羅勝黠王佛
南無威德自在光明佛　南無妙吼聲王佛
南無寶掌龍自在王佛　南無法雲吼自
在平等佛　南無寶山佛　南無妙光藏佛
南無師子多羅稱佛　南無普藏佛　南
無淨華佛　南無歌羅毗羅奮迅佛　南無
法疾然燈佛　南無無等上彌留佛　南無
稱聲王佛　南無梵帝釋聲佛　南無遠離
逼惱佛　南無毗沙門堅固王佛　南無破
魔王宮佛　南無娑羅王佛　南無大奮迅
光佛　南無華勝佛　南無栴檀佛　南無
彌留王佛　南無拘羅伽堅固樹提佛　南
無智奮迅佛　南無二萬同名月然燈佛
南無無垢身佛　南無波頭摩光佛　南無
華勝步佛　南無華光佛　南無稱幢佛
南無閻浮檀金光佛　南無多摩羅跋葉栴

檀香佛　南無大通智勝佛　南無不動佛
　南無彌留山佛　南無師子吼佛　南無
師子種佛　南無住虛空佛　南無常入涅
槃佛　南無帝釋幢佛　南無梵幢佛　南
無無量壽佛　南無善度佛　南無多摩羅
跋栴檀香通佛　南無彌留劫佛　南無
雲燈佛　南無雲自在王佛　南無一切世
間高佛　南無能破諸畏佛　南無釋迦牟
尼佛　南無法光明佛　南無五百普光明
佛　南無大海住持智奮迅通佛　南無七
寶波頭摩步佛　南無二千寶幢佛　南無
多寶佛　南無一切眾生愛見佛　南無百
千光明滿足幢佛　南無二十億千驚怖吼
聲王佛　南無二十億百日月然燈佛　南
無二十億百妙聲王佛　南無二十億百雲
聲王佛　南無寶威德高王佛　南無月無
垢日光明勝佛　南無蓮華葉星宿王華通
佛　南無雲妙鼓聲王佛　南無住持水吼
聲佛　南無妙聲星宿王拘蘇摩通佛　南
無娑羅樹王佛　南無無垢光明佛　南無

寶炎佛　南無華鬘林王華通佛　南無日
月寶作光明佛　南無功德寶光明佛　南
無寶林佛　南無雲王佛　南無寶蓋勝光
明佛　南無普見佛　南無功德自在佛
南無師子聲作佛　南無寶積示現佛　南
無樂堅佛　南無菩提意佛　南無無量命
佛　南無阿閦佛　南無香王佛　南無寶
作佛

　已上四十七百佛

南無修行法佛　南無蓋王佛　南無摩尼
王佛　南無月藏佛　南無日藏佛　南無
聲身王佛　南無善覺佛　南無須彌劫佛
　南無能聖佛　南無寶波頭摩月清淨勝
王佛　南無不動佛　南無普滿佛　南無
無盡慧佛　南無寶幢佛　南無奮迅恭敬
稱佛　南無無垢光明藏佛　南無雲護佛
　南無師子奮迅佛　南無勝高山王佛
南無波頭摩上佛　南無身上佛　南無多
寶妙佛　南無勝藏山增上王佛　南無意
勇猛仙行勝佛　南無甘露藏佛　南無妙

鼓聲王佛　南無日月佛　南無唯寶蓋佛
　南無香光明奮迅光王佛　南無能行成
就聖佛　南無見者生歡喜佛　南無不動
佛　南無無垢光明稱王佛　南無九千法
莊嚴佛　南無摩尼金蓋佛　南無星宿佛
　南無高山歡喜佛　南無菩提分華身佛
　南無能修行佛　南無寶作佛　南無如
寶佛　南無高聚佛　南無寶光明佛　南
無寶來佛　南無寶高佛　南無阿閦佛
南無寶光明佛　南無大光明佛　南無不
可量聲佛　南無不可思議聲佛　南無大
稱佛　南無寶照佛　南無得大無畏佛
南無寶聲佛　南無無邊清淨佛　南無月
聲佛　南無無邊稱佛　南無月光清淨佛
　南無清淨光佛　南無無垢光佛　南無
無邊寶佛　南無波頭摩勝佛　南無身勝
佛　南無金色佛　南無梵聲王佛　南無
金光明佛　南無金色作佛　南無龍自在
王佛　南無金色華香自在王佛　南無堅
固王佛　南無堅固勇猛仙行勝佛　南無

勝藏摩尼光佛　南無無量香光佛　南無師子聲佛　南無至大勢精進修行畢竟佛　南無堅固智佛　南無妙鼓聲王佛　南無月妙佛　南無華勝佛　南無世間燈佛　南無火光佛　南無寶輪佛　南無無垢智佛　南無常寂滅佛　南無無邊寶華光明佛　南無須彌山奮迅佛　南無寶華佛　南無集寶聚佛　南無不退輪寶住勝佛　南無德普盧舍那清淨佛　南無日月燈佛　南無彌留佛　南無大彌留佛　南無須彌劫佛　南無香面佛　南無成就香佛　南無彌留香佛　南無清淨光佛　南無法上佛　南無香自在王佛

已上四千八百佛

南無大摩尼佛　南無香光佛　南無火光佛　南無甘露光佛　南無月光佛　南無月燈光佛　南無月照佛　南無集聲佛　南無勝作佛　南無多寶佛　南無師子吼佛　南無師子聲佛　南無勇猛仙佛　南無金剛喜佛　南無護一切佛　南無離諸疑佛　南無寶炎眷屬佛　南無無憂佛　南無住持速力佛　南無妙喜佛　南無自在作佛　南無無邊聲佛　南無然燈作佛　南無寶光明佛　南無阿彌陀佛　南無擇說佛　南無擇聲佛　南無勝藏積吼王佛　南無降伏金剛堅佛　南無寶月光佛　南無寶火佛　南無堅上佛　南無寶波頭摩步佛　南無寶勝佛　南無金寶光佛　南無悕喜快勝佛　南無不可量勝佛　南無善逝王佛　南無聖自在手佛　南無不可說分別佛　南無不空勝佛　南無月妙勝佛　南無樹提勝佛　南無虛空光明佛　南無善清淨無垢間錯幢佛　南無善住善根藏王佛　南無成就一切義勝佛　南無智功德清淨勝佛　南無善說清淨幢佛　南無瑠璃藏上勝佛　南無普功德奮迅佛　南無善清淨功德寶住佛　南無寶光明清淨心勝佛　南無金上勝佛　南無勝月佛　南無波頭摩上奮迅勝佛　南無波頭摩上佛　南無寶成就勝佛　南無電光幢王佛　南無電光明高王佛　南無多羅王佛　南無妙勝佛　南無虛空然燈佛　南無成就一切功德佛　南無賢高幢王佛　南無住持一切寶間錯莊嚴佛　南無寶光明莊嚴智威德聲自在王佛　南無俱蘇摩大奮迅通佛　南無敷華娑羅王佛　南無月輪清淨佛　南無善寂智月聲自在王佛　南無阿僧祇精進住勝佛　南無彼心炎佛　南無山功德幢王佛　南無法幢山佛　南無須彌山佛　南無功德師子自在佛　南無寂王佛　南無淨王佛　南無稱山佛　南無功德須彌勝佛　南無日天佛　南無月面佛　南無離虛空畏佛　南無普光佛　南無方成佛　南無住海面佛　南無寶光佛　南無雲勝佛　南無法炎佛　南無山功德佛　南無華生佛　南無大悲佛　南無法界華佛　南無法華幢佛　南無王意佛　南無王慧佛　南無智慧佛　南無心義佛　南無自在佛

已上四千九百佛

南無勝天意佛　南無速王佛　南無光明幢勝佛　南無高威德去佛　南無華光佛　南無寶炎佛　南無功德山佛　南無寶實佛　南無功德海勝佛　南無法光明佛　南無華藏勝佛　南無世間月佛　南無眼目佛　南無香光佛　南無摩尼須彌勝佛　南無乾闥婆王佛　南無光明命佛　南無摩尼藏王佛　南無山威德慧佛　南無寂色去佛　南無面報佛　南無寂廣智佛　南無寶光明佛　南無虛空重勝佛　南無妙相光明佛　南無行輪自在佛　南無身自在佛　南無耶羅延行佛　南無須彌勝佛　南無功德轉輪佛　南無山王佛　南無不可勝佛　南無快威德佛　南無樹山佛　南無娑羅王山藏佛　南無世自在身佛　南無鏡光佛　南無實起佛　南無自在勝佛　南無功德光佛　南無天地威德勝佛　南無身法光明佛　南無勝王佛　南無堅吼意佛　南無高幢勝佛　南無信意佛　南無寶光明佛　南無淨勝佛

南無虛空聲佛　南無法界鏡像勝佛　南無照輪光明佛　南無方差別佛　南無智光明佛　南無幢意佛　南無虛空然燈佛　南無無病勝佛　南無智照佛　南無慧明佛　南無福德光明勝佛　南無寂勝佛　南無大悲雲勝佛　南無力光明意佛　南無現一切衆生色佛　南無過勝佛　南無脩光明佛　南無曇無竭佛　南無風疾行勝佛　南無清淨幢佛　南無妙蓋勝佛　南無三世鏡像勝佛　南無鏡像堅佛　南無鏡像勝佛　南無金剛勝佛　南無身堅莊嚴須彌勝佛　南無離畏師佛　南無應天佛　南無大燈佛　南無世明佛　南無妙音佛　南無持上功德佛　南無離暗佛　南無師子頰佛　南無實讃佛　南無滅過佛　南無金幢王佛　南無身法慧佛　南無智慧然燈光明勝佛　南無廣智勝佛　南無法行世智意佛　南無法印意智勝佛　南無法海意智勝佛　南無法財佛　南無寶財佛　南無福德功德佛　南無轉法輪勝佛　南無雲王佛　南無忍辱燈佛　南無勝威德意佛　南無光明速寂聲佛　南無大願速勝佛

已上總五千佛

佛說佛名經卷第五

音釋

鬱於物切　刺七自切　擔都紺切　薝蔔薝陟廉切蔔蒲北切　髻古詣切　鬘莫班切　闥他達切

佛說佛名經卷第六

元魏北天竺三藏法師菩提留支譯

南無不可降伏幢佛　南無智焰佛　南無成就勝佛　南無法自在佛　南無不可成就意佛　南無世間言語堅固聲光佛　南無一切聲出聲勝佛　南無自在功德佛　南無成就自在意佛　南無方天佛　南無不面捨佛　南無衆生心佛　南無平等身佛　南無身行勝佛　南無行勝佛　南無自在性佛　南無山王佛　南無智光佛　南無千億寶莊嚴佛　南無寶勝佛　南無信王佛　南無寶積佛　南無香自在佛　南無降伏怨佛　南無安隱佛　南無能與依止佛　南無無邊威德佛　南無金色光佛　南無師子奮迅佛　南無甘露光佛　南無能聖成佛　南無普光佛　南無功德勝積王佛　南無善住摩尼積王佛　南無遠離諸畏樹安隱佛　南無飲甘露佛　南無無邊光佛　南無寶高佛　南無無邊莊嚴王佛　南無離怨佛　南無金色光佛

南無寶作佛　南無無塵勝佛　南無師子聲王佛　南無寶幢佛　南無善心佛　南無高住佛　南無華王佛　南無智作佛　南無海智佛　南無歡喜作佛　南無樂莊嚴佛　南無離闇佛　南無無障礙力王佛　南無堅城佛　南無見細佛　南無無畏德佛　南無生王佛　南無實語佛　南無稱上佛　南無擇智佛　南無不行威德佛　南無人華佛　南無遠離諸畏佛　南無能與無畏佛　南無金華佛　南無無畏作佛　南無不空見佛　南無寶華佛　南無六十寶作佛　南無寶積佛　南無金華佛　南無降伏王佛　南無善光佛　南無見義佛　南無大擇佛　南無妙無畏佛　南無大慈佛　南無不可降伏王佛　南無難勝佛　南無上首佛　南無法上佛　南無勝一切佛　南無高行佛　南無高稱佛　南無勝聖佛　南無星宿佛　南無識佛　南無商佛　南無聞名佛　南無大悲說佛　南無無量壽佛　南無無邊蓋光明勝佛

南無山積光明勝佛　南無無垢力三昧奮迅勝佛　南無一切功德王光明佛　南無大衆佛　南無須彌劫佛　南無堅自在王佛　南無梵吼聲佛

已上五千一百佛

南無彌樓聚佛　南無善眼佛　南無成就聚佛　南無離愚奮迅佛　南無無礙眼佛　南無寶幢佛　南無釋迦牟尼佛　南無功德勝藏佛　南無難勝佛　南無樂說莊嚴佛　南無勝藏積吼王佛　南無師子華勝佛　南無師子香稻柟佛　南無無邊功德寶莊嚴威德王劫佛　南無功德寶勝威德王劫佛　南無樂說一切法莊嚴勝佛　南無無邊樂說相佛　南無千雲吼聲王佛　南無金上光明勝佛　南無種種威德王光明勝佛　南無覺王佛　南無清淨金虛空吼莊嚴光明佛　南無一切法行威德奮迅光明佛　南無東方無邊功德寶福德莊嚴廣世界無垢清淨光明以菩提分俱蘇摩不斷絕光明莊嚴光佛　南無南方樂說佛世界

無邊功德寶樂說佛　南無西方光明世界
普光佛　南無北方一切寶種種莊嚴世界
無邊寶功德自在佛　南無東南方無憂世
界離一切幽闇佛　南無西南方善可見世
界大悲觀一切衆生佛　南無東北方住清
淨無垢世界虛空無垢佛　南無西北方遠
離闇世界光明莊嚴王佛　南無下方盧舍
那光明世界寶憂波羅勝佛　南無上方莊
嚴世界稱名聲佛　南無無垢劫無垢世界
無垢光如來初成佛彼世界塵沙諸佛出世
南無無垢廣世界名成就善劫勝護如來
初成佛彼世界塵沙諸佛出世　南無東方
阿閦佛　南無大不迷佛　南無香王佛
南無香上佛　南無南方寶幢佛　南無寶
作佛　南無寶成佛　南無寶藏佛　南無
寶月佛　南無金剛堅佛　南無金剛仙佛
南無金剛幢佛　南無東南方大彌留佛
南無彌留山佛　南無彌留王佛　南無
彌留幢佛　南無彌留積佛　南無善彌留
王佛　南無日藏佛　南無前後上佛　南

無淨王佛　南無雞究幢王佛　南無大雞
中佛　南無西方阿彌陀佛　南無阿彌幢
佛　南無阿彌陀聲佛　南無阿彌稱佛
南無阿彌陀吼佛　南無阿彌積佛　南無
阿彌陀勝上佛　南無阿彌陀師子佛　南
無阿彌陀住持佛　南無阿彌陀勝佛　南
無西南方日藏佛　南無日光明佛　南無
無憂佛　南無離一切憂佛　南無佛智清
淨業佛　南無盡作佛　南無華光佛　南
無大華佛　南無華王佛　南無華聲佛
南無盧舍那佛　南無北方妙鼓聲佛　南
無妙鼓王佛　南無妙吼聲佛　南無離諸
畏佛　南無無畏佛　南無無畏憂佛　南
無日舌光明作佛　南無曼陀香佛　南無
幢蓋佛　南無西北方上首勝積佛　南無
山勝積佛　南無海勝積佛　南無日上佛
南無清淨王佛　南無淨勝佛　南無日
面佛　南無智幢王佛　南無光明佛　南
無光明王佛　南無光明光佛　南無化德
佛

已上五千二百佛

南無光明上佛　南無上方師子佛　南無
師子王佛　南無師子上王佛　南無師子
積佛　南無師子仙佛　南無仙王佛　南
無仙首佛　南無仙光佛　南無仙捨敬佛
南無仙覺佛　南無大燈佛　南無然燈
王佛　南無樂說山佛　南無燈譬喻佛
南無對治仙佛　南無覺淨佛　南無對治
佛　南無對治恨佛　南無對治山佛　南
無愛然燈佛　南無休止佛　南無東方阿
閦佛　南無彌留幢佛　南無大彌留佛
南無彌留光佛　南無眞聲佛　南無南方
日月燈佛　南無大火聚佛　南無稱光佛
南無彌留燈佛　南無無邊精進佛　南
無西方阿彌陀佛　南無阿彌陀幢佛　南
無阿彌陀高佛　南無大火光明佛　南無
大照佛　南無寶幢佛　南無香聚佛　南
無上方大光明焰聚佛　南無火聲佛　南
無難勝佛　南無日成就佛　南無羅網光
佛　南無下方師子佛　南無稱王佛　南

無威德佛　南無法頂佛　南無法幢佛
南無法住持佛　南無東方梵聲佛　南無
星宿王佛　南無香上佛　南無香光佛
南無大焰聚佛　南無寶種種華敷身佛
南無堅王佛　南無寶蓮華勝佛　南無見
一切義佛　南無須彌劫佛　南無聲吼佛
　南無智自在佛　南無威德自在佛　南
無娑羅自在王佛　南無智勇猛佛　南無
光自在佛　南無堅自在王佛　南無聲德
佛　南無師子奮迅鬚佛　南無須彌山然
燈王佛　南無香山佛　南無不可動佛
南無藥王佛　南無尋光佛　南無大焰積
佛　南無勝藏佛　南無無心光明佛　南
無畋留羅佛　南無蓮華佛　南無喜聚佛
　南無栴檀佛　南無月光佛　南無驚怖
幢佛　南無大修行佛　南無波頭摩王佛
　南無月勝佛　南無娑羅集佛　南無大
娑羅集佛　南無幢相佛　南無淨命佛
南無金臺佛　南無愛見佛　南無金色色
佛　南無須摩那光佛　南無妙蓮華劫億

那由他百千萬佛同名一切菩提華佛　南
無七百同名光莊嚴佛　南無三百同名大
幢佛　南無十千同名莊嚴王佛　南無善
發勝佛　南無日輪光明佛　南無普蓋佛
　　已上五千三百佛
南無三昧奮迅佛　南無寶華勝佛　南無
無邊足步佛　南無善香香王佛　南無善
擇敵佛　南無須彌劫佛　南無功德王光
明佛　南無普至光佛　南無金剛佛　南
無尼彌佛　南無不可盡世界一切色佛
南無衆彩幢世界山自在王佛　南無堅幢
世界智勝山王佛　南無一切香舉世界勝
華藏佛　南無金剛摩尼世界金剛藏光明
勝佛　南無智成就世界智幢佛　南無意
味世界普照佛　南無波頭摩首世界佛勝
佛　南無鏡輪世界金剛幢佛　南無光明
清淨力世界日藏佛　南無安樂世界最勝
力佛　南無阿閦佛　南無寶幢佛　南無
無量光佛　南無妙聲佛　南無寶俱蘇摩
功德海瑠璃歌那伽山真金光明勝佛　南

無堅甘露增上佛　南無精進功德佛　南
無威德住持佛　南無生威德佛　南無釋
迦牟尼佛　南無寶焰佛　南無金作蓋山
佛　南無畋婆尸佛　南無光尸棄佛　南
無畋舍浮佛　南無拘留孫佛　南無拘那
舍佛　南無迦葉佛　南無三昧手勝佛
南無無垢奮迅菩薩
若善男子善女人受持是佛菩薩名超越世
間三十劫
南無日輪光明勝佛　南無日光明菩薩
若人受持是佛菩薩名超越世間千劫
南無普寶蓋佛
若善男子受持是佛名是人超越世間四大
劫常現諸佛菩薩前生不復作五逆罪
南無三昧勝奮迅佛
若善男子受持是佛名得千三昧超越世間
無量千劫同彌勒菩薩功德
南無寶俱蘇摩身光明勝佛
若人受持讀誦是佛名超越世間不可數劫
南無最勝波頭摩奮迅勝佛

若人受持是佛名超越世間四十劫
南無無量香勝王佛
若善男子受持是佛名超越世間無量劫常
得宿命
南無寶華奮迅如來
若人受持讀誦是佛名得千三昧諸衆生歸
命是人爲諸佛如來所讃歎是人超越世間
千劫不久轉法輪
南無大光明如來
若善男子受持是佛名超越世間四十劫
南無寶藏佛
若善男子受持是佛名超越世間六十劫
南無寶勝佛
若善男子受持是佛名若復有人捨七寶如
須彌山以用布施及恒河沙世界若復有人
受持讀誦是佛名此福勝彼
南無名降伏魔人勝佛　南無降伏貪人自
在佛　南無降伏瞋人勝佛　南無降伏癡
自在佛　南無降伏染魔人勝佛　南無降
伏恨自在佛　南無降伏嫉人勝佛　南無

降伏諂曲自在佛　南無降伏邪見人勝佛
南無降伏戲自在佛　南無法清淨人勝
佛　南無業勝得名自在佛　南無如意通
清淨得名人勝佛　南無起施得名自在佛
南無起持戒清淨得名人勝佛　南無起
忍辱得名自在佛　南無起精進得名人勝
佛　南無起禪成就自在佛　南無起般若
得名人勝佛　南無施思惟得名自在勝佛
南無戒思惟得名人勝佛　南無忍辱思
惟得名自在佛　南無精進思惟得名人勝
佛　南無禪思惟得名自在佛　南無般若
思惟得名人勝佛　南無行不可思議得名
自在勝佛　南無行不可思議得名人勝佛
南無行起得名自在佛　南無總持智清
淨光明人勝佛　南無總持色清淨得名自
在佛　南無總持雨清淨得名人勝佛　南
無陀羅尼性清淨自在勝佛　南無陀羅尼
稱清淨得名人勝佛　南無陀羅尼施清淨
得名自在佛　南無空行得名人勝佛　南
無空無我得名自在佛　南無眼光明人勝

佛　南無耳光明人自在佛　南無鼻光明
人勝佛　南無舌光明自在佛　南無身光
明人勝佛　南無心光明自在佛　南無色
光明人勝佛　南無聲光明自在佛　南無
降伏香人勝佛　南無味光明自在佛　南
無觸光明人勝佛　南無法光明自在佛
已上五千四百佛
南無焰光明人勝佛　南無讃歎光明自在
佛　南無火光明人勝佛　南無風光明自
在佛　南無光光明人勝佛　南無事光明
自在佛　南無世光明人勝佛　南無拔苦
自在佛　南無陰光明人勝佛　南無戒光
明自在佛　南無不二光明人勝佛　南無
生光明自在佛　南無聲光明人勝佛　南
無地華光明自在佛　南無鬘光明人勝佛
南無香蓋光明自在佛　南無衣光明人
勝佛　南無成就義佛　南無無畏王佛
南無不動佛　南無觀世自在佛　南無無
量命佛　南無尼彌佛　南無焰彌留佛
南無金剛佛　南無初出日然燈月華寶波

頭摩金光明身盧舍那放無礙寶光明照十
方世界王佛　南無降伏龍佛　南無善調
心佛　南無寶聚佛　南無火首佛　南無
餕積佛　南無一切光明佛　南無日光佛
南無不可思議佛　南無無邊精進佛
南無無邊思惟佛　南無金色華佛　南無
善香香佛　南無無諍行佛　南無無漏佛
南無無邊智佛　南無賢身佛　南無賢
相佛　南無遍見佛　南無無邊威德佛
南無心平等佛　南無堅安隱佛　南無娑
羅佛　南無得名佛　南無波頭摩勝佛
南無稱蓮華佛　南無華佛　南無莊嚴佛
南無奮迅佛　南無善見佛　南無善敵
對佛　南無善護世佛　南無無邊威德佛
南無第一勝佛　南無善行佛　南無無
量威德佛　南無妙勝佛　南無勝供養佛
南無大奮迅智聲自在王佛　南無電光
佛　南無那一切佛　南無不可思議佛
南無無量色佛　南無無量光佛　南無善
光華數身佛　南無須彌山波頭摩勝王佛

南無求名發聲修行佛　南無帝釋幢佛
南無一切寶摩尼王放光明佛　南無無
垢焰稱成就王佛　南無香寶光明佛　南
無離諸煩惱佛　南無善智佛　南無善見
佛　南無寶山莊嚴佛　南無月音佛　南
無慈行佛　南無閻浮檀幢佛　南無無邊
智佛　南無無量威德佛　南無大稱佛
南無寶稱佛　南無火光明佛　南無大光
明佛　南無電那光明佛　南無一切種照
佛　南無不可量佛　南無日光佛　南無
月光佛　南無功德海佛　南無具足功德
佛　南無上行佛　南無無畏佛　南無師
子幢佛　南無帝釋幢佛
已上五千一五百佛
南無火幢佛　南無善眼佛　南無莊嚴王
佛　南無放光明光佛　南無無邊光佛
南無妙光佛　南無普護增上佛　南無雲
自在佛　南無自在幢佛　南無日燈佛
南無最上佛　南無善生佛　南無無邊不
可思議威德佛　南無普眼佛　南無波頭

摩上佛　南無妙去佛　南無月起佛　南
無燈明佛　南無不猒足身佛　南無彌留
幢佛　南無寶幢佛　南無火焰聚佛　南
無自在幢佛　南無寶火佛　南無栴檀香
佛　南無不定光明波頭摩數身佛　南無
無邊稱功德光明佛　南無薝蔔色佛　南
無無量光明佛　南無快光明波頭摩數身
佛　南無出須彌山波頭摩王佛　南無星
宿劫二萬同名光作佛　南無二萬同名盧
舍那佛　南無二萬同名釋迦牟尼佛　南
無同名帝釋日太白星宿無量百千萬不可
數佛
善男子應歸命諸菩薩　南無普賢菩薩
南無文殊師利菩薩　南無無垢稱菩薩
南無地藏菩薩　南無虛空藏菩薩　南無
觀世音菩薩　南無大勢至菩薩　南無香
象菩薩　南無大香象菩薩　南無藥王菩
薩　南無藥上菩薩　南無金剛藏菩薩
南無解脫月菩薩　南無彌勒菩薩　南無
奮迅菩薩　南無無所發菩薩　南無陀羅

尼自在王菩薩　南無無盡意菩薩　南無
堅意菩薩　南無日藏菩薩
歸命如是等無量無邊菩薩
南無東方九十九億百千萬同名梵勝菩薩
南無南方九十九億百千萬同名不隣陀羅
菩薩
南無西方九十九億百千萬同大名功德菩
薩
南無北方九十九億百千萬同名大藥王菩
薩
歸命如是等十方世界無量無邊菩薩
復次應稱辟支佛名
南無阿利多辟支佛　南無婆利多辟支佛
　南無多伽樓辟支佛　南無稱辟支佛
南無見辟支佛　南無愛見辟支佛　南無
覺辟支佛　南無乾陀羅辟支佛　南無無
妄辟支佛　南無梨沙婆辟支佛　南無闇
辟支佛　南無智身辟支佛　南無毗耶離
辟支佛　南無俱薩羅辟支佛　南無婆藪
陀羅辟支佛　南無無毒淨心辟支佛　南

無實無垢辟支佛　南無福德辟支佛　南
無黑辟支佛　南無唯黑辟支佛　南無直
福德辟支佛　南無識辟支佛　南無香辟
支佛　南無有香辟支佛　南無見人飛騰
辟支佛　南無可波羅辟支佛　南無秦摩
利辟支佛　南無月淨辟支佛　南無善智
辟支佛　南無修陀羅辟支佛　南無善法
辟支佛　南無應求辟支佛　南無髻求辟
支佛　南無大勢辟支佛　南無修行不著
辟支佛　南無難捨辟支佛　南無實辟支
佛　南無不可比辟支佛　南無歡喜辟支
佛　南無喜上辟支佛　南無隨喜辟支佛
　已上五千六百佛
南無十二婆羅墮辟支佛　南無十同名婆
羅辟支佛　南無火身辟支佛　南無同菩
提辟支佛　南無摩訶男辟支佛　南無心
上辟支佛　南無髮淨辟支佛　南無善快
辟支佛　南無達陀辟支佛　南無吉沙辟
支佛　南無憂波吉沙辟支佛　南無斷有
辟支佛　南無憂波支羅辟支佛　南無斷

愛辟支佛　南無施婆羅辟支佛　南無轉
覺辟支佛　南無去垢辟支佛　南無高去
辟支佛　南無阿悉多辟支佛　南無無漏
辟支佛　南無憍慢辟支佛　南無盡憍慢
辟支佛　南無親辟支佛　南無得脫辟支
佛　南無無垢辟支佛　南無獨辟支佛
南無雞晝辟支佛　南無能作憍慢辟支佛
　南無退辟支佛　南無不退去辟支佛
南無尋辟支佛　南無善吉辟支佛　南無
不可心辟支佛　南無善住辟支佛　南無
無比辟支佛　南無無憍慢辟支佛　南無
劬多辟支佛　南無斷愛辟支佛　南無耳
辟支佛　南無心得解脫辟支佛　南無憂
波耳辟支佛　南無吉辟支佛　南無差摩
辟支佛　南無遮羅辟支佛　南無憂波遮
羅辟支佛　南無梨波婆辟支佛　南無善
婆他淨辟支佛　南無善香擔辟支佛　南
無阿沙羅辟支佛　南無憂婆沙羅辟支佛
　南無憂波頭辟支佛　南無善賢辟支佛
南無賢德辟支佛　南無須摩辟支佛

南無輪那辟支佛　南無留闇辟支佛　南無憂波留闇辟支佛　南無弗沙辟支佛　南無牛齒辟支佛　南無漏盡辟支佛　南無最後身辟支佛

歸命如是等無量無邊辟支佛

南無無垢光明佛　南無功德寶光明佛　南無精進力成就佛　南無清淨光佛　南無解脫一切縛佛　南無波頭摩藏勝佛　南無得無障礙力解脫佛　南無不怯弱十力稱香佛　南無盧舍那光明佛　南無寶聚佛　南無法幢懸佛　南無破一切闇曀佛　南無普光明莊嚴照作佛　南無光明作佛　南無大焰佛　南無無邊行功德佛　南無法功德雲然燈佛　南無然燈炬王佛　南無財勝佛　南無破一切衆生闇勝佛　南無妙見佛　南無妙勝佛　南無妙聞佛　南無山峯佛　南無金聖佛　南無飲甘露佛　南無無量光明佛　南無寶雞頭佛　南無無邊毗尼勝王佛　南無電照光明羅網佛　南無成就無量功德佛　南無無量樂說境界佛　南無智勝放光明佛　南無降伏電日月作光佛　南無普句素摩勝奮迅功德積佛　南無功德王光佛　南無善月佛　南無光莊嚴王佛　南無賒捨施雞頭佛

已上五千七百佛

南無福德光佛　南無普光上勝山王佛　南無善住摩尼山王佛　南無斷一切煩惱佛　南無釋迦牟尼佛　南無破碎金剛堅固佛　南無寶熾佛　南無龍自在王佛

南無勇猛仙佛　南無寶月佛　南無離垢光佛　南無無垢佛　南無勇猛得佛　南無淨佛　南無梵得佛　南無婆樓那佛　南無婆樓那天佛　南無賢勝佛　南無栴檀勝佛　南無力士佛　南無歡喜威德勝佛　南無光明勝佛　南無無憂勝佛　南無句素摩勝佛　南無波頭摩樹提奮迅勇佛　南無財勝佛　南無念勝佛　南無善說名勝佛　南無因陀羅雞頭幢佛　南無步勝佛　南無善覺步勝佛　南無善步去佛　南無普照莊嚴勝佛　南無寶華步佛　南無寶波頭摩善住山自在王佛　南無光明幢火衆生莊嚴光王佛　南無妙平等法界智起聲佛　南無廣福德藏普光明照佛　南無普照大奮迅羅網盧舍那佛　南無盧舍那華眼電光佛　南無最勝大師子意佛　南無到法界勝光盧舍那王佛　南無常無垢功德遍至稱佛　南無日蓮華勝王佛　南無法自在智幢佛　南無廣喜無垢威德梵聲佛　南無根本勝善導師佛

南無智力佛　南無彌樓威德佛　南無願清淨月光佛　南無法海願出聲光佛　南無寶功德相莊嚴作光佛　南無妙聲地主天佛　南無勝進寂去佛　南無不可勝無畏佛　南無見衆生歡喜佛　南無不動深光明盧舍那集慧佛　南無普放光明不可思議王佛　南無平等妙功德威德佛　南無速光明梵眼佛　南無解脫精進日光明佛　南無普法身覺慧佛　南無普門照一切衆生聞見佛　南無迦那迦無垢光明日

焰雲佛　南無因陀羅光明疑幢佛　南無
一切地處無垢月佛　南無覺虛空平等相
佛　南無十方廣應雲幢佛　南無平等不
平等盧舍那佛　南無害心悲解脫空王佛
南無成就一切義須彌佛　南無不空步
照見佛　南無妙吼勝佛　南無甘露功德
佛　南無第一自在通王佛　南無不可思
議功德盧舍那妙月佛　南無可信力幢佛
南無法界樹聲智慧佛　南無波頭摩光
長善辟佛　南無不退功德海光佛　南無
普生妙一切智速佛　南無師子光無量力
智佛　南無見一切法清淨勝智佛　南無
遠離一切憂惱佛　南無自在妙威德佛
南無金剛華火光佛　南無觀法界奮迅佛
南無然樹緊那羅王佛　南無然香燈佛
南無應王佛　南無如來功德普門見佛　巳六　十八
南無一切法普奮迅王佛　南無廣化自
在佛　南無法界解脫光明不可思議意佛
南無如來無垢光佛　南無盧舍那世間
輪勝聲佛　南無波頭摩鬚無邊眼佛　南

無喜樂成佛　南無一切智行境界慧佛
南無廣寂妙聲佛　南無虛空無垢智月佛

巳上五千八百佛

王佛　南無勝聲吼幢佛　南無觀眼奮迅
南無福德海厚雲相華佛　南無能作喜勝
佛　南無無盡智金剛佛　南無普眼日藏
照佛　南無一切吼聲佛　南無無量智敷
佛　南無一切福德彌樓上佛　南無根日
威德佛　南無滿光明身光佛　南無地第
一相華佛　南無雲無畏見佛　南無平等
言語雞頭佛　南無實然燈王佛　南無堅
精進奮迅成就義心佛　南無普照觀稱佛
南無慈光明稱勝佛　南無福德稱上勝
佛　南無念一切眾生稱勝佛　南無須彌
步稱勝佛　南無畢慚愧稱上勝佛　南無
教化一切世間佛　南無離一切憂佛　南　巳六　十九
無離一切難佛　南無離一切世間佛　南
無能轉胎佛　南無轉女根佛　南無轉男
女降伏佛　南無佛華勝上王佛　南無不
空說名佛　南無善慧法通王佛　南無十

方廣功德稱無盡樂佛　南無愛大智見不
空聞名佛　南無無量力智勝佛　南無成
就梵功德佛　南無香象佛　南無金剛密
迹佛　南無善轉成就義佛　南無盧舍那
化勝威德佛　南無常功德然燈去慧佛
南無到諸疑彼岸月佛　南無到法界無量
聲慧佛　南無然燈勝光明佛　南無法界
日光明佛　南無無邊無中功德海轉法輪
聲佛　南無日不可思議智見佛　南無寶
勝光明威德王佛　南無無盡功德妙莊嚴
佛　南無不可量力普吼佛　南無普眼滿
足然燈佛　南無勝功德炬佛　南無大龍
聲佛　南無波頭摩師子坐奮迅齊佛　南
無智聚覺光佛　南無住持地善威德王佛
南無善住法然燈王佛　南無不空見生
喜作佛　南無放身焰幢佛　南無清淨眾
生行佛　南無一切德雲普光明佛　南無
敷華相月智佛　南無第一光明金庭燎佛
南無觀一切法海無差別光明佛　南無
化日佛　南無寶蓋勝盧舍那佛　南無善

思惟佛　南無精進勝堅慧佛　南無數華
心波頭摩佛　南無清淨眼佛　南無月光
自在佛　南無無盡法海寶幢佛　南無金
剛波頭摩勝佛　南無廣俱蘇摩作佛　南
無人自在幢佛　南無一切智輪照盧舍那
佛　南無龍稱無量功德佛　南無寶功德
鬚光佛　南無一切力莊嚴慧佛　南無寶
焰須彌山佛　南無一切行光明勝佛　南
無一切波羅蜜海佛　南無寶焰面門幢佛
　南無成就一切願光明佛　南無廣得一
切法齊佛　南無光明羅網勝佛　南無寶
山幢佛　南無無邊中智海藏佛　南無清
淨一切義功德幢佛　南無一切通首王佛　南無
　南無無障礙一切法界盧舍那佛　南無
勝三昧精進慧佛　南無無礙法界然燈佛
　南無無礙法界須彌幢勝王佛　南無善
提分俱蘇摩作王佛　南無得世間功德大
海佛　南無寶師子力佛　南無普智海王
佛　南無波頭摩善化幢佛　南無無盡光
明普門聲佛

已上五千九百佛此卷內多二位

佛說佛名經卷第六

音釋

焰以贍切　敵徒歷切　嫉秦悉切　諂丑琰切　藪蘇后切　髻古詣切　劬其俱切　擔丁紺切

佛說佛名經卷第七

元魏北天竺三藏法師菩提留支譯

南無普功德雲勝威德佛　南無勝慧海佛
　南無智月華雲佛　南無香光威德佛
南無堅王幢佛　南無普門見無障礙清淨
佛　南無不可降伏法自在慧佛　南無波
頭摩光明敷王佛　南無大精進善智慧佛
　南無精進德佛　南無不可降伏妙威德
佛　南無一切功德勝心王佛　南無善成
就無邊功德王佛　南無斷諸疑廣善眼佛
　南無妙功德勝慧佛　南無過諸光明勝
光明佛　南無須彌山然燈佛　南無無盡
化善雲佛　南無無量光明化王佛　南無
自智梵行佛　南無師子眼焰雲佛　南無
大海天焰門佛　南無覺首佛　南無智勝
佛　南無無量味大聖天佛　南無無垢速
雲閣佛　南無滿法界盧舍那佛　南無金
色華佛　南無大功德華敷無垢佛　南無
照勝威德王佛　南無不住眼無垢佛　南
無無礙莊嚴佛　南無法智差別佛　南無

轉燈輪幢佛　南無法界輪佛　南無一切
佛　南無寶勝王佛　南無月燈佛　南無
無邊光明智輪幢佛　南無無著智幢佛
南無師子佛　南無月智佛　南無日照佛
　南無常放普光明舌功德海王佛　南無
無邊光明法界莊嚴王佛　南無長臂佛
南無高見佛　南無無垢地平等光明世界
普照十方光明聲吼虛空盧舍那佛　南無
清淨華池莊嚴世界普門見妙光明佛　南
無無邊功德住持世界無邊功德普光佛
南無彌留勝然燈世界普光明虛空鏡像佛
　南無一切妙聲善愛聞世界喜樂見華火
佛　南無妙聲莊嚴世界寶須彌山然燈佛
　南無一切寶色莊嚴光明照世界善化法
界聲幢佛　南無香藏金剛莊嚴世界金剛
光明電聲吼佛　南無焰聲世界不可降伏
力月佛　南無寶波頭摩閻錯莊嚴無垢世
界法城慧吼聲佛　南無能與樂世界十方
世界廣稱名智燈佛　南無手無垢善無垢
羅網世界師子光明滿足功德大海佛　南

無妙華幢照世界大智數華光明佛　南無
無量莊嚴閻錯世界高智種種華光明佛
南無無邊莊嚴世界普滿法界幢眼佛　南
無寶書普光莊嚴世界妙慧上首佛　南無
鬚王世界作月光明幢佛　南無無垢藏莊
嚴世界善覺梵威德佛　南無寶光明身世
界一切種力虛空然燈佛　南無寶首瓔珞
成就世界一切諸波羅蜜相大海威德佛
南無輪壓普蓋世界斷一切著喜作佛　南
無寶鬘妙幢世界大稱廣功德吼照佛　南
無不可思議莊嚴普莊嚴光明世界無差別
智光明功德海佛　南無無盡光明擇幢世
界無邊法界無垢光明佛　南無莪寶焰華
世界清淨寶鏡像佛　南無威德焰藏世界
無障礙奮迅光明吼佛　南無寶輪平等光
莊嚴世界普寶光明佛　南無旃檀樹鬚幢
世界清淨一切念無礙光明佛　南無佛國
土色輪善修莊嚴世界廣喜見光明智慧佛
　南無微細光明莊嚴照世界法界奮迅善
觀佛　南無無邊色形相世界無障礙智成

就佛　南無普焰雲火然世界不退轉法輪
吼佛　南無種種寶莊嚴清淨輪世界清淨
色相華威德佛　南無究竟善修世界無障
礙日眼佛　南無善作堅固金剛座成就勝
世界過法界智身光明佛　南無十方莊嚴
無障礙世界寶廣炬佛　南無差別色光明
世界普光明華雲王佛　南無寶門種種幢
世界普見妙功德光明佛　南無摩尼頂作
鬚光明世界普十方聲雲佛　南無自在摩
尼金剛藏世界智勝須彌王佛　南無摩尼
衣座成就勝世界放香光明功德寶莊嚴佛
　南無華憂波羅莊嚴世界普智幢聲王佛
　南無寶莊嚴種種藏世界一切法無畏然
燈佛　南無香勝無垢光明世界普喜速勝
王佛　南無日幢樂藏世界普門智盧舍那
吼佛　南無香莊嚴快藏世界無量功德海
光明佛　南無寶師子火光明世界法雲電
光佛　南無相快照世界無障礙功德稱解
脫光明王佛　南無功德成就光明照世界
清淨眼無垢然燈佛　南無種種香華勝莊

嚴世界師子光明勝光佛　南無寶莊嚴平等光明世界廣光明智勝幢佛　南無種種光明髮快世界金光明無量力日成就佛　南無放光拘蘇摩沉淪世界香光明喜力堅固佛

從此已上六千佛

南無光明清淨種種作世界光明力堅固佛　南無光明清淨種種作世界普光明大自在幢佛　南無拘蘇彌多炎輪莊嚴世界喜海莊嚴功德稱自在王佛　南無地成就威德世界廣稱智海幢佛　南無放聲吼世界相光明月佛　南無金剛幢世界一切法海勝王佛　南無無量功德莊嚴世界無量衆生功德法住佛　南無光明照世界梵自在勝佛　南無生無垢光明世界妙法界勝吼佛　南無種種光明照然燈世界不可嫌力普光明幢佛　南無照平等光明世界無垢功德日眼佛　南無寶作莊嚴藏世界無障礙智普照十方佛　南無無塵世界無量勝行幢佛　南無清淨光明世界法界虛空平等光明照佛　南無寶藏波浪勝成就世界功德相雲勝威德佛　南無宮殿莊嚴幢世界盧舍那勝頂光明佛　南無鬚勝藏世界一切法無邊海慧佛　南無善化香勝世界相法化普光佛　南無快地色光世界善眷屬盧舍那佛　南無善作敷世界法行喜無盡慧佛　南無勝福德威德輪世界無垢清淨普光明佛　南無摩尼寶波頭摩莊嚴世界清淨眼華勝佛　南無焰地成就世界無量力成就慧佛　南無梵照世界虛空廣眼月佛　南無聲塵平等世界金色然彌樓然燈佛　南無寶色莊嚴世界智勝妙法界光明佛　南無金色善光明世界寶然燈普光明幢佛　南無盧舍那光明世界火勝華奮迅善照佛　南無寶月作藏世界無盡功德華威德佛　南無鏡光明照世界行力甘露吼聲佛　南無妙栴檀快月莊嚴世界妙法智慧勝威德光明佛　南無無邊功德聚集世界無邊精進光明功德勝王佛　南無大莊嚴成就世界日燈王佛　南無波頭摩跋提世界普華佛　南無摩梨支世界盧舍那佛　南無清淨行世界那羅延華幢佛　南無有華世界波頭摩威德佛　南無有雲世界雲聲王佛　南無不可行世界薝蔔色佛

南無蓮華世界波頭摩勝佛　南無光幢世界光明王佛　南無無邊功德莊嚴光明世界莊嚴王佛　南無無量光明世界普賢佛　南無無邊功德寶作示現安樂世界無邊功德寶集示現安樂金色光明師子奮迅王佛　南無普寶間錯世界普光明妙勝山王佛　南無普無垢世界無垢稱王佛　南無清淨行世界普華佛

善男子如是諸世界中諸佛一切歸命及彼菩薩摩訶薩一切大衆亦悉歸命爾時諸比丘白佛言世尊世尊如是諸佛如來所有壽命長短等不佛告諸比丘汝等諦聽當爲汝說比丘我此娑婆世界賢劫釋迦牟尼佛國土一劫於安樂世界爲一日一夜若安樂世界阿彌陀佛國土一劫於袈裟幢世界碎金剛佛國土爲一日一夜若袈裟幢世界碎金

剛佛國土一劫於不退輪吼世界善快光明
波頭摩數身如來佛國土爲一日一夜若不
退輪吼世界一劫於無垢世界法幢如來佛
國土爲一日一夜若無垢世界一劫於善然
燈世界師子如來佛國土爲一日一夜若善
然燈世界一劫於善光明世界盧舍那藏如
來佛國土爲一日一夜若善光明世界一劫
於難過世界法光明波頭摩數身如來佛國
土爲一日一夜若難過世界一劫於莊嚴慧
世界一切通光如來佛國土爲一日一夜若
莊嚴慧世界一劫於鏡輪光世界月智如來
佛國土爲一日一夜比丘入如是數滿足過
十阿僧祇百千萬世界最後波頭摩勝世界
於賢勝如來佛國土爲一日一夜比丘如是
等世界無量無邊長短不等諸佛如來壽命
住世亦復如是諸比丘汝等應當稱此諸佛
名作如是言
南無如是等諸佛如來　南無釋迦牟尼佛
　南無阿彌陀佛　南無碎金剛佛　南無
善快光明波頭摩數身佛　南無法幢佛

南無師子佛　南無盧舍那藏佛　南無法
光明波頭摩數身佛　南無一切通光佛
南無月智佛　南無喜身佛　南無無求利
佛　南無遊戲佛　南無離暗佛　南無多
天佛　南無彌樓相佛　南無衆明佛　南
無寶藏佛　南無極高行佛　南無賢勝佛
　南無不動智佛　南無阿尼羅智佛　南
無阿私陀智佛　南無行智佛　南無阿樓
那智佛　南無常智佛　南無妙智佛　南
無樂自在天佛　南無梵天佛　南無勝智
天佛　南無菴摩羅月佛　南無不退月佛
　南無不動月佛　南無阿尼羅月佛　南
無婆留那月佛　南無阿私月佛　南無勝
月佛　南無阿樓那月佛　南無無垢月佛
　南無勝智月佛　南無不退眼佛　南無
第一眼佛　南無阿尼羅眼佛　南無不動
眼佛　南無阿私陀眼佛　南無行眼佛
南無婆留那眼佛　南無勝眼佛　南無微
妙清淨眼佛　南無不退幢佛　南無阿尼
羅幢佛　南無阿私陀幢佛

　巳上六千一百佛
南無行幢佛　南無阿樓那幢佛　南無常
幢佛　南無妙幢佛　南無自在幢佛　南
無梵幢佛　南無勝幢佛　南無彌留勝佛
　南無波頭摩勝藏佛　南無普眼佛　南
無梵命佛　南無金剛聲佛　南無婆藪天
佛　南無善擇願起勝婆羅王佛　南無一
切法決定王佛　南無彌留幢寂眼勝佛
南無致沙佛　南無弗沙佛　南無波頭摩
勝佛　南無火光明佛　南無法意佛　南
無善法佛　南無稱勝佛　南無實慧佛
南無微妙勝佛　南無燈佛　南無擇義佛
　南無自在佛　南無婆藪天佛　南無不
去佛　南無擇勝佛　南無妙行佛　南無
無礙月佛　南無無邊智上首佛　南無普
眼佛　南無厚波婆羅佛　南無妙勝佛
南無日光佛　南無無邊光佛　南無法幢
佛　南無無邊智然燈佛　南無普功德觀
然燈佛　南無功德佛　南無金剛幢佛
南無因陀羅幢勝幢佛　南無普智實焰勝

功德幢佛　南無普智寶焰勝功德雞都佛
　南無無垢輪大悲雲幢佛　南無金剛那
羅延幢佛　南無無礙勝行佛　南無火焰
佛　南無山勝莊嚴佛　南無一切法海上
莊嚴速住佛　南無深法海妙光佛　南無
寶焰圓然燈佛　南無功德海光明輪勝佛
　南無盧遮那勝藏佛　南無滿虛空法界
尸佉羅勝然燈佛　南無不退然燈佛　南
無法界吼佛　南無妙法樹山王威德佛
南無一切法海吼王佛　南無寶光明然燈
幢佛　南無須彌功德光威德佛　南無法
雲吼王佛　南無智炬然燈王佛　南無法
電速幢勝佛　南無法然燈奮迅師子佛
南無不退法界吼佛　南無智力威德山王
佛　南無電光明劫善照世界初放栴檀香
光明照佛　南無善決定清淨劫無垢世界
初盧舍那佛　南無甘露莊嚴劫善清淨世
界初栴檀然燈王佛　南無善住劫妙香世
界初須彌光明勝王佛　南無善見劫莊嚴
世界初無邊功德種種寶莊嚴王佛　南無

焰清淨劫清淨世界初金剛奮迅佛　南無
不可嫌劫不可嫌世界初毗沙門佛　南無
不可嫌劫不可嫌稱世界初寶月佛　南無
不可訶劫稱財世界初不可思議光明佛
南無清淨莊嚴劫樂清淨世界初觀世王佛
　南無眞塵劫光明摩世界初火光明佛
南無梵讚歎劫清淨世界初力莊嚴王佛
南無德光明莊嚴劫月幢世界初善眼佛
南無栴檀香行平等勝成就佛　南無法海
吼光明王佛　南無無垢轉法輪佛　南無
寂靜威德王佛　南無虛空劫然燈佛　南
無天自在藏佛　南無日羅幢雞都王佛
南無信威德佛　南無寶華藏佛　南無妙
日身佛　南無一切身智光明月佛　南無
不濁身佛　南無閻浮檀威德王佛　南無
相莊嚴身佛　南無種種光明火月佛　南
無善觀智雞都佛　南無無垢智光明王佛
　已上六千二百佛
南無金剛那羅延精進佛　南無不可降伏
智處佛　南無師子智佛　南無普無垢智

通佛　南無無垢眼勝雲佛　南無金剛菩
提光佛　南無光燈火髻佛　南無智日雞
都佛　南無得功德佛　南無智光明雲光
佛　南無普照月佛　南無寶波頭摩數身
佛　南無無障蓋吼佛　南無普光明奮迅
師子佛　南無法界境界慧月佛　南無一
切虛空樂說覺佛　南無初香善名佛　南
無普聲寂靜吼佛　南無甘露山威德佛
南無法海吼聲佛　南無善堅羅網堅佛
南無光明月微塵佛　南無虛空鏡像頭髻
佛　南無善智滿月面佛　南無清淨智華
光明佛　南無寶焰山勝王佛　南無無垢
功德火光明佛　南無寶月幢佛　南無寶
勝光明威德王佛　南無普智行佛　南無
焰海然燈佛　南無法無垢吼王佛　南無
不可比功德稱幢佛　南無三昧輪身佛
南無長臂本願無垢月佛　南無相智義然
燈佛　南無法起寶齊聲佛　南無勝眾藏
王佛　南無乘幢佛　南無普不二勇猛佛
　南無法海波頭摩廣信無畏天佛　南無

法海吼光王佛　南無無垢法山佛　南無
法輪光明髻佛　南無法日勝雲佛　南無
法海說聲王佛　南無法日智輪然燈佛
南無法華雞都幢雲佛　南無法焰山雞都
王佛　南無法行深勝月佛　南無法智普
鏡佛　南無藏普智作照佛　南無山王勝
藏王佛　南無普門賢照佛　南無連一切
法精進幢佛　南無法寶華勝雲佛　南無
寂光明深髻佛　南無法光明慈樂說光明
月佛　南無焰海佛　南無智日普光明佛
　南無普輪項佛　南無智光明王佛　南
無福德光華燈佛　南無日光明王佛　南
無智師子雞都幢王佛　南無寶相山佛
南無莊嚴山佛　南無日步普照佛　南無
法羅網覺勝月佛　南無無畏耶羅延師子
佛　南無普智燈勇猛佛　南無法波頭摩
數身佛　南無功德華勝海佛　南無然法
炬勝月佛　南無菩提輪善覺勝王佛　南
無普賢鏡像髻佛　南無法幢然燈行佛
南無金剛海幢王佛　南無稱山勝雲佛

南無栴檀勝月佛　南無照衆生王佛　南
無普功德華威德光佛　南無勝波頭摩華
藏佛　南無因波頭摩佛　南無香焰光明
勝佛　南無相山盧舍那佛　南無普聞名
稱幢佛　南無法城光勝佛　南無普門光
明須彌佛　南無功德威德佛　南無相勝
法力勇猛幢佛　南無轉法輪光明吼佛
南無光明功德山般若照佛　南無轉法輪
月妙勝佛　南無自在莊嚴住持威德佛
南無法華盧舍那清淨雞都佛　南無寶波
頭摩光明藏佛　南無普覺華佛　南無寶
山雲燈佛　南無種種光明勝彌留藏佛
　　已上六千三百佛
南無光明輪峯王佛　南無福德雲蓋佛
南無法峯雲幢佛　南無功德山威德佛
南無法日雲燈王佛　南無法雲稱勝月佛
　南無法輪力雲佛　南無香解幢智威德
佛　南無法輪清淨勝月佛　南無金山威
德賢佛　南無賢首彌留威德佛　南無普
慧雲吼佛　南無法力勝山佛　南無香焰

勝王佛　南無伽耶迦摩尼山聲佛　南無
項藏一切法光明輪佛　南無然法輪威德
佛　南無山峯勝威德佛　南無普精進炬
光明雲佛　南無三昧賢寶天冠光明佛
南無勝寶光佛　南無法炬寶帳聲佛　南
無樂法光明師子佛　南無莊嚴相月幢佛
　南無光明山雷電雲佛　南無無垢幢佛
　南無無礙法虛空光明佛　南無快智華
數身佛　南無世間妙光明聲佛　南無法
三昧光明聲佛　南無法聲多藏佛　南無
法火焰海聲佛　南無高法輪光明佛　南
無三世相鏡像威德佛　南無法界師子光
佛　南無法火焰光明佛　南無盧舍那勝
須彌佛　南無一切三昧海師子佛　南無
普光慧然燈佛　南無法界城然燈佛　南
無普門吼光王佛　南無賢首佛　南無普
光首佛　南無胎王佛　南無法界燈佛
南無虛空山照佛　南無阿尼羅有眼佛
南無龍自在王佛　南無普照勝須彌王佛
　南無無礙虛空智雞都幢王佛　南無普

智光明照十方吼佛　南無雲王吼聲佛
南無不空見佛　南無普照佛　南無實聲
佛　南無金色寶作界妙山佛　南無妙聲
佛　南無金閻浮幢千遮那光明佛　南無
金色百光明佛　南無寶稱佛　南無不空
稱佛　南無日愛佛　南無成就智義佛
南無普賢佛　南無無垢光明雞都王佛
南無寶焰佛　南無日月佛　南無海勝佛
南無法幢佛　南無無邊功德王佛　南
無寶藏佛　南無無垢面佛　南無無量壽
華佛　南無寶聚佛　南無智起佛　南無
普護佛　南無薩婆毗浮佛　南無大焰佛
爾時優波摩那比丘從座而起偏袒右肩右
膝著地白佛言世尊世尊幾佛過去佛告優
波摩那比丘比丘譬如恒河沙世界下至水
際上盡有頂滿中微塵比丘有人於中取爾
所微塵過恒河沙世界下一微塵如是過恒
河沙世界復下一塵如是盡爾所微塵比丘
於意云何若著微塵若不著微塵是微塵數
可知數不比丘言不也世尊佛告比丘比丘

彼微塵可知其數而彼過去同名釋迦牟尼
佛已入涅槃者不可數知比丘我知彼過去
諸佛如現前見彼諸佛母同名摩訶摩耶父
同名輸頭檀王城同名迦毗羅彼諸佛第一
聲聞弟子同名舍利弗目揵連侍者弟子同
名阿難何況種種異名母異名父異名城異
名弟子異名侍者比丘彼若干世界彼人於
何等世界著微塵何等世界不著微塵彼諸
世界若著微塵若不著微塵下至水際上至
有頂比丘復有第二人取一微塵過彼若干
微塵數世界爾數佛國土阿僧祇億百千萬
那由他世界為一步比丘彼人復過是若干
微塵數世界為一步彼人如是過百千萬億
那由他阿僧祇劫行乃下一塵如是盡諸微
塵比丘如是若干世界滿中微塵復更著十
方世界比丘復過是世界著微塵彼諸世界
下至水際上至有頂滿中微塵比丘於意云
何彼微塵可知數不比丘言不也世尊佛告
比丘彼諸微塵可知其數彼同名母同名父
同名城同名弟子同名侍者同名釋迦牟尼

佛不可知數如釋迦牟尼佛不勝幢佛亦如
是盧舍那佛亦如是無垢勝眼佛亦如是光
明清淨王佛亦如是無垢光明眼佛亦如是
善無垢清淨佛亦如是成就無邊功德勝王
佛亦如是實光明佛亦如是寂修佛亦如是
聲德佛亦如是波頭摩勝佛亦如是日月佛
亦如是普寶蓋佛亦如是比丘汝當歸命如
是等阿僧祇同名佛
南無普光明奮迅王佛　南無普照佛　南
無藥王佛　南無彌留燈王佛　南無寶莊
嚴佛　南無智成就佛　南無寶蓋佛　南
無放焰佛　南無物成就佛　南無稱智佛
南無三昧勝佛　南無寶觀佛　南無寶
雞都佛　南無尸羅施佛　南無娑羅王佛
南無實意山雞兜王佛　南無大莊嚴佛
南無山自在王佛　南無旃陀佛　南無
見義佛　南無自在幢佛　南無大彌留佛
南無無光勝佛
已上六千四百佛
南無大莊嚴王佛　南無大智幢佛　南無

日藏佛　南無梵自在佛　南無無畏上勝山王佛　南無智雞兜佛・南無餘依止黠聲王佛　南無智炬住持佛　南無過一切世間佛　南無法照佛　南無無垢光佛　南無普光佛　南無一切勝佛　南無寂靜妙聲佛　南無普勝佛　南無勝山王師子奮迅境界聲佛　南無地住持佛　南無功德王光佛　南無住持智庭燎佛　南無樂說勝王佛　南無難勝佛　南無金色波頭摩成王佛　南無寶作佛　南無無量聲佛

　南無親光佛　南無龍天佛　南無天力佛　南無師子佛　南無離諍光佛　南無世天佛　南無勝功德王莊嚴威德王劫佛

　南無勝積佛　南無人王佛　南無華王佛　南無華勝佛　南無發精進佛　南無因陀羅雞兜佛　南無清淨無垢光佛　南無菩提寶華不斷絕光明王佛　南無詹蔔上佛　南無意福德自在佛　南無觀聲王佛　南無無垢威德佛　南無功德寶集吼佛　南無成就德佛　南無成就勝佛　南無斯何佛　南無威德佛　南無阿輸迦世界賢妙勝佛

若善男子善女人受持是佛名必得不退菩提

南無難陀世界栴檀勝佛

若善男子善女人受持是佛名畢竟得清淨心

南無跋陀世界寂滅佛　南無意智雞兜世界破魔力佛　南無滿月世界無憂佛　南無雞兜意勝世界寶杖佛　南無語吼聲勝世界華勝佛　南無差摩世界三奮迅佛　南無廣世界樹提勝佛　南無月勝世界金剛功德身佛　南無過去無量無邊海勝佛

若善男子稱彼佛名得畢竟不退菩提心

南無彌留勝王佛

彼佛初成佛第一會八十億百千萬那由他聲聞眾第二會七十億百千萬那由他第三會六十億百千萬那由他第四會二十五億百千萬那由他如是菩薩無量無邊百千萬億那由他

南無師子妙聲王佛

彼如來初會有九十九億聲聞第二會九十億第三會九十三億第四會九十九億如是菩薩摩訶薩眾無量無邊

南無華勝佛

彼佛初會八十億聲聞菩薩僧亦如是

南無妙行佛

彼佛初會八十億聲聞菩薩僧亦如是

南無無量大莊嚴佛

彼佛初會八十億聲聞第二會七十億乃至第十會亦如是菩薩僧亦如是無量無邊

南無放焰佛

彼佛初會有九十億聲聞如是第二乃至第十亦如是菩薩摩訶薩僧無量無邊

南無一切光明佛

彼佛初會有那由他億聲聞菩薩僧亦如是

南無無量光明佛

彼佛初會聲聞有九十六億第二會九十四億第三會九十二億菩薩僧亦如是

南無聲德佛

彼佛初會聲聞有八十億第二會七十億第三會六十億菩薩僧亦如是

應當歸命如是等無量無邊諸佛菩薩

復次比丘應當敬禮南方清淨無垢世界菩薩佛謂文殊師利現在普見如來佛國土中

復次比丘應敬禮四大士菩薩第一名光明幢現在東方無畏如來佛國土中第二名智勝現在南方智聚如來佛國土中第三名寂根現在西方智山如來佛國土中第四名願意成就現在北方那羅延如來佛國土中

復次摩訶男比丘重問如來世尊過去幾佛入涅槃佛告摩訶男汝今諦聽當爲汝說比丘東方恒河沙世界南方恒河沙世界西方恒河沙世界北方恒河沙世界上下四維恒河沙世界彼一切世界下至水際上盡有頂滿中微塵比丘於意云何彼如是微塵可知數不比丘言不也世尊佛告比丘如是同名釋迦牟尼佛過去入涅槃者不可數知比丘我知彼過去諸佛如現在前彼諸佛母同名摩訶摩耶父同名輸頭檀王城同名迦毗羅彼佛第一聲聞弟子同名舍利弗目揵連侍者弟子同名阿難陀何況種種異名母異名父異名城異名弟子異名侍者異名比丘彼若干世界彼人於何等世界著微塵何等世界不著微塵彼諸世界若著微塵及不著者下至水際上至有頂比丘復有第二人取彼微塵彼若干微塵數世界爾所佛國土阿僧祇億百千萬那由他世界過爾所世界爲一步比丘彼人復過若干微塵數世界爲一步彼人如是過百千萬億那由他阿僧祇劫行乃下一塵如是盡諸微塵比丘如是若干世界若著微塵及不著者滿中微塵復更著十方世界比丘復過是世界若著微塵及不著者彼諸世界下至水際上至有頂滿中微塵比丘於意云何彼諸微塵可知數不比丘言不也世尊佛告比丘彼諸微塵可知其數彼同名釋迦牟尼佛母同名摩訶摩耶父同名輸頭檀王城同名迦毗羅第一弟子同名舍利弗目揵連侍者弟子同名阿難陀不可知數復次比丘復有第三人取彼爾所世界微塵過彼爾所微塵數世界爲一步過若干百千萬億那由他阿僧祇劫行乃下一塵如是盡諸微塵復有第四人彼若干微塵數世界若著若不著下至水際上至有頂滿中微塵比丘於意云何彼微塵可知數不比丘言不也世尊佛告比丘彼若干微塵可知其數然彼同名釋迦牟尼佛母同名父同名世界同名弟子同名侍者同名佛不可知數比丘如是第五人第六第七第八第九第十人復次比丘復有第十一人是人彼若干微塵中取一微塵破爲十分若干世界微塵數分如一微塵破爲若干分如是餘微塵亦悉破爲若干世界微塵數分比丘於意云何彼微塵可知數不比丘言不也世尊佛告比丘復有人以彼若干微塵佛國土爲過一步如是速疾神通行東方世界無量無邊劫行如是東方世界下一微塵東方盡如是微塵若著微塵及不著者下至水際上至有頂滿中微塵如是南方乃至十方下至水際上至有頂滿中微塵比丘於意云何彼微塵可知數不比

丘言不也世尊佛告比丘若千微塵分可知其數然現今在世同名釋迦牟尼佛入涅槃不可知數毋同名摩訶摩耶父同名輸頭檀城同名迦毗羅弟子同名舍利弗目揵連侍者弟子同名阿難陀何況種種異名比丘我若干微塵數劫住世說一同名釋迦牟尼佛不可窮盡如是同名然燈佛同名提波延佛同名燈光明佛同名一切勝佛同名稱王佛同名波頭摩勝佛同名毗婆尸佛同名尸棄佛同名毗舍浮佛同名拘留孫佛同名拘那舍牟尼佛同名迦葉佛如是等異名母乃至異名侍者入涅槃我知彼佛如現在前應當敬禮如是等諸佛爾時優波摩那比丘白佛言世尊世尊未來幾許佛佛告優波摩那比丘汝今諦聽當爲汝說比丘未來星宿劫中有三百佛出世同名大雞兜佛復有十千同名莊嚴王佛華作劫中有一億百千萬佛出世同名菩提覺華佛復有八頻婆羅佛出世同名離愛佛多盧波摩劫中有六千佛出世同名散華佛勝聲劫中娑羅自在高幢世界十千佛出世同名清淨憂波羅香山佛普華劫中有千八百佛出世同名離愛佛復有千三百佛出世同名梵聲佛復有劫中三十億佛出世同名釋迦牟尼佛復有劫中八千同名然燈佛出世復有劫中六十千同名歡喜佛出世復有劫中三億佛出世同名弗沙佛復有劫中十八千佛出世同名娑羅自在王佛復有劫中三百佛出世同名波頭摩勝佛復有劫中五百佛出世同名波多婆佛復有劫中千佛出世同名閻浮檀佛復有劫中十二八千萬佛出世同名見一切義佛復有劫中千佛出世同名俱隣佛復有劫中九千佛出世同名迦葉佛復有劫中十八佛出世同名因陀羅幢佛復有劫中十五佛出世同名日光佛復有劫中六十億佛出世同名大莊嚴佛復有劫中六十佛出世同名因陀幢佛復有劫中五百佛出世同名日佛復有劫中六十億佛出世同名大莊嚴佛復有劫中六十二百佛出世同名寂行佛復有劫中六十億佛出世同名娑羅自在王佛復有劫中八千佛出世同名堅精進佛復有劫中百億佛出世同名決定光明佛復有劫中八十億佛出世同名實法決定佛復有劫中六十二億佛出世同名毗留羅佛復有劫中六十千佛出世同名妙波頭摩佛復有劫中四十千佛出世同名願莊嚴佛復有劫中五百佛出世同名華勝王佛復有劫中四十億那由他佛出世同名妙聲佛復有劫中千佛出世同名功德蓋安隱自在王佛復有劫中六十千佛出世同名堅修柔軟佛復有劫中千佛國土微塵數百千萬不可說不可說佛出世同名普賢佛復有劫中七千佛出世同名法莊嚴王佛比丘舉要言之未來諸佛無量無邊不可說不可說不可窮盡比丘汝應當一心歸命如是等諸佛爾時舍利弗從座而起偏袒右肩右膝著地胡跪合掌白佛言世尊幾佛現在佛告舍利弗汝見我現在身耶舍利弗言如是世尊我今實見佛身復告舍利弗我今見十方無量無邊不可說不可說世界同我名釋迦牟尼佛在世者如汝見我無異如

是同名然燈佛同名毗婆尸佛同名尸棄佛同名毗舍浮佛同名拘留孫佛同名俱那含佛同名迦葉佛舍利弗舉要言之我若一劫若百千萬億那由他劫說同名諸佛不可窮盡何況異名佛此如是等諸佛皆是文殊師利初教發阿耨多羅三藐三菩提心舍利弗汝應當一心歸命如是等諸佛舍利弗現在五百同名智幢佛復有劫五百同名法幢佛復有劫六十二同名然燈佛復有劫六十二同名尸棄佛復有劫千同名然火單茶自在王聲佛復有劫二千不同名或名智勝佛或名炬燈王佛或名法勝佛或名梵勝佛舍利弗汝應當一心歸命如是等諸佛舍利弗復有佛名妙聲分聲佛舍利弗彼妙聲分聲佛壽命六十百歲過是東方名智自在兩足尊彼智自在如來壽命十二千歲過智自在世尊復有佛名威德自在兩足尊彼威德自在佛壽命七十六千歲過威德自在世尊復有佛名摩醯首羅彼摩醯首羅佛壽命滿一億歲過摩醯首羅佛復有佛名梵聲彼梵聲佛壽命滿足十億歲過梵聲世尊復有佛名大衆自在彼大衆自在佛壽命滿足六十千歲過大衆自在世尊復有佛名聲自在佛彼聲自在佛壽命滿足一億歲過聲自在世尊復有佛名勝聲彼勝聲佛壽命滿足百億歲過彼勝聲世尊復有佛名月面彼月面佛壽命一日一夜過月面世尊復有佛名日面彼日面佛壽命滿足千八百歲過日面世尊復有佛名梵面彼梵面佛壽命滿足三十三千歲過梵面世尊復有佛名梵阿娑婆彼梵阿娑婆佛壽命滿足千八百歲舍利弗汝應當一心歸命如是等諸佛舍利弗復過一劫中二百佛出世我說彼佛名汝當歸命

南無不可嫌身佛　南無稱名佛　南無威德佛　南無稱吼佛　南無稱聲佛　南無聲清淨佛　南無智勝佛　南無智解佛　南無黠慧佛　南無智通佛　南無智成就佛　南無智供養佛　南無智妙佛　南無智勇猛佛　南無智焰佛　南無淨上佛　南無法寶佛　南無智光佛　南無梵天佛　南無善梵天佛　南無淨娑藪佛　南無妙梵聲佛　南無梵自在佛　南無梵天自在佛　南無因那陀佛　南無梵吼佛　南無梵德佛　南無威德力佛　南無威德自在佛　南無善威德佛　南無威德絕倫無能調伏佛　南無威德起佛

已上六千五百佛

佛說佛名經卷第七

音釋

瓔珞（瓔於盈切　珞盧各切）　嫌（戶兼切）　胎（他來切）　輭（而兗切）

佛說佛名經卷第八　己八

元魏北天竺三藏法師菩提留支譯

南無威德天佛　南無善決定威德佛　南無威德勝佛　南無驚怖佛　南無驚怖意佛　南無驚怖慧佛　南無驚怖衆生佛　南無驚怖面佛　南無驚怖起佛　南無威德決定畢竟佛　南無威德天佛　南無驚怖實佛　南無見驚怖佛　南無善眼佛　南無月勝佛　南無深聲佛　南無無邊聲佛　南無淨聲佛　南無清淨聲佛　南無無量聲佛　南無放聲佛　南無降伏魔力聲佛　南無住持聲佛　南無善目佛　南無善照佛　南無普眼佛　南無清淨面佛　南無無邊眼佛　南無稱眼佛　南無眼莊嚴佛　南無不可嫌眼佛　南無調柔語佛　南無調勝佛　南無善調心佛　南無善寂根佛　南無善寂意佛　南無善寂妙佛　南無善寂行佛　南無善寂步佛　南無善寂彼岸佛　南無善寂勇猛佛　南無住勝佛　南無善寂靜心佛　南無衆自在佛　南無衆上首自在王佛　南無有衆佛　南無勝衆佛　南無清淨智佛　南無大衆自在佛　南無衆勇猛佛　南無放妙香佛　南無法方佛　南無法雞兜佛　南無法行佛　南無法實佛　南無法力佛　南無法住佛　南無善法佛　南無法勇猛佛　南無法樂決定佛

南無實法決定一劫中八十億同名決定佛第二劫中八十億亦同名決定佛過決定佛名勝成就佛亦應一心敬禮

南無安隱佛　南無拘隣佛　南無善歡喜佛　南無善眼佛　南無頭陀羅吒佛　南無毗留博叉佛　南無善眼佛　南無妙眼佛　南無善見佛　南無善解佛　南無釋迦牟尼佛　南無妙去佛　南無大勝佛　南無栴檀佛　南無大功德佛　南無善度佛　南無滅惡佛　南無摩梨支佛　南無光明佛　南無滿月佛　南無淨名佛　南無淨德佛　南無淨住佛　南無喜勝佛　南無月幢佛　南無寶起佛　南無無畏佛　南無然燈佛　南無法妙佛　南無高髻佛　南無稱妙佛　南無次勝妙釋迦牟尼佛　南無吉沙佛　南無弗沙佛　南無毗婆尸佛　南無尸棄佛　南無毗舍浮佛　南無拘留孫佛　南無拘那含佛　南無迦葉佛

已上六千六百佛

佛復告舍利弗現在東方可樂世界中名阿閦佛應當一心敬禮

南無日藏佛　南無日作佛　南無龍王自在王佛　南無龍歡喜佛　南無自在佛　南無稱光明佛　南無山城佛　南無普妙佛　南無普寶佛　南無稱自在王佛　南無行法行稱佛　南無初智慧佛　南無智山佛　南無因光明佛　南無生勝佛　南無彌留藏佛　南無智海佛　南無大精進佛　南無高山勝佛　南無功德藏佛　南無智法界佛　南無無畏自在佛　南無大精進成就佛　南無智成就佛　南無無礙王佛　南無地力精進佛　南無住持佛

南無力王佛　南無善見佛　南無法光明王佛　南無降伏魔佛　南無不斷餤佛　南無功德山佛　南無智齊佛　南無無障力王佛　南無善思惟佛　南無師子歡喜佛　南無戒光明佛　南無快勝王佛　南無盡智藏佛　南無寶面勝佛　南無智波婆佛　南無決定稱佛　南無無邊觀王佛　南無法華雨佛　南無作光明佛　南無高山王佛　南無成就法輪王佛　南無無垢眼佛　南無大名聲德佛　南無無礙智力王佛　南無無礙安隱佛　南無寂門佛　南無福德力精進佛　南無智衣王佛　南無法自在王佛　南無無妨安隱佛　南無智成就佛　南無大力彌留藏佛　南無觀功德精進佛　南無得無障不迷佛　南無香光明佛　南無功德聚集王佛　南無法齊底佛　南無聲自在王佛　南無護聲佛　南無種種力精進王佛　南無寶光明勝王佛　南無過一切須彌山王佛　南無寶彌留佛　南無不動法佛　南無堅固蓋王佛　南無普功德佛　南無法娑羅彌留佛　南無聚集智聲佛　南無智焰華月王佛　南無龍王自在王佛　南無優曇末華王佛　南無眞金色王佛　南無增長法幢王佛　南無栴檀波羅光佛　南無住法功德稱佛　南無堅固意精進佛　南無然塵燈佛　南無精進步佛　南無無邊堅固幢佛　南無最法稱佛　南無法王佛　南無降伏大衆佛　南無有光焰華高山佛　南無智勝照佛　南無才威德然燈佛　南無無諍無畏佛　南無智化聲佛　南無二輪成就佛　南無妙身蓋佛　南無勝莊嚴王佛　南無師子座善坐佛　南無放月光華王佛　南無善意佛

已上六千七百佛

復次舍利弗現在南方佛汝應當一心歸命

南無法自在吼佛　南無師子奮迅王佛　南無初發心香自在娑羅佛　南無那羅延自在藏彌留勝佛　南無寶山精進自在集功德佛　南無樹提藏佛　南無星宿方便稱佛　南無功德力娑羅王佛　南無大意佛　南無妙聲吼奮迅佛　南無妙聲佛　南無得一切衆生意佛　南無寶地山佛　南無法雲吼聲佛　南無無垢光明佛　南無香波頭摩精進王成就佛　南無因緣光明佛　南無無邊功德王佛　南無光波娑吒佛　南無功德積佛　南無增長明佛　南無師子聲奮迅佛　南無觀法佛　南無大力師子奮迅佛　南無法華通佛　南無敬法清淨佛　南無堅精進行奮迅佛　南無自精進佛　南無彌留光佛　南無功德阿尼羅佛　南無淨相佛　南無喚智佛　南無智慧作佛　南無不破廣慧佛　南無力慧佛　南無憂頭鉢佛　南無法堅固歡喜佛　南無堅固意自在佛　南無發捨成就佛　南無平等須彌山面佛　南無清淨藏佛　南無一切衆生自在佛　南無智自在佛　南無勝業清淨見佛　南無善快奮迅佛　南無無障無著精進佛　南無世間自在佛　南無廣法行佛　南無功德成就

佛　南無不怯弱成就佛　南無城如意通佛　南無如觀法佛　南無栴檀鬚佛　南無敬重戒王佛　南無寶名佛　南無龍王自在聲佛　南無大智莊嚴佛　南無無孤獨功德佛　南無阿羅摩佛　南無不減莊嚴佛　南無淨功德莊嚴佛　南無自在相好莊嚴稱佛　南無行自在王佛　南無法華彌留佛　南無法性莊嚴佛　南無願滿足佛　南無大捨莊嚴佛　南無千法無畏佛　南無有自在成就佛　南無樂法奮迅佛　南無寂王佛　南無解脫王佛　南無肩彌留佛　南無如意力電王佛　南無無障佛月佛　南無不讚歎世間勝佛　南無法王決定佛　南無寶星宿雲王佛　南無阿私多寶勝佛　南無法行自在佛　南無地勇名佛　南無無邊勝寶名佛　南無普勝生佛　南無名智奮迅王佛　南無千光靜住王佛　南無名樹迦那伽王佛　南無名增長慧佛　南無法華通直心佛　南無名照觀佛王佛　南無名快照光明精進通集佛　南無名智盡天佛　南無名不著惡勝佛　南無名勝妙法佛　南無名大智聲智慧佛　南無名見一切世間不畏佛　南無名見無畏佛　南無名聲去佛　南無如來行無量王佛

復次舍利弗現在西方佛汝應當一心敬禮南無初光明華心照佛　南無妙聲修行吼佛

已上六千八百佛

南無住勝智稱佛　南無普見佛　南無作非作心華光佛　南無法行然燈佛　南無普勝佛　南無智吼稱王佛　南無梵聲歎喜吼佛　南無千眼佛　南無海香焰佛　南無千月自在藏佛　南無法速樂行佛　南無身賢遠光佛　南無師子廣眼佛　南無十力光明勝佛　南無智來佛　南無無邊精進勝面佛　南無大勝成就法佛　南無不空見佛　南無不可盡色佛　南無觀法智佛　南無無妨王佛　南無無邊德佛　南無智察法佛　南無一切善根菩提通佛　南無無礙精進善思惟奮迅王佛　南無上智勝善住功德佛　南無智香勝佛　南無智勝見尸棄王佛　南無妙功德智佛　南無法清淨來佛　南無不憂法華吼王佛　南無勝上功德佛　南無開法門藏佛　南無照法同王佛　南無力王善住法佛　南無善擇力得佛　南無無邊門見佛　南無善化莊嚴佛　南無不似見佛　南無離瞋功德王佛　南無離塵億勝佛　南無大力般若奮迅王佛　南無法鏡像佛　南無堅叉利成就佛　南無一切智功德勝佛　南無不樂出功德佛　南無精進過精進自在山佛　南無一切世間自在橋梁勝佛　南無示現盡德佛　南無清淨戒功德王佛　南無華嚴作莊嚴佛　南無獨王佛　南無得大通願力佛　南無吼聲速精進佛　南無勝身羅延智佛　南無那羅延佛　南無寶光阿尼羅勝佛　南無寶海炎佛　南無大海彌留勝王佛　南無初不濁天王佛　南無不住生戒勝功德王佛　南無勝

慧佛　南無虛空樂說無礙稱佛　南無無
比藏稱佛　南無天自在梵增上佛　南無
善行見王佛　南無種種行王佛　南無盧
舍那勝功德佛　南無自在佛　南無住華
佛　南無智善根成就性佛　南無無障礙
智成就佛　南無善決法佛　南無種種願
光佛　南無法莊嚴觀樂說稱佛　南無三
寶然燈佛　南無摩訶思惟藏佛　南無不
可思議王佛　南無自在億佛　南無師子
胃藏佛　南無智王莊嚴佛　南無自在根
佛　南無離聲眼佛　南無善香佛　南無
不染佛　南無法身佛　南無波頭摩佛
南無廣戒王佛　南無心善行稱佛　南無
法自在佛　南無如意通觀藏佛　南無然
貪燈王佛　南無世間意成就善法佛　南
無福德勝田佛　南無善觀佛　南無法勝佛
復次舍利弗現在北方佛汝應當一心歸命
南無初勝藏山佛　南無放光明佛　南無
無邊智慧佛　南無龍華佛　南無一切龍
奮迅勇猛佛

已上六千九百佛

南無降伏一切魔佛　南無法世間鏡像佛
　南無福德莊嚴佛　南無勝婆嵯山佛
南無法來王佛　南無普莊嚴樹行勝佛
南無佛化成就佛　南無寶積成就佛　南
無一切成就稱佛　南無三世智勝佛　南
無勝威善住佛　南無種種願光佛　南無
種種光明佛　南無不退百勝光佛　南無
分閣羅勝佛　南無奪一切邪見佛　南無
得佛眼輪佛　南無得一切佛智佛　南無
大慈悲救護勝佛　南無師子智橋梁佛
南無住實際王佛　南無諸善根福德法成
就佛　南無大無垢智佛　南無智稱王佛
　南無佛法波頭摩佛　南無與一切相佛
　南無隨一切意法雲佛　南無大毗留荼
佛　南無滿足精進實慧佛　南無勝光明
佛　南無不動法智光佛　南無栴檀雲王
佛　南無不染波頭摩聲佛　南無法增上
聲佛　南無撰擇法無礙華稱佛　南無無
垢劫佛　南無佛眼無垢精進增上輪佛

南無智自在稱佛　南無無邊疑佛　南無
廣威德自在王佛　南無無邊智奮迅無礙
心佛　南無欲法道善住佛　南無一切生
智佛　南無降伏魔力堅固意佛　南無精
進自在寶王佛　南無威德藏佛　南無見
利益一切歡喜佛　南無種種日藏佛　南
無大步日王佛　南無無垢法王佛　南無
聲分妙寶吼佛　南無不退精進示現佛
南無莊嚴佛國土王佛　南無智根本華佛
　南無不稱涅槃佛　南無一切龍摩尼藏
佛　南無樂法自在佛　南無得法相自在
佛　南無無邊寶功德藏佛　南無清淨華
山佛　南無大法王拘蘇摩勝佛　南無一
切盡不盡藏佛　南無華彌留善佛　南無
虛空智山佛　南無智力王佛　南無無礙
聲智佛　南無無邊佛聲藏佛　南無智王
不盡稱佛　南無心慧奮迅王佛　南無自
性清淨智佛　南無智自在法王佛　南無
正見佛　南無語見佛　南無滿足法香見
佛　南無因陀羅山無礙王佛　南無龍月

佛　南無寶自在娑羅王佛　南無見一切
衆生佛　南無水住持光明王佛　南無覺
一切法佛　南無智寶法勝佛　南無精進
自在意法藏佛　南無精進自在意法藏光
明佛　南無寶法勝佛　南無無礙山佛
南無無垢鬚佛　南無放光明照佛　南無
彌留力自在藏佛　南無焰自在藏佛　南
無聲分妙覺吼聲佛　南無精進自在彌留
寂自在佛　南無堅無畏功德佛　南無堅
勇猛寶佛　南無堅猛寂靜王佛　南無降
伏閻彌留山王佛　南無勝丈夫芬陀梨佛
　南無聖聲藏佛　南無普賢芬陀利佛
南無法平等法身佛　南無難勝佛　南無
難可意佛
　已上七千佛（依舊本剩一位在此末）巳八 十一
南無不動佛　南無妙聲佛　南無勝聲佛
　南無娑羅奮迅佛　南無寶勝佛　南無
愛見佛　南無然燈佛　南無須彌劫佛
南無月光佛　南無日光佛　南無法界佛
　南無藥樹王佛　南無星宿佛　南無覺

上佛　南無授記佛　南無愛作佛　南無
無畏作佛　南無華寶栴檀佛　南無龍功
德佛　南無盧舍那佛　南無無垢佛　南
無無煩惱佛　南無善來佛　南無金色色
佛　南無無根本佛　南無須彌燈佛　南
無可樂見光佛　南無能作光佛　南無無
一切濁佛　南無無染佛　南無善淨佛
南無解脫佛　南無華樹佛　南無法性佛
　南無善護聲佛　南無得意佛　南無斷
愛佛　南無內外佛　南無破他軍佛　南
無成就幢佛　南無梵聲佛　南無妙聲佛
　南無勝聲佛　南無妙德難思佛　南無
金剛佛　南無大神通佛　南無無畏佛
南無離一切煩惱佛　南無離怖佛　南無
離怯弱佛　南無不可動佛　南無樂解脫
佛　南無成就佛　南無二足尊佛　南無
一切種智佛　南無相莊嚴佛　南無不可
量言佛　南無不畏言佛　南無常相應言
佛　南無梵衆相應佛　南無三十三天衆
相應佛　南無字金色佛　南無常喜樂佛

　南無捨結佛　南無娑羅華佛　南無金
華佛　南無拘牟頭相佛　南無頂相佛
南無一切通智佛　南無不可相佛　南無
得一切法彼岸佛　南無善住佛　南無莊
嚴相佛　南無妙寂佛　南無捨浮羅奮迅
佛　南無樂日佛　南無清淨衆生佛　南
無常香佛　南無畢竟大悲佛　南無成就
堅佛　南無常微笑佛　南無離濁佛　南
無百相功德佛　南無隨順佛　南無勝藏
佛　南無般若幢佛　南無寶般若畢竟佛
　南無滿足意佛　南無觀世自在王佛
南無大焰聚佛　南無勝功德威德佛　南
無梵勝天佛　南無內寶佛　南無三菩提
幢佛　南無勝燈佛　南無善擇願起勝娑
羅王佛　南無無垢光明佛　南無照闇佛
　南無無畏觀佛　南無樂說莊嚴佛
　已上七千一百佛
南無無垢月雞兜稱佛　南無寶上佛　南
無華莊嚴光明佛　南無火奮迅佛　南無
無畏智觀佛　南無師子奮迅齊佛　南無

遠離一切驚怖毛竪等稱光佛　南無伽耶伽王光明威德佛　南無觀世音佛　南無尼彌佛　南無寶火佛　南無寶山佛　南無自在佛　南無寶精進日月光明莊嚴威德黠聲王佛　南無初發心念觀一切疑即斷煩惱佛　南無斷闇三昧勝王佛　南無寶焰佛　南無大聚佛　南無栴檀香佛　南無虛空平等佛　南無禮拜增上佛　南無不動作佛　南無歡喜佛　南無離畏佛　南無善清淨勝佛　南無光明王佛　南無不可降伏幢佛　南無勝一切佛　南無聞聲勝佛　南無善臂佛　南無寶高佛　南無善解佛　南無月高佛　南無善見佛　南無照賢首勝佛　南無得聖佛　南無成就一切事佛　南無山峯佛　南無普寶蓋莊嚴佛　南無廣光明王佛　南無寶蓋喜佛　南無照賢勝佛　南無樂日佛　南無普賢佛　南無清淨一切願威德勝王佛　南無功德王光明佛　南無普光明佛　南無普香佛　南無善清淨佛

舍利弗舉要言之現在諸佛說不可盡舍利弗譬如東方恒河沙世界南方恒河沙世界西方恒河沙世界北方恒河沙世界上下四維恒河沙世界彼一切世界下至水際上至有頂滿中微塵舍利弗於汝意云何彼如是微塵可知數不舍利弗言不也世尊佛告舍利弗如是同名釋迦牟尼佛現在世者我現前見彼諸佛母同名摩訶摩耶父同名輸頭檀王城同名迦毗羅彼諸佛第一聲聞弟子同名舍利弗目揵連侍者弟子同名阿難陀何況種種異名母異名父異名城異名弟子異名侍者舍利弗彼若干世界彼人於何等世界著微塵何等世界不著微塵彼諸世界若著微塵及不著者下至水際上至有頂舍利弗復有第二人取彼微塵過若干微塵數爾所佛國土阿僧祇億百千萬那由他世界過爾所世界爲一步舍利弗彼人復過若干微塵世界爲一步彼人如是過百千萬億那由他阿僧祇劫行乃下一塵如是盡諸微塵舍利弗如是若干世界若著微塵及不著者滿中微塵復更著十方世界舍利弗復過是世界若著微塵及不著者彼諸世界下至水際上至有頂滿中微塵舍利弗復有第三人取彼爾所微塵過彼爾所微塵數世界爲一步彼若干百千萬億那由他阿僧祇劫行乃下一塵如是盡諸微塵復有第四人取彼若干微塵數世界若著微塵及不著者下至水際上至有頂滿中微塵舍利弗於意云何彼微塵可知數不舍利弗言不也世尊佛告舍利弗彼若干微塵可知其數然彼同名釋迦牟尼佛母同名摩訶摩耶父同名輸頭檀城同名迦毗羅第一弟子同名舍利弗目揵連侍者弟子同名阿難陀彼佛不可知數舍利弗如是第五人第六第七第八第九第十人舍利弗復有第十一人是人彼若干微塵中取一微塵破爲十分若干世界微塵數分如是餘微塵亦悉破爲若干世界微塵數分舍利弗於意云何彼微塵分可知數不舍利弗言不也世尊佛告舍利弗復有人彼若干微塵分佛國土爲過一步如是速疾神通行東

方世界無量無邊劫下一微塵東方盡如是微塵若著微塵及不著者下至水際上至有頂滿中微塵如是南方乃至十方下至水際上至有頂滿中微塵舍利弗於意云何彼微塵可知數不舍利弗言不也世尊佛告舍利弗彼若干微塵分可知其數然現今在世同名釋迦牟尼佛母同名摩訶摩耶父同名輸頭檀王城同名迦毗羅第一弟子同名舍利弗目揵連侍者弟子同名阿難陀不可數知何況種種異名佛異名母異名父異名城異名弟子異名侍者舍利弗我若干微塵數劫住世說一同名釋迦牟尼佛不可窮盡如是同名然燈佛同名提婆延佛同名燈光明佛同名一切勝佛同名大稱佛同名波頭摩勝佛同名毗婆尸佛同名尸棄佛同名毗舍浮佛同名拘留孫佛同名拘那含佛同名迦葉佛如是等異名母乃至異名侍者現在住世我今悉知汝當一心敬禮爾時佛告舍利弗若善男子善女人求阿耨多羅三藐三菩提者當先懺悔一切諸罪若比丘犯四重罪比丘尼犯八重罪式叉摩那沙彌沙彌尼犯出家根本罪若優婆塞犯優婆塞重戒優婆夷犯優婆夷重戒欲懺悔者當淨洗浴著新淨衣不食葷辛當在靜處修治室內以諸旛華莊嚴道場香泥塗畫懸四十九枚旛莊嚴佛座安置佛像燒種種香栴檀沉水薰陸多伽羅蘇揵陀種種末香塗香燒如是等種種妙香散種種華興大慈悲願救苦衆生未度者令度未解者令解未安者令安未涅槃者令得涅槃晝夜思惟如來本行苦行於無量劫受諸苦惱不生疲猒爲求無上菩提故於一切衆生自生下心如僮僕心若比丘懺四重罪如是晝夜四十九日當對八清淨比丘發露所犯罪七日一對發露志心慇重悔昔所作一心歸命十方諸佛稱名禮拜隨力隨分如是志心滿四十九日罪必除滅是人得清淨時當有相現若於覺中若於夢中見十方諸佛與其記莂或見菩薩與其記莂將詣道場共爲已伴或與摩頂示滅罪相或自見身入大會中處在衆次或自見身處衆說法或見諸師淨行沙門將詣道場示其諸佛舍利弗若比丘懺悔罪時若見如是相者當知是人罪垢得滅除不志心若比丘尼懺悔八重罪者當如比丘法滿足四十九日當得清淨除不志心若式叉摩那沙彌沙彌尼懺悔根本重罪當對四清淨比丘比丘尼如上法滿二十一日當知清淨除不志心若優婆塞優婆夷懺悔重戒罪應當志心恭敬三寶若見沙門恭敬禮拜生難遭想當請詣道場設種種供養當請一比丘心敬重者就其發露所犯諸罪志心懺悔一心歸命十方諸佛稱名禮拜如是滿足七日必得清淨除不志心爾時世尊而說偈言

得成菩提降伏魔　自在經行道樹下
證無障礙眼及身　法界平等如虛空
十億國土微塵數　菩薩弟子衆圍遶
得於一切寂靜心　善住普賢諸行中
佛身相好妙莊嚴　放於種種無量光
普照十方諸國土　諸佛不可思議力
見佛國土悉無垢　無量妙色清淨滿

諸佛所有勝妙事　承佛神力見大衆
東方世界名寶幢　遠離諸垢妙莊嚴
彼處自在寶燈佛　於今現在彼世界
南無東方自在寶燈佛
南方頗梨燈國土　清淨妙色普嚴淨
摩尼清淨雲如來　現今在世說妙法
南無南方摩尼清淨雲佛
西方無垢清淨土　名爲安樂妙世界
彼自在佛無量壽　菩薩弟子現圍遶
南無西方無量壽佛
北方世界名香燈　國土清淨甚嚴飾
無染光幢佛所化　現今自在道場樹
南無北方無染光幢佛
瑠璃光明眞妙色　國土清淨勝莊嚴
無礙光雲佛如來　於今現在東北方
南無東北方無礙光雲佛
光明照幢世界中　現見滿足諸菩薩
自在吼聲佛彼處　現今在於東南方
南無東南方自在吼聲佛
種種樂樂佛世界　摩尼莊嚴妙無垢
勝妙智月如須彌　現見在於西南方
南無西南方勝妙智月佛
現見西北方如來　彌留光明平等界
彼處大聖自在佛　弟子菩薩衆圍遶
南無西北方大聖自在佛
下方世界自在光　國土清淨寶焰藏
光明妙輪不空見　佛今住彼妙國土
南無下方光明妙輪不空見佛
上方世界光炎藏　彼世界名淨無垢
普眼功德光明雲　現見菩提樹下坐
南無上方普眼功德光明雲佛

爾時舍利弗等大衆承佛神力見十方過去未來現在諸佛無量無邊爾時舍利弗在大衆中悲泣流淚白佛言希有世尊若善男子善女人不發阿耨多羅三藐三菩提心者不得成佛我等昔來猶如腐草雖經春陽無悕秋實爾時慧命舍利弗即從座起偏袒右肩右膝著地合掌白佛言世尊願更廣說十方所有諸佛名號我等樂聞爾時佛告舍利弗汝當志心諦聽我爲汝說得聞彼佛一心敬禮舍利弗從此世界東方過百千億世界有佛世界名然燈彼國土有佛名寶集阿羅訶三藐三佛陀現今說法

南無寶集佛

舍利弗若有善男子善女人得彼佛名志心受持憶念是善男子善女人畢竟得七覺分三昧得不退轉阿耨多羅三藐三菩提心超越世間六十劫爾時世尊以偈頌曰

東方然燈界　有佛名寶集　若人聞名者
超世六十劫

舍利弗東方有世界名寶集彼世界有佛名寶勝阿羅訶三藐三佛陀現在說法

南無寶勝佛

若善男子善女人聞彼佛名志心受持憶念讀誦合掌禮拜若復有善男子善女人以滿足三千大千世界珍寶布施如是日日布施滿足一百歲如此布施福德比前志心禮拜功德百分不及一千分不及一百千分不及一乃至筭數譬喻所不及一爾時世尊以偈頌曰

寶集世界 有佛寶勝 若人聞名 施不及一
舍利弗從此東方過八百世界有佛世界名
香積彼世界有佛名成就盧舍那阿羅訶三
藐三佛陀現今說法若人聞彼佛名受持讀
誦憶念禮拜超越世間五百劫
已八 二十
南無成就盧舍那佛
舍利弗從此世界東方過千世界名樹提跋
提彼世界有佛名盧舍那鏡像阿羅訶三藐
三佛陀現今說法若善男子善女人聞彼佛
名受持讀誦志心憶念恭敬禮拜得脫三惡
趣
南無盧舍那鏡像佛
舍利弗從此東方過二千世界有佛國土名
無量光明功德彼有佛名盧舍那光明阿羅
訶三藐三佛陀若善男子善女人聞彼佛名
五體投地深心敬重受持讀誦恭敬禮拜是
人超越世間三十劫
南無盧舍那光明佛
舍利弗東方過千世界有佛國土名可樂彼
佛名不動應供正遍知若善男子善女人聞
彼佛名受持讀誦恭敬禮拜是人畢竟不退
阿耨多羅三藐三菩提一切諸魔所不能動
南無不動佛
舍利弗東方過千世界有佛國土名不可量
彼處有佛名大光明阿羅訶三藐三佛陀現
已八 廿一
今說法若善男子善女人聞彼光明佛名受
持讀誦恭敬禮拜是人常不離一切諸佛菩
薩畢竟得不退轉阿耨多羅三藐三菩提心
南無大光明佛
舍利弗從此世界東方過六十千世界有國
土名然燈佛名不可量聲阿羅訶三藐三佛
陀現在說法若善男子善女人聞彼不可量
聲佛名三稱者是人畢竟不墮三惡道定得
阿耨多羅三藐三菩提
南無無量聲如來 三稱
舍利弗復過彼世界度千佛國土有世界名
無塵彼有佛名阿彌陀劬沙阿羅訶三藐三
佛陀現今說法若善男子善女人聞彼佛名
深心敬重受持讀誦恭敬禮拜是人超越世
間三十二劫
南無阿彌陀劬沙佛
舍利弗復過二十千佛國土有世界名難勝
彼處有佛名大稱阿羅訶三藐三佛陀若善
男子善女人聞彼佛名合掌作如是言
南無大稱如來
若復有人以須彌山等七寶日日布施滿一
百歲比聞此佛名禮拜功德百分不及一乃
至算數亦不及一舍利弗復過三千世界有
國土名光明佛號寶光明阿羅訶三藐三佛
陀若善男子善女人受持彼佛名超越世間
一百劫得不退轉阿耨多羅三藐三菩提若
人不信聞名得福者是人定墮阿鼻地獄滿
足一百劫
南無寶光明佛
已八 廿二
舍利弗東方過十千國土有世界名光明照
彼處有佛名得大無畏阿羅訶三藐三佛陀
現今說法若善男子善女人聞彼佛名受持
讀誦恭敬禮拜是人畢竟得大無畏攝取無
量無邊功德聚
南無得大無畏佛

舍利弗過第七千佛國土有世界名摩尼光明彼處有佛名然燈火阿羅訶三藐三佛陀現在說法若善男子善女人聞彼佛名志心恭敬禮拜受持讀誦是人攝得如來十力

南無然燈火佛

舍利弗復過八千佛國土有世界名眞實彼世界中有佛號實聲阿羅訶三藐三佛陀現在說法若善男子善女人聞彼佛名受持讀誦志心禮拜是人畢竟得四聖諦畢竟得阿耨多羅三藐三菩提

南無實聲佛

舍利弗復過二十千佛國土有世界名光明佛名無邊無垢阿羅訶三藐三佛陀現今說法若善男子善女人聞彼佛名志心生信受持讀誦恭敬禮拜若復有人以滿三千大千世界七寶布施比聞無垢佛名受持讀誦功德千萬分不及一乃至筭數所不能及何以故若衆生罪根深厚不得聞無垢佛名若有善男子善女人聞此如來名者是人非於一佛所種諸善根亦非十佛所種諸善根是人乃是百千萬佛所種諸善根是人超越世間四十八劫

南無無邊無垢佛

舍利弗東方過九千佛國土有世界名妙聲佛號月聲阿羅訶三藐三佛陀現在說法若善男子善女人聞彼佛名受持讀誦志心禮拜是人所得一切功德白法具足如滿月畢竟得阿耨多羅三藐三菩提

南無月聲佛

舍利弗復過十千佛國土有世界名無畏佛名無邊稱阿羅訶三藐三佛陀現在說法若善男子善女人聞彼佛名受持讀誦合掌作如是言

南無無邊稱如來

若復有人以七寶如須彌山布施日日如是滿足百年此福德聚比持佛名功德百分不及一乃至筭數譬喻所不能及

舍利弗復過千五百佛國土有世界名然燈佛號日月光明阿羅訶三藐三佛陀現在說法若善男子善女人聞彼佛名受持讀誦胡跪合掌右膝著地三稱如是言

南無日月光明世尊三稱

是人速成阿耨多羅三藐三菩提

舍利弗復過三十千佛國土有世界名無垢佛號無垢光明阿羅訶三藐三佛陀現在說法若善男子善女人天龍夜叉羅刹若人非人聞是佛名畢竟不退阿耨多羅三藐三菩提不入惡道

南無無垢光明佛

舍利弗東方過十千佛國土有世界名百光明佛號清淨光明阿羅訶三藐三佛陀現在說法若天龍夜叉人非人聞彼佛名者必得人身遠離貪瞋癡煩惱若人聞不信者六十千劫墮大地獄

南無清淨光明佛

舍利弗復過百佛國土有世界名善德佛號日光明阿羅訶三藐三佛陀現在說法若人畢竟清淨心稱此佛名所得功德滿足如日輪畢竟能降伏一切諸魔外道超越世間三十劫

南無日光明佛

舍利弗復過六十千佛國土有世界名住七覺分佛號無邊寶阿羅訶三藐三佛陀現在說法若人聞彼佛名是人具足得七覺分能置衆生著勝寶中畢竟成就無量功德聚

南無無邊寶佛

舍利弗復過五百佛國土有世界名華鏡像佛號華勝阿羅訶三藐三佛陀現在說法若人聞彼佛名信心敬重彼人一切善法成就如華敷明越度世間五十五劫

南無華勝佛

舍利弗復過百千億佛國土有世界名遠離一切憂惱佛號妙身阿羅訶三藐三佛陀現在說法若人聞彼佛名志心敬禮讀誦受持是人決定遠離一切諸障不入惡道超越世間無量劫

南無妙身佛

舍利弗復過那由他佛國土有世界名平等彼處有佛號法光明清淨開敷蓮華阿羅訶三藐三佛陀現在說法若人得聞彼如來名受持不忘者永離三惡道

南無法光明清淨開敷蓮華佛

舍利弗若比丘比丘尼優婆塞優婆夷欲懺悔諸罪當淨洗浴著新淨衣淨治室內敷設高座安置佛像懸二十五枚旛種種華香供養誦念此二十五佛名日夜六時懺悔滿二十五日滅四重八禁等罪式叉摩那沙彌沙彌尼亦如是爾時舍利弗復白佛言世尊唯願如來演說過去七佛姓名壽命長短我等渴仰樂聞佛告舍利弗諦聽諦聽今爲汝說

舍利弗過去九十一劫有佛名毗婆尸如來過去三十劫有佛名尸棄如來彼劫中復有毗舍浮如來自此已後無量無數劫空過無有佛至賢劫中有四佛

拘留孫佛　拘那含牟尼佛　迦葉佛　我釋迦牟尼佛

毗婆尸佛壽命八十千劫　尸棄佛壽命六十千劫　毗舍浮佛壽命二千劫　拘留孫佛壽命十四小劫　拘那含牟尼佛壽命三十小劫　迦葉佛壽命二十小劫　我現在最少壽命一百年

毗婆尸佛　尸棄佛　毗舍浮佛剎利家生　拘留孫佛　拘那含佛　迦葉佛婆羅門家生

舍利弗我釋迦牟尼佛剎利家生

毗婆尸佛　尸棄佛　毗舍浮佛　姓拘隣　拘留孫佛　拘那含佛　迦葉佛々姓迦葉

舍利弗我釋迦牟尼佛姓瞿曇

毗婆尸佛波吒羅樹下得阿耨多羅三藐三菩提　尸棄佛分陀利樹下得阿耨多羅三藐三菩提　毗舍浮佛娑羅樹下得阿耨多羅三藐三菩提　拘留孫佛憂頭跋樹下得阿耨多羅三藐三菩提　拘那含牟尼佛尸利沙樹下得阿耨多羅三藐三菩提　迦葉佛尼拘律樹下得阿耨多羅三藐三菩提

舍利弗我釋迦牟尼佛阿說他樹下得阿耨多羅三藐三菩提

毗婆尸佛三集聲聞　尸棄佛三集聲聞　毗舍浮佛再集聲聞　拘留孫佛一集聲聞

拘那含牟尼佛一集聲聞　迦葉佛一集聲聞
舍利弗我釋迦牟尼佛一集聲聞
毗婆尸佛第一聲聞弟子一名吉沙二名看茶　尸棄佛第一聲聞弟子一名勝二名自在　毗舍浮佛第一聲聞弟子一名星宿二名上　拘留孫佛第一聲聞弟子一名疾二名力　拘那含牟尼佛第一聲聞弟子一名活二名毗頭羅　迦葉佛第一聲聞弟子一名輸那二名頗羅墮
舍利弗我釋迦牟尼佛第一聲聞弟子一名舍利弗二名目揵連如上二人等前者智慧第一後神通第一
毗婆尸佛侍者名無憂　尸棄佛侍者名離畏　毗舍浮佛侍者名寂　拘留孫佛侍者名智　拘那含牟尼佛侍者名親　迦葉佛侍者名迦天
舍利弗我釋迦牟尼佛侍者名慶喜
毗婆尸佛子名成陰　尸棄佛子名不可量
毗舍浮佛子名善智　拘留孫佛子名上
拘那含牟尼佛子名勝　迦葉佛子名導師
舍利弗我釋迦牟尼佛子名羅睺羅
毗婆尸佛父名槃頭母名槃頭意城名槃頭
尸棄佛父名鉤那母名勝城名阿樓那跋提
毗舍浮佛父名阿樓那天子母名稱意城名隨意拘留孫佛父名功德母名廣彼天子名無畏城亦名無畏拘那含牟尼佛父婆羅門種名火德母名難勝天子莊嚴城亦名莊嚴迦葉佛父名淨德母名善才天子知使城亦名知使令時波羅柰城是
舍利弗我今父名輸頭檀王母名摩訶摩耶城名迦毗羅
舍利弗應當敬禮我本師謂釋迦牟尼佛
南無稱妙佛　南無降伏一切佛　南無然燈光佛　南無無畏佛　南無法勝佛
如是等初一大阿僧祇劫有八十億佛最後名釋迦牟尼佛
第二阿僧祇劫初　南無寶勝佛　南無然燈佛　南無妙聲佛　南無勝成佛　南無善見佛　南無善眼佛　南無持提羅吒佛
南無師子佛　南無無畏佛　南無自在佛
已上七千二百佛

佛說佛名經卷第八

音釋
博叉（博補各切）　芬（撫文切）　兜（當侯切）　豎（臣庾切）　揵（居言切）
腐（扶雨切）

佛說佛名經卷第九　己九
元魏北天竺三藏法師菩提留支譯
南無不違佛　南無善眼佛　南無善山佛
南無善意佛　南無栴檀佛　南無降伏
熱佛　南無降伏闇佛　南無師子佛　南
無奮迅佛　南無妙聲佛　南無無量威德
佛　南無淨德佛　南無大燄光佛　南無
見第一義佛　南無釋迦牟尼佛　南無妙
行勝佛　南無妙寂靜佛　南無妙身佛
南無功德佛　南無梵命佛　南無日月光
佛　南無降自在佛　南無調山佛　南無
因陀羅財佛
此是第二大阿僧祇劫有如是等七十二億
佛適當敬禮舍利弗歸命
南無大力佛　南無大精進佛　南無淨德
佛　南無大明佛　南無陽燄佛　南無復
有釋迦牟尼佛　南無大龍佛　南無大威
德佛　南無堅行佛　南無栴檀佛　南無
寶山佛　南無因陀羅幢佛　南無無畏作
佛　南無富樓那佛　南無寶髻佛　南無
波頭摩勝佛　南無妙勝佛　南無無垢佛
南無與光明佛　南無降伏怨佛　南無
波斯陀佛　南無大幢佛　南無頗羅墮佛
南無畢沙佛　南無星宿佛　南無毗婆
尸佛　南無尸棄佛　南無拘隣佛　南無
毗舍浮佛　南無能作光明不可勝佛　南
無復有尸棄佛　南無善見佛　南無最後
釋迦牟尼佛
第三大阿僧祇劫中有如是等七十一億佛
應當一心敬禮舍利弗如是等過去無量佛
如是等應當一心歸命
南無歡喜增長佛　南無人自在王佛　南
無不動佛　南無大聖佛　南無歡喜佛
南無自在佛　南無滿足佛　南無普光明
佛　南無大精進佛　南無拘隣佛　南無
安隱佛　南無智慧佛　南無大稱佛　南
無阿㝹律佛　南無妙勝佛　南無不猒足
佛　南無大光燄聚佛　南無月光佛　南
無大威德佛　南無普寶蓋佛　南無那羅
延光明佛　南無師子乘光明佛　南無離
一切憂惱光明佛　南無堅固光明佛　南
無雲王光明佛　南無無垢臂光明佛　南
無成就義光明佛　南無勝護光明佛　南
無梵勝天王光明佛　南無如是等同名不
可說不可說佛
舍利弗汝應當歸命無量壽佛國安樂世界
觀世音菩薩得大勢菩薩以爲上首及無量
無邊菩薩如是等至心歸命
南無摩犁支世界難勝佛國土光明幢菩薩
光明勝菩薩以爲上首及無量無邊阿僧祇
菩薩衆　南無可樂世界阿閦佛國土香象
菩薩妙香象菩薩以爲上首及無量無邊菩
薩衆　南無盧舍那世界日月佛國土師子
菩薩師子慧菩薩以爲上首及無量無邊菩
薩衆　南無不瞬世界善月佛國土莎羅胎
菩薩一切法得自在菩薩以爲上首及無量
無邊菩薩衆　南無光明世界普照佛國土
月輪菩薩寶炬菩薩以爲上首及無量無邊
菩薩衆　南無樂成世界寶燄如來佛國土
不空奮迅菩薩不空見菩薩以爲上首及無

量無邊菩薩衆　南無觀世界普觀如來佛國土雲王菩薩法王菩薩以爲上首及無量無邊菩薩衆　南無見愛世界觀世音王如來國土降伏魔菩薩山王菩薩以爲上首及無量無邊菩薩衆如是十方世界一切佛國土一切菩薩悉皆歸命

舍利弗歸命

南無善清淨無垢佛　南無寶功德集勝王佛　南無普照佛　南無因陀羅幢佛　南無清淨光明王佛　已上七千三百佛

南無金色光明師子奮王佛　南無普勝山功德佛　南無金剛勝佛　南無善住功德摩尼山王佛　南無普見王佛　南無普賢佛　南無普照佛　南無實法勝決定佛

南無無畏王佛　南無無量息功德王佛

南無地自在王佛　南無無盡光佛　南無離塵功德佛　南無難知佛　南無金剛妙佛　南無無垢勝佛　南無月勝佛　南無一味勝佛　南無槃頭華佛　南無鬘香勝佛　南無多摩羅跋香勝佛　南無月藏佛

南無沉水香佛　南無樹提光明佛　南無寶光明佛　南無大雲藏佛　南無海香佛　南無龍藏佛　南無智德佛　南無金剛藏佛　南無住持地佛　南無虛空平等佛　南無勝藏佛　南無軟語佛　南無有德佛　南無山藏佛　南無妙鼓佛　南無愛勝佛　南無鼓增上佛　南無歡喜藏佛

南無因藏佛　南無行勝佛　南無實語佛　南無智勝佛　南無妙聲佛　南無自在勝佛　南無勝妙勝佛　南無佛寶幢佛

南無隨順戒佛　南無寶勝佛　南無無垢瑠璃佛　南無滿足金剛住持佛　南無甘露幢佛　南無成就功德佛　南無香山佛　南無根本勝藏佛　南無不可知佛

南無無邊智佛　南無無量佛　南無無量自在佛　南無火光明佛　南無德藏佛

南無根本莊嚴奮迅佛　南無根本光佛

南無一切衆生見愛奮迅莊嚴王佛　南無忍王佛　南無離一切煩惱佛　南無寶色勝佛　南無香勝王佛　南無德藏佛　南無見一切佛　南無見愛佛　南無不可見佛　南無甘露功德稱佛　南無師子吼佛

南無一切畏差別能斷疑佛　南無散華佛　南無大勝佛　南無無礙智作佛　南無一切作樂佛　南無解脫佛　南無世間聲佛　南無堅奮迅佛　南無堅自在佛

南無栴檀勝佛　南無不差別佛　南無尊勝佛　南無吉王佛　南無一切世間道自在王佛　南無須彌劫佛　南無勝須彌佛

南無息功用佛　南無善思惟佛　南無能斷一切業佛　南無離想佛　南無寶勝佛　南無寶輪佛　南無大寶佛　南無無垢光明佛　南無樂說莊嚴稱佛

已上七千四百佛

南無無垢月幢稱佛　南無華莊嚴光明佛

南無出火佛　南無無畏觀佛　南無師子奮迅力佛　南無寶精進日月光明佛

南無莊嚴功德智聲王佛　南無初發心念斷一切疑煩惱佛　南無破一切闇勝佛

南無寶燄佛　南無栴檀香佛　南無大寶

餤佛　南無華幢佛　南無普勝帝沙佛
南無滿賢佛　南無最力精進奮迅佛　南
無香勝佛　南無勝稱佛　南無淨鏡佛
南無華勝佛　南無離塵佛　南無不動佛
　南無得功德佛　南無栴檀佛　南無因
陀羅財佛　南無樂山佛　南無能化佛
南無因陀羅幢佛　南無無畏作佛　南無
富樓那佛　南無弗沙佛　南無法水清淨
虛空界王佛　南無普智光明勝王佛　南
無香光明功德寶莊嚴王佛　南無普智聲
王佛　南無清淨明無垢然燈佛　南無一
切四無畏然燈佛　南無普喜速勝王佛
南無善光大光佛　南無普門智照聲佛
南無無量功德海藏光明佛　南無法界雷
光無障礙功德佛　南無清淨眼無垢然燈
佛　南無師子光明勝光佛　南無廣光明
智勝幢佛　南無金光明無邊力精進佛
南無香光明歡喜力海佛　南無成就王佛
　南無自在高佛　南無歡喜大海速行佛
　南無稱自在光佛　南無廣稱智佛　南

無智成就海王幢佛　南無相顯文殊月佛
　南無一切法海勝王佛　南無智功德法
住佛　南無梵自在勝佛　南無過法界勝
聲佛　南無不可嫌力普光明幢佛　南無
無垢功德日眼佛　南無無礙智普照光明
佛　南無無量勝雞兜幢佛　南無法界虛
空普邊光明佛　南無福德相雲勝威德佛
　南無照勝頂光明佛　南無法風大海意
佛　南無相法化普光明佛　南無善成就
眷屬普照佛　南無法盡疾速歡喜慧佛
南無無垢清淨普光明佛　南無清淨眼華
勝佛　南無善智力成就佛　南無虛空清
淨眼月佛　南無然金色須彌燈佛　南無
智勝寶法光明佛　南無然寶燈佛　南無
普光明高山佛　南無火勝佛　南無波頭
摩奮迅佛　南無善天照佛　南無無盡功
德佛　南無華威德佛　南無甘露力佛
南無聲邊佛　南無妙法勝威德成就佛
南無普光明聲虛空照佛　南無普門見勝
光佛　南無無邊功德照佛　南無普光功

德然燈鏡像佛　南無喜樂現華火佛　南
無寶須彌然燈王佛　南無善化法界金光
明電聲佛　南無可降伏力頗佛　南無虛
空城慧吼聲佛　南無十方廣遍稱智然燈
佛　南無師子光明滿足功德海佛　南無
智數華光明佛　南無月幢佛　南無普眼
滿足法雞兜幢佛

　　已上七千五百佛

南無勝慧善導師佛　南無光明作佛　南
無東方善護四天下名金剛良如來爲上首
　南無南方難勝四天下因陀羅如來爲上
首　南無西方親意四天下婆樓那如來爲
上首　南無北方師子意四天下摩訶年尼
如來爲上首　南無東北方善擇四天下降
伏諸魔如來爲上首　南無東南方樂四天
下毗沙門如來爲上首　南無西南方堅固
四天下不動如來爲上首　南無西北方善
地四天下普門如來爲上首　南無下方餤
四天下善集如來爲上首　南無上方妙四
天下得智者意如來爲上首　歸命如是等

無量無邊諸佛
南無盧舍那勝威德王佛　南無法界佛
南無普光明勝藏王佛　南無智燈佛　南
無法界虛空智幢照佛　南無阿彌濫波眼
佛　南無龍自在王佛　南無法月普智光
王佛　南無普照勝彌留王佛　南無無障
虛空智雞兜幢王佛　南無普輪到聲佛
南無無量宿自在王佛　南無香普遍佛
南無彌留然燈王佛　南無阿那羅眼境界
佛　南無香毗頭羅佛　南無栴陀雞兜佛
南無一切佛寶勝王佛　南無無邊世間
智輪雞兜佛　南無阿僧伽智雞兜佛　南
無師子佛　南無不可思議命佛　南無不
可用佛　南無月智佛　南無大照佛　南
無日燈佛　南無波頭勝藏佛　南無盧舍
那佛　南無無垢佛　南無山勝佛　南無
普眼佛　南無梵命佛　南無婆藪天佛
南無最勝佛　南無無邊光明平等法界莊
嚴王佛　南無力光明佛　南無高行佛
南無栴檀達佛　南無金色意佛　南無妙

飲佛　南無高聲佛　南無高見佛　南無
吉沙佛　南無弗沙佛　南無高稱佛　南
無妙波頭摩佛　南無普功德佛　南無作
燈佛　南無善目佛　南無一切法佛吼王
佛　南無山幢身眼勝佛　南無功德幢佛
南無寶勝然燈功德幢佛　南無普智寶
燄勝功德佛　南無勝輪佛　南無因陀羅
幢勝雞兜佛　南無金剛那羅延雞兜佛
南無大悲雲幢佛　南無無障礙勝安隱滿
足佛　南無火燄勝莊嚴佛　南無一切法
海勝王佛　南無寶髻燄滿足燈佛　南無
深法海光佛　南無一切十億國土微塵數
同名金剛藏佛　南無十億國土微塵數同
名金剛雞兜佛　南無十百千國土微塵數
同名金剛幢佛　南無十百千國土微塵數
同名善法佛　南無十百千國土微塵數同
名稱心佛　南無一國土微塵數同名普功
德佛　南無不可說佛國土微塵數同名不
可勝佛　南無不可說佛國土微塵數同名
毗婆尸佛　南無十佛國土微塵數同名普

幢佛　南無八十億佛國土微塵數不可數
百千萬億那由他同名普賢佛　南無一佛
國土微塵數同名覺勝佛　南無十佛國土
微塵數百千萬億那由他不可說同名普稱
自在佛　南無賢勝佛　南無功德海光明
勝照藏佛　南無法界虛空滿足不退佛
南無法界吼佛　南無不退轉輪法界聲佛
南無法樹山威德佛　南無法雲吼王佛
南無一切法堅固吼王佛　南無智炬王
佛　南無寶光然燈幢王佛　南無功德山
光明威德王佛　南無法電幢王勝佛　南
無法燈智師力山威德王佛　南無一切法
印吼威德王佛

已上七千六百佛

南無無垢法山威德王佛　南無法輪光明
頂佛　南無法光明勝雲佛　南無法海說
聲王佛　南無法華高幢雲佛　南無法燄
山雞兜王佛　南無法日智輪然燈佛　南
無常智作化佛　南無法智普光明藏佛
南無法行深勝月佛　南無山王勝藏王佛

南無普門賢彌留法精進幢佛　南無法
寶俱蘇摩勝雲佛　南無寂靜光明身髻佛
　南無法光明慈鏡像月佛　南無燄勝海
佛　南無智日普照佛　南無普輪佛　南
無智照頂王佛　南無智山法界十方光明
威德王佛　南無功德光俱蘇摩燈佛　南
無智炬商難兜幢王佛　南無日照光明王
佛　南無相山佛　南無莊嚴山佛　南無
日步普照佛　南無法王網勝功德佛　南
無四無畏金剛那羅延師子佛　南無普智
幢勇猛佛　南無法波頭摩敷身佛　南無
功德俱蘇摩身重擔佛　南無普賢光明頂
佛　南無道場覺勝月佛　南無稱山勝雲
佛　南無然法炬勝月佛　南無照一切王
佛　南無法幢金剛堅幢佛　十一　南無栴檀勝
月佛　南無普已九勝俱蘇摩威德菩提佛　南
無波頭摩勝藏佛　南無香燄照王佛　南
無因波頭摩佛　南無相山照佛　南無普
稱功德王佛　南無勝相佛　南無普門光
明須彌山佛　南無法城光明勝功德山威

德王佛　南無法力勇猛幢佛　南無轉法
輪光明吼聲佛　南無光明功德山智慧王
佛　南無轉法輪月勝波頭摩照佛　南無
佛幢自在功德不可勝幢佛　南無寶波頭
摩光明藏佛　南無光明峯雲燈佛　南無
普覺俱蘇摩佛　南無種種光明勝山藏佛
　南無明輪峯王佛　南無功德雲蓋佛
南無法峯雲幢佛　南無法日雲燈王佛
南無功德山威德佛　南無法雲十方稱王
佛　南無法輪蓋雲佛　南無覺智智幢佛
　南無智威德佛　南無法寶雲峯佛　南
無法輪清淨勝月佛　南無法力勝山佛
南無金山威德賢佛　南無賢勝山威德佛
　南無普慧雲聲佛　南無香燄勝王佛
南無伽耶迦尼山威德佛　南無須彌藏一
切法光輪佛　南無然法輪威德佛　南無
山峯勝威德佛　南無三昧海廣頂冠光佛
　南無日勝妙佛　南無普精進炬佛　南
無寶妙勝王佛　南無法炬寶帳聲佛　南
無相莊嚴幢月佛　南無法虛空無邊光師

子佛　南無光明山雷電雲佛　南無妙智
敷身佛　南無法虛空無礙光佛　南無法
三昧光佛　南無世間因陀羅妙光明雲佛
　南無法善莊嚴藏佛　南無法然燈燄堅
固聲佛　南無法輪峯光明佛　南無三世
相鏡像威德佛　已九　南無法界十二師子光明佛
南無盧舍那勝須彌山三昧堅固師子佛
南無普光明城燈佛　南無寶俱蘇摩藏佛
　南無轉妙法聲佛　南無虛空劫燈佛
南無法幢佛　南無安隱世間月佛
　已上七千七百佛
南無摩訶迦羅那師子佛　南無安隱佛
南無可樂聲佛　南無增上信威德佛　南
無法虛空上勝王佛　南無醫王佛　南無
轉法輪光吼王佛　南無天藏佛　南無地
峯王佛　南無智虛空樂王佛　南無一切
吼王佛　南無不可降伏佛　南無十方難
兜佛　南無具足堅聚佛　南無轉法輪化
普光明聲佛　南無相勝山佛　南無無垢
婆蹉佛　南無住持疾行佛　南無遍相佛

南無無垢婆篌佛　南無師子步脩佛　南無天自在頂佛　南無法起稱佛　南無火無憂茶佛　南無虛空燈佛　南無無垢幢佛　南無恒河沙同名賢行佛　南無恒河沙同名無邊命佛　南無恒河沙同名不動佛　南無恒河沙同名月智佛　南無恒河沙同名金剛幢佛　南無恒河沙同名日藏佛　南無恒河沙同名善光佛　南無恒河沙同名金剛佛　南無五百同名大慈悲佛　南無普智燄功德幢王佛　南無善逝法幢勝佛　南無須彌佛　南無功德熒佛

南無自在佛　南無寂王佛　南無無量熒佛　南無本稱功德佛　南無須彌山佛

南無日月面佛　南無如是等無量無邊佛

南無虛空行佛　南無普照佛　南無方城住佛　南無勝光佛　南無雲勝佛　南無法燄山佛　南無波頭摩生佛　南無法界華佛　南無海燈佛　南無寂滅佛　南無如是等無量無邊佛

南無寶雞兜王佛　南無智意佛　南無思議佛　南無因陀羅勝佛　南無天智佛

南無雲王畏佛　南無智勝佛　南無光明王雞兜佛　南無勝奮迅威德步佛　南無行廣見佛　南無法界波頭摩佛　南無寶燄山佛　南無如是等無量無邊佛

南無勝光佛　南無寶功德佛　南無海勝佛　南無法光明佛　南無波頭摩佛　南無藏勝佛　南無世間眼佛　南無如是等無量無邊佛

南無香光佛　南無須彌勝佛　南無嶽王佛　南無深勝佛　南無勝摩尼佛　南無藏王佛　南無勝威德畏佛　南無寂色去佛　南無如是等無量無邊佛

南無廣智佛　南無寶光明佛　南無虛空雲勝佛　南無妙相佛　南無勝相佛　南無莊嚴佛　南無行輪佛　南無光勝佛

南無光明勝佛　南無如是等無量無邊佛

南無那羅延行佛　南無須彌勝佛　南無功德輪佛

巳上七千八百佛

南無勝王佛　南無不可降伏佛　南無山王樹佛　南無如是等無量無邊佛

南無娑羅自在王佛　南無勝藏佛　南無世間自在身佛　南無鏡像光明佛　南無地出佛　南無光明功德佛　南無金剛色佛　南無住持威德勝佛　南無如是等無量無邊佛

南無深法光明身佛　南無法海吼聲佛

南無彌留幢勝光明意佛　南無梵光佛

南無寶光明勝佛　南無虛空聲佛　南無法界鏡像勝佛　南無輪光明佛　南無智光高雞兜意佛　南無伽伽那燈佛　南無樂勝照佛　南無功德光明勝佛　南無寂勝佛　南無大悲速疾佛　南無地力光明意佛　南無一切脩面色佛　南無勝身光明佛　南無法勝宿佛　南無阿尼羅速行佛　南無清淨幢蓋勝佛　南無三世鏡像佛　南無願海樂說勝佛　南無慚愧須彌山勝佛　南無法意佛　南無念雞兜王勝

佛　南無慧燈佛　南無光明難兜勝沸
南無廣智上佛　南無法界行智意佛　南
無法海意智勝佛　南無法寶勝佛　南無
功德輪佛　南無勝雲佛　南無忍辱燈佛
　南無勝威德意佛　南無世間燈佛　南
無速光明賒摩他聲佛　南無寂幢佛　南
無大願勝佛　南無不可降伏幢佛　南無
智燄勝功德佛　南無法自在佛　南無無
礙意佛　南無具足意佛　南無世間言語
堅固吼光佛　南無一切聲分吼勝精進自
在佛　南無諸方天佛　南無現面世間佛
　南無知衆生心平等身佛　南無行佛行
佛　南無最勝佛　南無行等佛　南無清
淨身佛　南無勝賢佛　南無如是等上首
不可說不可說無量無邊佛
南無彼佛妙法身佛　南無彼諸佛所說妙
法　南無彼佛三十二相八十種好無量無
邊功德　南無彼佛種種道場菩提樹種種
形像種種妙塔去來坐卧妙處　南無彼諸
佛不退法輪菩薩大僧不退聲聞僧比丘比
丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽種種狀貌信如
來法輪轉如來法輪不可思議菩薩摩訶薩
悉皆歸命
南無彼佛十力四無所畏四無礙智戒定慧
解脫解脫知見如是等無量無邊功德如是
功德迴施一切衆生願得阿耨多羅三藐三
菩提
舍利弗歸命
南無善眼劫中七十那由他佛出世　南無
善見劫中七十二億佛出世　南無梵讃歎
劫中一萬八千佛出世　南無過去劫中三
十三千佛出世　南無莊嚴劫中八萬四千
佛出世　南無如是等無量無邊諸佛
善男子善女人欲滅一切罪應當淨洗浴著
新淨衣稱如是等佛名禮拜應作是言我無
始世界來身口意業作不善行乃至謗方等
經五逆罪等願皆消滅舍利弗善男子善女
人欲滿足波羅蜜行欲迴向無上菩提欲滿
足一切菩薩諸波羅蜜應作是言我學過去
未來現在菩薩摩訶薩修行大捨破胷出心
施於衆生如智勝菩薩及迦尸王等捨妻子
等布施貧乏如不退菩薩及阿翅羅那王須
達拏及莊嚴王等入於地獄救苦衆生如大
悲菩薩及善眼天子等救惡行衆生如善行
菩薩及勝行王等捨頂上寶天冠拜剥頭皮
而與如勝上身菩薩及寶髻天子等捨眼布
施如愛作菩薩及月光王等捨耳鼻如無怨
菩薩及勝去天子等捨齒布施如華齒菩薩
及六牙象王等捨舌布施如不退菩薩及善
面王等捨手布施如常精進菩薩及堅意王
等捨血無悔如法作菩薩及月思天子等捨
肉及髓如安隱菩薩及一切施王等捨大腸
小腸肝肺脾腎如善德菩薩及自遠離諸惡
王等捨身支節一切大小如法自在菩薩及
光勝天子等捨身皮膚如清淨藏菩薩及金
色天子金色鹿王等捨手足指如堅精進菩
薩及金色王等捨手足甲如不可盡菩薩及
求善法天子等爲求法故入大火坑如精進
菩薩及求妙法王精進等爲求法故賣身割

心破骨出髓如薩陀波崙菩薩及金堅王等
受一切苦惱如求妙法菩薩及速行大王等
捨四天下大地及一切莊嚴如得大勢至菩
薩及勝功德月天子等捨身如摩訶薩埵菩
薩及摩訶婆羅王等捨身與一切貧窮苦惱
衆生作給使侍者如尸毗王等舉要言之過
去未來現在諸菩薩一切波羅蜜行願我亦
如是成就十方世界諸妙香華鬘諸妙妓樂
我隨喜供養佛法僧復迴此福德施一切衆
生願因此福德諸衆生等莫墮惡道因此福
德滿足八萬四千諸波羅蜜行速得受阿耨
多羅三藐三菩提記速得不退轉大地速成
無上菩提舍利弗應當敬禮十方諸佛
南無不動佛　南無盡智佛　南無日光佛
南無龍奮迅佛　南無自在光明稱佛
南無十光佛　己九　南無普寶佛　十八　南無稱自在
佛　南無勝藏稱佛　南無燄意佛　南無
寶幢佛　南無智山佛　南無因光佛　南
無生勝佛　南無彌留藏佛　南無智海佛
南無大精進佛　南無彌留功德佛　南

無勝藏佛　南無智德佛　南無能與無畏
佛　　已上七千九百佛

佛說佛名經卷第九

音釋

濫郎紺切　蹉七何切　翅式利切　拏女加切　剝北角切　脾房脂切　腎時忍切　刳苦胡切

佛說佛名經卷第十　己十

元魏北天竺三藏法師菩提留支譯

南無大精進趣王佛　南無智成就佛　南
無無滯佛　南無地力住持精進佛　南無
力命佛　南無善眼佛　南無滅魔佛　南
無不害法王佛　己十　南無不可思議精進佛
南無觀功德佛　南無智頻婆佛　南無心
自在佛　南無阿僧伽力精進佛　南無臬
荷難陀佛　南無戒光佛　南無賢上王佛
南無無邊光王佛　南無無盡智藏佛
南無寶雨頭佛　南無智波婆羅佛　南無
毗尼稱佛　南無無邊功德王佛　南無法
華婆師佛　南無光燄佛　南無妙山王佛
南無轉法輪勝王佛　南無無垢目佛
南無住持大般若佛　南無不住力精進王
佛　南無自在識佛　南無現念佛　南無
福德力精進佛　南無智袈裟王佛　南無
智自在佛　南無安隱衆生無障佛　南無
智集佛　南無摩訶彌留力藏佛　南無虛
空光明佛　南無阿伽樓功德精進佛　南

無離癡功德聲王佛　南無法施莊嚴佛
南無聲自在王佛　南無護門佛　南無自
在力精進王佛　南無寶光明勝王佛　南
無勝一切須彌山王佛　南無羅多那彌留
佛　南無不可得動法佛　南無羅多那彌
留陀王佛　南無陀羅尼自在王佛　南無
普功德王佛　南無法婆羅王彌留佛　南
無善華王佛　南無住法分稱佛　南無千
金遮那王佛　南無法幢奮迅王佛　南無
栴檀波羅圍遶佛　南無堅心意精進佛
南無照一切世間燈佛　南無隨衆生心奮
迅佛　南無功德燄華佛　南無無邊稱娑
羅幢佛　南無知行佛　南無過去稱法雨
佛　南無樂威德燈佛　南無離諸障無畏
佛　南無智照聲佛　南無二成就佛　南
無集妙行佛 已十 南無樂莊嚴王佛 二 南無阿
僧祇莊嚴王佛　南無師子座善住佛　南
無放栴檀華王佛
舍利弗我於此坐以清淨無障礙過人天眼
見東方多百佛多千佛多百千佛多百千萬

佛多百千億佛多百千萬億那由他佛無量
阿僧祇佛不可思議佛不可思量佛種種名
種種姓種種世界種種佛國土種種比丘比
丘尼優婆塞優婆夷圍遶種種天龍夜叉乾
闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非
人等圍遶供養我悉現見如觀掌中菴摩勒
果舍利弗若有善男子善女人比丘比丘尼
優婆塞優婆夷信我語受持讀誦是諸佛名
當淨洗浴著新淨衣於晝日初分時中分時
後分時亦三時從坐起偏袒右肩右膝著地
一心稱是佛名供養禮拜作如是言如來所
知十方諸佛我今敬禮舍利弗是衆生如是
供養禮拜得無量福德若欲得聲聞地欲得
辟支佛地欲得阿耨多羅三藐三菩提者當
禮十方諸佛一切皆得復作是言是諸福德
聚諸佛如來所 已十 知我悉迴向阿 三 耨多羅三藐
三菩提舍利弗應當歸命
南無智集功德聚佛　南無智燄華樹王佛
南無一切世間自在佛　南無修行堅固
自在佛　南無法山勝佛　南無師子奮迅

王佛　南無力士自在王佛　南無自在陀
羅集佛　南無寶山佛　南無樹提藏佛
南無無量宿稱佛　南無功德力堅固王佛
南無三世法界佛　南無人聲自在增長
佛　南無妙聲吼佛　南無勝一切世間佛
南無寶地龍王佛　南無法疾吼聲佛
南無多供養佛　南無香波頭摩擇自在寶
城佛　南無光輪佛　南無寶蓮佛　南無
功德華佛　南無無邊功德王佛　南無增
長喜佛　南無師子龍奮迅佛　南無娑羅
藏師子步行佛
已上八千佛
南無東方一切諸佛　南無法自在奮迅佛
南無觀諸法佛　南無法華智佛　南無
時法清淨佛　南無堅固精言語佛　南無
聲精進佛　南無燄摩尼佛　南無山光明
佛　南無清淨無垢藏佛　南無無垢月佛
南無清淨根佛　南無多智佛　南無能
作智佛　南無廣智佛　南無力意佛　南
無勝意佛　南無法堅固歡喜佛　南無等

須彌面佛　南無觀成就佛　南無清淨藏佛　南無堅固行自在佛　南無象自在佛
南無現魔業淨業佛　南無智自在佛　南無智精進奮迅佛　南無無礙精進佛　南無世間自在佛　南無法行廣意佛　南無福德成就佛　南無不怯弱成就佛　南無勝成就佛　南無龍觀佛　南無須彌栴檀佛　南無作戒王佛　南無聚集寶佛　南無龍王聲佛　南無大精進佛　南無狐獨精進佛　南無不滅莊嚴佛　南無不動尼陀佛　南無百功德莊嚴佛　南無自在諸相好稱佛　南無法華山佛　南無自在因陀羅月佛　南無法界莊嚴佛　南無滿足願佛　南無大師子莊嚴佛　南無師子平等精進佛　南無樂法修行佛　南無修行自在堅固佛　南無勝意佛　南無海步佛　南無大如修行佛　南無高光明佛　南無無諍智佛　南無師子聲佛　南無善報佛　南無善住佛　南無日光佛　南無甘露增上佛　南無道上首佛　南無勝自在觀佛　南無無濁義佛　南無善見佛　南無勝意佛　南無人月佛　南無威德光佛　南無普明佛　南無大莊嚴佛　南無師子奮迅去佛　南無摩樓多愛佛　南無寂心佛　南無大步佛　南無可聞聲佛　南無積功德佛　南無名稱佛　南無摩尼向佛　南無愛照佛　南無信功德佛　南無清淨智佛　南無寶功德佛　南無妙信香佛　南無執固佛　南無勝山佛　南無實智佛　南無甘露威德佛　南無信藏佛
南無月上勝佛　南無龍步佛　南無信黠慧佛　南無愛實語佛　南無優波羅香佛　南無栴檀自在佛　南無敵勝佛　南無普行佛　南無功德勝佛　南無大威德佛　南無種種色日佛　南無過諸過佛

已上八千一百佛

南無無量眼佛　南無慚愧智佛　南無功德供養佛　南無種種聲佛　南無功德可樂佛　南無住清淨佛　南無妙香佛　南無月光佛　南無戒分佛　南無華智佛　南無憂多摩意佛　南無不闇意佛　南無山自在積佛　南無寂王佛　南無解脫王佛　南無阿蹉彌留王佛　南無如意力擇去佛　南無姓阿提遮佛　南無不讚歎世間勝佛　南無法深佛　南無寶星宿解脫王佛　南無百寶勝佛　南無法行自在佛　南無陀羅尼自在佛　南無阿難陀聲佛　南無智步王佛　南無彌留平等奮迅王佛　南無智奮迅佛　南無法華通樹提佛　南無多摩尼體佛　南無憂多羅勝法佛
南無阿尼伽陀路摩勝佛　南無大智念縛佛　南無見無畏佛　南無闍伽提自在一切世間擔佛　南無自在量佛　南無自畏作佛

舍利弗我見南方如是等無量佛種種名種種姓種種佛國土舍利弗汝等應當一心歸命

南無西方無量佛　南無阿婆羅饒婆師華佛　南無摩㝹沙口聲去佛　南無娑曼多波尸佛　南無智勝增長稱佛　南無法行

燈佛　南無歌羅毗羅餤華光佛　南無無
等勝佛　南無智奮迅名稱王佛　南無梵
音奮迅妙鼓聲佛　南無波頭摩尸利藏眼
佛　南無樂法行佛　南無千月光明藏佛
南無阿僧伽意餤佛　南無師子廣眼佛
南無摩尼娑陀光佛　南無十方生勝佛
南無智作佛　南無無邊精進降伏一切
諸怨佛　南無大勝起法佛　南無阿無荷
見佛　南無無邊命佛　南無觀法智佛
南無無礙精進日善思惟奮迅王佛　南無
不利他意佛　南無無邊見佛　南無智見
法佛　南無一切善根種子佛　南無愛多
智勝發行功德佛　南無智香勝佛　南無
智上尸棄王佛　南無法清淨勝佛　南無
福德勝智去佛　南無不可思議法華吼王
佛　南無不可思議彌留勝佛　南無毗盧
遮那法海香王佛　南無能開法門佛　南
無力王善住法王佛　南無勝力散一切惡
王佛　南無見無邊樂佛　南無善化功德
餤華王佛　南無見彼岸佛　南無善化莊

嚴佛　南無見樂處佛　南無尼拘律王勝
佛　南無妙勝佛　南無大力智慧奮迅佛
南無法樹提佛　南無堅固蓋成就佛
南無一切種智資生勝佛　南無入勝智自
在山佛　南無盡合勝佛　南無一切世間
得自在有橋梁勝佛　南無清淨戒功德王
佛　南無一切王佛　南無波頭摩散漫楞
智多莊嚴佛　南無大多人安隱佛　南無
圓堅佛　南無二勝聲功德佛　南無力士
佛　南無寶來摩尼大佛　南無大海彌留
佛　南無勝王佛　南無不住佛　南無不
空功德佛
已上八千二百佛
南無初遠離不濁世佛　南無虛空行佛
南無無礙稱佛　南無不可思議起三昧稱
佛　南無聲山佛　南無諸天梵王雞兜佛
南無示無義王佛　南無護垢王佛　南
無照功德佛　南無自在眼佛　南無智寂
成就性佛　南無無障礙智成就佛　南無
說決定義佛　南無莊嚴法燈妙稱佛　南

無二寶法燈佛　南無大餤藏佛　南無智
寶因緣莊嚴佛　南無自師子上身莊嚴佛
南無法月佛　南無廣救佛　南無眼諸
根清淨眼佛　南無善香隨香波頭摩佛
南無常鏡佛　南無戒功德佛　南無隨順
稱佛　南無法自在佛　南無如意莊嚴佛
南無金藏佛　南無思妙義堅固願佛
南無一切德輪光佛　南無責貪佛　南無
法吼智明佛　南無甘露光佛　南無無邊
莊嚴佛　南無勝福田佛　南無善決定佛
南無法莊嚴佛
舍利弗西方如是等無量無邊佛汝當一心
歸命舍利弗汝等當至心歸命北方佛
南無勝藏佛　南無自在藏佛　南無降伏
諸魔勇猛佛　南無無邊華龍一俱蘇摩王
佛　南無定諸魔佛　南無法像佛　南無
功德勝佛　南無山峯光佛　南無法王佛
南無普恭敬燈佛　南無地勝佛　南無
成就如來寂佛　南無一切寶成就寂佛
南無陀羅尼文句決定義佛　南無忍自在

王佛　南無成就一切稱佛　南無三世智
轉自在佛　南無勝歸依功德善住佛　南
無種種摩尼光佛　南無勝功德佛　南無
一切寶成就寂佛　南無佛功德勝佛　南
無無餘證佛　南無得佛眼佛　南無隨過
去佛　南無大慈成就悲勝佛　南無住
持師子智佛　南無大智莊嚴身佛　南無
無衆生住實際王佛　南無自家法不得成
就佛　南無智稱佛　南無佛法首佛　南
無一切衆生德佛　南無過一切法聞佛
南無自在因陀羅佛　南無滿足意佛　南
無大瑠璃佛　南無菩提光明佛　南無不
可思議法智光明佛　南無眞檀不空王佛
南無不染波頭摩幢佛　南無法財聲王
佛　南無釋法善知稱佛　南無智髮劫佛
南無佛眼清淨分陀利佛　南無智自在
稱佛　南無斷無邊疑佛　南無衆生方便
自在王佛　南無無邊覺奮迅無礙思惟佛
南無法行地行善住佛　南無普衆生界
廣佛　南無降伏諸魔力堅意佛　南無天

王自在實合王佛　南無如實修行藏佛
南無大迅覺迅佛　南無能生一切歡喜月
見佛　南無種種摩尼聲王吼佛　南無無
觀王佛　南無不退了勇猛佛　南無佛國
土莊嚴身佛　南無智根本華幢佛　南無
化身無礙稱佛　南無一切龍摩尼藏佛

已上八千三百佛

南無法聲自在佛　南無法甘露娑梨羅佛
南無無邊寶福德藏佛　南無清淨華行
佛　南無大法王華勝佛　南無一切盡無
盡藏佛　南無華山藏佛　南無智虛空山
佛　南無智力不可破壞佛　南無無礙堅
固隨順智佛　南無無邊大海藏佛　南無
智王無盡稱佛　南無奮迅心意王佛　南
無自性清淨智佛　南無智自在法王佛
南無勝行佛　南無金剛見佛　南無法滿
足隨香見佛　南無龍月佛　南無因陀羅
園佛　南無無礙王佛　南無寶因陀羅輪
王佛　南無能生一切衆生敬稱佛　南無
大威德光明輪王佛　南無能斷一切衆生

疑佛　南無智寶法見佛　南無無障礙波
羅佛　南無無垢髻佛　南無放光明佛
南無力山月藏佛　南無心自在王佛　南
無堅固無畏上首佛　南無堅固勇猛寶佛
南無堅固心善住王佛　南無能破闇體
王佛　南無勝丈夫分陀利佛　南無百勝
藏佛　南無妙進華藏佛　南無見平等法
身佛　南無衆生月佛　南無師子步佛
南無大威德佛　南無妙聲佛　南無無邊
光佛　南無見愛佛　南無大首佛　南無
勝首佛　南無樂聲佛　南無見寶佛　南
無清淨佛　南無師子慧佛　南無德聲佛
南無修樓眺香佛　南無電燈佛　南無
波頭摩光佛　南無大光佛　南無梵聲佛
南無無疑佛　南無無邊勢力佛　南無
月面佛　南無無邊光佛　南無愛威德佛
南無散疑佛　南無功德燈佛　南無不
藏威德佛　南無無邊藏佛　南無光明奮
迅王佛　南無廣稱佛　南無遠離幢佛
南無增長勝佛　南無普見佛　南無不可

勝佛　南無威德聚佛　南無堅固步佛
南無摩㝹賒稱佛　南無無邊色佛　南無
大光明佛　南無妙聲佛　南無不動步佛　南
　南無無邊莊嚴佛　南無大清淨佛　南
無威德聚光明佛　南無住智佛　南無大
堅佛　南無愛解脫佛　南無愛無畏佛
南無甘露藏佛　南無普觀察佛　南無大
修行佛　南無細威德佛　南無十方恭敬
佛　南無光明勝佛　南無重說佛　南無
光明莊嚴佛　南無師子奮迅佛　南無善
見佛　南無甘露步佛　南無月光明佛
南無功德稱佛　南無去根佛
　已上八千四百佛
南無清淨聲佛　南無無礙輪佛　南無甘
露聲佛　南無衆生可敬佛　南無如意威
德佛　南無無邊色佛　南無大力佛　南
無快莊嚴佛　南無普照觀佛　南無奮迅
德佛　南無妙色佛　南無稱意佛　南無
寶莊嚴佛　南無高光明佛　南無解脫步
佛　南無功德莊嚴佛　南無畢竟智佛

南無生雞兜佛　南無不動智佛　南無行
意佛　南無妙色佛　南無實色佛　南無
大聲佛　南無善思惟佛　南無功德華佛
　南無思惟世間佛　南無大高光佛　南
無無譬喻奮迅佛　南無清淨覺佛　南無
月重佛　南無月燈佛　南無無邊光佛
南無種種日佛　南無天城佛　南無心清
淨佛　南無波頭摩藏佛　南無常擇智佛
　南無師子聲佛　南無無邊光佛　南無
勝聲佛　南無可樂意智光佛　南無功德
光佛　南無自在光佛　南無淨嚴身佛
南無無濁義佛　南無應威德佛　南無成
就義智佛　南無得大聲佛　南無婆藪陀
聲佛　南無鬱哆光佛　南無決定思惟佛
　南無薩遮婆㝹佛　南無鳴闍光明佛
南無毗弗波威德佛　南無憂多羅魔吒佛
　南無夜舍雞兜佛　南無功德清淨佛
南無法燈佛　南無勝功德佛　南無仙荷
波提愛面佛　南無心荷步去佛　南無思
惟衆生佛　南無娑伽羅智佛　南無波頭

摩藏佛　南無蓋仙佛　南無娑羅王佛
南無修利耶光佛　南無菩提味佛　南無
寂諸根佛　南無婆㝹光佛　南無分陀利
光佛　南無彌留光佛　南無栴陀面佛
南無婆利荼去佛　南無諸方眼佛　南無
法光明佛　南無尸羅波散那佛　南無阿
難陀智佛　南無阿難陀色佛　南無地荼
毗梨耶佛　南無提婆彌多佛　南無娑曼
多智佛　南無寂靜光佛　南無摩㝹舍威
德佛　南無善分若提他佛　南無稱勝佛
　南無稱幢佛　南無輪面佛　南無普清
淨佛　南無摩訶提闍佛　南無阿羅訶應
佛　南無憂多那勝佛　南無悉達他思惟
佛　南無愛供養佛　南無三曼多護佛
南無彌尼佛　南無信菩提佛　南無破意
佛　南無出智佛　南無勝聲佛
　已上八千五百佛
南無質多羅婆㝹佛　南無彌訶聲佛　南
無大篋鴦陀佛　南無勝拘吒佛　南無阿
舒加愛佛　南無天國土佛　南無師子難

提拘沙佛　南無阿難陀波頗佛　南無見
愛佛　南無波提波王佛　南無勝雞兜佛
　南無方閘聲佛　南無愛眼佛　南無旃
陀雞兜佛　南無阿婆夜達多佛　南無耶
剎多王佛　南無蘇摩提婆佛　南無日光
明佛　南無大稱佛　南無眞聲佛　南無
說愛佛　南無稱憂多羅佛　南無摩頭羅
光明佛　南無修法聲佛　南無質多意佛
　南無婆藪陀清淨佛　南無寂順佛　南
無破意佛　南無宿王佛　南無毗伽陀意
佛　南無勝憂多摩佛　南無波薩耶智佛
　南無慈勝種種光佛　南無普見佛　南
無見月佛　南無降伏諸魔威德佛　南無
摩訶羅他佛　南無心荷步去佛　南無樂
光佛　南無普護佛　南無清淨意佛　南
無成就義佛　乙十　南無香山佛　十四　南無摩尼清
淨佛　南無功德光佛　南無日光佛　南
無成就光佛　南無見愛佛　南無善思惟
佛　南無婆曼多見佛　南無師子幢佛
南無普行佛　南無大步佛　南無阿羅頻

頭波頭摩眼佛　南無日光佛　南無阿彌
多清淨佛　南無阿難多樓波佛　南無蓋
天佛　南無羅多耶光佛　南無婆羅梯羅
多佛　南無善見佛　南無親味佛　南無
婆耆羅娑佛　南無修利耶耶耶佛　南無
無障礙眼佛　南無莎荷步佛　南無大然
燈佛　南無盧荷伽佛　南無清淨功德佛
　南無功德藏佛　南無法明佛　南無摩
樓多愛佛　南無阿婆耶愛佛　南無慧幢
佛　南無威德光佛　南無月德佛　南無
求耶婆藪佛　南無無邊光佛　南無安樂
佛　南無稱雞兜佛　南無光明吼佛　南
無普功德佛　南無勝雞兜佛　南無耶羅
延佛　南無寶清淨佛　南無普心佛　南
無善心意佛　南無善意佛　南無不可量
威德佛　乙十　南無師子臂佛　十五　南無光明意佛
　南無耶羅延天佛　南無薩遮雞兜佛
南無善住意佛　南無阿彌多天佛　南無
大慧德佛　南無光明幢佛　南無光明日
佛　南無法水佛　南無善法佛

已上八千六百佛
南無栴陀婆蔸佛　南無菴摩羅勝佛　南
無解脫觀佛　南無羅多耶光佛　南無無
羅聲佛　南無晉心擇佛　南無成就光佛
　南無甘露眼佛　南無稱愛佛　南無善
護佛　南無天信佛　南無善量步佛　南
無提婆羅多佛　南無智深佛　南無斯耶
步佛　南無栴陀跋陀佛　南無提闍積佛
　南無大勝佛　南無大步佛　南無闍耶
天佛　南無悉達他意佛　南無質多愛佛
　南無師子聲佛　南無信提舍耶佛　南
無智光佛　南無拘蘇摩提闍佛　南無提
闍羅尸佛　南無如意光佛　南無無邊威
德佛　南無無邊光佛　南無勝德佛　南
無盧遮耶稱佛　南無寶雞兜佛　南無郁
伽提闍佛、南無日雞兜佛　南無摩訶彌
留佛　南無摩訶馥荷佛　南無世間得名
佛　南無郁伽德佛　南無憂多摩稱佛
南無成就義步佛　南無提婆摩醯多佛
南無寶智佛　南無阿耶毗浮名稱佛　南

無金光佛　南無大然燈佛　南無行意佛
南無毗迦摩佛　南無無礙光佛　南無
毗摩提闍訶佛　南無摩訶跋多佛　南無
天聲佛　南無不著步佛　南無天道佛
南無詢陀羅難陀佛　南無華光佛　南無
能現佛　南無天愛佛　南無解脫光佛
南無普光佛　南無求那迦羅佛　南無大
智光佛　南無菩提光佛　南無婆伽羅佛
南無菩提難提佛　南無摩訶提婆佛
南無深智佛　南無法自在佛　南無大波
那那佛　南無心意佛　南無智光明佛
南無不錯思惟佛　南無勝功德佛　南無
坐稱佛　南無大莊嚴佛　南無月光佛
南無天光佛　南無清淨行佛　南無愛功
德佛　南無師子意佛　南無信婆藪那羅
佛　南無寶光明佛　南無快光明佛　南
無種種婆堯佛　南無月愛佛　南無蘇摩
刈多佛　南無普觀佛　南無不染佛　南
無稱光勝佛　南無月面佛　南無那伽天
佛　南無功德聚佛　南無功德智佛　南

無華勝佛　南無愛世間佛　南無甘露光
佛　南無地光佛　南無作功德佛　南無
華勝佛　南無求那婆睺佛
已上八千七百佛
南無法然燈佛　南無普光佛　南無淨聲
佛　南無大莊嚴佛　南無解脫日佛　南
無堅精進佛　南無智光明佛　南無功德
稱佛　南無善智佛　南無不可量莊嚴佛
南無師子陀那佛　南無功德奮迅佛
南無妙天佛　南無觀行佛　南無天提吒
佛　南無電光明佛　南無勝愛佛　南無
山幢佛　南無華光佛　南無勝意佛　南
無山香佛　南無福德奮迅佛　南無勝意
佛　南無信聖佛　南無寶洲佛　南無妙
威德佛　南無最後見佛　南無愛行佛
南無妙莊嚴佛　南無功德藏勝佛　南無
清淨見佛　南無威德力佛　南無清淨眼
佛　南無智行佛　南無不謬步佛　南無
聖眼佛　南無樂解脫佛　南無大聲佛
南無勝土佛　南無成就光明佛　南無自

業佛　南無照稱光明佛　南無光明行佛
南無愛自在佛　南無月賢佛　南無勝
吼佛　南無勝功德佛　南無選擇攝取佛
南無相王佛　南無離熱佛　南無聖德
佛　南無法高佛　南無甘露功德佛　南
無無礙稱佛　南無甘露香佛　南無捨光
明佛　南無吼聲佛　南無無畏日佛　南
無得無畏佛　南無愛點慧佛　南無智慧
不謬佛　南無虛空光佛　南無增上天佛
南無信如意佛　南無天蓋佛　南無龍
光佛　南無妙步佛　南無法威德佛　南
無斷諸有佛　南無莊嚴面佛　南無妙色
佛　南無普眼佛　南無功德光佛　南無
勝月佛　南無平等德佛　南無云何難兜
佛　南無眾生自在劫佛　南無與無畏親
佛　南無取眾生意佛　南無降伏諸怨佛
南無攝取光明佛　南無勝山佛　南無
一勝光明佛　南無那羅延步佛　南無師
子步佛　南無愛戒佛　南無清淨佛　南
無信名稱佛　南無畢竟智佛　南無離癡

佛　南無功德聚佛　南無能思惟忍佛
南無法蓋佛　南無不動因佛　南無天華
佛　南無天波頭摩佛　南無普威德佛
南無月光佛　南無大衆上首佛　南無思
惟義佛

已上八千八百佛

南無相王佛　南無蓮華面佛　南無思惟
名稱佛　南無樹幢佛　南無師子奮迅佛
南無信大衆佛　南無善香佛　南無智
慧讃歎佛　南無功德聚佛　南無智光明
佛　南無智海佛　南無威德力佛　南無
勝威德佛　南無佛歡喜佛　南無勝清淨
佛　南無愛一切佛　南無遠離諸疑佛
南無善思惟勝義佛　南無大山佛　南無
降伏聖佛　南無降伏黠慧佛　南無趣善
提佛　南無妙聲佛　南無大勢力佛　南
無樂師子佛　南無普寶滿足佛　南無一
切世間愛佛　南無金剛輪佛　南無過火
佛　南無大將佛　南無衆生月佛　南無
大莊嚴佛　南無日月明佛　南無勝嚴佛

南無斷諸意香佛　南無寂靜行佛　南
無攝受稱佛　南無梵天供養佛　南無大
吼佛　南無無量無邊願佛　南無善寂淨
心佛　南無衆上首自在王佛　南無智勇
猛佛　南無淨上佛　南無梵天佛　南無
善梵天佛　南無淨婆藪佛　南無妙梵聲
佛　南無梵自在佛　南無梵天自在佛
南無因那陀佛　南無梵吼佛　南無梵德
佛　南無威德力佛　南無威德自在佛
南無善威德佛　南無威德絶倫無能制伏
佛　南無威德起佛　南無善決定威德佛
南無威德天佛　南無威德勝佛　南無
無驚怖佛　南無驚怖意佛　南無驚怖慧
佛　南無驚怖衆生佛　南無驚怖面佛
南無驚怖起佛　南無威德決定畢竟佛
南無威德天佛　南無驚怖實佛　南無見
驚怖佛　南無善眼佛　南無月勝佛　南
無深聲佛　南無無邊聲佛　南無淨聲佛
南無清淨聲佛　南無無量聲佛　南無
放聲佛　南無降伏魔力聲佛　南無住持
聲佛　南無善目佛　南無清淨面佛　南
無善眾佛　南無無邊眼佛　南無普眼佛
南無稱眼佛　南無眼莊嚴佛　南無不
可稱眼佛　南無調柔語佛　南無調勝佛
南無善調心佛　南無善寂根佛　南無
善寂意佛　南無善寂妙佛　南無善寂行
佛　南無善寂步佛　南無善寂彼岸佛
南無善寂勇猛佛　南無住勝佛

已上八千九百佛

佛說佛名經卷第十

音釋

㝹奴鉤切　曼無販切　礙五溉切　曀於計切　馥房六切

佛說佛名經卷第十一　長一

元魏北天竺三藏法師菩提留支譯

南無寶功德佛　南無天光明佛　南無勝
山佛　南無實智佛　南無甘露威德佛
南無能思惟佛　南無龍步佛　南無信智
佛　南無實愛佛　南無蓮華香佛　南無
勝相佛　南無大威德佛　南無種種日佛
南無廣地佛　南無甘露眼佛　南無慙
愧智佛　南無山王自在積佛　南無悕勝
佛　南無種種間錯聲佛　南無信修行佛
南無捨憂惱佛　南無諸世間智佛　南
無威德力佛　南無信勝佛　南無勢力稱
佛　南無放光明佛　南無過諸疑佛　南
無毗羅那王佛　南無新華佛　南無勝華
佛　南無捨諍佛　南無大長佛　南無大
稱佛　南無愛去佛　南無甘露步佛　南
無日聚佛　南無月聲佛　南無見天佛
南無清淨光佛　南無秋日佛　南無無解
華佛　南無妙聲佛　南無雨甘露佛　南
無善天佛　南無勝聲佛　南無愛上首佛

南無愛甘露佛　南無甘露稱佛　南無
法華佛　南無大莊嚴佛　南無世間尊重
佛　南無高意佛　南無高山佛　南無甘
露威德光明佛　南無菩提威德佛　南無
清淨心佛　南無能作因降伏怨佛　南無
度世間佛　南無甘露星宿佛　南無聖德
佛　南無法高佛　南無大稱佛　南無安
隱思惟佛　南無菩提華佛　南無菴摩羅
供養佛　南無勝成佛　南無法星宿佛
南無大勝佛　南無隨意光明佛　南無火
光明佛　南無見愛佛　南無光明愛佛
南無希聲佛　南無功德德佛　南無吉去
佛　南無無障智佛　南無得威德佛　南
無月藏佛　南無梵光明佛　南無樂光明
佛　南無勝光明佛　南無寂光明佛　南
無離異意佛　南無過智佛　南無成就功
德佛　南無嚴身佛　南無無畏愛佛　南
無到光明佛　南無大身佛　南無智智佛
南無大思惟佛　南無樂眼佛　南無無
諸熱智佛　南無不怯弱智佛　南無普清

淨佛　南無天城佛　南無無怯聲佛　南
無華日佛　南無善住心佛　南無雞兜清
淨佛　已上九千佛
南無俱蘇摩光佛　南無法弗沙佛　南無
月希佛　南無寂照佛　南無不錯行佛
南無大精進佛　南無人聲佛　南無普聲
佛　南無菩提願佛　南無天色思惟佛
南無慧力佛　南無三漫多盧遮那佛　南
無梵供養佛　南無含施威德佛　南無聖
弗沙佛　南無虛空智佛　南無能降伏放
逸佛　南無不可比慧佛　南無勝軍陀羅
佛　南無降阿梨佛　南無應愛佛　南無
戒供養佛　南無平等心明佛　南無信心
不怯弱佛　南無精進清淨佛　南無聞智
佛　南無無障礙思惟佛　南無無畏光明
佛　南無甘露聲佛　南無名去佛　南無
捨諍佛　南無護根佛　南無禪解脫佛
南無大殊提佛　南無栴檀香佛　南無可
觀佛　南無無量智佛　南無千日威德佛
南無捨重擔佛　南無稱清淨佛　南無

提睒闍佛　南無自在王佛　南無無邊智
佛　南無廣光佛　南無信甘露佛　南無
妙眼佛　南無解脫行佛　南無妙見佛
南無勝光佛　南無大聲佛　南無大威德
聚佛　南無光明寶雞兆佛　南無應供養
佛　南無求那提闍積佛　南無信相佛
南無大焰佛　南無阿羅訶信佛　南無善
住思惟佛　南無善橋梁佛　南無智作佛
　南無普賓佛　南無日光佛　南無說橋
梁佛　南無婆薩婆俱他佛　南無心荷身
佛　南無勝親光佛　南無清淨聲佛　南
無隨意布施佛　南無寶威德佛　南無善
威德供養佛　南無世間光明佛　南無世
間可敬佛　南無行清淨佛　南無應眼佛
　南無大步佛　南無無邊色佛　南無住
持般若佛　南無衆橋梁佛　南無彌留波
婆佛　南無安隱愛佛　南無提婆摩醯多
佛　南無毗闍荷佛　南無羅多那闍荷佛
　南無橋梁佛　南無厚奮迅佛　南無光
明威德佛　南無慈力佛　南無月勝佛

南無寂光佛　南無愛眼佛　南無天色佛
　南無樂法佛　南無大月佛　南無無障
礙聲佛　南無人弗沙佛　南無平等見佛
　南無大旃陀佛　南無弗沙羅沙佛　南
無十光佛　南無種種光佛
　已上九千一百佛
南無雲聲佛　南無龍德佛　南無功德步
佛　南無心功德佛　南無大聲佛　南無
了聲佛　南無斷惡道佛　南無天弗沙佛
　南無水眼佛　南無大燈佛　南無離闇
佛　南無堅固眼佛　南無不可思議光明
佛　南無普光明佛　南無普賢佛　南無
勝月佛　南無意德佛　南無莊嚴聲佛
南無妙意佛　南無賢光佛　南無堅固華
佛　南無功德成佛　南無意成佛　南無
解脫乘佛　南無降伏怨佛　南無過舌佛
　南無過諸煩惱佛　南無無量光佛　南
無無垢心佛　南無和合聲佛　南無不可
量眼佛　南無勢力佛　南無妙光明佛
南無集功德佛　南無可聞聲佛　南無大

思惟佛　南無信天佛　南無思惟甘露佛
　南無了意佛　南無勝燈佛　南無堅意
佛　南無力勢佛　南無華眼佛　南無善
提光明佛　南無最勝聲佛　南無六通聲
佛　南無威德力佛　南無人稱佛　南無
勝華集佛　南無大髻佛　南無不隨他佛
　南無不畏行佛　南無離一切憂闇佛
南無月光明佛　南無心勇猛佛　南無解
脫髻佛　南無離惡道佛　南無閻浮燈佛
　南無勝供養佛　南無善思惟佛　南無
勝威德色佛　南無信衆生佛　南無伏恭
敬佛　南無波頭摩清淨佛　南無勝供養
佛　南無種種色華佛　南無人波頭摩佛
　南無善香佛　南無勝功德佛　南無虛
空劫佛　南無月賢佛　南無堅固佛　南
無妙力佛　南無勝因陀羅智佛　南無勝
親佛　南無愛思惟佛　南無勝香佛　南
無無諍行佛　南無功德含佛　南無大精
進思惟佛　南無大光明佛　南無攝受施
佛　南無修行深思惟佛　南無香希佛

南無香象佛　南無種種智佛　南無思惟
妙智佛　南無功德莊嚴佛　南無增上行
佛　南無智行佛　南無功德山佛　南無
聲滿十方佛　南無攝受擇佛　南無信妙
佛　南無月見佛　南無功德聚佛　南無
法力佛　南無過一切疑佛　南無稱王佛
　南無護諸根佛
　　已上九千二百佛
南無勝意佛　南無甘露光佛　南無思惟
甘露佛　南無一切衆上首佛　南無愛髻
佛　南無不可降伏色佛　南無普信佛
南無莊嚴王佛　南無金剛步佛　南無賢
作佛　南無功德報光明佛　南無精進力
起佛　南無善清淨光明佛　南無得脫一
切縛佛　南無無垢波頭摩藏勝佛　南無
得無礙解脫佛　南無十方稱聲無畏佛
南無破一切暗起佛　南無光明王佛　南
無大焰積佛　南無無邊行功德寶光明佛
　南無法光明佛　南無歡喜王佛　南無
能作一切衆生光明破闇勝佛　南無起書

光明修行無邊願稱王佛　南無普願滿足
不怯弱佛　南無一切見光明佛　南無無
垢光莊嚴王佛　南無功德藏山破金剛佛
　南無龍王自在王佛　南無寶精進日月
摩尼莊嚴威德聲王佛　南無吼聲妙聲佛
　南無善住持地佛　南無世間自在王佛
　南無無障礙藥王樹提佛　南無彌留幢
佛　南無大山佛　南無彌留光明佛　南
無妙聲佛　南無日月住佛　南無稱光明
佛　南無無量光佛　南無不可量幢佛
南無大光明佛　南無寶雞兜佛　南無淨
王佛　南無大焰聚佛　南無一切王聲佛
　南無難勝佛　南無日生佛　南無羅網
光明佛　南無照光明佛　南無師子佛
南無稱佛　南無稱光明佛　南無法佛
南無法住持佛　南無法幢佛　南無梵聲
佛　南無星宿王佛　南無香勝佛　南無
香光佛　南無大積佛　南無寶種種華敷
身佛　南無莎羅自在王佛　南無寶蓮華
勝佛　南無見一切義佛　南無須彌劫佛

　南無智燈佛　南無大光明照佛　南無
難伏佛　南無勤雞兜幢佛　南無
南無威德自在王佛　南無覺王佛　南無
寶藏佛　南無大海佛　南無十力增上自
在佛　南無唯寶莊嚴佛　南無無邊寶莊
嚴佛　南無無相聲佛　南無過境界步佛
　南無須彌山聚佛　南無虛空眼佛　南
無虛空寂佛　南無稱力王佛　南無放光
明佛　南無離諸染佛　南無種種華成就
勝佛　南無遠離諸畏驚怖毛竪佛　南無
智積佛　南無栴檀香佛　南無伏眼佛
南無寶來佛　南無香首佛　南無勝衆佛
　南無唯蓋佛　南無無障眼佛　南無栴
檀去佛　南無智華寶光明勝佛
　　已上九千三百佛
南無賢勝光明佛　南無能一切畏佛　南
無無畏佛　南無彌留藏佛　南無法作佛
　南無十上光明佛　南無千上光明佛
南無智光明佛　南無寶勝光明佛　南無
無邊光明佛　南無無礙聲佛　南無羅網

光明佛　南無種種寶智佛　南無無邊莊
嚴佛　南無憂波羅勝佛　南無住智勝佛
南無勝能聖佛　南無智稱佛　南無莎
羅自在王佛　南無寶沙羅佛　南無大將
佛　南無寶髮佛　南無不空名稱佛　南
無勝成就功德佛　南無稱王佛　南無不
空步佛　南無香光明佛　南無無障礙聲
佛　南無稱力王佛　南無寶王佛　南無
須彌增長勝王佛　南無寶勝功德佛　南
無波頭摩勝佛　南無寶起佛　南無香光
明佛　南無十方稱發起佛　南無普護增
上雲聲王佛　南無無邊光明佛　南無無
邊智成佛　南無無邊輪奮迅佛　南無眾
上首佛　南無華勝王佛　南無寶像佛
南無不空名稱佛　南無優波勝能聖佛
南無發起無邊精進功德佛　南無發心莊
嚴一切眾生佛　南無蓋行佛　南無光明
輪威德王佛　南無功德王光明佛　南無
一切功德到彼岸佛　南無然燈作佛　南
無能作光明佛　南無得功德佛　南無波

頭摩上勝佛　南無寶作佛　南無無邊願
佛　南無無邊功德王住佛　南無寶聚佛
南無娑羅自在王佛　南無雲光明佛
南無寶積佛　南無最上佛　南無修行無
邊功德佛　南無觀聲佛　南無須彌山光
明佛　南無無邊境界佛　南無妙去佛
南無寶華成就勝佛　南無無邊奮迅佛
南無發起一切眾生信佛　南無寶蓋起佛
南無勝功德佛　南無不可華佛　南無
寶境界光明佛　南無寶勝功德佛　南無
發心即轉法輪佛　南無十方稱名佛　南
無迦陵伽王佛　南無日輪然燈佛　南無
寶上佛　南無智成就勝佛　南無功德王
住佛　南無無障礙眼佛　南無無畏佛
南無智積佛　南無發起無譬喻相佛　南
無積光明輪威德佛　南無因意佛　南無
那羅延佛　南無無垢雞兜佛　南無月積
佛　南無清淨意佛　南無安隱佛　南無
發起善思惟佛　南無能破諸怨佛　南無
憂波羅功德佛　南無積力王佛　南無無

邊光明雲香彌留佛　南無種種色華佛
南無無邊光佛
已上九十四百佛
南無能轉能住佛　南無勝香佛　南無寶
勝佛　南無香山佛　南無信一切眾生心
智見佛　南無無相聲佛　南無智功德積
佛　南無無障聲佛　南無一蓋藏佛　南
無不動勢佛　南無迦葉佛　南無觀見一
切境界佛　南無上首佛　南無成義佛
南無成勝佛　南無稱佛　南無離一切疑
佛　南無智德佛　南無功德乘佛　南無
星宿王佛　南無不可量雞兜佛　南無栴
檀佛　南無羅網光佛　南無梵聲佛　南
無解脫精進日佛　南無不可量寶體勝佛
南無一切法無觀佛　南無發一切眾生
不斷絕修行佛　南無無邊奮迅佛　南無
見一切法佛　南無見一切法平等佛　南
無成就無邊功德佛　南無智高光明佛
南無波頭摩上佛　南無十方上佛　南無
華成功德佛　南無堅固眾生佛　南無智

光明佛　南無智衆佛　南無難藏佛　南
無明王佛　南無不分別修行佛　南無無
邊智稱佛　南無栴檀屋勝佛　南無無比
智華成佛　南無善住娑羅王佛　南無勝
月光明佛　南無須彌聚佛　南無稱名佛
南無過十方稱佛　南無稱名親佛　南
無稱堅固佛　南無離憂惱佛　南無波頭
摩勝王功德佛　南無散華難兕佛　南無
普放香光明佛　南無波那陀眼佛　南無
放焰佛　南無十方稱名佛　南無光明彌
留佛　南無寶光明佛　南無然尸棄佛
南無三界境界勢佛　南無光明輪佛　南
無虛空寂境界佛　南無盡境界佛　南無
妙寶聲佛　南無普境界佛　南無智稱佛
南無光明輪境界勝王佛　南無善住佛
南無成就佛寶功德佛　南無起智功德
佛　南無一切功德佛　南無佛境界清淨
佛　南無起智光明威德積聚佛　南無成
就波頭摩王佛　南無第一境界法佛　南
無平月光明佛　南無香像佛　南無成就

波頭摩功德佛　南無栴檀功德佛　南無
寶山佛　南無黠慧行佛　南無能作無畏
佛　南無無邊功德勝佛　南無光明難兕
佛　南無作無邊功德佛　南無成就一切
勝功德佛　南無住持炬佛　南無勝敵對
佛　南無勝王佛　南無星宿王佛　南無
無邊山佛　南無虛空轉清淨王佛　南無
無邊聲佛　南無無邊光明佛　南無寶彌
留佛　南無種種寶佛
已上九千五百佛
南無拘修摩趍佛　南無上首佛　南無無
垢離垢發修行光明佛　南無金色華佛
南無寶窟佛　南無種種華成就佛　南無
放光明佛　南無成就華佛　南無華蓋佛
南無不空發修行佛　南無勝力王佛
南無淨勝王佛　南無無邊上首佛　南無
無障眼佛　南無破諸趣佛　南無離疑佛
南無無相聲佛　南無畢竟成就無邊功
德佛　南無寶成就勝佛　南無波頭摩得
勝功德佛　南無寶妙佛　南無三世無礙

發修行佛　南無無邊照佛　南無寶彌留
佛　南無然燈勝王佛　南無成就智德佛
南無炬然燈佛　南無無上光明佛　南
無功德王光明佛　南無弗沙佛　南無梵
聲佛　南無功德輪佛　南無十方燈佛
南無佛華成就德佛　南無娑羅自在王佛
南無華鬚佛　南無寶積佛　南無見種
種佛　南無藥王佛　南無最上佛　南無
賢勝佛　南無香妙佛　南無香勝難兕佛
南無栴檀屋佛　南無香難兕佛　南無
無邊精進佛　南無過十光佛　南無佛波
頭摩妙佛　南無無邊境界佛　南無鷲怖　南
波頭摩成就勝王佛　南無寶羅網佛　南
無善住王佛　南無最勝香王佛　南無能
與一切樂佛　南無能現一切念佛　南無
不空名稱佛　南無寶光明佛　南無安隱
與一切衆生樂佛　南無無邊虛空莊嚴勝
佛　南無善莊嚴佛　南無虛空難兕佛
南無普華成就勝佛　南無可樂勝佛
南無無邊境界來佛　南無淨眼佛　南無

高山佛　南無不可降伏幢佛　南無可詣佛　南無無邊無際諸山佛　南無月輪莊嚴王佛　南無最勝彌留佛　南無樂成就德佛　南無清淨諸彌留佛　南無安樂德佛　南無梵德佛　南無無礙自在佛　南無作無邊功德佛　南無威德王佛　南無梵勝佛　南無善思惟成就諸願佛　南無清淨輪王佛　南無智高佛　南無勇猛仙佛　南無智積佛　南無作方佛　南無能忍佛　南無離諸有佛　南無智護佛　南無妙功德佛　南無隨眾生心現境界佛　南無鏡佛　南無無邊寶佛　南無離一切受境界無畏佛　南無無礙寶光明佛　南無無礙照佛　南無念一切佛境界佛　南無能現一切佛像佛　南無無相體佛　南無化聲佛　南無化聲善聲佛

已上九千六百佛

南無寶成就勝功德佛　南無海彌留佛　南無無垢意佛　南無智華成就佛　南無高威德山佛　南無寂佛　南無離恨佛

南無斷一切諸道佛　南無成就不可量功德佛　南無樂成就勝境界佛　南無求無畏香佛　南無無障礙香光明佛　南無雲妙鼓聲佛　南無成就勝功德佛　南無無邊勢力步佛　南無須彌山堅佛　南無勝香須彌佛　南無無邊光佛　南無普見佛　南無得無畏佛　南無月燈佛　南無火燈佛　南無勢燈佛　南無高修佛　南無金剛生佛　南無智自在王佛　南無智力稱佛　南無無畏上佛　南無功德王佛　南無波婆娑佛　南無善根佛　南無妙莊嚴佛　南無寶蓋佛　南無香象佛　南無無邊境界不空稱佛　南無不可思議功德王光明佛　南無種種華佛　南無無畏王佛　南無常猒香佛　南無妙藥樹王佛　南無常求安樂佛　南無無邊意行佛　南無無邊境界佛　南無無邊光佛　南無無邊目佛　南無無邊虛空境界佛　南無聲色境界佛　南無星宿王佛　南無香上勝佛　南無虛空勝佛　南無勝功德佛　南無現諸方佛　南無妙彌留佛　南無無障眼佛　南無娑伽羅佛　南無庭燎佛　南無然雞兜佛　南無無垢月威德光佛　南無智山佛　南無稱力王佛　南無功德王光明佛　南無智見佛　南無波頭勝成就佛　南無寶火佛　南無寶蓮華勝佛　南無斷諸疑佛　南無領勝眾佛　南無雞兜王佛　南無華勝佛　南無放光明佛　南無照波頭摩光明佛　南無方王法雞兜佛　南無無邊步佛　南無娑伽羅山佛　南無阿謨荷見佛　南無無障礙吼聲佛　南無無邊功德稱光明佛　南無世間涅槃無差別修行佛　南無無邊照佛　南無善眼佛　南無一蓋藏佛　南無放光明佛　南無過去未來現在發修行佛　南無無邊華佛　南無無邊淨佛　南無無邊光佛　南無無邊明佛　南無無邊照佛　南無妙明佛　南無無邊境界佛　南無無邊步佛　南無等蓋行佛　南無寶蓋佛　南無星宿王佛　南無蓋星宿佛　南無光明輪佛

南無光明王佛　南無勝光明功德佛　南
無不可量光佛　南無勝佛
　　已上九千七百佛
南無不可量境界步佛　南無無礙聲吼佛
　南無大雲光佛　南無闍梨尼山佛　南
無佛華光明佛　南無波頭摩勝華山王佛
　南無星宿上首佛　南無放光明佛　南
無三周單那堅佛　南無不空見佛　南無
頂勝功德佛　南無波頭頂勝功德佛　南
無無癡佛　南無能度佛　南無無迷步佛
　南無離愚境界佛　南無無閡光明佛
南無無邊精進佛　南無娑羅自在王佛
南無寶娑羅佛　南無一蓋佛　南無蓋莊
嚴佛　南無寶聚佛　南無栴檀聚香佛
南無栴檀屋佛　南無無邊光明佛　南無
光輪佛　南無山莊嚴佛　南無無障礙明
佛　南無善明佛　南無寶成佛　南無一
切功德勝佛　南無成就佛華功德佛　南
無善住意佛　南無無邊方便佛　南無不
空功德佛　南無寶勢佛　南無無邊修行
佛　南無莊嚴無邊功德佛　南無虛空輪
光佛　南無無相聲佛　南無藥王佛　南
無不怯弱佛　南無離諸畏毛竪佛　南無
功德王光明佛　南無觀智起華佛　南無
虛空寂佛　南無虛空聲佛　南無虛空莊
嚴佛　南無火眼佛　南無勝功德佛　南
無成佛　南無佛波頭摩德佛　南無成功
德佛　南無師子勝佛　南無成就義佛
南無師子護佛　南無善住王佛　南無梵
山佛　南無淨目佛　南無不空跡步佛
南無香象佛　南無香德佛　南無香彌留
佛　南無無邊眼佛　南無財屋佛　南無
香山佛　南無寶師子佛　南無堅固衆生
佛　南無妙勝住王佛　南無無邊境界勝
王佛　南無勝精進王佛　南無無疑佛
南無善星宿王佛　南無然燈佛　南無能
作光明佛　南無光明山佛　南無光明輪
佛　南無妙蓋佛　南無香蓋佛　南無寶
蓋佛　南無香去蓋佛　南無栴檀勝佛
南無須彌山積聚佛　南無種種寶光明佛
　南無堅固自在王佛　南無淨勝佛　南
無淨眼佛　南無不弱佛　南無寶勝佛
南無施羅王佛　南無發修行轉女根佛
南無發無邊修行佛　南無最妙光佛　南
無闍梨尼光明山佛　南無因王佛　南無
梵勝佛　南無稱身佛　南無華山佛　南
無轉胎佛
　　已上九千八百佛
南無轉難佛　南無斷諸念佛　南無發起
諸念佛　南無常修行佛　南無善住佛
南無一藏佛　南無一山佛　南無無邊身
佛　南無無邊精進佛　南無光明輪佛
南無無邊功德王光佛　南無降伏一切諸
怨佛　南無過一切魔境界佛　南無不可
量華佛　南無不可量香佛　南無不可聲
佛　南無光明頂佛　南無光明勝佛　南
無不離二佛　南無輪佛　南無不可量佛
華光明佛　南無不可量聲佛　南無光明
山佛　南無娑羅自在王佛　南無日面佛
　南無善目佛　南無虛空佛　南無寶華

佛　南無寶成佛　南無月華佛　南無發
諸行佛　南無斷諸世間佛　南無無邊樂
說佛　南無離諸競畏佛　南無樂說一切
境界佛　南無普香光明佛　南無香光佛
南無香彌留佛　南無香勝佛　南無香
像佛　南無香林佛　南無香王佛　南無
波頭摩勝王佛　南無佛境界佛　南無最
妙佛　南無妙勝佛　南無散華佛　南無
華蓋髮佛　南無華屋佛　南無金色華佛
南無香華佛　南無彌留王佛　南無導
師佛　南無勝諸眾生佛　南無斷阿叉那
佛　南無發善行佛　南無善華佛　南無
無邊香佛　南無普散香光明佛　南無普
散香佛　南無普散光佛　南無普散波頭
摩勝佛　南無寶閻梨尼手佛　南無起王
佛　南無普佛國土一蓋佛　南無善住王
佛　南無妙香佛　南無無邊智境界佛
南無不空發佛　南無不空見佛　南無無
障目佛　南無不動佛　南無發生菩提心
佛　南無無量眼佛　南無有燈佛　南無

普照佛　南無光明佛　南無一切佛國土
佛　南無不斷慈一切眾生樂說佛　南無
無垢步佛　南無無跡步佛　南無離一切
憂佛　南無能離一切眾生有佛　南無樂
修行勝佛　南無無畏王佛　南無勝山佛
南無香面佛　南無俱隣佛　南無大力
勝佛　南無寶憂波羅勝佛　南無拘年頭
成佛　南無大覺佛　南無高聲眼佛　南
無上首佛　南無華成佛　南無無邊光明
佛　南無月出光佛　南無十方稱佛　南
無多羅歌王增上佛　南無無邊光明佛
已上九千九百佛
南無最勝香山佛　南無無畏佛　南無成
就無畏德佛　南無成就見邊顯功德佛
南無一切功德莊嚴佛　南無華王佛　南
無不可降伏幢佛　南無增上護光佛　南
無驚怖波頭摩勝王佛　南無不異心成就
勝佛　南無一切上佛　南無虛空輪清淨
王佛　南無無相聲吼佛　南無寶起功德
佛　南無梵勝佛　南無無障礙香手佛

南無彌留山光明佛　南無波頭摩勝光佛
南無能作稱名佛　南無稱親佛　南無
堅固自在王佛　南無過去如是等無量無
邊佛　南無現在積聚無畏佛　南無寶功
德光明佛　南無普護佛　南無寶光照佛
南無月莊嚴寶光明智威德聲王佛　南
無拘蘇摩樹提不謬王通佛　南無清淨月
輪佛　南無寂靜月聲佛　南無阿僧祇住
功德精進勝佛　南無善名稱勝佛　南無
因陀羅雞兜幢星宿王佛　南無普光明莊
嚴勝佛　南無降伏敵對步佛　南無普功
德光明莊嚴勝佛　南無無礙藥王樹勝佛
南無波頭摩步佛　南無寶波頭摩善住
娑羅王佛　南無師子佛　南無白光佛
南無火光佛　南無無邊光佛　南無波頭
摩王佛　南無阿偶多羅佛　南無波頭摩
勝佛　南無善華佛　南無寶心佛　南無
無礙光佛　南無山幢佛　南無寶幢佛
南無寶焰佛　南無火焰聚佛　南無栴檀
香佛　南無善利光佛　南無波頭摩敷身

佛　南無依止無邊功德佛　南無寶體法
決定聲王佛　南無阿僧精進眾集勝佛
南無智通佛　南無彌留山積佛　南無然
燈佛　南無大威德力佛　南無日月佛
南無栴檀佛　南無須彌劫佛　南無月色
佛　南無不染佛 長一　南無降伏龍佛 二十　南無
龍天佛　南無金色鏡像佛　南無山聲自
在王佛　南無山積佛　南無須彌藏佛
南無供養光佛　南無勝覺佛　南無地山
佛　南無瑠璃華佛　南無妙瑠璃金形像
佛　南無降伏月佛　南無日聲佛　南無
散華莊嚴佛　南無海山智奮迅通佛　南
無水光佛　南無大香鏡像佛　南無不動
山佛　南無寶集佛　南無勝山佛　南無
勇猛山佛　南無多功德法住持得通佛
南無日月琉璃光佛　南無勝琉璃光佛
南無心問智多拘蘇摩勝佛　南無月光佛
南無日光佛　南無散華王拘蘇摩通佛
南無栴檀月光佛　南無破無明闇佛
南無普蓋波婆羅佛　南無星宿佛

已上一萬佛

佛說佛名經卷第十一 長一　廿一

音釋

悕香依切　閒錯閒古晏切 錯倉各切　怯乞業切 畏懦也　擔丁紺切
醯呼雞切　奮迅奮方問切 迅息晉切　闇烏紺切　竪臣庾切　鬘
莫班切　切　黠胡八切　炬其呂切　燎力弔切　謨莫胡切　謬靡幼切

佛說佛名經卷第十二　長二

元魏北天竺三藏法師菩提留支譯

南無弗沙佛　南無法慧增長佛　南無師
子鵝王山吼佛　南無梵聲龍奮迅佛　南
無世間因陀羅佛　南無世間自在王佛
南無可得報佛 長二　南無甘露聲佛　南無樹
提光佛　南無那羅延首龍佛　南無力天
佛　南無師子佛　南無毗羅闍光佛　南
無世間最上佛　南無山嶽佛　南無人自
在王佛　南無華勝佛　南無得四無畏佛
南無寶勝威德王劫佛　南無不可嫌身
佛　南無稱護佛　南無稱威德佛　南無
稱名聲佛　南無稱聲供養佛　南無勇猛
稱佛　南無聲分清淨佛　南無智勝善黠
慧佛　南無智勝成就佛　南無智焰佛
南無妙智佛　南無智焰聚佛　南無智勇
猛佛　南無梵聲佛　南無梵勝佛　南無
淨天佛　南無善臂佛　南無善淨天佛
南無梵聲佛　南無淨自在佛　南無淨善
眼佛　南無淨聲自在王佛　南無善淨德

佛　南無威德力增上佛　南無善勢自在
佛　南無威德大勢力佛　南無勝威德佛
南無毗摩勝佛　南無毗摩意佛　南無
善毗摩佛　南無毗摩面佛　南無毗摩成
就佛　南無毗摩沙佛　南無見寶佛　南
無須尼多佛　南無善眼清淨佛　南無無
邊眼佛　南無普眼佛　南無無等眼佛
南無勝眼佛　南無不可降伏眼佛　南無
不動眼佛　南無寂勝佛　南無善寂佛
南無善寂諸根佛　南無寂勝佛　南無寂
功德佛　南無寂彼岸佛　南無善住佛
南無寂心佛　南無寂意佛　南無寂靜然
佛　南無自在王佛　南無衆勝佛　南無
淨王佛　南無大衆自在勇猛佛　南無衆
勝解脫佛　南無法幢佛　南無法難兜佛
南無法起佛　南無法體勝佛　南無法
力自在勝佛　南無法勇猛佛　南無樂說
山佛　南無寶火佛　南無樂說莊嚴雷吼
佛　南無勝聲佛　南無妙眼佛　南無清
淨面月勝藏威德佛　南無成就意佛　南

無滿足心佛　南無淨迦羅迦決定威德佛
南無無邊精進佛　南無無畢微佛　南
無甘露光佛　南無大威德佛　南無無比
慧佛　南無月光佛　南無歡喜增益佛
南無栴檀香佛　南無須彌劫佛　南無山
積佛

已上一萬一百佛

南無無垢色佛　南無無染佛　南無龍勝
佛　南無金色佛　南無山吼自在王佛
南無金藏佛　南無火光佛　南無火自在
佛　南無瑠璃華佛　南無月勝佛　南無
月聲佛　南無散華莊嚴光佛　南無大香
步照明佛　南無離一切染意佛　南無聚
集寶佛　南無德山佛　南無勇猛山佛
南無梵聲龍奮迅佛　南無世間勝上佛
南無師子奮迅吼佛　南無華勝佛　南無
山勝佛　南無成就娑羅自在王佛　南無
普光明佛　南無吼聲佛　南無等蓋佛
南無無憂佛　南無智王佛　南無智山佛
南無月光佛　南無普光佛　南無聲德

佛　南無無方成就佛　南無火幢佛　南
無智自在佛　南無大自在佛　南無梵聲
佛　南無衆自在佛　南無月面佛　南無
日面佛　南無聲勝佛　南無梵面佛　南
無梵天佛　南無因陀羅雞兜幢佛　南無
善思惟月勝成就王佛　南無智光明佛
南無無垢稱王佛　南無樂說莊嚴雲德佛
南無妙聲佛　南無清淨面無垢月勝王
佛　南無平等意佛　南無樂說聲佛　南
無無垢月佛　南無無垢清淨金色決定光
明威德王佛　南無寶光明輪王佛　南無
智通佛　南無不可數發精進決定佛　南
無山積佛　南無因陀羅雞兜幢王佛　南
無善住娑羅王佛　南無波頭摩勝佛　南
無善住堅固王佛　南無日月光佛　南無
波頭摩光佛　南無波頭摩勝步佛　南無
大通佛　南無大通智勝佛　南無無邊智
佛　南無多寶佛　南無吼聲降伏一切佛
南無日月無垢光明佛　南無蓮華無垢
星宿王華佛　南無雲妙鼓聲王佛　南無

住持水聲善星宿王華嚴通佛　南無無垢身佛　南無那伽鉤羅勝佛　南無智照佛　南無現一切功德光明奮迅王佛　南無照光明莊嚴奮迅王佛　南無月明佛　南無光明普照佛　南無寶莊嚴佛　南無散華佛　南無普然燈佛　南無普華光佛　南無普光明勝山王佛　南無善住功德摩尼山王佛　南無光明王佛　南無不可降伏幢佛　南無勝功德佛　南無世間自在佛　南無普華佛　南無舌相佛　南無虛空輪清淨王佛　南無勝光明波頭摩數身佛　南無須彌山波頭摩勝王佛　南無一切寶摩尼王佛　南無寶光明日月輪智佛　南無威德頻頭聲王佛

已上一萬二百佛

南無大導師佛　南無善行佛　南無光明奮迅王光明佛　南無樂說山佛　南無無住佛　南無師子鳥奮迅佛　南無功德王光明佛　南無功德幢佛　南無功德作佛　南無聖天佛　南無寶幢佛　南無金剛合佛　南無一切勝佛　南無安隱色佛　南無妙行佛　南無波婆羅沷伽羅佛　南無弗波雞兜佛　南無妙色佛　南無脩盧遮那佛　南無梨師搖多佛　南無破煩惱佛　南無妙力佛　南無數花佛　南無弗加羅佛　南無善光佛　南無聖吉祥佛　南無師子威德佛　南無住智德佛　南無婆那多香佛　南無實法廣稱佛　南無諦沙佛　南無世間喜佛　南無廣光明佛　南無寶稱佛　南無寶威德佛　南無梵威德佛　南無善聲佛　南無善華佛　南無眞聲佛　南無善行色佛　南無微笑眼佛　南無功德山佛　南無雲聲佛　南無妙色佛　南無命威德佛　南無勝步行佛　南無世間求佛　南無降伏怨佛　南無供養佛　南無喜莊嚴佛　南無含尸雞兜佛　南無弗若功德光佛　南無大威德佛　南無等寶蓋佛　南無那羅延佛　南無成就行佛　南無離憂佛　南無無垢喜佛　南無無垢光明佛　南無厚堅固佛　南無無垢雲王佛　南無無垢臂佛　南無義成就佛　南無勝護佛　南無梵功德天王佛　南無虛空步佛　南無妙智佛　南無法寶佛　南無不空見佛　南無難降伏光佛　南無月光佛　南無大月光佛　南無普光明佛　南無寶勝佛　南無普觀佛　南無不可數見佛　南無通障佛　南無清淨光明寶佛　南無善洗清淨無垢成就無邊功德勝王佛　南無寶勝無垢王劫佛　南無第一然燈佛　南無功德寶勝佛　南無無垢光明佛　南無樂說莊嚴佛　南無無垢月雞兜稱佛　南無鉤蘇摩莊嚴佛　南無火步佛　南無寶上佛　南無無畏觀佛　南無師子奮迅佛　南無離怖畏佛　南無不怯弱離驚怖佛　南無金剛威德佛　南無梵勝天王佛　南無善月佛　南無光明王佛　南無雞兜稱佛　南無閻浮光明佛　南無多摩羅跋栴檀香佛　南無不動佛　南無彌留山佛

已上一萬三百佛

南無師子聲佛　南無師子幢佛　南無住虛空佛　南無常入涅槃佛　南無因陀羅幢佛　南無甘露佛　南無降伏一切世間怨佛　南無得度佛　南無彌留劫佛　南無多摩羅跋栴檀香佛　南無雲自在王佛
南無能破一切世驚怖畏佛　南無普光明佛　南無法光明佛　南無海住持奮迅通佛　南無法虛空勝王佛　南無七寶波頭摩步佛　南無寶雞兜佛　南無寶一蓋佛　南無一切衆生愛見佛　南無滿足百千光明幢佛　南無娑羅自在王佛　南無法莊嚴王佛　南無普一寶蓋佛　南無星宿佛　南無普光明奮迅王佛　南無山燈佛　南無堅精進佛　南無法照光佛　南無住清淨光佛 長二　南無善住清淨境界佛
南無月山佛　南無畢竟莊嚴無邊功德王 七 佛　南無離諸煩惱佛　南無不空見佛
南無成就無垢無邊清淨功德勝王佛　南無智上光明佛　南無寶勝智威德莊嚴自在王佛　南無清淨光佛　南無數華娑羅自在王佛　南無火華數王佛　南無月輪清淨佛　南無數華王佛　南無寂靜月聲王佛　南無無邊堅精進住勝佛　南無波頭摩勝佛　南無法雞兜佛　南無然燈佛
南無功德雞兜佛　南無功德成佛　南無聖天佛　南無寶山佛　南無金剛合佛
南無一切勝佛　南無普香佛　南無善華佛　南無善勝佛　南無功德山佛　南無勝成就佛　南無拘隣佛　南無善眼佛
南無頭陀羅吒佛　南無善生佛　南無梵勝佛　南無寂靜佛　南無梵德佛　南無因陀羅幢佛　南無月色佛　南無無垢色佛　南無無染佛　南無勝龍佛　南無龍天佛　南無金光明佛　南無勝聲因陀羅王佛　南無善須彌山佛　南無善色藏佛　南無火光佛　南無威德因陀羅佛
南無地迦佛　南無琉璃華佛　南無勝琉璃金光明佛　南無月勝佛　南無日吼佛
南無散華莊嚴光明佛　南無娑伽羅勝智奮迅通佛　南無水光明佛　南無大香行光明佛　南無離一切瞋恨意佛　南無寶勝佛　南無勝積佛　南無勝仙佛　南無住持多功德通法佛　南無日月琉璃光佛　南無心菩提華勝佛　南無日月佛
南無日月光佛　南無華鬘色王佛　南無鉤修彌多通佛 長二　南無水月光明佛 八　南無破無明闇佛

已上一萬四百佛

南無普蓋寶佛　南無增長法樂佛　南無種種師子聲增長吼佛　南無梵自在龍吼佛　南無世間自在佛　南無世間自在王佛　南無難勝佛　南無寶作佛　南無甘露聲佛　南無勝光佛　南無龍天佛　南無增上力佛　南無無垢光佛　南無增師子佛　南無世間增上佛　南無德山佛
南無人王佛　南無華勝佛　南無德無畏佛　南無能平等作佛　南無初發心離諸畏一切煩惱勝德佛　南無金剛步佛　南無寶光明步象佛　南無離諸魔疑佛　南無初發心成就不退輪勝佛　南無寶蓋勝

光明佛　南無能教化諸菩薩佛　南無初
發心念斷一切煩惱染佛　南無降伏煩惱
佛　南無勝光明王佛　南無三昧手勝佛
南無波頭摩上勝佛　南無日輪光明佛
南無均寶蓋佛　南無日輪光明勝佛
南無增上三昧奮迅佛　南無寶華普照勝
佛　南無最妙波頭摩步佛　南無寶輪光
明勝德佛　南無寶藏佛　南無寶勝佛
南無寶燈王佛　南無堅精進思惟成就義
佛　南無普光明觀稱佛　南無慈莊嚴功
德稱佛　南無稱一切衆生念勝功德佛
南無吉稱功德佛　南無畢竟慚愧稱勝佛
南無廣光明佛　南無樂說莊嚴思惟佛
南無無垢月雞兜稱佛　南無鉤修摩莊
嚴光明作佛　南無寶稱佛　南無無畏觀
佛　南無師子力奮迅佛　南無伽那歌王
光明佛　南無賢作佛　南無無垢光明佛
南無功德寶光明佛　南無精進力成就
佛　南無善清淨光佛　南無得脫一切縛
佛　南無無垢波頭摩藏勝佛　南無得無
障礙力解勝佛　南無十方稱名無畏佛
南無金剛勢佛　南無大寶聚佛　南無無
邊功德莊嚴威德王劫佛　南無功德寶山
佛　南無說一切莊嚴勝佛　南無無邊樂
說莊嚴成就智佛　南無無千雲吼聲王佛
南無妙金色光明威德勝照佛　南無種
種威德王劫佛　南無阿僧祇億劫成就智
佛　南無清淨金虛空吼光明佛　南無普
光明佛　南無功德多寶海王佛　南無不
空功德佛　南無照一切處佛　南無妙鼓
聲佛　南無法自在佛　南無普見佛　南
無大炎聚佛　南無光明幢佛　南無智雞
兜佛　南無娑羅胎佛　南無寶尸棄佛
南無波頭摩藏佛　南無一切勝佛　南無
娑伽羅佛　南無波頭摩藏佛　南無娑羅
自在王佛　南無蓮華光佛　南無勝稱佛
南無見實佛　南無智彌留佛　南無龍
德佛　南無勝行佛　南無星宿佛
已上一萬五百佛
南無大莊嚴佛　南無光明王佛　南無能
人佛　南無自在山佛　南無日面佛　南
無善意佛　南無龍勝佛　南無弗沙佛
南無藥王佛　南無師子山佛　南無住持
勝功德佛　南無飲甘露佛　南無放焰佛
南無大山幢佛　南無護世間供養佛
南無多伽羅尸棄佛　南無難勝佛　南無
大燈佛　南無波頭摩上佛　南無法幢佛
南無能然燈佛　南無難勝佛　南無難
可意佛　南無眞聲佛　南無妙聲佛　南
無娑羅步佛　南無寶焰佛　南無愛見佛
南無須彌劫佛　南無栴檀光佛　南無
日光佛　南無藥樹勝佛　南無淨覺佛
南無記莂佛　南無愛作佛　南無作無畏
佛　南無波頭摩寶香佛　南無勝德佛
南無無垢佛　南無淨照佛　南無智聚佛
南無無煩惱佛　南無善來佛　南無善
光佛　南無金色佛　南無能作光明佛
南無清淨佛　南無得脫佛　南無迦陵頻
伽聲佛　南無能與法佛　南無善護諸門
佛　南無得意佛　南無離愛佛　南無未

生寶佛　南無善護諸根佛　南無梵聲佛
南無勝聲佛　南無妙聲佛　南無大慧
佛　南無無諸濁佛　南無不可動佛　南
無樂解脫佛　南無勝二足佛　南無具足
一切功德莊嚴佛　南無相莊嚴佛　南無
拘牟陀語佛　南無不可降伏語佛　南無
常相應語佛　南無梵聲安隱衆生佛　南
無娑羅華佛　南無金枝華佛　南無拘牟
陀相佛　南無妙頂佛　南無大牟尼佛
南無一切法到彼岸佛　南無無染佛　南
無不散心佛　南無荷吒伽色佛　南無善
寂成就佛　南無賒頭羅步佛　南無清淨
手佛　南無常來佛　南無畢竟成就大悲
佛　南無成就堅佛　南無常行成佛　南
無離諍濁佛　南無清淨功德相佛　南無
不泣牟尼羅佛　南無勝藏佛　南無般若
齊佛　南無般若寶畢竟佛　南無滿足意
佛　南無世間自在王佛　南無無量命佛
南無大燄積佛　南無無邊寶佛　南無
淨勝天佛　南無內外淨佛　南無寂諸根
佛　南無最燈佛
已上一萬六百佛
南無成就不思惟願娑羅王佛　南無師子
意佛　南無降伏力佛　南無住持速行佛
南無放光明王佛　南無毗頭奚吼佛
南無無念覺法王佛　南無國土莊嚴身佛
南無智根本華幢佛　南無化稱佛　南
無一切色摩尼藏佛　南無法藏自在佛
南無法獻波娑羅佛　南無無邊寶功德藏
佛　南無淨華聲佛　南無法王鉤修摩勝
佛　南無一切無盡藏佛　南無功德山藏
佛　南無星宿山藏佛　南無虛空智山佛
南無智力天王佛　南無無障礙海隨順
智佛　南無無邊覺海藏佛　南無智王無
盡稱佛　南無心意奮迅王佛　南無自性
清淨智佛　南無智自在法王佛　南無差
別去佛　南無自在見佛　南無隨順香見
法滿佛　南無龍月佛　南無因陀羅波羅
無障礙王佛　南無智雞兜佛　南無智燈
佛　南無大光明照佛　南無不可勝佛
南無照境佛　南無銀雞兜幢蓋佛　南無
解脫精進日佛　南無威德自在王佛　南
無覺王佛　南無寶藏佛　南無大娑伽羅
佛　南無十力差佛　南無降伏曆尼佛　南
無降伏貪佛　南無降伏瞋佛　南無降伏
癡佛　南無降伏憍慢佛　南無降伏瞋恨
垢佛　南無法清淨佛　南無業勝得名佛
南無如意得名清淨佛　南無得施起名
佛　南無得名清淨戒名佛　南無起忍辱
成就佛　南無得起精進名佛　南無得起
禪名佛　南無得起般若名佛　南無成就
施不可思議名佛　南無成就戒不可思議
佛　南無成就忍辱不可思議佛　南無成
就精進不可思議佛　南無成就禪不可思
議佛　南無成就般若不可思議佛　南無
行成就得名佛　南無成就陀羅尼清淨得
名佛　南無陀羅尼色清淨得名佛　南無
陀羅尼施清淨得名佛　南無空無我自在
得名佛　南無眼陀羅尼自在佛　南無耳
陀羅尼自在佛　南無鼻陀羅尼自在佛

南無舌陀羅尼自在佛　南無身陀羅尼自在佛　南無意陀羅尼自在佛　南無色陀羅尼自在佛　南無聲陀羅尼自在佛　南無香陀羅尼自在佛　南無味陀羅尼自在佛　南無觸陀羅尼自在佛　南無法陀羅尼自在佛　南無地陀羅尼自在佛　南無水陀羅尼自在佛　南無火陀羅尼自在佛　南無風陀羅尼自在佛　南無苦自在佛　南無集自在佛　南無滅自在佛　南無道自在佛　南無陰自在佛　南無界自在佛　南無入自在佛　南無三世自在佛　南無陀羅尼華自在佛　南無吉光明佛　南無香燈衣自在光明佛　南無法幢佛　南無師子聲佛

已上一萬七百佛

南無照藏佛 長二　南無法明數身佛 十四　南無切通光佛　南無月智佛　南無妙勝佛　南無賢勝佛　南無普滿佛　南無普賢佛　南無那羅延王佛　南無成就一切義佛　南無住持威德佛　南無無畏觀佛　南無如是等現在過去未來無量無邊佛　南無十千同名滿足佛　南無三萬同名能聖佛　南無二萬同名拘隣佛　南無十八億同名實體法式佛　南無十八億同名日月燈佛　南無千五百同名大威德佛　南無一萬五千同名歡喜佛　南無八萬四千同名龍王佛　南無一萬五千同名日佛　南無一萬八千同名娑羅王佛　南無一萬八千同名因陀羅幢佛　南無八千同名善光佛〃南無八百同名寂滅佛　南無三十六億十一萬九千五百同名佛

此諸佛名百千萬劫不可德聞如優曇鉢華若人受持讀誦此諸佛畢竟遠離諸煩惱舍利弗應當敬禮

南無波頭摩勝佛 二二　南無寂王佛 十五　南無燈作佛　南無天光佛　南無德山佛　南無勝上佛　南無娑羅王佛　南無淨王佛　南無大慧梁佛　南無須彌佛　南無大智慧須彌佛　南無寶作佛　南無寶藏佛　南無破金剛佛　南無賢智不動佛　南無香普佛　南無甘露命佛　南無聲勝佛　南無月光佛　南無日照佛　南無智雞兜佛　南無大師子佛　南無彌留山佛　南無香光佛　南無德山佛　南無大通佛　南無阿摩羅藏佛　南無寶園佛　南無金剛藏佛　南無憂波羅藏佛　南無大日佛　南無橋梁戴佛　南無月勝佛　南無樂堅固佛　南無不可思議法身佛　南無歷藏佛　南無不空王佛　南無金剛無礙智佛　南無寶焰佛　南無賒施燈佛　南無降伏一切怨佛　南無自在佛　南無大智真聲佛　南無般若香象佛　南無天王佛

舍利弗若善男子善女人聞此諸佛名受持讀誦不生疑者是人八千億劫不入地獄不入畜生不入鬼道不生邊地不生貧窮家不生下賤家常生天人豪貴之處常得歡喜適樂無礙常得一切世間尊重供養乃至得大涅槃舍利弗汝等應當敬禮

南無不可嫌身佛　南無稱聲佛　南無稱威德佛　南無稱名佛　南無葉陀佛　南

無聲焰佛　南無聲分勇猛佛　南無智勝佛　南無智善知佛　南無智聚佛　南無智勇猛佛　南無梵勝佛　南無淨婆藪佛　南無淨心佛　南無淨天佛　南無淨聲佛　南無梵自在佛　南無威德佛　南無毗摩勝佛　南無毗摩意佛　南無毗摩面佛　南無毗摩上佛　南無無邊聲佛　南無寶見佛　南無善眼月佛　南無深聲佛　南無放聲佛　南無驚怖魔力聲佛

已上一萬八百佛

南無淨眼佛　南無無邊眼佛　南無普眼佛　南無勝眼佛　南無不可行佛　南無寂勝佛　南無善寂心佛　南無善寂根佛　南無善寂意佛　南無善寂德佛　南無善住佛　南無衆自在王佛　南無大衆自在佛　南無衆解脫佛　南無法幢佛　南無法山佛　南無法勝佛　南無法體佛　南無法力佛　南無法勇猛佛　南無法體決定佛　南無第二劫八千億同名法體決定佛

舍利弗若善男子善女人受持是佛名畢竟不入地獄速得三昧舍利弗過是佛名無量無邊阿僧祇劫有佛名人自在聲汝當歸命彼人自在聲佛壽命七十千萬劫住世初會三億聲聞衆集八十那由他千萬菩薩衆集皆得諸神通具四無礙通達一切空到彼岸我若無量劫住世說彼佛大會國土莊嚴如大海水中一滴之分舍利弗應當敬禮十方諸大菩薩摩訶薩

南無文殊師利菩薩摩訶薩　南無觀世音菩薩　南無大勢至菩薩　南無普賢菩薩　南無龍勝菩薩　南無龍德菩薩　南無勝成就菩薩　南無勝藏菩薩　南無波頭摩勝菩薩　南無成就有菩薩　南無地持菩薩　南無寶掌菩薩　南無寶印手菩薩　南無師子意菩薩　南無師子奮迅吼聲菩薩　南無虛空藏菩薩　南無發心即轉法輪菩薩　南無一切聲差別樂說菩薩　南無山樂說菩薩　南無大海意菩薩　南無大山菩薩　南無愛見菩薩　南無歡喜王菩薩　南無無邊觀菩薩　南無無邊觀行菩薩　南無破邪見魔菩薩　南無無憂德菩薩　南無成就一切義菩薩　南無師子菩薩　南無善住意菩薩　南無無比心菩薩　南無那羅德菩薩　南無因陀羅德菩薩　南無海天菩薩　南無拔陀波羅菩薩　南無藥王菩薩　南無盧舍那菩薩　南無月光菩薩　南無波頭摩勝菩薩　南無智山菩薩　南無聖藏菩薩　南無不捨行菩薩　南無不空見菩薩　南無妙聲菩薩　南無妙聲吼菩薩　南無常微笑寂根菩薩　南無波頭摩道勝菩薩　南無廣思菩薩　南無憂波羅眼菩薩　南無可供養菩薩　南無常憶菩薩　南無住一切悲見菩薩　南無斷一切惡法菩薩　南無住一切聲菩薩　南無住一切有菩薩　南無住佛聲菩薩　南無無垢菩薩　南無勇猛德菩薩　南無淨菩薩　南無寶勝菩薩　南無羅網光菩薩　南無斷諸蓋菩薩　南無能捨一切事菩薩　南無華莊嚴菩薩　南

無月光光明菩薩　南無最勝意菩薩　南
無堅意菩薩　南無自在天菩薩　南無勝
意菩薩　南無淨意菩薩　南無金剛意菩
薩　南無增長意菩薩　南無善住菩薩
南無善導師菩薩　南無波頭摩藏菩薩
南無陀羅尼自在王菩薩　南無普行菩薩
南無覺菩提菩薩
已上一萬九百佛
南無堅勝菩薩　南無斷諸惡道菩薩　南
無不疲倦意菩薩　南無須彌山菩薩　南
無大須彌山菩薩　南無心勇猛菩薩　南
無師子奮迅行菩薩　南無不可思議菩薩
南無善勝菩薩　南無善意菩薩　南無
實語菩薩　南無愛見菩薩　南無無障礙
菩薩　南無斷諸疑菩薩　南無寶作菩薩
南無廣德菩薩　南無護賢劫菩薩　南
無寶月菩薩　南無曼陀羅婆沓菩薩　南
無樂作菩薩　南無無垢稱菩薩　南無思
益菩薩　南無普華菩薩　南無月勝菩薩
南無月山菩薩　南無智山菩薩　南無

勝山菩薩　南無光山菩薩　南無賢首菩
薩　南無功德山菩薩　南無勝護菩薩
南無那羅延菩薩　南無龍德菩薩　南無
龍勝菩薩　南無住持色菩薩　南無摩留
天菩薩　南無入功德菩薩　南無然燈首
菩薩　南無常舉手菩薩　南無光明常照
手菩薩　南無寶手菩薩　南無普光菩薩
南無星宿王菩薩　南無金剛步菩薩
南無不動華步菩薩　南無步三界菩薩
南無無邊步奮迅菩薩　南無海慧菩薩
南無善光無垢住持威德菩薩　南無智山
菩薩　南無高精進菩薩　南無常觀菩薩
南無不瞬菩薩　南無無言菩薩　南無
寶勝菩薩　南無寶心菩薩　南無善思議
菩薩　南無摩尼髻菩薩　南無莊嚴王菩
薩　南無國土莊嚴菩薩　南無因陀羅網
菩薩　南無天山菩薩　南無善眼菩薩
南無住持世間手菩薩　南無大將菩薩
南無寂意菩薩　南無速行菩薩　南無善
臂菩薩　南無山峯菩薩　南無曇無竭菩

薩　南無勝願菩薩　南無莊嚴相星宿山
王菩薩　南無樂說無滯菩薩　南無無垢
智菩薩　南無婆伽羅菩薩　南無斷一切
憂菩薩　南無地藏菩薩　南無普現菩薩
南無發行成就菩薩　南無深行菩薩
南無清淨三輪菩薩　南無寂靜心菩薩
南無無邊功德菩薩　南無虛空平等智菩
薩　南無波頭摩眼菩薩　南無金剛幢菩
薩　南無波頭摩華嚴菩薩　南無寶莊嚴
菩薩　南無寶路菩薩　南無功德王慧菩
薩　南無莊嚴王菩薩　南無斷諸嚴王菩
薩　南無清淨光明莊嚴菩薩　南無深聲
菩薩　南無妙鼓聲菩薩　南無尼民陀羅
菩薩　南無大自在菩薩　南無諸功德身
菩薩　南無光明意菩薩　南無善見菩薩
南無不取諸法菩薩
已上一萬一千佛
南無轉女根菩薩　南無思惟大悲菩薩
南無寶蓋山菩薩　南無雲山吼聲菩薩
南無羅網莊嚴菩薩　南無寶藏菩薩　南

無法雞兜菩薩　南無日雞兜菩薩　南無無邊雞兜菩薩　南無無垢藏菩薩　南無金山菩薩　南無山峯住持菩薩　南無須彌山燈王菩薩　南無須彌幢菩薩　南無須彌山聲菩薩　南無彌留王菩薩　南無寶杖菩薩　南無寶尸棄菩薩　南無寶來菩薩　南無寶天菩薩　南無法樂莊嚴菩薩　南無莊嚴王菩薩　南無山相莊嚴菩薩　南無金莊嚴光明菩薩　南無清淨聲光菩薩　南無寶髻菩薩　南無天吉菩薩

南無百光菩薩　南無火光菩薩　南無星宿味菩薩　南無常悲泣菩薩　南無光明勝菩薩　南無一切法自在菩薩　南無寶輪菩薩　南無寶炬菩薩　南無不空奮迅菩薩　南無雲光明菩薩　南無法王菩薩　南無合山菩薩　南無降伏魔菩薩

南無普見菩薩　南無智山幢菩薩　南無難可菩薩　南無因陀羅幢菩薩　南無金髻菩薩　南無善見菩薩　南無善意菩薩

南無解脫王菩薩　南無大威德菩薩

南無波頭摩眼菩薩　南無普眼菩薩　南無決定法菩薩　南無離垢菩薩　南無大光菩薩　南無大力菩薩　南無大月菩薩

南無善月菩薩　南無淨心菩薩　南無住持華菩薩　南無不著行菩薩　南無離諸惡菩薩　南無得大菩薩　南無智炬燈菩薩　南無無邊行菩薩　南無無邊見菩薩　南無無障礙智菩薩　南無無垢眼山王菩薩　南無住持寂靜菩薩　南無離闇菩薩　南無無邊幢菩薩　南無火光菩薩

南無三界尊菩薩　南無世間炬菩薩

南無無障眼菩薩　南無不可嫌稱菩薩

南無無邊見菩薩　南無無礙見菩薩　南無甘露聲菩薩　南無寂行菩薩　南無法雲吼菩薩　南無得脫一切縛菩薩　南無法雲王滿足菩薩　南無甘露鼎王菩薩

南無尼拘律王菩薩　南無無畏菩薩　南無淨勝菩薩　南無勝眼菩薩　南無藥王菩薩　南無無障礙受記菩薩　南無甘露光菩薩　南無無邊光菩薩　南無斷諸魔菩薩　南無過一切道菩薩

已上一萬一千九十三佛

舍利弗若有善男子善女人比丘比丘尼優婆塞優婆夷能受持讀誦此諸佛菩薩名者終不墮惡道生天人中常值諸佛菩薩善知識遠離諸煩惱乃至得大菩提佛說此佛名經已慧命舍利弗及摩訶男比丘及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人及諸菩薩摩訶薩皆大歡喜頂受奉行

佛說佛名經卷第十二

音釋

嫌 戶兼切　數 所角切　掘 其月切　莂 弁列切　吒 陟駕切　賒 式車切　泣 去急切　藪 蘇后切　沓 徒合切　瞬 舒閏切　髻 古詣切　闥 他達切

三劫三千佛緣起 出觀藥王藥上經　長三

宋　畺　良　耶　舍　譯

爾時釋迦牟尼佛告大衆言我曾往昔無數劫時於妙光佛末法之中出家學道聞是五十三佛名聞已合掌心生歡喜復教他人令得聞持他人聞已展轉相教乃至三千人此三千人異口同音稱諸佛名一心敬禮如是敬禮諸佛因緣功德力故即得超越無數億劫生死之罪初千人者華光佛爲首下至毗舍浮佛於莊嚴劫得成爲佛過去千佛是也其中千人者拘留孫佛爲首下至樓至佛於賢劫中次第成佛後千人者日光佛爲首下至須彌相佛於星宿劫中當得成佛佛告寶積十方現在諸佛善德如來等亦曾得聞是五十三佛名故於十方面各皆成佛若有衆生欲得除滅四重禁罪欲得懺悔五逆十惡欲得除滅無根謗法極重之罪當勤禮敬五十三佛名號

南無普光佛　南無普明佛　南無普淨佛　南無多摩羅跋栴檀香佛　南無栴檀光佛　南無摩尼幢佛　南無歡喜藏摩尼寶積佛　南無一切世間樂見上大精進佛　南無摩尼幢燈光佛　南無慧炬照佛　南無海德光明佛　南無金剛牢强普散金光佛　南無大强精進勇猛佛　南無大悲光佛　南無慈力王佛　南無慈藏佛　南無栴檀窟莊嚴勝佛　南無善首佛　南無善意佛　南無廣莊嚴王佛　南無金華光佛　南無寶蓋照空自在力王佛　南無虛空寶華光佛　南無瑠璃莊嚴王佛　南無普現色身光佛　南無不動智光佛　南無降伏衆魔王佛　南無才光明佛　南無智慧勝佛　南無彌勒仙光佛　南無善寂月音妙尊智王佛　南無世淨光佛　南無龍種上尊王佛　南無日月光佛　南無日月珠光佛　南無慧幢勝王佛　南無師子吼自在力王佛　南無妙音勝佛　南無常光幢佛　南無觀世燈佛　南無慧威燈王佛　南無法勝王佛　南無須彌光佛　南無須摩那華光佛　南無優曇鉢羅花勝王佛　南無大慧力王佛　南無阿閦毗歡喜光佛　南無無量音聲王佛　南無才光佛　南無金海光佛　南無山海慧自在通王佛　南無大通光佛　南無一切法常滿王佛

過去莊嚴劫千佛名經 一名集諸佛大功德山

開　元　拾　遺　附　梁　録

經云若有善男子善女人聞是三世三劫諸佛名號歡喜信樂稱揚讚歎歸命頂禮復能書寫爲他人說或能畫作立佛形像或能供養香華妓樂歎佛功德志心作禮者勝用十方諸佛國土滿中珍寶純摩尼珠積至梵天百千劫中布施者是善男子善女人等已曾供養是諸佛已後生之處歷侍諸佛至于作佛而無窮盡皆當爲三世三劫中佛之所授決所生之處常遇三寶得生諸佛刹土六根完具不墮八難當得諸佛三十二相八十種好具足莊嚴若能五體投地作禮口自宣言我今普禮一切十方三世諸佛願三塗休息國豐民安邪見衆生回向正道發菩提心持

此功德願共六道一切衆生皆生無量壽佛
國立大誓願使諸衆生悉生彼剎身諸相好
智慧辯才如阿彌陀佛所獲果報巍巍堂堂
壽命無量
南無華光佛　南無人中尊佛　南無師子
步佛　南無能仁化佛　南無火奮迅通佛
南無曜聲佛　南無無限光佛　南無善
寂慧月聲自在王佛　南無成就佛　南無
最上威佛　南無趣安樂佛　南無寶正見
佛　南無供養廣稱佛　南無師子音佛
南無音施佛　南無寶中佛　南無電燈光
佛　南無蓮華光佛　南無大燈光佛　南
無淨聲佛　南無除狐疑佛　南無無量威
神佛　南無住阿僧祇精進功德佛　南無
護妙法幢佛　南無喜可威神佛　南無散
疑佛　南無德鎧佛　南無善見佛　南無
喜可威佛　南無不藏覆佛　南無無量藏
佛　南無光遊戲佛　南無廣稱佛　南無
捨憍佛　南無尊悲佛　南無普見佛　南
無雲普護佛　南無金剛合佛　南無智慧
來佛　南無喜廣稱佛　南無無量像佛
南無大悅佛　南無美意佛　南無不動勇
步佛　南無動山嶽王佛　南無焰聚光佛
南無住覺佛　南無聲德佛　南無悅解
脫佛　南無無憂度佛　南無普見事見佛
南無大乘導佛　南無普火佛　南無國
供養佛　南無自在光佛　南無說最恭敬
佛　南無淨光佛　南無師子奮迅佛　南
無除疑佛　南無無勿成就佛　南無無終
步佛　南無無火光佛　南無奉敬稱佛
南無攝根敬悅聲佛　南無無能伏運佛
南無無終聲佛　南無思惟衆生佛　南無
神足光佛　南無德王佛　南無吼聲佛
南無千雲雷聲王佛　南無廣曜佛　南無
無崖際見佛　南無師子香佛　南無等善
佛　南無廣施佛　南無普現佛　南無善
像佛　南無意稱佛　南無寶淨佛　南無
上光佛　南無廣步佛　南無金剛齊佛
南無決覺佛　南無慧幢佛　南無無動覺
佛　南無威儀意佛　南無普像佛　南無
諦意佛　南無光音聲佛　南無成就娑羅
自在王佛　南無無量火光佛　南無喜思
惟佛　南無藏稱佛　南無法幢空俱蘇摩
王佛　南無難勝佛　南無須彌力佛　南
無摩尼珠佛　南無金剛王佛　南無金上
威佛

一百佛竟

南無美音聲佛　南無山勝佛　南無衆生
所疑佛　南無歡喜藏勝山王佛　南無無
滅出佛　南無悅意佛　南無美聲佛　南
無梵聲龍奮迅佛　南無月燈明佛　南無
法海潮功德王佛　南無德淨德光佛　南
無慧事佛　南無見有世緒佛　南無懷見
佛　南無世間勝上佛　南無人音佛　南
無綿光佛　南無戒步佛　南無天中尊佛
南無敬懷談佛　南無無量光明佛　南
無德施佛　南無大須彌佛　南無真悅佛
南無賢意佛　南無金上佛　南無大清
淨佛　南無尊意佛　南無意淨佛　南無
蓮華體佛　南無人乘力士佛　南無常勝

意佛　南無勇猛山佛　南無師子聲佛
南無勝聲佛　南無吾解佛　南無善住諸
禪藏王佛　南無自在佛　南無相好佛
南無無濁利佛　南無尊光佛　南無成就
意佛、南無無煩熱佛　南無除地重佛
南無最焰光佛　南無決思惟佛　南無眞
諦日佛　南無聚集寶佛　南無剖華光佛
南無尊上自在佛　南無名稱幢佛　南
無德悅佛　南無法燈明佛　南無威光悅
佛　南無軍將敬像佛　南無師子遊步佛
南無離一切染意佛　南無海意佛　南
無散華莊嚴光佛　南無蓋聚佛　南無薩
梨樹王佛　南無金光明師子奮迅王佛
南無解味佛　南無滅根佛　南無月勝佛
南無華香佛　南無須彌光明佛　南無
月明佛　南無長三敏步佛　南無政六明佛　南
無法光佛　南無戒悅佛　南無普照積上
功德王佛　南無大自在佛　南無善住功
德如意積王佛　南無益天佛　南無普解
佛　南無成就義修佛　南無人中光佛

南無好德佛　南無見精進佛　南無名稱
仙佛　南無名稱播佛　南無焰面佛　南
無普悅佛　南無身光普照佛　南無決散
佛　南無尊上德佛　南無調意佛　南無
愛懷敬供養佛　南無普攝佛　南無道悅
佛　南無思意佛　南無出意佛　南無山
意佛　南無雜色光佛　南無雷聲佛　南
無火光身佛　南無德嚴佛　南無無垢慧
深聲王佛

二百佛竟

南無無憂懷佛　南無天界佛　南無師子
無量音佛　南無正念海佛　南無見敬懷
佛　南無樹王豐長佛　南無調幢佛　南
無普方聞佛　南無敬懷明佛　南無月幢
佛　南無無畏施佛　南無星王佛　南無
月中天佛　南無長三光明日佛　南無七大名稱
佛　南無喜音佛　南無說敬懷佛　南無
名稱體佛　南無三昧勝奮迅佛　南無美
悅佛　南無妙樂尼佛　南無衆生眼佛
南無懷地佛　南無棄威毀惡佛　南無慈

調佛　南無尊中上佛　南無廣大智佛
南無妙藥佛　南無功德輪佛　南無離畏
佛　南無法界身佛　南無虛空燈佛　南
無見月佛　南無諸摩尊佛　南無大尊上
佛　南無光明身佛　南無意光佛　南無
金藏佛　南無調益遊佛　南無光日佛
南無現身佛　南無常修行佛　南無香感
佛　南無瑠璃華佛　南無金色身佛　南
無日燈明佛　南無豐光佛　南無說敬愛
佛　南無善思益佛　南無普見善佛　南
無師子播佛　南無普仙佛　南無大遊步
佛　南無曜蓮華光佛　南無山吼自在王
佛　南無無量悅佛　南無無染佛　南無
天蓋佛　南無能作無畏佛　南無車乘佛
南無龍勝佛　南無支味佛　南無車光佛
南無日眼佛　南無無礙眼佛　南無共
遊步佛　南無大燈明佛　南無盛長佛
南無山積佛　南無德體佛　南無法典佛
南無風敬佛　南無無畏敬懷佛　南無
慧播佛　南無威神光明佛　南無月施佛

南無攝受擇佛　南無無垢色佛　南無善事佛　南無甘露光佛　南無光屈佛　南無法洲佛　南無焰幢佛　南無無邊精進佛　南無寶悅佛　南無普思佛　南無善思意佛　南無護一切佛　南無作利益佛　南無須彌劫佛　南無光音佛　南無智山佛　南無眞正幢佛　南無善住意佛　南無無量天佛　南無尊華佛　南無大檀施佛　南無大幢佛　南無光中日佛　南無妙法光明佛

三百佛竟

南無照三世佛　南無智自在佛　南無施天種佛　南無見以度佛　南無殊勝相佛　南無孔雀聲佛　南無普伏佛　南無虛空雲佛　南無無見死佛　南無名稱敬愛佛　南無善攝佛　南無天中悅佛　南無智慧燈佛　南無大聚佛　南無深覺佛　南無無量遊步佛　南無彌留佛　南無明聚佛　南無大重佛　南無大遊佛　南無勝天佛　南無調益遊步佛　南無月敬懷佛　南無願海光佛　南無說悅佛　南無慧光佛　南無智燈照曜王佛　南無華聚佛　南無神足光明佛　南無不可勝奮迅聲王佛　南無無量光焰佛　南無調體佛　南無光稱佛　南無寶幢佛　南無大力光相佛　南無日幢佛　南無無比慧佛　南無多所饒益佛　南無世聽聞佛　南無遊神足佛　南無最上名稱佛　南無清淨面月藏德佛　南無寶正佛　南無無能毀名稱佛　南無快光佛　南無滿足心佛　南無無諂意佛　南無獨步佛　南無一念光佛　南無無邊功德寶作佛　南無大護佛　南無天幢佛　南無無迷步佛　南無妙眼佛　南無善悅懌佛　南無樂說莊嚴雲吼佛　南無施光佛　南無懷天佛　南無解脫光佛　南無持德佛　南無潤意佛　南無道光佛　南無海豐佛　南無道喜佛　南無廣大善眼淨除疑佛　南無樂說山佛　南無世主身佛　南無法力自在勝佛　南無法起佛　南無法體勝佛　南無無迷思佛　南無德上佛　南無無諂名稱佛　南無大淨佛　南無大衆自在勇猛佛　南無天光明佛　南無悅攝佛　南無一切福德山佛　南無毗頭羅佛　南無地悅佛　南無衆勝解脫佛　南無雜光佛　南無月敬哀佛　南無示現無畏雲佛　南無法勇猛佛　南無開示無量智佛　南無名稱上佛　南無月眼佛　南無龍天佛　南無摩醯首羅自在佛　南無德覺佛　南無華上佛　南無世敬哀佛　南無無盡受光佛　南無十力自在佛　南無三世華光佛　南無淨迦羅迦決定威德佛　南無十方幢佛　南無龍自在王佛　南無梵自在王佛

四百佛竟

南無說敬哀佛　南無寂敬愛佛　南無地光佛　南無作德佛　南無尊光明佛　南無善處佛　南無天喜佛　南無普光明佛　南無淨音佛　南無大能佛　南無解脫日佛　南無衆勝佛　南無覺光佛　南無

德名稱佛　南無善覺佛　南無散異疑佛
南無師子渴愛佛　南無德步佛　南無
大親佛　南無現住佛　南無天所恭敬佛
南無海文飾佛　南無敬愛佛　南無須
彌播佛　南無淨王佛　南無智慧嶽佛
南無香施佛　南無寂靜然燈佛　南無持
意佛　南無能仙悅佛　南無寶燈明佛
南無焰光佛　南無見衆佛　南無敬愛住
佛　南無歡悅事佛　南無德調體佛　南
無悅見佛　南無無畏親佛　南無淨眼佛
南無寂心佛　南無不迷步佛　南無尊
眼佛　南無好解脫佛　南無覺悟本佛
南無最上衆佛　南無散光佛　南無自事
佛　南無寂勝岸佛　南無光明名稱佛
南無光明照佛　南無親展佛　南無月賢
佛　南無焰音佛 長三　南無德調佛 十二　南無無
著勝佛　南無相王佛　南無無煩熱意佛
南無尊敬佛　南無法臺佛　南無無盡
德佛　南無無礙勝佛　南無無盡香佛
南無寂勝佛　南無寂功德佛　南無大善

日佛　南無至無畏佛　南無敬慧佛　南
無無迷意佛　南無敏敬佛　南無天自在
佛　南無神足悅佛　南無無蓋佛　南無
龍光佛　南無威神步佛　南無彌留嶽佛
南無見生死衆際佛　南無慚愧面佛
南無焰色像佛　南無寶嶽佛　南無寂意
佛　南無月尊上佛　南無常禪思佛　南
無德幢佛　南無衆生中尊佛　南無無畏
友佛　南無不動眼佛　南無勝怨佛　南
無遊光步佛　南無調巖佛　南無一相光
佛　南無世所尊佛　南無觀方佛　南無
敬戒佛　南無世悅焰佛　南無師子奮迅
遊佛　南無無濁意佛　南無名稱悅佛
南無決斷意佛　南無除過佛　南無善寂
諸根佛

五百佛竟

南無德身佛　南無因藏佛　南無光好喜
佛　南無直步佛　南無雜色佛　南無普
放光佛　南無行勝佛　南無常忍佛　南
無三界尊佛　南無無勝佛　南無輪天蓮

華佛　南無堅奮迅佛　南無普賢佛　南
無尊威神佛　南無盈利意佛　南無護王
佛　南無蓮華眼佛　南無思名稱佛　南
無樹幢佛　南無淨護佛　南無普照佛
南無寶法勝決定佛　南無德香悅佛　南
無智者讚佛 長三　南無德度佛 十二　南無無畏王
佛　南無慧燈佛　南無威力佛　南無普
見王佛　南無覺憘佛　南無勝怨悅佛
南無一切敬愛佛　南無度衆疑佛　南無
捨淨佛　南無金剛勝佛　南無尊教授佛
南無慧悅佛　南無持覺佛　南無敏音
佛　南無大龍佛　南無普娛樂佛　南無
普世懷佛　南無師子娛樂佛　南無破諸
軍佛　南無勝眼佛　南無明伏佛　南無
堅才佛　南無堅娑羅佛　南無泰調佛
南無善眼清淨佛　南無見寶佛　南無盡
作佛　南無離漂河佛　南無持名稱佛
南無梵天所敬佛　南無以敬佛　南無大
屈佛　南無敬智慧佛　南無無際願佛
南無捨漫流佛　南無好憘見佛　南無大

華佛　南無自成就意佛　南無憘光佛
南無快解佛　南無施宿佛　南無堅聲佛
南無須尼多佛　南無毗摩妙佛　南無
最顏色佛　南無思禪思佛　南無遊戲德
佛　南無懷最佛　南無善毗摩佛　南無
普觀佛　南無堅心佛　南無敬最上佛
南無善住功德摩尼山王佛　南無度世佛
南無喜德佛　南無上寶佛　南無善於
慙愧佛　南無照一切衆生光明佛　南無
師子王佛　南無大步佛　南無普懷佛
南無音聲器佛　南無懷上佛　南無普止
佛　南無普覺佛　南無感德大勢力佛
南無勝威德佛　南無堅固諸佛　南無淨
供養佛　南無天所敬佛　南無成堅固佛
南無最勝佛　南無一切功德備具佛
南無堅解佛　南無寂光佛
六百佛竟
南無甘露成佛　南無極上音聲佛　南無
歡喜增長佛　南無堅勇猛破陣佛　南無
懷滅佛　南無覺步佛　南無依最聲佛

南無成豐佛　南無海步佛　南無歡喜面
佛　南無最上光佛　南無寂覺佛　南無
大聖佛　南無善寶佛　南無諦住佛　南
無人自在佛　南無住寂滅佛　南無遊入
覺佛　南無勝友佛　南無懷利佛　南無
最步佛　南無人中月佛　南無威極上光
明佛　南無拘鄰佛　南無最勝王佛　南
無大莊嚴佛　南無師子奮迅步佛　南無
懷香風佛　南無喜寂滅佛　南無大稱佛
南無人音聲佛　南無阿㝹律佛　南無
珠月佛　南無懷明佛　南無廣名稱佛
南無憘最上佛　南無淨覺佛　南無寶敬
佛　南無好顏色光佛　南無滅怨佛　南
無勝軍佛　南無諦覺佛　南無無終光佛
南無常忍辱佛　南無勝月上佛　南無
象步佛　南無懷智慧佛　南無懷諦佛
南無蓮華香佛　南無香上自在佛　南無
不猒足佛　南無等誓佛　南無最威佛
南無大光炎衆佛　南無雜種說佛　南無
度淵佛　南無實體佛　南無解慚愧佛

南無上所敬佛　南無雜音聲佛　南無德
遊戲佛　南無淨住佛　南無好香熏佛
南無月光明佛　南無戒分別佛　南無覺
華佛　南無最上意佛　南無宜受供養佛
南無曇無竭佛　南無喜上佛　南無月
光輪佛　南無懷覺佛　南無敬老佛　南
無勝憂佛　南無神通明佛　南無普寶蓋
佛　南無敬上佛　南無屈名稱佛　南無
那羅延光明佛　南無度疑佛　南無知時
王佛　南無聚華佛　南無上華佛　南無
勝鬪戰佛　南無師子乘光明佛　南無尼
尸陀佛　南無懷步佛　南無離一切憂惱
光明佛　南無堅固光明佛　南無月天聲
佛　南無雲王光明佛　南無淨光明佛
南無除雲蓋佛　南無無垢臂光明佛　南
無如樹華佛　南無上聲佛　南無無終燈
佛　南無成就義光明佛　南無德天佛
南無衆智自在佛
七百佛竟
南無無上妙法月佛　南無無恐畏光佛

南無等正覺佛　南無無爲聲磬佛　南無
普照輪月佛　南無普輪佛　南無聽採意
佛　南無無礙思惟佛　南無滅思惟佛
南無精進懷佛　南無戒恭敬佛　南無伏
怨佛　南無快上懷佛　南無覺伏濤波佛
南無無滅慧佛　南無伏欲棘刺佛　南
無到究竟佛　南無華仙佛　南無虛空慧
佛　南無似思惟佛　南無慈力佛　南無
炎勝海佛　南無進巍巍聲佛　南無普音
佛　南無碎金剛佛　南無無爲聲佛　南
無無鈌精進佛　南無大精進盛光佛　南
無寂靜光明身佛　南無勝畏佛　南無天
所敬德憘佛　南無法華佛　南無淨盛佛
南無月憘佛　南無懷幢佛　南無善意
成佛　南無無恐畏力佛　南無磬音佛
南無日華佛　南無澄住思惟佛　南無愛
懷佛　南無月盛佛　南無無爲成佛　南
無無吾我熱意佛　南無智照頂王佛　南
無諦聚意佛　南無智日普照佛　南無喜
樂如見佛　南無懷命佛　南無懷思佛

南無無煩佛　南無根本上佛　南無大思
惟佛　南無懷像佛　南無六精進懷佛
南無無恐畏佛　南無名譽音佛　南無大
聲慧無缺失佛　南無戒富佛　南無威身
佛　南無安樂光佛　南無法行深勝月佛
南無以滅光佛　南無法光明慈鏡象月
佛　南無波羅羅堅佛　南無遠威佛　南
無月內佛　南無常智作化佛　南無山王
勝藏王佛　南無破金剛堅佛　南無祠施
佛　南無諦精進佛　南無無量憘光佛
南無光咸佛　南無法華高幢雲佛　南無
懷光佛　南無出遊泥佛　南無捐種姓佛
南無法海說聲王佛　南無大威佛　南
無法雷幢王勝佛　南無德蓮華佛　南無
法輪光明頂佛　南無幢光佛　南無法智
普光明佛　南無無爲華佛　南無大勝光
佛　南無無爲光威佛　南無道威佛　南
無淨思惟法華佛　南無法雲吼王佛　南
無虛空功德佛　南無最如意佛　南無須
彌最聲佛　南無自在懷佛　南無無爲稱

佛　南無法日智轉然燈佛　南無無礙普
現佛　南無帝釋幢王佛　南無無量香光
明佛

八百佛竟

南無清淨身佛　南無月中尊佛　南無喜
施佛　南無相好華佛　南無不思議光佛
南無普飛廣戒堅視佛　南無離願佛
南無勝賢佛　南無及曜佛　南無虛空心
佛　南無惟大音佛　南無決斷音佛　南
無除三塗龍施佛　南無雲雷佛　南無虛
空多羅佛　南無德思佛　南無無垢心佛
南無寶味佛　南無十光佛　南無超越
諸法佛　南無覺無礙音佛　南無天華佛
南無等見佛　南無月稱佛　南無大像
佛　南無不擾佛　南無大月佛　南無威
慈力佛　南無月威光佛　南無趣懷佛
南無住善度佛　南無淳精進佛　南無光
勇欲佛　南無寶離慧勇佛　南無菩提佛
南無成盈利佛　南無悅好佛　南無行
佛行佛　南無覺滅意佛　南無師子奮迅

心雲聲王佛　南無無縛喜像佛　南無持慧佛　南無德稱佛　南無須彌山威佛　南無快明佛　南無諸方天佛　南無無量思惟佛　南無淨戒佛　南無善度佛　南無端緒佛　南無現面世間佛　南無善光敬佛　南無具足意佛　南無世雄佛　南無正音聲佛　南無威喜佛　南無善成就佛　南無無礙意佛　南無無垢月幢稱佛　南無摩善住山王佛　南無朋友光度佛　南無慧臺佛　南無普賓佛　南無知衆生平等身佛　南無大願勝佛　南無快士悅佛　南無恬憺思惟佛　南無善供養佛　南無德聚威佛　南無悅相佛　南無大焰聚威佛　南無光華種種奮迅王佛　南無快應佛　南無戒度佛　南無最視佛　南無寂幢佛　南無大應佛　南無廣光明佛　南無無為悅佛　南無巍巍見佛　南無名稱十方佛　南無降伏魔佛　南無慧無涯佛　南無如千日威佛　南無必意佛　南無稱悅佛　南無上度佛　南無可觀佛　南無無量慧佛　南無智炎勝功德佛　南無栴檀香佛　南無世間燈佛　南無不可降伏幢佛　南無攝根佛　南無思惟解脫佛　南無勝威德意佛　南無如淨王佛　南無難過上佛　南無忍辱燈佛　南無妙見佛

九百佛竟

南無衆自在佛　南無作諸方佛　南無無勝最妙佛　南無無為光佛　南無無為思惟佛　南無過倒見佛　南無名稱王佛　南無勝根佛　南無日見佛　南無德聚威光佛　南無見平等不平等佛　南無慧持群萌佛　南無自在悅佛　南無自在佛　南無慧意佛　南無德山佛　南無以淨音意佛　南無思最尊意佛　南無淨德佛　南無戒自在佛　南無深艱思惟佛　南無拘蘇摩奮迅王佛　南無寂進思惟佛　南無娑羅華上光王佛　南無勤群萌香佛　南無寂樂佛　南無德所至佛　南無大精進文佛　南無離疑佛　南無決偶佛　南無須彌山意佛　南無淨身佛　南無無垢眼上光王佛　南無能度彼岸佛　南無毗盧遮那功德藏佛　南無慧忖佛　南無聽徹意佛　南無如天悅佛　南無思惟度佛　南無至大精進究竟佛　南無大身佛　南無雜華佛　南無尊自在佛　南無如空佛　南無覺善香熏佛　南無尊上所敬佛　南無歡悅佛　南無蓮華人佛　南無蓮華意佛　南無自在德藏佛　南無人悅佛　南無尊意燈佛　南無威神所養佛　南無諦思惟佛　南無解脫慧佛　南無除三惡道佛　南無澤香憂寘佛　南無摩尼清淨佛　南無意彊自在佛　南無無畏娛樂佛　南無快覺佛　南無離諸欲佛　南無勝華聚佛　南無大結鬘佛　南無天自在六通音佛　南無威神力佛　南無人名稱柔佛　南無斷一切衆生病佛　南無最音聲佛　南無堅意佛　南無力通佛　南無眼如蓮華趣無為佛　南無快斷意佛　南無喜音聲佛　南無天悅佛

南無竟見佛　南無疆精進佛　南無斷一切障礙佛　南無無掿思惟佛　南無聚音佛　南無無量怨佛　南無功德捨惡趣佛　南無無爲光豐佛　南無娛樂度佛　南無一乘度佛長三　南無調辯意佛　南無煩教佛　南無意車佛　南無德善光佛二十　南無堅華佛　南無聚意佛　南無尼拘類樹王佛　南無無常中王佛　南無色如栴檀佛　南無日內佛　南無德藏佛　南無毗婆尸佛　南無尸棄佛　南無毗舍浮佛

過去莊嚴劫千佛名經　一千佛竟

音釋

畺居良切　謗補曠切　跋蒲撥切　閦初六切　妓樂妓渠綺切　鎧苦亥切　崖五皆切　緒徐呂切　剖普后切　巖五緘切　擇場伯切　諂丑琰切　懌羊益切　憘虛里切　娛樂娛虞俱切　漂紕招切　漫莫半切　慙愧慙昨含切愧詭偽切　兜叔侯切　磬苦定切　濤徒刀切　棘刺棘紀力切刺七自切　譽羊茹切　逮徒耐切　捐與專切　擾而沼切　佛行行下孟切　恬憺恬徒兼切憺徒覽切　歘許救切　忖倉本切　湍他端切　疆其良切

現在賢劫千佛名經一名集諸佛大功德山　長四

開元拾遺附梁錄

爾時喜王菩薩白佛言世尊今此衆中頗有菩薩摩訶薩得是三昧亦得八萬四千波羅蜜門諸三昧門陀羅尼門者不佛告喜王今此會中有菩薩大士得是三昧亦能入八萬長四四千諸波羅蜜及諸三昧陀羅尼門此諸菩薩於是賢劫中皆當得阿耨多羅三藐三菩提除四如來於此劫中得成佛已喜王菩薩復白佛言惟願如來宣此諸菩薩名字多所饒益安隱世間利諸天人爲護佛法令得久住爲將來菩薩顯示法明求無上道心不疲懈佛告喜王汝今諦聽善思念之當爲汝說唯然世尊願樂欲聞爾時世尊即說諸佛名字

南無拘留孫佛　南無拘那含牟尼佛　南無迦葉佛　南無釋迦牟尼佛　南無彌勒佛　南無師子佛　南無明焰佛　南無牟尼佛　南無妙華佛　南無華氏佛　南無善宿佛　南無導師佛　南無大臂佛　南無大力佛　南無宿王佛　南無修藥佛　南無名相佛　南無大明佛　南無焰肩佛　南無照曜佛　南無日藏佛　南無月氏佛　南無衆焰佛　南無善明佛　南無無憂佛　南無提沙佛　南無明曜佛　南無持鬘佛　南無功德明佛　南無示義佛　南無燈曜佛　南無興盛佛　南無藥師佛　南無善濡佛　南無白毫佛　南無堅固佛　南無福威德佛　南無不可壞佛　南無德相佛　南無羅睺佛　南無衆主佛　南無梵聲佛　南無堅際佛　南無不高佛　南無作明佛　南無大山佛　南無金剛佛　南無將衆佛　南無無畏佛　南無珍寶佛　南無華日佛　南無軍力佛　南無香焰佛　南無仁愛佛長四　南無大威德佛　南無梵王佛　南無無量明佛二　南無龍德佛　南無堅步佛　南無不虛見佛　南無精進德佛　南無善守佛　南無歡喜佛　南無不退佛　南無師子相佛　南無勝知佛　南無法氏佛　南無喜王佛　南無妙

御佛　南無愛作佛　南無德臂佛　南無
香象佛　南無觀視佛　南無雲音佛　南
無善思佛　南無善高佛　南無離垢佛
南無月相佛　南無大名佛　南無珠髻佛
南無威猛佛　南無師子吼佛　南無
德樹佛　南無歡釋佛　南無慧聚佛　南
無安住佛　南無有意佛　南無鴦伽陀佛
南無無量意佛　南無妙色佛　南無多
智佛　南無光明佛　南無堅戒佛　南無
吉祥佛　南無寶相佛　南無蓮華佛　南
無那羅延佛　南無安樂佛　南無智積佛
南無德敬佛

一百佛竟

南無梵德佛　南無寶積佛　南無華天佛
南無善思議佛　南無法自在佛　南無
名聞意佛　南無樂說聚佛　南無金剛相
佛　南無求利益佛　南無遊戲神通佛
南無離闇佛　南無名天佛　南無彌樓相
佛　南無衆明佛　南無寶藏佛　南無極
高行佛　南無金剛楯佛　南無珠角佛

南無德讚佛　南無日月明佛　南無日明
佛　南無星宿佛　南無清淨義佛　南無
違藍王佛　南無福藏佛　南無見有邊佛
南無電明佛　南無金山佛　南無師子
德佛　南無勝相佛　南無明讚佛　南無
堅精進佛　南無具足讚佛　南無離畏師
佛　南無應天佛　南無大燈佛　南無世
明佛　南無妙音佛　南無持上功德佛
南無紺身佛　南無師子頰佛　南無負讚
佛　南無衆王佛　南無遊步佛　南無安
隱佛　南無法差別佛　南無上尊佛　南
無極高德佛　南無上師子音佛　南無樂
戲佛　南無龍明佛　南無華山佛　南無
龍喜佛　南無香自在王佛　南無寶焰山
佛　南無天力佛　南無德鬘佛　南無龍
首佛　南無因莊嚴佛　南無善行意佛
南無智勝佛　南無無量日佛　南無實語
佛　南無持炬佛　南無定意佛　南無無
量形佛　南無明照佛　南無最勝燈佛
南無斷疑佛　南無莊嚴身佛　南無不虛

步佛　南無覺悟佛　南無華相佛　南無
山主王佛　南無善威儀佛　南無遍見佛
南無無量名佛　南無寶天佛　南無滅
過佛　南無持甘露佛　南無人月佛　南
無喜見佛　南無莊嚴佛　南無珠明佛
南無山頂佛　南無到彼岸佛　南無法積
佛　南無定義佛　南無施願佛　南無寶
聚佛　南無住義佛　南無滿意佛　南無
上讚佛　南無慈德佛　南無無垢佛　南
無梵天佛　南無華明佛　南無身差別佛
南無法明佛　南無盡見佛

二百佛竟

南無德淨佛　南無月面佛　南無寶燈佛
南無寶瑠佛　南無上名佛　南無作名
佛　南無無量音佛　南無違藍佛　南無
師子身佛　南無明意佛　南無無能勝佛
南無功德品佛　南無海慧佛　南無得
勢佛　南無無邊行佛　南無開華佛　南
無淨垢佛　南無見一切義佛　南無勇力
佛　南無富足佛　南無福德佛　南無隨

時佛　南無慶音佛　南無功德敬佛　南
無廣意佛　南無善寂滅佛　南無財天佛
南無淨斷疑佛　南無無量持佛　南無
妙樂佛　南無不負佛　南無無住佛　南
無得叉迦佛　南無衆首佛　南無世光佛
南無多德佛　南無弗沙佛　南無無邊
威德佛　南無義意佛　南無藥王佛　南
無斷惡佛　南無無熱佛　南無善調佛
南無名德佛　南無華德佛　南無勇得佛
南無金剛軍佛　南無大德佛　南無寂
滅意佛　南無無邊音佛　南無大威光佛
南無善住佛　南無無所負佛　南無離
疑惑佛　南無電相佛　南無恭敬佛　南
無威德守佛　南無智日佛　南無上利佛
南無須彌頂佛　南無淨心佛　南無治
怨賊佛　南無離憍佛　南無應讚佛　南
無智次佛　南無那羅達佛　南無常樂佛
南無不少國佛　南無天名佛　南無雲
德佛　南無甚良佛　南無多功德佛　南
無寶月佛　南無莊嚴頂髻佛　南無樂禪

佛　南無無所少佛　南無遊戲佛　南無
德寶佛　南無應名稱佛　南無華身佛
南無大音聲佛　南無辯才讚佛　南無金
剛珠佛　南無無量壽佛　南無珠莊嚴佛
南無大王佛　南無德高行佛　南無高
名佛　南無百光佛　南無喜悅佛　南無
龍步佛　南無意願佛　南無妙寶佛　南
無滅己佛　南無法幢佛　南無調御佛
南無喜自在佛　南無寶髻佛　南無離山
佛　南無淨天佛

三百佛竟

南無華冠佛　南無淨名佛　南無威德寂
滅佛　南無愛相佛　南無多天佛　南無
須焰摩佛　南無天威佛　南無妙德王佛
南無寶步佛　南無師子分佛　南無最
尊勝佛　南無人王佛　南無栴檀雲佛
南無紺眼佛　南無寶威德佛　南無德乘
佛　南無覺想佛　南無喜莊嚴佛　南無
香濟佛　南無勝慧佛　南無離愛佛　南
無慈相佛　南無妙香佛　南無堅鎧佛

南無威德猛佛　南無珠鎧佛　南無仁賢
佛　南無善逝月佛　南無梵自在佛　南
無師子月佛　南無觀察慧佛　南無正生
佛　南無高勝佛　南無日觀佛　南無寶
名佛　南無大精進佛　南無山光佛　南
無德聚王佛　南無供養名佛　南無法讚
佛　南無施明佛　南無電德佛　南無寶
語佛　南無救命佛　南無善戒佛　南無
善衆佛　南無堅固慧佛　南無破有闇佛
南無善勝佛　南無師子光佛　南無照
明佛　南無寶成就佛　南無利慧佛　南
無珠月光佛　南無威光佛　南無不破論
佛　南無光明王佛　南無珠輪佛　南無
金剛慧佛　南無吉手佛　南無谿善月佛
南無寶焰佛　南無羅睺守佛　南無樂菩
提佛　南無等光佛　南無至寂滅佛　南
無世最妙佛　南無自在名佛　南無十勢
力佛　南無喜力王佛　南無德勢力佛
南無最勝頂佛　南無大勢力佛　南無功
德藏佛　南無眞行佛　南無上安佛　南

無金剛知山佛　南無大光佛　南無妙德藏佛　南無廣德佛　南無寶網嚴身佛　南無福德明佛　南無造鎧佛　南無成手佛　南無善華佛　南無集寶佛　南無大海智佛　南無持地德佛　南無義意猛佛　南無善思惟佛　南無德輪佛　南無寶光佛　南無利益佛　南無世月佛　南無美音佛　南無梵相佛　南無衆師首佛　南無師子行佛　南無難施佛　南無應供佛

四百佛竟

南無明威德佛　南無大光王佛　南無金剛寶嚴佛　南無衆清淨佛　南無無邊名佛　南無不虛光佛　南無聖天佛　南無智王佛　南無金剛衆佛　南無善障佛　南無建慈佛　南無華國佛　南無法意佛　南無風行佛　南無善思明佛　南無多明佛　南無容衆佛　南無光王佛　南無功德守佛　南無利意佛　南無無懼佛　南無堅觀佛　南無住法佛　南無珠足佛

南無解脫德佛　南無妙身佛　南無隨世語言佛　南無妙智佛　南無普德佛　南無梵財佛　南無寶音佛　南無正智佛　南無力得佛　南無師子意佛　南無淨華佛　南無喜眼佛　南無華齒佛　南無功德自在幢佛　南無明寶佛　南無希有名佛　南無上戒佛　南無離欲佛　南無自在天佛　南無梵壽佛　南無一切天佛　南無樂智佛　南無可憶念佛　南無珠藏佛　南無德流布佛　南無大天王佛　南無無縛佛　南無堅法佛　南無天德佛　南無梵牟尼佛　南無安詳行佛　南無勤精進佛　南無得上味佛　南無無依德佛　南無詹蔔華佛　南無出生無上功德佛　南無仙人侍衛佛　南無帝幢佛　南無大愛佛　南無須曼色佛　南無衆妙佛　南無可樂佛　南無勢力行佛　南無善定義佛　南無牛王佛　南無妙臂佛　南無大車佛　南無滿願佛　南無德光佛　南無寶音佛　南無光幢佛　南無富貴佛

南無師子力佛　南無淨目佛　南無觀身佛　南無淨意佛　南無知次第佛　南無猛威德佛　南無大光明佛　南無日光曜佛　南無淨藏佛　南無分別威佛　南無無損佛　南無容日佛　南無月光佛　南無持明佛　南無善寂行佛　南無不動佛　南無大請佛　南無德法佛　南無嚴土佛　南無莊嚴王佛　南無高出佛　南無焰熾佛　南無蓮華德佛　南無寶嚴佛

五百佛竟

南無高大身佛　南無上善佛　南無寶上佛　南無無量光佛　南無海德佛　南無寶印手佛　南無月蓋佛　南無多焰佛　南無順寂滅佛　南無智稱佛　南無智覺佛　南無功德光佛　南無聲流布佛　南無滿月佛　南無名稱佛　南無善戒王佛　南無燈王佛　南無電光佛　南無大焰王佛　南無寂諸有佛　南無毗舍佉天佛　南無華藏佛　南無金剛山佛　南無身端嚴佛　南無淨義佛　南無威猛軍佛

南無智焰德佛　南無力行佛　南無羅睺
天佛　南無智聚佛　南無師子出現佛
南無如王佛　南無圓滿清淨佛　南無羅
睺羅佛　南無大藥佛　南無清淨賢佛
南無第一義佛　南無德手佛　南無百光
明佛　南無流布王佛　南無無量功德佛
南無法藏佛　南無妙意佛　南無德主
佛　南無最增上佛　南無慧頂佛　南無
勝怨敵佛　南無意行佛　南無梵音佛
南無解脫佛　南無雷音佛　南無通相佛
南無慧隆佛　南無深自在佛　南無大
地王佛　南無大牛王佛　南無梨陀目佛
南無希有身佛　南無寶相佛　南無最
尊天佛　南無不沒音佛　南無寶勝佛
南無音德佛　南無莊嚴辭佛　南無勇智
佛　南無華積佛　南無華開佛　南無無
上醫王佛　南無德積佛　南無上形色佛
南無功德月佛　南無月燈佛　南無威
德王佛　南無菩提王佛　南無無盡佛
南無菩提眼佛　南無身充滿佛　南無慧

國佛　南無最上佛　南無清淨照佛　南
無慧德佛　南無妙音聲佛　南無無礙光
佛　南無無礙藏佛　南無上施佛　南無
大尊佛　南無智勢佛　南無大焰佛　南
無帝王佛　南無制力佛　南無威德佛
南無月現佛　南無名聞佛　南無端嚴佛
南無無塵垢佛　南無威儀佛　南無師
子軍佛　南無天王佛　南無名聲佛　南
無殊勝佛

六百佛竟

南無大藏佛　南無福德光佛　南無梵聞
佛　南無出諸有佛　南無智頂佛　南無
上天佛　南無地王佛　南無至解脫佛
南無金髻佛　南無羅睺日佛　南無莫能
勝佛　南無牟尼淨佛　南無善光佛　南
無金齊佛　南無種德天王佛　南無法蓋
佛　南無勇猛名稱佛　南無光明門佛
南無美妙慧佛　南無微意佛　南無諸威
德佛　南無師子髻佛　南無解脫相佛
南無慧藏佛　南無娑羅王佛　南無威相

佛　南無斷流佛　南無無礙讃佛　南無
所作已辦佛　南無善音佛　南無山王相
佛　南無法頂佛　南無無能暎蔽佛　南
無善端嚴佛　南無吉身佛　南無愛語佛
南無師子利佛　南無和樓那佛　南無
師子法佛　南無法力佛　南無愛樂佛
南無讃不動佛　南無衆明王佛　南無覺
悟衆生佛　南無妙明佛　南無意住義佛
南無光照佛　南無香德佛　南無令喜
佛　南無日成就佛　南無滅恚佛　南無
上色佛　南無善步佛　南無大音讃佛
南無淨願佛　南無日天佛　南無樂慧佛
南無攝身佛　南無威德勢佛　南無剎
利佛　南無衆會王佛　南無上金佛　南
無解脫髻佛　南無樂法佛　南無住行佛
南無捨憍慢佛　南無智藏佛　南無梵
行佛　南無栴檀佛　南無無憂名佛　南
無端嚴身佛　南無相國佛　南無敬持佛
南無無邊德佛　南無天光佛　南無慧
華佛　南無頻頭摩佛　南無智富佛　南

無大願光佛　南無寶手佛　南無淨根佛
南無具足論佛　南無上論佛　南無不
退地佛　南無法自在不虛佛　南無有日
佛　南無出泥佛　南無得智佛　南無上
吉佛　南無謨羅佛　南無法樂佛　南無
長四　十二
求勝佛　南無智慧佛　南無善聖佛　南
無網光佛　南無瑠璃藏佛　南無善天佛
南無利寂佛　南無教化佛　南無普隨
順自在佛

七百佛竟

南無堅固苦行佛　南無衆德上明佛　南
無寶德佛　南無一切善友佛　南無解脫
音佛　南無甘露明佛　南無遊戲王佛
南無滅邪曲佛　南無一切主佛　南無詹
蔔淨光佛　南無山王佛　南無寂滅佛
南無德聚佛　南無具衆德佛　南無最勝
月佛　南無善施佛　南無住本佛　南無
功德威聚佛　南無智無等佛　南無甘露
音佛　南無善手佛　南無執明炬佛　南
無思解脫義佛　南無勝音佛　南無梨陀

行佛　南無善義佛　南無無過佛　南無
行善佛　南無殊妙身佛　南無妙光佛
南無樂說佛　南無善濟佛　南無不可說
佛　南無最清淨佛　南無衆知佛　南無
辯才日佛　南無破他軍佛　南無寶月明
長四　十三
佛　南無上意佛　南無友安衆生佛　南
無大見佛　南無無畏音佛　南無水天德
佛　南無慧濟佛　南無無等意佛　南無
不動慧光佛　南無菩提意佛　南無樹王
佛　南無槃陀音佛　南無福德力佛　南

無勢德佛　南無聖愛佛　南無勢行佛
南無琥珀佛　南無雷音雲佛　南無善愛
目佛　南無善智佛　南無具足佛　南無
華勝佛　南無大音佛　南無法相佛　南
無智音佛　南無虛空佛　南無祠音佛
南無慧音差別佛　南無月焰佛　南無聖
王佛　南無衆意佛　南無辯才輪佛　南
無善寂佛　南無不退慧佛　南無日名佛
南無無著慧佛　南無功德集佛　南無
華德相佛　南無辯才國佛　南無寶施佛

南無愛月佛　南無集功德蘊佛　南無
滅惡趣佛　南無自在王佛　南無無量淨
佛　南無等定佛　南無不壞佛　南無滅
垢佛　南無不失方便佛　南無無燒佛
南無妙面佛　南無智制住佛　南無法師
王佛　南無大天佛　南無深意佛　南無
無量佛　南無無礙見佛　南無世供養佛
南無普散華佛　南無三世供佛　南無
應日藏佛　南無天供養佛　南無上智人
佛

八百佛竟

南無眞髻佛　南無信甘露佛　南無不著
相佛　南無離分別海佛　南無寶肩明佛
南無梨陀步佛　南無隨日佛　南無清
淨佛　南無明力佛　南無功德聚佛　南
長四　十四
無具足德佛　南無端嚴海佛　南無須彌
山佛　南無華施佛　南無無著智佛　南
無無邊座佛　南無愛智佛　南無槃陀嚴
佛　南無清淨住佛　南無生法佛　南無
相明佛　南無思惟樂佛　南無樂解脫佛

南無知道理佛　南無多聞海佛　南無
持華佛　南無不隨世佛　南無喜衆佛　南無
南無孔雀音佛　南無不退没佛　南無斷
有愛垢佛　南無威儀濟佛　南無諸天流
布佛　南無隨師行佛　南無華手佛　南
無最上施佛　南無破怨賊佛　南無富多
聞佛　南無妙國佛　南無熾盛王佛　南
無師子智佛　南無月出佛　南無滅闇佛
南無無動佛　南無次第行佛　南無音
聲治佛　南無憍曇佛　南無勢力佛　南
無身心住佛　南無常月佛　南無覺意華
佛　南無饒益王佛　南無善威德佛　南
無智力德佛　南無善燈佛　南無堅行佛
南無天音佛　南無福德燈佛　南無日
面佛　南無不動衆佛　南無戒明佛　南
無住戒佛　南無普攝受佛　南無堅出佛
南無安闍那佛　南無增益佛　南無香
明佛　南無達藍明佛　南無念王佛　南
無容鉢佛　南無無礙相佛　南無至妙道
佛　南無信戒佛　南無樂實佛　南無明

法佛　南無具威德佛　南無大慈佛　南
無上慈佛　南無饒益慧佛　南無甘露王
佛　南無彌樓明佛　南無聖讚佛　南無
廣照佛　南無持壽佛　南無見明佛　南
無善行報佛　南無善意佛　南無無滅佛
南無寶明佛　南無具足名稱佛　南無
樂福德佛　南無功德海佛　南無盡相佛
南無斷魔佛　南無盡魔佛　南無過衰
道佛　南無不壞意佛　南無水王佛　南
無淨魔佛　南無衆上王佛

九百佛竟

南無愛明佛　南無福燈佛　南無菩提相
佛　南無大威力佛　南無善滅佛　南無
梵命佛　南無智喜佛　南無神相佛　南
無如衆王佛　南無種種色相佛　南無愛
日佛　南無羅睺月佛　南無無相慧佛
南無藥師上佛　南無持勢力佛　南無焰
慧佛　南無喜明佛　南無好音佛　南無
不動天佛　南無妙德難思佛　南無善業
佛　南無意無謬佛　南無大施佛　南無

名讚佛　南無衆相佛　南無解脫月佛
南無世自在佛　南無無上王佛　南無滅
癡佛　南無斷言論佛　南無梵供養佛
南無無邊辯相佛　南無梨陀法佛　南無
應供養佛　南無度憂佛　南無樂安佛
南無世意佛　南無愛身佛　南無妙足佛
南無優鉢羅佛　南無華瓔佛　南無無
邊辯光佛　南無信聖佛　南無德精進佛
南無真實佛　南無天主佛　南無樂高
音佛　南無信淨佛　南無婆耆羅陀佛
南無福德意佛　南無不瞬佛　南無順先
古佛　南無衆成佛　南無師子遊佛　南
無最上業佛　南無信清淨佛　南無行明
佛　南無龍音佛　南無持輪佛　南無財
成佛　南無世愛佛　南無提舍佛　南無
無量寶名佛　南無雲相佛　南無慧道佛
南無順法智佛　南無虛空音佛　南無
善眼佛　南無無勝天佛　南無珠淨佛
南無善財佛　南無燈焰佛　南無寶音聲
佛　南無人主王佛　南無不思議功德光

佛　南無隨法行佛　南無無量賢佛　南
無賓名聞佛　南無得利佛　南無世華佛
南無高頂佛　南無無邊辯才成佛　南
無差別知見佛　南無師子牙佛　南無法
燈蓋佛　南無目揵連佛　南無無憂國佛
南無意思佛　五四　南無法天敬佛　十七　南無斷
勢力佛　南無極勢力佛　南無滅貪佛
南無堅音佛　南無善慧佛　南無妙義佛
南無愛淨佛　南無慚愧顏佛　南無妙
髻佛　南無欲樂佛　南無樓至佛

一千佛竟

此賢劫中諸佛出世名號如是若人聞此千佛名字歸命頂禮必得涅槃諸有智者聞諸佛名字應當一心勿懷放逸勤行精進無失是緣還墮惡趣受諸苦惱安住持戒隨順多聞常樂遠離具足深忍是人則能值遇千佛若持誦此千佛名者則滅無量阿僧祇劫所集眾罪必當得佛諸三昧神通無礙智慧及諸法門諸陀羅尼一切經書種種智慧隨宜說法皆當從是三昧中求修習此三昧當行淨行勿生欺誑離於名利勿懷嫉妬行六和敬如是行者疾得三昧法

現在賢劫千佛名經

音釋

臂必至切　濡汝朱切　鴦伽鴦於良切　揗市尹切　紺古暗切　頰古協切　璫都郎切　薝蔔薝陟廉切蔔蒲北切　蔓無販切　佉丘伽切　睺胡鉤切　恚於避切　琥珀琥呼古切珀普革切　嬈而沼切　闍視遮切　耆巨支切　揵巨言切　欺誑欺去奇切誑古況切　嫉妬嫉秦悉切妬當故切

五四　十八

未來星宿劫千佛名經一名集諸佛大功德山　長五

開元拾遺附梁錄

夫修善福臻爲惡禍徵明理皎然而信悟者鮮既共生此五濁惡世五陰煩惱三毒熾盛輪轉生死無有竟已昔佛在世時人民數如恒沙今漸凋微萬不遺一何以故爾爲善者少作惡者多死墮三塗悉爲魚蟲畜生不復得人身故法華經云三惡道充滿天人衆減少劫盡不久長衰可悲是以如來隨方教化敦慈尚善不恪軀命勤行精進可得勉度禮拜懺頂之等能卻無量劫罪罪滅福生以致無爲此未來星宿劫中當有千佛出世名字如是若人聞名一心禮事不生懈怠必得涅槃永離三塗生死之患安住慈忍具足多聞若能受持習誦之者是人則必歷值千佛獲滅無量阿僧祇劫生死重罪得諸佛神通三昧無礙辯才諸大法門陀羅尼門一切經書種種智慧隨宜說法不自欺誑離於名利勿懷嫉妬行六和敬一心奉持無失是緣如是行者疾得阿耨多羅三藐三菩提

南無日光佛　南無龍威佛　南無華嚴佛　南無王中王佛　南無阿須輪王護佛　南無作吉祥佛　南無師子慧佛　南無寶意佛　南無成辦事佛　南無成辦事見根原佛　南無種姓華佛　南無高雷音佛　南無無比辯佛　南無智慧自在佛　南無稱成佛　南無威懷步佛　南無福德光明佛　南無月摩尼光王佛　南無目犍連性佛　南無無憂忖佛　南無思惟智慧佛　南無意智佛　南無諸天供養法佛　南無勇悍佛　南無無限力佛　南無智慧華佛　南無彊音佛　南無歡樂佛　南無説義佛　南無淨懷佛　南無師子口佛　南無好結佛　南無不取諸法佛　南無波頭摩上星宿王佛　南無上彌留幢王佛　南無因陀羅幢王佛　南無香音佛　南無常光明佛　南無栴檀相好佛　南無無限高佛　南無蓮華幢佛　南無蓮華化生佛　南無微細華佛　南無阿竭留香佛　南無大勇佛　南無栴檀相好光明佛　南無銀幢蓋佛　南無大海意佛　南無播幢好佛　南無梵王德佛　南無大香熏佛　南無大勇現佛　南無寶輪佛　南無發行難佛　南無無所發行佛　南無金寶甕佛　南無天輞佛　南無言從佛　南無常雨華佛　南無大好樂佛　南無師子上香佛　南無魔天相好佛　南無帝釋光明佛　南無大相好佛　南無師子華好佛　南無寂滅幢播佛　南無持戒王佛　南無相好翼從佛　南無翼從面首佛　南無無憂相好佛

南無普開蓮華身佛　南無大地佛　南無大力龍翼從好佛　南無淨行王佛　南無大遊戲佛　南無蓮華威佛　南無放捨華佛　南無常觀佛　南無法體決定佛　南無作直行佛　南無不定願佛　南無善住諸願佛　南無無常中上佛　南無月威佛　南無栴檀色佛　南無日空佛　南無威相腹佛　南無破煩惱佛　南無實法廣稱佛　南無世間喜佛　南無寶稱佛　南無難勝伏佛　南無好觀佛　南無勇興佛

南無翼從樹佛　南無狸牛威佛　南無天中天佛　南無師子幢佛　南無智慧威佛　南無無底威佛

一百佛竟

南無德豐佛　南無厚德佛　南無無念示現諸行佛　南無無生佛　南無無上光佛　南無山德佛　南無出現佛　南無服德佛　南無無量善根成就諸行佛　南無大講佛　南無不住奮迅佛　南無寶樹佛　南無普悲佛　南無德養佛　南無大轉佛

南無絕衆生疑王佛　南無一道佛　南無普蓋佛　南無大蓋佛　南無最德佛　南無千近佛　南無寶蓮華勇佛　南無離世間佛　南無播幢佛　南無寶月德佛　南無服樹王佛　南無尊德佛　南無普蓮華佛　南無等德佛　南無龍中蜜佛　南無大海深勝佛　南無無量寶蓋佛　南無無表識佛　南無須彌身佛　南無虚空嚴佛　南無彊稱王佛　南無放光佛　南無無染濁佛　南無在華聚德佛　南無難恐

衣毛不竪佛　南無無相聲佛　南無電目
眼佛　南無寶室佛　南無虚空星宿增上
佛　南無衆尊聚佛　南無山王身佛　南
無一蓋佛　南無能屈服佛　南無栴檀宫
佛　南無波頭摩樹提奮迅通佛　南無光
網佛　南無紅蓮華佛　南無善現光佛
南無慧華寶光藏佛　南無散衆畏佛　南
無無垢光明佛　南無安王佛　南無法空
佛　南無出千光佛　南無過千光佛　南
無境界自在佛　南無出顯光佛　南無善
行佛　南無無能屈聲佛　南無遠離怖畏
毛竪佛　南無寶智佛　南無進寂靜佛
南無無量翼從佛　南無世間可樂佛　南
無住慧佛　南無能仁仙佛　南無慧稱佛
南無諸樹王佛　南無無垢雲王佛　南
無隨世間意佛　南無寶賓佛　南無離愚
稱佛　南無德現佛　南無寶愛佛　南無
不唐精進佛　南無香熏光佛　南無無能
屈香光佛　南無衆彊王佛　南無出須彌
山頂佛　南無從寶出德佛　南無蓮華上

佛　南無從寶出佛　南無香光佛　南無
稱遠方佛　南無藏香自在佛　南無雲雷
王佛　南無無際光佛　南無無量慧成佛
南無種種無量行佛　南無無量德光王
佛　南無尊聚佛　南無覺華剖德佛　南
無覺華剖上王佛　南無寶體佛　南無無
唐稱佛

二百佛竟

南無共發意佛　南無莊嚴一切意佛　南
無蓋蓮華寶佛　南無光輪成王佛　南無
德王光佛　南無過一切德佛　南無燈光
行佛　南無成作光佛　南無江仙佛　南
無寶形佛　南無勝護佛　南無慧蓮華德
佛　南無梵功德天王佛　南無無量顔佛
南無無聚會王佛　南無寶身佛　南無
樹王中王佛　南無羅網手佛　南無摩尼
輪佛　南無無量德鎧佛　南無世音佛
南無須彌山光佛　南無過上步佛　南無
由寶蓮華德佛　南無作際佛　南無衆生
所憘鎧佛　南無上寶蓋佛　南無無量蓋

佛　南無翼從佛　南無月現德佛　南無
以發意能轉輪佛　南無通達義佛　南無
離曠野王佛　南無日輪光佛　南無解脱
威德佛　南無慧功德佛　南無衆生王中
立佛　南無無能屈服佛　南無虚空步佛
南無俱蘇摩遍佛　南無無比鎧佛　南
無光輪幢德王佛　南無因緣助佛　南無
曼陀羅佛　南無淨幢佛　南無金剛所須
用佛　南無慧淨佛　南無善求佛　南無
善討鎧佛　南無勝伏怨佛　南無淨聖佛
南無名稱力王佛　南無無量光香佛
南無須彌山王佛　南無種種華佛　南無
法寶佛　南無降化男女佛　南無最香德
佛　南無寶上王佛　南無須彌山香王佛
南無可喜衆生覺見佛　南無無想音聲
佛　南無大人佛　南無音聲無屈礙佛
南無一寶無憂佛　南無無動勇佛　南無
種姓佛　南無觀諸欲起佛　南無淨宿佛
南無現得佛　南無虚空莊嚴佛　南無
壞衆疑佛　南無不空見佛　南無善橋梁

佛　南無廣功德佛　南無無量幢佛　南
無清凉佛　南無光羅網佛　南無徧知佛
南無無量德姓佛　南無於諸法無所著
佛　南無普見一切法佛　南無於一切衆
生誓鎧無脫佛　南無有無量德佛　南無
慧上光佛　南無不可數見佛　南無方上
佛　南無有華德佛　南無法光慈悲月佛
南無海住持勝智慧奮迅佛　南無清淨
光明寶佛　南無離服內解慧王佛　南無
壞諸欲佛　南無行清淨佛　南無無量寶
華光明佛　南無常滅度佛　南無見一切
法佛　南無不墮落佛　南無栴檀清凉室
佛　南無法用佛

三百佛竟

南無無量慧稱佛　南無清凉室佛　南無
無比覺華剖佛　南無善住樹王佛　南無
月光中上佛　南無閻浮光明佛　南無須
彌山身佛　南無千香佛　南無名號興顯
佛　南無名稱友佛　南無名稱最尊佛
南無除憂佛　南無蓮華上德王佛　南無
聞華幢佛　南無普放香化佛　南無最衆
佛　南無放焰佛　南無遠方稱佛　南無
降伏一切世間怨佛　南無法虛空勝王佛
南無火焰佛　南無三界雄勇佛　南無
光輪佛　南無虛空雄巧佛　南無窮盡雄
佛　南無天鼓音聲佛　南無普雄佛　南
無一切衆生愛見佛　南無無畏輪疆界上
佛　南無善住王佛　南無衆德聚佛　南
無諸覺疆界應飾佛　南無覺寶德稱佛
南無慧上德佛　南無慧光王中上明佛
南無蓮華中出現佛　南無普法雄佛　南
無月半光佛　南無滿足百千德光幢佛
南無大如意輪佛　南無蓮華中現德佛
南無執炬佛　南無寶上德佛　南無栴檀
清凉德佛　南無寶嚴慧中上佛　南無德
尊佛　南無不二輪佛　南無無量德海佛
南無衆聚佛　南無一切德衆佛　南無
蓮華應德佛　南無極上中王佛　南無法
照光佛　南無無量山王佛　南無虛空輪
上佛　南無善住清淨功德寶佛　南無善
住淨境界佛　南無雜寶色華佛　南無最
聚佛　南無不捨弘誓鎧佛　南無金華佛
南無雜色華佛　南無畢竟莊嚴無邊功
德王佛　南無月輪清淨佛　南無從蓮華
出現佛　南無華蓋佛　南無被慧鎧佛
南無稱力王佛　南無淨音聲佛　南無俱
蘇摩國土佛　南無無量聚會佛　南無一
切勝佛　南無精進仙佛　南無散衆步佛
南無壞疑佛　南無無想聲佛　南無無
量德具足佛　南無有衆德佛　南無蓮華
上德佛　南無寶尊佛　南無於去來今無
礙鎧佛　南無喜身佛　南無寶山王佛
南無日鎧中上佛　南無炬燈佛　南無無
比光佛　南無善生佛　南無長養佛　南
無無量眼佛　南無祉江佛　南無諸遠方
鎧佛　南無覺華有德剖佛　南無寶火園
繞佛　南無慧國土佛　南無寂靜佛　南
無異觀佛　南無賢藥王佛　南無開悟菩
提智光佛　南無喜威德佛　南無波頭陀
智慧奮迅佛

四百佛竟

南無善中上德佛　南無雄猛佛　南無香
尊幢佛　南無香最德佛　南無香幢佛
南無善色藏佛　南無無量精進佛　南無
過十方光佛　南無覺華剖上佛　南無無
量雄猛佛　南無蓮華恐畏過上佛　南無
寶羅網佛　南無善住中王佛　南無香中
尊王佛　南無致諸安樂佛　南無一切聚
襯佛　南無不唐棄名稱佛　南無壞散諸
恐畏佛　南無能解縛佛　南無威德因陀
羅佛　南無為諸衆生致佛　南無虛空無
際佛　南無住清淨佛　南無虛空幢佛
南無尊善中德佛　南無在無恐畏華德佛
南無無量雄猛形法佛　南無得世間功
德佛　南無大車乘佛　南無極最德上佛
南無莫能勝幢佛　南無離一切瞋恨意
佛　南無趣向當住佛　南無無量最香佛
南無月輪稱王佛　南無尊須彌山佛
南無住持多功德通法佛　南無勝積佛
南無心菩提華勝佛　南無住無量集德佛

南無威神王佛　南無善思願自調佛
南無淨輪王佛　南無慧上佛　南無慧嚴
佛　南無造成遠方佛　南無會中尊佛
南無決斷佛　南無華鬘色王佛　南無慧
隱佛　南無極趣上德佛　南無無量寶佛
南無衆生意欲所趣勇意視之佛　南無
無量寶王佛　南無於一切諸愛中雄佛
南無光無礙佛　南無無礙光明佛　南無
寶蓮華剖上德佛　南無好堅佛　南無一
切所趣中覺離見諸覺身佛　南無過化音
聲佛　南無蓮華尊在諸寶德佛　南無海
須彌王德佛　南無無羸慧佛　南無在慧
華佛　南無極趣上威神聚佛　南無寂定
佛　南無離雄佛　南無捨一切步佛　南
無德不可思議佛　南無在於遊戲德佛
南無趣無畏德佛　南無香趣無量香光佛
南無雲鼓音佛　南無在福德佛　南無
無量勇雄猛佛　南無水月光明佛　南無
最香須彌身佛　南無破無明闇佛　南無
光普見佛　南無恐畏佛　南無自至到佛

南無實諦稱佛　南無星燈佛　南無成
熟佛　南無極趣上佛　南無尊會佛　南
無金剛肩佛　南無慧中自在王佛　南無
慧力稱佛　南無最安佛　南無德身王德
佛　南無善思惟發行佛　南無世間自在
佛　南無光明莊嚴佛　南無虛空須彌佛
南無十力王佛　南無虛空平等心佛
南無施豐德佛　南無火炎積佛

五百佛竟

南無寶華普照勝佛　南無賢最德佛　南
無寶輪光明勝德佛　南無寶華佛　南無
從蓮華佛　南無普明觀稱佛　南無須彌
意佛　南無尊思佛　南無寶蓋佛　南無
善清淨光佛　南無無量雄佛　南無名稱
不唐佛　南無德不可思議王光佛　南無
鴈王佛　南無安隱王佛　南無蓮華中上
德佛　南無常自起覺悟佛　南無不離一
切衆門佛　南無無相修行佛　南無求善
佛　南無精進力成就佛　南無功德多寶
海王佛　南無照一切處佛　南無色聲雄

佛　南無無量虛空雄佛　南無見實佛
南無超境界佛　南無虛空尊極上德佛
南無成方土佛　南無極趣上須彌佛　南
無飲甘露佛　南無護世間供養佛　南無
善護諸門佛　南無火幢佛　南無善無垢
威光佛　南無不可動佛　南無力稱王佛
南無德光王佛　南無慧光王佛　南無
蓮華上有德佛　南無寶火佛　南無維蓮
華德佛　南無壞散衆疑佛　南無拘留秦
佛　南無具足一切功德莊嚴佛　南無幢
王佛　南無從蓮華德佛　南無梵聲安隱
衆生佛　南無慈氏佛　南無蓮華光明佛
南無尊王法幢佛　南無無量勇佛　南
無海須彌佛　南無極志上佛　南無金枝
華佛　南無不唐觀佛　南無言辯音聲無
礙佛　南無無礙德稱光佛　南無無稱不
散誓鎧佛　南無妙頂佛　南無不散心佛
南無常來佛　南無無垢離度佛　南無
於三世無礙誓鎧佛　南無無量華佛　南
無成就觀佛　南無平等須彌面佛　南無

清淨功德相佛　南無畢竟成就大悲佛
南無般若齊佛　南無蓋寶佛　南無滿足
意佛　南無內外淨佛　南無善星佛　南
無光輪場佛　南無阿叔迦佛　南無極上
德佛　南無無礙雄佛　南無無量雄勇佛
南無言音無礙佛　南無大雲光佛　南
無羅網光聚佛　南無覺華剖佛　南無蓮
華雄佛　南無華山王佛　南無月聚自在
佛　南無寂諸根佛　南無無障無礙精進
堅佛　南無離無愚觀佛　南無頂上極出
王佛　南無蓮華頂上王佛　南無無愚稱
佛　南無不唐勇佛　南無無唐雄佛　南
無無愚光明佛　南無國土莊嚴身佛　南
無娑婆華王佛　南無無念覺法王佛　南
無正覺蓮華步佛　南無彌留燈王佛
六百佛竟
南無禪思蓋佛　南無智根本華王佛　南
無栴檀室佛　南無化稱佛　南無一切無
盡藏佛　南無禪思須彌佛　南無無邊覺
海藏佛　南無無垢際佛　南無有衆寶佛

南無自性清淨智佛　南無藥王聲王佛
南無一切德佛　南無覺剖華中德佛
南無妙鼓聲王佛　南無毗尼稱佛　南無
無過德佛　南無寶通佛　南無無量誓鎧
佛　南無無量禪德佛　南無虛空輪場光
佛　南無無表識音聲佛　南無覺王佛
南無然法庭燎佛　南無觀意華出佛　南
無虛空室佛　南無虛空聲佛　南無在虛
空禪師佛　南無大眼佛　南無在尊德佛
南無覺蓮華德佛　南無梵聲王佛　南
無成就義佛　南無師子護佛　南無師子
頻顧佛　南無善中王佛　南無靜須彌佛
南無靜眼佛　南無無過勇步佛　南無
不可思議法身佛　南無不散佛　南無香
須彌佛　南無大智眞聲佛　南無香嚴佛
南無能與法佛　南無寶須彌佛　南無
大香行光明佛　南無藥樹勝佛　南無淨
須彌佛　南無散華莊嚴光明佛　南無得
度佛　南無雲聲王佛　南無無過精進佛
南無善思惟誓鎧佛　南無不動月佛

南無於諸衆中尊佛　南無諸尊中王佛
南無無量國土中王佛　南無精進上中王
佛　南無捨離疑佛　南無善星中王佛
南無功德寶勝佛　南無造化佛　南無普
現前佛　南無樂說莊嚴佛　南無各成就
佛　南無帛蓋佛　南無香蓋佛　南無性
日佛　南無不怯弱離驚怖佛　南無栴檀
德佛　南無義成就佛　南無無垢喜佛
南無厚堅固佛　南無世間求佛　南無勝
步行佛　南無無畏離衣毛豎佛　南無命
威德佛　南無住智德佛　南無大光明莊
嚴佛　南無轉化女誓鎧佛　南無眞金山
佛　南無深智佛　南無趣向諸覺身佛
南無羅網光中緣起中王佛　南無無量趣
觀諸覺身佛　南無成覺剖蓮華佛　南無
羅網光佛　南無無量覺華開剖佛　南無
寶薩梨樹佛　南無寶洲佛　南無即發意
轉法輪佛　南無千光佛　南無最後見佛
南無勝土佛　南無無量光勇佛　南無
無量辯佛　南無聖德佛　南無寶海佛

南無愛黠慧佛　南無勝修佛
七百佛竟
南無信如意佛　南無金光明佛　南無金
海佛　南無精進軍佛　南無無量境界佛
南無無決斷願佛　南無內調佛　南無
調化無休息佛　南無香風佛　南無無趣
向誓鎧佛　南無覺虛空德佛　南無攝取
衆生意佛　南無成就誓鎧佛　南無陀羅
尼自在王佛　南無常精進佛　南無攝取
光明佛　南無畢竟智佛　南無善相善鎧
佛　南無善言誓鎧佛　南無能思惟忍佛
南無光造佛　南無一藏佛　南無一種
姓佛　南無無量身佛　南無大衆上首佛
南無深王佛　南無智慧讃歎佛　南無
功德洪佛　南無無名稱佛　南無散諸恐
怖佛　南無遠離諸疑佛　南無除恐衣毛
豎佛　南無伏一切怨佛　南無成就勝無
畏佛　南無善思惟勝義佛　南無無量執
持佛　南無無量音聲佛　南無光嚴佛
南無光德佛　南無離輪場後佛　南無趣

菩提佛　南無覺華開剖光佛　南無普寶
滿足佛　南無攝受稱佛　南無決定色佛
南無普照十方世界佛　南無方便修佛
南無勝報佛　南無寶華德佛　南無在
諸寶佛　南無月華佛　南無一切群萌誓
鎧佛　南無轉化一切牽連佛　南無無量
辯才佛　南無無諍無恐佛　南無都趣衆
辯佛　南無普香光佛　南無堪受器聲佛
南無須彌香佛　南無大貴佛　南無香
雄佛　南無大修行佛　南無香室佛　南
無捨諍佛　南無清淨莊嚴佛　南無遮華
上王佛　南無覺雄佛　南無世間尊重佛
南無無量香雄佛　南無極尊佛　南無
聞德佛　南無華蓋寶佛　南無堅固自在
王佛　南無波頭摩莊嚴佛　南無清淨心
佛　南無香華佛　南無須彌王佛　南無
樹提佛　南無轉化衆相佛　南無過一切
衆生誓鎧佛　南無極遲誓鎧佛　南無一
切寶莊嚴色住持佛　南無無量香佛　南
無普開光佛　南無普放香熏佛　南無住

持無障力佛　南無在蓮華德佛　南無最
上天王佛　南無一界持覺剎佛　南無善
攝身佛　南無香熏佛　南無無量慧雄佛
　南無無量觀佛　南無無我眼佛　南無
難動佛　南無初發意佛　南無無勇王佛
　南無無跡步佛　南無除一切憂佛　南
無離憂佛

八百佛竟

南無如娛樂在德佛　南無安隱王德佛
南無尊須彌威香山佛　南無大種姓佛
南無無垢面佛　南無紅蓮華德佛　南無
白蓮華威德佛　南無吼眼佛　南無善安
衆生佛　南無無邊際光佛　南無現月光
佛　南無遠方聲稱佛　南無月自在王佛
　南無隨意光明佛　南無香尊須彌佛
南無吉祥有德佛　南無在月光有德佛
南無在無量安隱德佛　南無一切以德自
在莊嚴佛　南無寶住持庭燎佛　南無莫
能勝幢播佛　南無尊隱藏光佛　南無從
威華王佛　南無入在無邊際佛　南無一

切尊佛　南無普極上佛　南無海威佛
南無諸寶上德佛　南無靜天德佛　南無
無量香象佛　南無能降伏放逸佛　南無
造燈明佛　南無蓮華尊光佛　南無施安
隱佛　南無信心不怯弱佛　南無平等心
明佛　南無聞智佛　南無大部分佛　南
無金面光佛　南無普光威德佛　南無善
稱德威帝釋威幢光佛　南無普德光佛
南無精進伏怨勇佛　南無住持地力進法
佛　南無無礙藥樹威德佛　南無寶蓮華
住薩梨樹王佛　南無求德佛　南無日輪
場德光佛　南無寶蓮勇佛　南無一寶蓋
佛　南無住持妙無垢位佛　南無護根佛
　南無住禪思勇佛　南無寶幢威德佛
南無住無量勇佛　南無好香尊香熏佛
南無思惟尊象德佛　南無蓮華尊德佛
南無日輪場尊上德佛　南無興成佛　南
無解脫乘佛　南無思惟最勇佛　南無寶
華普光威佛　南無住無比勇佛　南無無
量最中王佛　南無華成就佛　南無自在

轉一切法佛　南無寶內佛　南無寶輪威
極上德佛　南無了意佛　南無勝華集佛
　南無婆羅威德佛　南無離一切憂暗佛
　南無心勇猛佛　南無地威德佛　南無
清徹光佛　南無無垢威德佛　南無離惡
道佛　南無蓮華上尊佛　南無無垢瑠璃
佛　南無無垢臂佛　南無無垢眼佛　南
無大焰身佛　南無虛空輪靜王佛　南無
聲音無表識佛　南無金剛杵勢佛　南無
波頭摩面佛　南無總持佛　南無寶輪輞
佛　南無天帝幢佛　南無善聚光蓮華剖
體佛　南無無量名稱德光佛　南無閻浮
燈佛　南無須彌嶽佛　南無慧燈明佛
南無光極明佛　南無日威德莊嚴藏佛
南無色幢播星王佛　南無不動光觀自在
無量命佛　南無威德自在王佛

九百佛竟

南無正覺中王佛　南無尊寶佛　南無無
邊願佛　南無妙法佛　南無寶場輪上尊
王佛　南無瞻婆伽色佛　南無無垢慧佛

南無信衆生佛　南無在寶佛　南無放天威佛　南無勝威德色佛　南無施寶光佛　南無悲慈意佛　南無無諍行佛　南無蓮華葉眼佛　南無得脫一切縛佛　南無懷眼佛　南無執數飾佛　南無虛空意佛　南無能與樂佛　南無歡喜王佛　南無大積佛　南無發起一切衆生信佛　南無至大佛　南無十方稱名佛　南無無對光佛　南無龍尊佛　南無快見佛　南無香上佛　南無大懷佛　南無不隨他佛

南無大化佛　南無寶回佛　南無大車華佛　南無美快德佛　南無觀見一切境界佛　南無諸帝釋中王佛　南無戒味佛　南無華威佛　南無普威佛　南無無量際威佛　南無能與眼佛　南無香威佛　南無上幢佛　南無安隱德佛　南無金剛遍照十方佛　南無發一切衆生不斷修行佛　南無顯現佛　南無寶威佛　南無在德佛　南無平等作佛　南無無比佛　南無普威德佛　南無不可量寶體勝佛　南無華成功德佛　南無堅固衆生佛　南無悅音聲佛　南無施威佛　南無普月佛　南無臂月佛　南無尊威佛　南無不動心佛　南無一切法無觀佛　南無幢播佛　南無俱蘇摩成佛　南無普豐音佛　南無香尊佛　南無勝命佛　南無能為主佛　南無幢威佛　南無聚威佛　南無日輪光明勝佛　南無踰寶佛　南無堅精進思惟成就義佛　南無迦陵頻伽聲佛　南無大龍威佛　南無十力娛樂佛　南無善寂成就佛　南無稱一切衆生念勝功德佛　南無天帝釋淨幢佛　南無常相應語佛　南無栴檀雜香樹佛　南無喻如須彌山佛　南無雲中自在燈明佛　南無雲中自在王佛

南無除世畏覺悟佛　南無蓮華葉淨佛

南無星王華佛　南無賢智不動佛　南無力士王佛　南無寶臺佛　南無象鷲師子嚴雷難過上佛　南無普禪佛　南無聲滿十方佛　南無功德成就佛　南無波樓那天佛　南無十方上佛　南無離垢光佛

南無威嚴佛　南無須彌相佛

一千佛竟

若有族姓子女聞是諸佛世尊名號歡喜信樂持諷誦讀而不誹謗或能書寫為他人說或能造作立其形像或能供養香花妓樂歎佛功德至心作禮者勝用十方諸佛國土滿中珍寶純摩尼珠積至梵天百千劫中而布施者是善族姓子女前已曾供養是如來已其人後生得此功德至于作佛而無窮盡皆當為賢劫中佛之所授決其人所生之處常遇三寶得生諸佛剎土六情完具不墮八難三十二相八十種好疾得具足若能一過五體投地而為作禮口自宣言我今普禮一切十方三世諸佛至千佛過然後乃起所得福祐如上所說持此功德願共一切五道衆生其無常者生無量壽佛國立大誓願使諸衆生悉生彼剎生彼剎已身諸相好智慧辯才如衆世尊阿彌陀佛所獲果報亦如世尊

未來星宿劫千佛名經

音釋

陰於禁切　悋良刃切　軀豈俱切　懈怠懈古隘切怠徒耐切　悍胡幹切　甕烏貢切　輞文紡切　翼從翼與職切從才用切　貍呂之切　剖普后切　闡昌演切　韁居良切　祉丑里切　穩烏本切　頤盈之切　誹甫尾切

長五　廿一

五千五百佛名神呪除障滅罪經卷第一同卷第二　長六

隋三藏崛多共笈多等譯

如是我聞一時婆伽婆住王舍大城耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人俱復有菩薩摩訶薩衆一萬二千人俱時阿逸多菩薩爲首爾時世尊告彌勒菩薩言彌勒東方去此佛刹有十不可說諸佛刹土億百千微塵數等過是諸佛刹有一佛土名曰解脫主世界彼世界內有一佛名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩瑠璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來阿羅訶三藐三佛陀見在隨心欲行逍遥在處說法若善男子善女人犯四波羅夷是人罪重假使如閻浮利地變爲微塵一一微塵成於一劫是人有若千劫罪稱是一佛名號禮一拜者悉得滅除況復晝夜受持讀誦憶念不忘者是人功德不可思議彼世界中有一菩薩名曰難匹無障礙王如來授彼菩薩記當得成佛號曰毫相日月光明焰寶蓮華堅如金剛身毗盧遮那無障礙眼圓滿十方放光普照一切佛刹相王如來阿羅訶三藐三佛陀善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊

然彼東方復更有佛名一切莊嚴無垢光如來阿羅訶三藐三佛陀應當稱彼如來名號恭敬尊重　南方有佛名曰辯才瓔珞思念如來阿羅訶三藐三佛陀應當稱彼如來名號常念恭敬　西方有佛名曰無垢月相王名稱如來阿羅訶三藐三佛陀亦應當稱彼如來名號常念恭敬　北方有佛名曰華莊嚴作光明如來阿羅訶三藐三佛陀亦應當稱彼如來名號常念恭敬　東南方有佛名曰作燈明如來阿羅訶三藐三佛陀亦應當稱彼如來名號常念恭敬　西南方有佛名曰寶上相名稱如來阿羅訶三藐三佛陀亦應當稱彼如來名號常念恭敬　西北方有佛名曰無畏觀如來阿羅訶三藐三佛陀亦應當稱彼如來名號常念恭敬　東北方有佛名曰無畏無怯毛孔不竪名稱如來阿羅

訶三藐三佛陀亦應當稱彼如來名號常念恭敬　下方有佛名曰師子奮迅根如來阿羅訶三藐三佛陀亦應當稱彼如來名號常念恭敬　上方有佛名曰金光威王相似如來阿羅訶三藐三佛陀亦應當稱彼如來名號常念恭敬

爾時佛告彌勒菩薩若有正信善男子正信善女人至心稱此十二諸佛名號之時經於十日當修懺悔一切諸罪一切衆生所有功德皆當隨喜勸請一切諸佛久住於世以諸善根回向法界是時即得滅一切諸罪得清淨業具足成就莊嚴一切佛土成就具足無畏復得具足莊嚴身相復得具足菩薩眷屬圍繞復得具足無量陀羅尼復得具足無量三昧復得具足如意佛刹莊嚴亦得具足無量善知識速得成就如上所說不增不減在於煩惱中行阿耨多羅三藐三菩提而得端正可愛果報亦得財寶充足常生大姓豪族之家身相具足亦得和順眷屬圍遶爾時世尊欲重宣此義而說偈言

若有善男子　及以善女人　受持此佛名
生生世世中　常得人愛敬　光明威力大
生處爲人尊　於後得成佛

南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生功德毗盧遮那自在王如來　南無婆伽婆帝無量功德寶光雜妙現金光師子吼王如來　南無白蓮華髻無礙波焰王如來　南無婆伽婆帝菩提道場功德月如來　南無法炬焰功德月如來　南無法王淨功德月如來　南無法圓淨功德月如來　南無法眼甚深功德月如來　南無一切身形光明功德月如來　南無栴檀功德月如來　南無瞿那蓮華功德月如來　南無法網清淨功德月如來　南無法界意月如來　南無諸類利益願如來　南無光焰眼形月如來　南無種種焰熾明盛月如來　南無諸願月如來　南無相嚴幢月如來　南無普曜月如來　南無無著意月如來　南無最上月如來　南無供養月如來　南無無邊月如來　南無解脫月如來　南無大月如來　南無瞿那月如來　南無月王如來　南無似月如來　南無月如來　南無涼冷如來　南無月面如來　南無無疑波羅蜜月如來　南無虛空下無垢智月如來　南無不思議功德照曜最勝月如來　南無諸力威無垢月如來　南無精進力難降伏月如來　南無虛空無垢眼月如來　南無相燈難降月如來　南無諸身智形月如來　南無具足願化月如來　南無寶月如來　南無寶火如來　南無徧方如來　南無普德華威如來　南無地功德時節威如來　南無賢功德威如來　南無寶焰山功德威如來　南無功德威如來　南無諸法熏修所生威如來　南無山頂最上威如來　南無三世相威形如來　南無妙金虛空叫威如來　南無自在德威如來　南無甘露山威如來　南無寶山燈德如來　南無智日威如來　南無大威如來　南無世間主威如來　南無日威如來　南無勝威如來　南無善威如來

南無威主如來　南無焰威如來　南無
速疾威如來　南無不降伏威如來　南無
微笑威如來　南無地威如來　南無威如
來　南無命威如來　南無不可稱威如來
南無叫威如來　南無最勝威如來　南
無色淨相威如來　南無白蓮華最上威如
來　南無無比最妙德威如來　南無無上
大福雲不可盡威如來　南無普智光法虛
空燈如來　南無法界虛空徧滿烽燈如來
南無華焰海燈如來　南無法日雲燈如
來　南無焰海面燈如來　南無忍圓燈如
來　南無法圓燈如來　南無寶頂焰山燈
如來　南無焰海面燈如來　南無寶焰山
燈如來　南無普山燈如來　南無法界智
燈如來

右一百佛

南無駛流幢燈如來　南無法輪震聲如來
南無日月燈如來　南無日燈如來　南
無火燈如來　南無虛空等智如來　南無
娑婆迦羅燈如來　南無普燈如來　南無
智燈如來　南無大燈如來　南無電燈如
來　南無最妙燈如來　南無火燈如來
南無燈焰開數如來　南無彌留燈如來
南無功德烽如來　南無世間燈如來　南
無法虛空燈如來　南無燈明如來　南無
善燈如來　南無香燈如來　南無無礙法
界燈如來　南無普眼滿燈如來　南無一
切智力虛空燈如來　南無寶須彌留燈如
來　南無娑伽婆帝雲敷如來　南無雲聲
如來　南無示現雲如來　南無雲沫如來
南無雲震如來　南無雲域如來　南無
雲著衣如來　南無雲力如來　南無雲散
如來　南無雲自在如來　南無雲得如來
南無雲示現如來　南無雲根如來　南
無雲今喜如來　南無雲念如來　南無雲
歡喜如來　南無雲乘衣如來　南無雲瞿
那如來　南無栴檀雲如來　南無普功德
雲如來　南無光明雲如來　南無名稱山
雲如來　南無法圓雲如來　南無頂藏如
來　南無一切法光明圓雲如來　南無金
剛堅海幢雲如來　南無法華相幢雲如來
南無普精進炬雲如來　南無焰電雲如
來　南無焰月眉間白毫相雲如來　南無
智頂焰雲如來　南無焰月毫雲如來　南
無法頂幢雲如來　南無普智震雲如來
南無無垢智功德雲如來　南無山功德雲
如來　南無日功德雲如來　南無法寶蓮
華開敷功德雲如來　南無法寶華功德雲
如來　南無瞿那遊戲功德雲如來　南無
普明震聲雲如來　南無金光無垢日焰雲
如來　南無智日蓮華雲如來　南無福雲
雜色如來　南無婆伽婆帝除法功德海如
來　南無法圓功德頂光明如來　南無無
邊寶華光如來　南無無礙法虛空光如來
南無相日輪普光如來　南無無邊瞿那
海光如來　南無無垢瞿那焰光如來　南
無焰瞿那冠智光明如來　南無三昧印無
垢冠智光如來　南無世間帝主身光明形
如來　南無明圓光如來　南無法界師子
光如來　南無身光如來　南無三世光明

如來　南無奮迅焰光明如來　南無智焰
雲光明如來　南無寶華光明如來　南無
法力光如來　南無無垢光如來　南無自
身光如來　南無月光如來　南無香光如
來　南無大光如來　南無金光如來　南
無火光如來　南無甘露香光如來　南無
普光如來　南無瞿那光如來　南無普光
如來　南無法光如來　南無寶光如來

右二百佛

南無帝釋光如來　南無瞻波迦無垢光如
來　南無不思議光如來　南無牢固光如
來　南無淨光如來　南無焰光如來　南
無網光如來　南無寶月光如來　南無智
光如來　南無自在光如來　南無如如光
如來　南無普智功德瞿那幢王如來　南
無無邊功德眼幢王如來　南無普智寶焰
功德幢王如來　南無普聲名幢王如來
南無法力勇猛幢王如來　南無大悲幢王
如來　南無十方廣化雲幢王如來　南無
諸法精進速疾幢王如來　南無寶焰燈幢

王如來　南無難降苦行幢王如來　南無
瞿那焰幢王如來　南無福燈幢王如來
南無善行法幢王如來　南無寶月幢王如
來　南無賢相幢王如來　南無自在瞿那
幢王如來　南無叫名稱幢王如來　南無
普眼徧滿法界長六幢王如來　南無八寶聚幢王
如來　南無寶焰面幢王如來　南無盡法
海寶幢王如來　南無華幢王如來　南無
瞿那幢王如來　南無師子幢王如來　南
無金剛幢王如來　南無彌留幢王如來
南無法幢王如來　南無火幢王如來　南
無寂幢王如來　南無妙幢王如來　南無
不可量幢王如來　南無無垢威幢王如來
南無優波低沙幢王如來　南無勇健如
來　南無寂幢如來　南無帝釋幢如來
南無大幢如來　南無相幢如來　南無水
幢如來　南無放光幢如來　南無震聲響
幢如來　南無廣名智海幢如來　南無婆
伽婆帝無垢焰寶光如來　南無明幢如來
南無觀智幢如來　南無善淨業幢如來

南無金剛那羅延幢如來　南無王光明
幢如來　南無法界音幢如來　南無金華
焰幢如來　南無法那羅延幢如來　南無
不可降伏力幢如來　南無法蓮華毗盧遮
那佛幢如來　南無奢摩他幢如來　南無
寶幢如來　南無長六大寶幢如來九　南無無垢
幢如來　南無世間幢如來　南無帝釋幢
如來　南無焰幢如來　南無華幢如來
南無智幢如來　南無寶功德燈幢如來
南無普功德毗盧遮那幢如來　南無大幢
如來　南無釋迦囉幢如來　南無毗盧遮
那幢如來　南無相幢如來　南無法幢如
來　南無一切利清淨瞿那幢如來　南無
人最勝幢如來　南無無量力幢如來　南
無無邊明焰自在幢如來　南無作光月幢
如來　南無法自在智幢如來　南無難勝
力普幢如來　南無寶燈普明幢如來　南
無因陀羅最勝意幢如來　南無寶幢如來
南無善化法界音幢如來　南無廣波若
智功德幢如來　南無熾幢如來　南無最

勝法幢如來　南無光幢如來　南無不可
量幢如來　南無婆伽婆帝法寶華功德聲
如來　南無普明法功德聲如來　南無梵
聲如來　南無師子聲如來

右二百佛

南無寶聲如來　南無月聲如來　南無蓮
華聲如來　南無寶聲如來　南無一切法
三昧光聲如來　南無普門智毗盧遮那聲
如來　南無金摩尼山聲如來　南無法炬
寶帳聲如來　南無法海吼聲如來　南無
熾焰海聲如來　南無世主最勝光明聲如
來　南無法界音聲如來　南無無量聲如
來　南無已知聲如來　南無難勝聲如來
南無甘露聲如來　南無解脫聲如來
南無法海駛流功德王如來　南無寶燈王
如來　南無寂光王如來　南無慈瓔珞功
德王如來　南無毫毛功德王如來　南無
念諸衆生名功德王如來　南無海功德王
如來　南無天主髻摩尼珠耳璫胎藏如來
南無善於衆生妙名功德者如來　南無
天功德胎藏如來　南無婆伽婆帝寶華聲
那德海琉璃真金山光明功德如來　南無
月華威宿明功德如來　南無普照明勝鬪
戰功德如來　南無瞿那海圓形如來　南
無法遊戲駛幢功德如來　南無火善香明
功德如來　南無邪生正信定體功德如來
南無善說名功德如來　南無不退轉輪
寶住處功德如來　南無日輪形上功德如
來　南無阿僧祇行初發功德如來　南無
無邊熾盛金光上功德如來　南無一切音
聲功德如來　南無智慧燈明幢功德如來
南無那羅延苦行須彌留功德如來　南
無深法光王功德如來　南無流轉生死胎
藏所生功德如來　南無化雲善音功德如
來　南無諸法形像莊嚴功德如來　南無
樹王增長功德如來　南無寶焰山功德如
來　南無智焰海功德如來　南無大願駛
流功德如來　南無金幢王功德如來　南
無因陀羅相幢王功德如來　南無三昧像
最上功德如來　南無多羅王最上功德如
來　南無佛寶生功德如來　南無法輪月
最上功德如來　南無法界形功德如來
南無智妙藏功德如來　南無瑠璃胎藏最
上功德如來　南無毗盧遮那形功德如來
南無福德形功德如來　南無虛空雲功
德如來　南無最勝相功德如來　南無光
明相王照幢功德如來　南無法海威功德
如來　南無法燈功德如來　南無空體功
德如來　南無摩尼王胎藏功德如來　南
無法城光功德如來　南無光幢功德如來
南無寶王功德如來　南無意智功德如
來　南無瞿那須彌留功德如來　南無瞿
那海功德如來　南無摩尼須彌留功德如
來　南無世燈功德如來　南無師子須彌
留功德如來　南無聚集功德如來　南無
月上功德如來　南無月勝功德如來　南
無上蓮華功德如來　南無蓮華孕功德如
來　南無地威功德如來　南無最上光功
德如來　南無彌留幢功德如來　南無海
功德如來　南無焰熾功德如來　南無水

功德如來　南無不可獲功德如來　南無
行功德如來　南無寶施功德如來　南無
忍燈功德如來　南無風疾功德如來　南
無寶焰功德如來　南無無上功德如來
南無無邊上功德如來　南無頂功德如來
　南無聲功德如來　南無寂功德如來
南無無憂功德如來
　右四百佛
南無彌留功德如來　南無雲功德如來
南無威功德如來　南無瞿那功德如來
南無眾功德如來　南無軍陀功德如來
南無不思議功德如來　南無瞿那寶功德
如來　南無華功德如來　南無因陀羅功
德如來　南無蓮華上遊戲功德如來　南
無蓮華功德如來　南無赤優鉢羅功德如
來　南無聞聲功德如來　南無佛華真體
功德如來　南無香光明功德如來　南無
寶上功德如來　南無蓮華上功德如來
南無寶華真功德智如來　南無月上功德
如來　南無智真體功德如來　南無圓光

威功德王如來　南無香上功德如來　南
無智藏功德如來　南無無量真體功德如
來　南無真有功德如來　南無無邊德真
體功德如來　南無華真體功德如來　南
無寶華功德如來　南無蓮華真體功德如
來　南無蓮華最上功德如來　南無虛空
功德如來　南無梵功德如來　南無勝功
德如來　南無佛蓮華功德如來　南無一
切功德如來　南無雲功德如來　南無普
光眾上功德如來　南無明蓮華功德如來
　南無放蓮華真體功德如來　南無真體
功德如來　南無無邊光功德如來　南無
無畏真體功德如來　南無無邊上功德如
來　南無寶功德如來　南無賢上功德如
來　南無王寶功德如來　南無大功德如
來　南無智優鉢羅功德如來　南無寶優
鉢羅功德如來　南無智上功德如來　南
無最上功德如來　南無初發心不退轉輪
所生功德如來　南無無盡金剛功德如來
　南無微妙聲功德如來　南無普照明大

化網毗盧遮那功德如來　南無金色焰法
海光雷音王如來　南無智山法界普威王
如來　南無法海光雷王如來　南無無礙
德名稱解脫光王如來　南無法雲城光燈
王如來　南無法虛空最上功德王如來
南無法輪光震聲王如來　南無一切法海
震音王如來　南無智威山王如來　南無
法雷震聲王如來　南無智炬光明王如來
　南無法海言說朗鳴王如來　南無法焰
山幢王如來　南無山王功德胎藏王如來
　南無飜轉方所光明王如來　南無智相
師子幢王如來　南無普日光明王如來
南無法界城形智燈王如來　南無法月邊
智光明王如來　南無諸法海最上波王如
來　南無諸方燈王如來　南無廣名法海
波王如來　南無法焰熾威王如來　南無
光圓山頂王如來　南無雷震名王如來
南無普明功德胎藏王如來　南無普毗盧
遮那功德彌留王如來　南無無礙虛空幢
相王如來　南無廣大智焰王如來　南無

光明散焰王如來　南無瓔珞蓋震鳴王如
來　南無功德胎藏聚吼王如來　南無電
燈幢王如來　南無無量上善行王如來
南無巧善燈藏王如來　南無正法誐寶幢
王如來　南無法宮殿震鳴王如來　南無
諸燈光王如來　南無普智寶焰功德瞿那
幢王如來　南無閻浮檀威王如來　南無
法輪焰威王如來　南無毗盧遮那功德胎
藏王如來　南無寶妙功德王如來　南無
諸華香自在王如來

右五百佛

南無諸華自在王如來　南無龍自在王如
來　南無寂光明王如來　南無千雲音王
如來　南無諸法吼王如來　南無寶焰山
功德威王如來　南無毗盧遮那功德威王
如來　南無法(長六)月光王如來　(十五)南無普智光
王如來　南無日威功德王如來　南無瞿
那鐵圍山王如來　南無諸衆生照明王如
來　南無法因陀羅王如來　南無雲功德
王如來　南無非一明光王如來　南無吼

王如來　南無難伏幢王如來　南無陀羅
尼自在王如來　南無最上彌留王如來
南無師子遊戲王如來　南無月光王如來
南無一切法光明王如來　南無無上王
如來　南無香焰雲功德王如來　南無鼓
音王如來　南無勝王如來　南無香聚王
如來　南無淨照王如來　南無波濤王如
來　南無梵音王如來　南無天王如來
南無月王如來　南無摩尼王如來　南無
摩拏王如來　南無莊嚴王如來　南無寂

王如來　南無捷疾王如來　南無藥王如
來　南無無畏王如來　南無光焰王如來
南無醫王如來　南無毗琉璨王如來
南無娑羅王如來　南無照王如來　南無
光王如來　南無乾闥婆王如來　南無樹
王如來　南無瞿拏幢王如來　南無無垢
喜悅微笑幢王如來　南無微妙音王如來
南無蓮華德爭王如來　南無散焰王如
來　南無香焰光王如來　南無彌留聚王
如來　南無寶蓮華善住山帝釋王如來

南無頻瓔珞莊嚴王如來　南無海持意遊
戲神通王如來　南無雲王如來　南無饒
益王如來　南無金光威王如來　南無破
散諸夜叉神浮多神等王如來　南無寶光
莊嚴王如來　南無自在威聲王如來　南
無華火遊戲神(長六)通王如來　南無(十六)開敷華娑
羅王如來　南無善寂智月吼音自在王如
來　南無地王如來　南無幢王如來　南
無初發心意震聲無怖畏最上王如來　南
無無驚怖暗三昧最上王如來　南無尼俱
陀王如來　南無歡喜踊躍寶爭摩尼聚王
如來　南無衆主王如來　南無喜樂光王
如來　南無金剛上王如來　南無彌留頂
王如來　南無清光王如來　南無蓮華積
光王如來　南無刀杖上香光王如來　南
無上吾王如來　南無不思議瞿拏光王如
來　南無賢上王如來　南無蓮華上王如
來　南無難伏上王如來　南無彌留光王
如來　南無彌留燈王如來　南無娑羅自
在王如來　南無鼓自在音王如來　南無

強健軍將戰王如來　南無普光最上功德
聚王如來　南無正住摩尼聚王如來　南
無法水清淨虛空無間王如來　南無普光
明功德彌留王如來　南無普智幢音王如
來　南無散焰如來　南無帝釋幢相王如
來　南無善住山帝釋王如來　南無破散
翳雲王如來　南無普瞻望蓮華遊戲王如
來　南無寶功德光威王如來　南無寶月
光明藥王如來

右六百佛

五千五百佛名神呪除障滅罪經卷第一

五千五百佛名神呪除障滅罪經卷第二

隋三藏崛多共笈多等譯

南無宿王如來　南無山因陀羅王如來
南無娑羅帝釋王如來　南無頂最上王如
來　南無山頂最上王如來　南無可畏蓮
華最上王如來　南無精進最上王如來
南無無邊界最上王如來　南無藥王如來
南無善住王如來　南無華敷王如來
南無佛華敷王如來　南無虛空清淨王如
來　南無智自在王如來　南無須彌王如
來　南無震聲王如來　南無震上王如來
南無震下王如來　南無震聲力王如來
南無迦陵伽王如來　南無瞿拏光明王
如來　南無婆伽婆帝廣福藏普世間明如
來　南無瞿拏光明如來　南無虛空光明
如來　南無香光明如來　南無無量香光
明如來　南無彌留光明如來　南無須彌
光明如來　南無淨光明如來　南無清淨
光明如來　南無普光明如來　南無無邊
光明如來　南無廣光明如來　南無焰光
明如來　南無火光明如來　南無日光明
如來　南無月光明如來　南無法圓光明
如來　南無智圓光明如來　南無閻浮檀
光明如來　南無寶光明如來　南無金光
明如來　南無日遊步圓普光明如來　南
無法界光明如來　南無虛空光明如來
南無德王光明如來　南無諸法教威形可
畏光明如來　南無日上光明功德威形如
來　南無多饒種種功德威光明如來　南
無熾盛瑠璃光明如來　南無功德藏摩尼
光明如來　南無金光如來　南無寶光如
來　南無婆伽婆帝十方廣瞿拏震聲無盡
光如來　南無歡喜海波瞿那名自在光如
來　南無不退瞿那海光如來　南無解脫
精進日光如來　南無諸攀緣淨無迷光如
來　南無妙月願光如來　南無智上光如
來　南無焰光如來　南無共善寶光如來
南無十上光如來　南無無量光如來
南無廣光如來　南無主藏光如來　南無
月上光如來　南無照光如來　南無普放
光如來　南無平等香光如來　南無無邊
上光如來　南無千上光如來　南無虛空
圓光如來　南無不空光如來　南無放光
如來　南無無上光如來　南無佛華光如
來　南無羅網光如來　南無大雲光如來

南無無邊際光如來　南無喜樂光如來
南無焰光如來　南無善焰光如來　南
無華光如來　南無普光如來　南無多光
如來　南無諸神通光如來　南無法光如
來　南無香放光如來　南無法界電光如
來　南無廣大智光如來　南無婆伽婆帝
寶相莊嚴彌留如來　南無普智賢彌留如
來　南無普門智賢彌留如來　南無普智
光彌留如來　南無毗盧遮那功德彌留如
來　南無法燈功德彌留如來　南無功德
善彌留如來　南無功德彌留如來　南無
瞿那須彌留如來
右七百佛
南無摩尼須彌留如來　南無彌留如來
南無寶彌留如來　南無大彌留如來　南
無大須彌留如來　南無善相彌留如來
南無福彌留如來　南無最勝彌留如來
南無善彌留如來　南無寶焰山彌留如來
南無難伏彌留如來　南無最上彌留如
來　南無虛空彌留如來　南無海彌留如

來　南無香彌留如來　南無香勝彌留如
來　南無淨彌留如來　南無無上彌留如
來　南無勝妙彌留如來　南無梵彌留如
來　南無分別彌留如來　南無樹山如來
南無相功德山如來　南無金山如來
南無寂光深聚如來　南無功德聚如來
南無法力功德聚如來　南無辯才聚如來
南無得金蓋聚如來　南無山聚如來
南無香聚如來　南無聚如來　南無一聚
如來　南無寶華聚如來　南無華聚如來
南無光聚如來　南無無量光如來　南
無廣光如來　南無健光如來　南無帝釋
光如來　南無淨光如來　南無普光如來
南無最上光如來　南無廣光如來　南
無寶光如來　南無寶蓮華光如來　南無
寂光如來　南無金剛光如來　南無月圓
光如來　南無不思議瞿那光如來　南無
無垢光如來　南無眞金閻浮檀幢金光如
來　南無普功德華威光如來　南無普法
門面峯光如來　南無法焰彌留峯光如來

南無無垢法山智峯光如來　南無衆寶
間錯色摩尼圓光如來　南無法海震聲意
如來　南無光明幢王意如來　南無祭祀
名施意如來　南無無盡意如來　南無無
礙意如來　南無白毫功德光明意如來
南無方處智光幢意如來　南無光意如來
南無順法意如來　南無寂靜意如來
南無海意如來　南無無量幢意如來　南
無智意如來　南無愍意如來　南無無攀
緣意如來　南無無小意如來　南無天意
如來　南無金剛意如來　南無思惟意如
來　南無勝意如來　南無清淨意如來
南無意如來　南無善意如來　南無梵意
如來　南無釋迦如來　南無婆伽婆帝諸
世界自在如來　南無法自在如來　南無
智自在如來　南無自在如來　南無大自
在如來　南無最自在如來　南無世自在
如來　南無師子自在如來　南無無畏觀
視自在如來　南無瞿那師子自在如來
南無法上龍自在如來　南無無迷法自在

如來　南無人自在如來　南無威自在如
來　南無梵威自在如來　南無衆自在如
來　南無聲自在如來　南無廣化自在如
來

右八百佛

南無月光自在如來　南無大自在如來
南無意自在如來　南無光明無垢胎藏如
來　南無華胎藏如來　南無瞿那蓮華功
德胎藏如來　南無蓮華胎藏如來　南無
胎藏如來　南無蘇利耶胎藏如來　南無
蓮華功德胎藏如來　南無天主胎藏如來
南無天功德胎藏如來　南無金剛胎藏
如來　南無日胎藏如來　南無功德華藏
如來　南無普智光蓮華光明胎藏如來
南無法智所生普光明胎藏如來　南無百
焰光明胎藏如來 長六　南無無量焰化光明胎 十二
藏如來　南無瞿那寶威功德胎藏如來
南無王髻摩尼胎藏如來　南無種無光功
德彌留胎藏如來　南無娑羅主王功德胎
藏如來　南無寶蓮華光胎藏如來　南無

毗盧遮那功德胎藏如來　南無寶相莊嚴
彌留名如來　南無寶焰山如來　南無寶
上如來　南無寶所生如來　南無寶火如
來　南無寶火眷屬如來　南無寶杖如來
南無寶焰如來　南無寶髻如來　南無
寶積如來　南無寶勝如來　南無寶如來
南無寶山如來　南無寶瞿那相莊嚴光
如來　南無寶名如來　南無寶所得如來
南無寶形像如來　南無寶織如來　南
無光明如來　南無智焰海如來　南無瞿
那功德海如來　南無大海如來　南無瞿
那海如來　南無珊瑚海如來　南無勝意
海如來　南無光無不利瞿那海如來　南
無一切波羅蜜無礙海如來　南無香光喜
力海如來　南無法海所生意如來　南無
重海所出意如來 長六　南無瞿那海如來 十三　南
無功德海如來　南無海門如來　南無福
德海如來　南無苦行海如來　南無無破
智光瞿那海如來　南無娑伽娑智上如來
南無賢上如來　南無憶上如來　南無

妙上如來　南無無畏上如來　南無龍上
如來　南無因上如來　南無憶上如來
南無閻浮上如來　南無因陀羅上如來
南無法上如來　南無虛空上如來　南無
鳴上如來　南無蓮華上如來　南無香上
如來　南無勝上如來　南無寶上如來
南無善生如來　南無善出如來　南無善
宿如來　南無善分別如來　南無善現如
來　南無善住如來　南無善勝戰如來
南無善行如來　南無善氐宿如來　南無
善聰明如來　南無善善如來　南無善意
如來　南無善定如來　南無善清淨瞿那
寶善住如來　南無善思如來　南無善梵
如來　南無無垢力三昧遊步如來　南無
普寶瞿那遊步如來　南無無怨遊步如來
南無寶形莊嚴光遊步如來　南無令不
正意拔遊步如來　南無真如遊步如來

右九百佛

南無善遊步如來　南無師子遊步如來
南無金剛遊步如來　南無彌須遊步如來

南無蓮華遊步如來　南無寶蓮華遊步
如來　南無難伏幢如來　南無勇力遊步
如來　南無力天梵天如來　南無善梵天
如來　南無最上天如來　南無仙天如來　南
南無實天如來　南無自在天如來　南
無大帝釋天如來　南無婆素天如來　南
無憂陀那天如來　南無毗世法天如來
南無日天如來　南無水天如來　南無勝
帝釋如來　南無無礙力帝釋如來　南無
明燈如來　南無火帝釋如來　南無人帝
釋如來　南無大帝釋如來　南無焰大帝
釋如來　南無衆帝釋如來　南無大衆帝
釋如來　南無順帝釋如來　南無世帝釋
如來　南無一切世帝釋如來　南無自帝
釋如來　南無寶帝釋如來　南無月上如
來　南無無言最上如來　南無醫上如來
南無法最上如來　南無蓮華最上如來
南無最上如來　南無智最重上如來
南無最上上如來　南無威最上如來　南
無法眞體最上如來　南無勝智法界最上

如來　南無一切福德彌留最上如來　南
無一切行光最上如來　南無智得如來
南無金得如來　南無瞿那得如來　南無
寶得如來　南無蓮華得如來　南無帝釋
得如來　南無一切日法得如來　南無無
邊福德得如來　南無光明得如來　南無
金華得如來　南無菩提分華得如來　南
無法得如來　南無普身如來　南無淨身
如來　南無種種身如來　南無焰圓身如
來　南無寶開敷華身如來　南無敷身如
來　南無寶蓮華開敷身如來　南無法蓮
華開敷身如來　南無相莊嚴身如來　南
無決了光開敷身如來　南無法光開敷身
如來　南無善華身如來　南無婆伽婆帝
梵音如來　南無雲音如來　南無順色音
如來　南無甚音如來　南無鼓音如來
南無雲鼓音如來　南無虛空音如來　南
無師子音如來　南無淨聲音如來　南無
一切法震音如來　南無無邊智法界音如
來　南無大焰聚如來　南無無量聚如來

南無法財峯聚如來　南無善堅智光焰
形聚如來　南無高滿聚如來　南無娑羅
帝釋聚如來　南無牟尼聚如來　南無不
動聚如來　南無滿聚如來　南無月聚如
來　南無普聚如來　南無華齒如來　南
無毫相齒如來　南無上齒如來　南無善
齒如來　南無善梵齒如來　南無梵德如
來　南無娑聚德如來

右一千佛

南無祭祀德如來　南無龍德如來　南無
佛德如來　南無健德如來　南無無邊寶
如來　南無無邊廣如來　南無無邊無垢
如來　南無無邊光明如來　南無無邊妙
如來　南無無邊手如來　南無無邊座如
來　南無無邊最上功德如來　南無無邊
眞如來　南無無邊蓋如來　南無無邊鳴
如來　南無阿僧祇劫成就佛如來　南無
無垢覺如來　南無清淨覺如來　南無廣
覺如來　南無無量覺如來　南無月覺如
來　南無虛空覺如來　南無無礙智善如

來　南無生覺如來　南無師子光無邊力覺如來　南無開敷寶相月覺如來　南無法圓光明髻如來　南無普光明髻如來　南無佛虛空光明髻如來　南無普光明髻如來　南無香焰光明髻如來　南無焰熾髻如來　南無寶德髻如來　南無天帝釋髻如來　南無妙色髻如來　南無摩尼髻如來　南無可畏上如來　南無可畏意如來　南無善可畏意如來　南無可畏眼如來　南無可畏最上如來　南無可畏現如來　南無可畏如來　南無可畏力如來　南無可畏焰如來　南無可畏鳴如來　南無化自在如來　南無一切化如來　南無華自在如來　南無智自在勝如來　南無威自在勝如來 長六　南無無邊鳴勝如來 廿七　南無眼勝如來　南無堅勝如來　南無大神智自在勝如來　南無寂根如來　南無寂意如來　南無寂靜如來　南無寂上如來　南無寂功德如來　南無寂靜如來　南無調伏如來　南無調伏上如來　南無善調如來　南無善調心如來　南無金剛如來　南無金剛內信如來　南無金剛淨如來　南無金剛智山如來　南無摩尼妙如來　南無金剛峯如來　南無金剛真體如來　南無金剛齊如來　南無金剛碎如來　南無金剛蓮華上如來　南無月上如來　南無蓮華上如來　南無梵上如來　南無分上如來　南無真體法上如來　南無金剛重蓮華上如來　南無名上如來　南無上如來　南無寂光幢上如來　南無無邊智明善步行師子如來　南無無畏金剛那羅如來　南無師子如來　南無法虛空愛光師子如來　南無一切三昧海光師子如來　南無法燈行步智師子如來　南無大悲師子如來　南無師子吼如來　南無師子聲如來　南無師子步如來　南無毗盧遮那如來　南無毗盧遮那淨王如來　南無毗盧遮那光莊嚴如來　南無法虛空功德毗盧遮那如來　南無不可得眼毗盧遮那如來　南無齒功德蓮華遊戲善毗盧遮那如來

右一千一百佛

南無無邊光音聲虛空毗盧遮那如來　南無婆伽拔帝勇步天行如來　南無善遊步善寂色行如來 長六　南無行行如來 廿八　南無善行如來　南無到彼岸如來　南無除愛如來　南無寂到彼岸如來　南無無比威德如來　南無無量功德瞿那莊嚴過去莊嚴劫波如來　南無瞿那寶功德莊嚴威積劫波如來　南無功德寶如來　南無熾盛焰山功德莊嚴如來　南無山功德莊嚴如來　南無光明莊嚴如來　南無明莊嚴如來　南無大莊嚴如來　南無無盡福海最勝莊嚴如來　南無名稱如來　南無大名稱如來　南無無邊名稱如來　南無名稱光如來　南無名稱初出如來　南無可畏名稱如來　南無喜賢名稱如來　南無無垢月名稱如來　南無那羅延金剛精進如來　南無大勢至精進如來　南無大精進如來　南無熾盛精進如來　南無無邊精進

如來　南無大精進主如來　南無一切世間愛現最上大精進如來　南無善淨無垢焰如來　南無大座焰如來　南無熾盛熾如來　南無瞿那熾如來　南無主如來　南無難勝熾如來　南無放熾如來　南無多摩羅跋多羅栴檀香如來　南無諸香如來　南無熾面香如來　南無普香如來　南無不普香如來　南無香曰如來　南無鐃香如來　南無無有香如來　南無香象如來　南無香普善淨智華如來　南無法界華如來　南無熾燈華如來　南無寶華如來　南無散華如來　南無普華如來　南無華如來　南無華聚如來　南無莊嚴體如來　南無白體如來　南無愛體如來　南無不毀體如來　南無不化分如來　南無分如來　南無分別分如來　南無相妙開華分如來　南無一切義現如來　南無一切現如來　南無無礙現如來　南無一義現如來　南無不空見如來　南無義見如來　南無實見如來　南無法見如來

南無無畏如來　南無無處畏如來　南無無畏分如來　南無不可畏如來　南無除畏如來　南無脫一切畏如來　南無離畏功德毛竪如來　南無多勝如來　南無勝者如來　南無勝勝如來　南無勝中勝如來　南無光勝如來　南無不可不勝如來　南無一切瞿那所生如來　南無普功德所生如來　南無無垢所生如來　南無諸方所生如來　南無日所生如來　南無善生如來　南無功德生如來　南無一切寶莊嚴色持如來　南無月炬持如來　南無大炬持如來　南無炬持如來　南無波持如來　南無無礙力持如來　南無至持如來

右一千二百佛

南無無邊無礙力如來　南無大功德力如來　南無大力如來　南無賢力如來　南無威力如來　南無法力如來　南無寶彌留師子力如來　南無法界廣智如來　南無一切衆生心體叫如來　南無臀智如來

南無叫智如來　南無智主如來　南無三昧彌留最上智如來　南無普觀智如來　南無三世廣智如來　南無龍欣如來　南無最欣如來　南無歡欣如來　南無華鬚欣如來　南無淨欣如來　南無法持如來　南無法地持如來　南無無礙力持如來　南無天淨如來　南無清淨如來　南無虛空淨如來　南無音分淨如來　南無淨智者如來　南無清淨如來　南無音分健如來　南無普幢健如來　南無衆帝健如來　南無善活健如來　南無法界蓮華如來　南無法蓮華如來　南無同蓮華如來　南無蓮華鬚如來　南無分荼利如來　南無道分華如來　南無金華如來　南無無開敷如來　南無意喜華如來　南無無邊華如來　南無善華如來　南無精進軍如來　南無金剛軍如來　南無熾盛軍如來　南無力軍如來　南無蓮華軍如來　南無迦羅毗羅軍如來　南無世帝威功德賢者如來　南無金摩尼山威賢者如來

南無本性身功德賢者如來　南無小賢者
如來　南無賢者如來　南無賢身如來
南無勝者如來　南無大勝者如來　南無
無邊勝者如來　南無降他勝者如來　南
無難勝者如來　南無降化者如來　南無
然燈如來　南無作無畏如來　南無作光
如來　南無作歡喜如來　南無火意如來
南無拘物頭作開敷如來　南無婆伽拔
帝釋迦牟尼如來　南無金仙如來　南無
龍仙如來　南無仙者如來　南無仙勝如
來　南無清淨體眼如來　南無月眼如來
南無日面如來　南無梵面如來　南無
善眼清淨面如來　南無金色者如來　南
無梵色者如來　南無常色者如來　南無
紫磨色者如來　南無瞻婆迦者如來　南
無堅牢如來　南無堅步如來　南無珊地
如來　南無內堅信如來　南無堅健勇器
仗捨如來　南無遊戲踊躍名稱如來　南
無法上稱如來　南無寶稱如來　南無無
邊稱如來　南無無垢臂如來　南無善臂
如來　南無垂臂如來　南無瞿那臂如來
南無大臂如來　南無婆伽拔帝圓光如
來　南無普智賢圓如來　南無苦行圓如
來

右一千三百佛　長六

五千五百佛名神呪除障滅罪經卷第二

音釋

崛（梵語也具云闍那崛多此云志德崛渠勿切）笈多（梵語也具云達摩笈多此云法密笈其立切）吽（呼古切）烽（敷容切）駛（疎吏切）奢（式車切）孕（以證切）黐（丑知切）拏（奴加切）捷（疾葉切）踊躍（踊尹竦切躍以灼切）翳（於計切）氐宿（氐都黎切）珊（所間切）

五千五百佛名神呪除障滅罪經卷第三　長七

隋三藏崛多共笈多等譯

南無泥摩耶如來　南無風泥摩耶如來
南無阿泥摩耶如來　南無恭敬泥摩耶如
來　南無不墮瞿那所生如來　南無無量
瞿那財如來　南無那聚集如來　南無大
瞿那如來　南無善化者如來　南無寂者
決了如來　南無吼者如來　南無雲藏如
來　南無怨藏如來　南無普如來　南無
仙藏如來　南無滿願如來　南無滿足妙
如來　南無滿足一切瞿那如來　南無喜
吼如來　南無踐蹈如來　南無踐蹈魔如
來　南無頭陀塵如來　南無無塵如來
南無伏欲塵如來　南無善朋友如來　南
無世友如來　南無可信友如來　南無善
思義如來　南無雜利如來　南無不藏利
如來　南無日如來　南無伏日如來　南
無最勝日如來　南無叫聲日如來　南無
妙聲音如來　南無妙叫聲如來　南無無
垢如來　南無無垢阿黎耶如來　南無無

垢濁如來　南無最勝色如來　南無普端
正如來　南無一切面開色如來　南無髻
者如來　南無寶髻如來　南無多伽羅髻
平等如來　南無無避如來　南無月者如
來　南無吉祥如來　南無常吉祥如來
南無不可伏如來　南無幢不可降如來
南無帝沙如來　南無弗沙如來　南無商
主如來　南無大商主如來　南無作利益
如來　南無一切世利益如來　南無勝主
如來　南無無主法行如來　南無無憂如
來　南無除憂如來　南無普智光明勝如
來　南無難伏無畏如來　南無不可撲如
來　南無力士如來　南無無相智慧如來
南無虛空智如來　南無斷語言如來
南無語響如來　南無福德所生如來　南
無福德所出如來　南無大仙如來　南無
上意如來　南無地主如來　南無寂香意
主如來　南無無量仙如來　南無天冠如
來　南無門冠如來　南無意高上如來
南無不墮如來　南無不墮持如來　南無

那羅延如來　南無度彼岸如來　南無乾
闥婆如來　南無鉢囉鼻迦耶如來　南無
淨足下如來　南無虛空下如來　南無化
者如來　南無善化者如來　南無妙齊如
來　南無寂香善齊如來　南無薩多伽拔
帝如來　南無寂靜拔提如來　南無最意
如來　南無善意如來　南無善思如來
南無虛空思如來　南無微妙語言如來
南無輪語言如來　南無敬供養如來

右一千四百佛

南無梵天供養如來　南無堅勇軍戎仗捨
如來　南無捨波浪如來　南無如教如來
南無微妙如來　南無可喜如來　南無
不被毀如來　南無法海所生音如來　南
無迦葉如來　南無拘留孫大如來　南無
初發心斷疑如來　南無拔煩惱如來　南
無一切願度彼岸斷疑如來　南無至無畏
如來　南無梵供養如來　南無月者如來
南無難降日如來　南無火者如來　南
無毗沙門如來　南無水者如來　南無塵

者如來　南無常涅槃者如來　南無無塵
垢如來　南無顯赫者如來　南無梵者如
來　南無憍陳如如來　南無阿芻婆夜如
來　南無動牢固如來　南無戰勝如來
南無名無比如來　南無無愛性如來　南
無大悲如來　南無常勇猛如來　南無慈
者如來　南無翳月光如來　南無樂曼陀
羅香如來　南無常水震鳴善音宿王開敷
神通如來　南無令散疑意如來　南無無
著處如來　南無勝行如來　南無金綱莊
嚴如來　南無可得瓔珞如來　南無婆多
耶如來　南無燈明如來　南無栴檀如來
南無分明如來　南無大器如來　南無
毗葉波斯那如來　南無毗婆尸如來　南
無怖魔如來　南無盧遮如來　南無衆生
虛空心形像如來　南無調伏他如來　南
無成熟如來　南無難調如來　南無音聲
者如來　南無想者如來　南無智焰熾身
如來　南無譬喻師子如來　南無生者如
來　南無衆類愛如來　南無歡喜如來

南無喜增長如來　南無明照如來　南無
遮婆那婆如來　南無樹者如來　南無闍
浮威如來　南無種種作如來　南無最上
行如來　南無摩尼角如來　南無調御如
來　南無智門音多藏如來　南無普智行
無攀緣如來　南無妙寶如來　南無滅下
如來　南無善圓滿月如來　南無難勝智
至如來　南無功德如來　南無不可思議
如來　南無雞薩羅如來　南無頻申如來
南無智者如來　南無普行淨如來　南
無象耳如來　南無象者如來　南無虛空
藏如來　南無難破壞如來　南無栴檀星
如來　南無無垢如來　南無思法者如來
南無法教藏如來　南無法行如來　南
無日威莊嚴如來　南無鉢唎鬅婆夜如來
南無入禪定如來　南無實言如來　南
無善住如來　南無蹴蹋魔衆如來　南無
散無明如來　南無盛威如來

右一千五百佛

南無十方聞音鐙如來　南無多摩羅跋如
來　南無無邊遊戲如來　南無無相如來
南無勇行步象如來　南無幢音如來
南無親意如來　南無大震聲如來　南無
水天如來　南無提頭賴吒如來　南無毗
樓勒如來　南無阿黎殺吒如來　南無耆
彌多如來　南無闍浮那陀如來　南無牟
羅耶如來　南無優鉢羅耶如來　南無阿
沙羅如來　南無娑羅如來　南無智勝如
來　南無毗多摩尼如來　南無薩地利捨
如來　南無熾盛如來　南無寂靜如來
南無廣信如來　南無教化菩薩如來　南
無寶功德如來　南無辯才瓔珞思惟如來
南無師子頻呻力如來　南無雜所有如
來　南無與樂如來　南無甘露者如來
南無梵天者如來　南無聲震吼鳴如來
南無威決了如來　南無破散魔力聲如來
南無定住如來　南無何囉多耶如來
南無熾盛者如來　南無瞿那衆勝如來
南無衆勝解脫如來　南無日所生如來
南無眞體法上如來

若有人於此得聞無邊阿僧祇所生諸佛如來名號身自受持讀誦思惟憶念奉修行者彼無眼患無耳鼻患舌患身患一切障礙皆悉清淨一切衆人不能調伏又於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉一切十方諸佛世尊常當念彼為彼衆生常作守護彼等諸佛乃至夢中為彼示現不可思議巧智方便速得三昧陀羅尼門所生之處恒常不離諸佛世尊在於佛教於寶蓮華而取化生所生之處不曾捨離三十二大人相及以八十隨形之好神通五眼教化衆生清淨佛剎行波羅蜜及三十七助菩提法不離禪定無量三昧無色定等不捨諸力無畏辯才十八不共法大慈大悲大喜大捨無量阿僧祇（依今此土數法計一阿僧祇得恒十京十）諸佛法等皆悉不離彼如是諸佛世尊所有功德彼還得如是功德具足即得安樂如是當成阿耨多羅三藐三菩提

南無無垢如來

若人稱此佛名者即得智無盡

南無日月燈如來

若人稱此佛名者當得不退轉若有女人聞此佛名者即爲最後女身更不復受
南無甘露彌留如來
若人稱此佛名者假令世界金鍱充滿及以七寶持用布施不及一歌羅分
南無普香如來
若人稱此佛名者一切毛孔出無量香當受一切香熏佛刹復得無量無邊福聚
南無淨光如來
若人稱此佛名者所得功德假使以滿於恒河沙數世界之中七寶布施不及於其一歌羅分口稱彼佛如來名號
南無法上如來
若人稱此佛名者一切佛法悉皆滿足
南無大衆者如來
若人稱此佛名者一切佛法皆悉滿足
南無無邊香光明如來
若人稱此佛名者得不退轉
南無火光如來
若人稱彼佛名者晝夜增長無量福聚
南無月燈明如來
若人稱彼佛名者於世界中堪爲福田
南無藥師瑠璃光王如來
若人稱此佛名者一切殃罪悉皆除滅
南無普光最上功德稱聚王如來　南無正住摩尼積聚王如來
若有女人聞此二佛名者於一切處得捨女身復超四萬俱致劫生死流轉於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉常當不離見佛聞法供養衆僧於後世中即得出家壽當得成無礙辯才
南無寶光月莊嚴首威德明自在王如來
多緻(他夜切)他(一)(去音)曷囉(上音)怛泥(二)(去音)曷囉(上音)怛泥(三)(去音)曷囉(上音)怛娜翅(書致切)囉(上音)泥(四)(去音)曷囉怛娜鉢囉低曼秩帝(五)曷囉(上音)怛娜三婆鞞(六)曷囉(上音)怛娜揭鞞(七)曷囉(上音)怛怒(去音)鐸揭帝(八)莎訶
若有善男子善女人行菩薩乘者稱彼寶光月莊嚴首威德明自在王如來阿羅訶三藐三佛陀名者及此陀羅尼章句聞已信解彼捨此生得轉輪王位值佛出世見如來已當作無量供養供給修於梵行逹到一切神通彼岸復得陀羅尼名曰十轉見如來已當作不思議供養當見恒河沙等諸佛超越如是俱致劫生死流轉心不忘失於阿耨多羅三藐三菩提得身牢固如那羅延惟有一骨難可屈折彼身金色以三十二大丈夫相而自莊嚴得梵音聲雖無閑處當得閑處而說偈言

若於七日七夜中　稱彼如來名號者
獲得清淨妙天眼　無邊淨眼佛所稱
獲得清淨天眼已　彼人肉眼亦清淨
當見無量無邊佛　其數猶如恒河沙
皆悉供養彼諸佛　所聞彼法皆受持
若眼所見諸人等　莫不善言相慰喻
往昔曾經供養佛　幷及所作不思議
一切悉得心念持　皆由聞彼如來號

南無智炬如來　南無金光積形如來　南無實言如來　南無常音震王諸如來等
爾時普賢菩薩文殊尸利童子陀羅尼自在

王菩薩執金剛手菩薩時四菩薩及智炬等四如來住在日月宮殿爾時日月二天子詣彼如來及菩薩所見彼如來等各坐寶莊嚴師子之座在閻浮檀輦上及彼諸菩薩爾時日月二天子各共思惟我等云何於此如來邊及諸菩薩所當得陀羅尼名曰與一切衆生光明散大黑暗最妙最上流布十方以彼威力與諸衆生作大光明時彼如來共彼菩薩即為說此陀羅尼呪

僧邪(余歌切)渧婆(去音)一 斫蒭(欽盧切下同音)馱馱二 斫蒭鉢囉婆(去音)三 肚邏迷他(去音)四 迦邏他(去音)五 蘇壹鬚(他般切)聃(他甘切)娑(三戎切)六 蘇羅(上音)吒(去音)七 蘇囉(上音)馱八 蘇炭娑(上音)九 壹聃娑(上音)十 鞞羅十一 鞞羅鉢膩(女利切)十二 遮嚁謨唎多膩十三 阿(長聲)囉膩十四 迦羅鉢膩十五 迦羅鉢膩十六 姤嚧徒四十七 姤嚧徒四十八 陀素底陀素底十九 地唎地唎二十 度嚧度嚧(丑去)二十一 逗邏逗邏二十二 迦邏迦邏二十三 薩他引娑(去音)薩他引娑二十四 者邏者邏(去音)二十五 者羅引鉢夜二十六 者羅引鉢夜二十七 陀素陀素二十八 孫度三(蘇含切)步二十九 悉闍素三十 頗闍素三十一 黚闍素三十二 黚闍婆引鉢泥三十三 樹引嚧唎(去音)三十四 題引薩唎三十五 哥(去音)羅哥囌三十六 翅(書豉切)唎翅唎三十七 厥嚧摩厥嚧摩三十八 迦磨鉢泥三十九 雞魯甄(良苟切)雞魯甄(去音)四十 雞羅鉢泥四十一 羯迦唎羯迦唎(去音)四十二 羅引嚕四十三 復第四十四 突甄第(中落狗切)突甄第四十五 莫訶突甄第四十六 歌邏歌邏四十七 翅利翅(書豉切)利四十八 比(比方之比)怖雷賜四十九 比怖雷賜五十 馱嗽馱嗽五十一 賀嗽賀嗽五十二 賀婆皺膩五十三 莎訶五十四

爾時普賢菩薩告日月二天子言諸族姓子此陀羅尼已曾八億八千萬諸佛所說憐愍衆生故諸族姓子優曇鉢華可為易得此陀羅尼句實難出生諸族姓子此陀羅尼句又為易出若當受持此陀羅尼及讀誦者亦復甚難諸族姓子佛出於世是為不難此陀羅尼出現於世是為甚難諸族姓子若有人為在阿鼻地獄衆生造無間罪者誹謗正法者住世一劫為利益彼衆生故誦此陀羅尼句二十一日晝三夜三日日蘊習於彼之時阿鼻大地獄以陀羅尼威神力故破毀百段彼等衆生即得解脫何況閻浮提人輩若觸耳聞者彼等應作如是知我等已被四如來攝受及四菩薩并日月二天攝受於此中莫生疑惑

多緻他一 度致二 摩訶度那致三 素嚧素嚧四 莎訶五

叔迦囉(毗比)輸達膩一 多羅多羅二 莎訶三

昧帝一 鉢囉地閉二 姤嚧姤嚧三 莎訶四

鉢頭摩摩利膩一 薩著(典迦切)何邏多佛弟二 胡嚧胡嚧三 莎訶四

薩著(典迦切)佛第一 薩著(同上音)盧迦膩二 翅(書豉)唎翅唎三 莎訶四

陀羅尼佛第一 阿波囉底訶多佛第二 姤嚧姤嚧三 莎訶

羅引利那質底一 徒摩鉢唎呵唎二 叩庫嚧叩庫嚧叩庫三 莎訶

陀邏陀邏摩訶陀邏一 達邏達邏闍延底啇二 莎訶(諸此莎訶皆平音而長 諸此訶聲悉去音而急)

蘇拔囉底一 蘇多閉二 阿波囉帝三 訶多佛

弟四陀囉陀囉陀囉陀囉陀囉五延底商
南無智炬如來　南無金剛積形如來　南
無實言如來　南無可畏音震王諸如來等
莎訶
南無月光童子
多緻他一鉢囉娑引迦唎二鉢囉娑引跋帝
三達摩毗輸第四羯磨毗輸第五娑婆闍迷
六去莎訶
若有人日常誦者一切業障皆得清淨
南無寂光王如來
多緻他一傷帝傷長帝二何囉伽三叉引耶
余敬切夜余賀切諸耶悉同此切四傷底傷底五埵徒結切
鞞莎六叉耶引夜七傷帝傷謨訶叉耶夜八
多緻他一眸路路二眸路路三阿婆訶眸路
路四毗闍叉耶夜五莎訶
若人長誦此呪晝三夜三彼等衆罪速盡無
餘
南無勝栴檀香體如來
多緻夜他諸此多音皆作恆緻音皆他夜切他音皆去聲呼一脂囉長聲
帝二摩唎至翅書豉切三突唎馱迷四去音途

囉奴五鉢囉鞞殺吒六去栴檀囊長岐七去音栴
檀那健平音長聲第八栴擅那揭鞞九栴檀那復
誓十毗輸達尼十一去音遮唎多引囉引拔帝十二
薩婆怛他伽多十三提引瑟鬒帝三字聲十四莎訶
此陀羅尼章句一切諸佛之所宣說解釋隨
喜若有善男子善女人持此陀羅尼者於諸
鬼神得無所畏轉此一生覩彌陀佛復得對
面見觀世音及見月光童子從一勝處至一
勝處諸善法中遇善知識若其女人得轉女
身所謂是彼栴檀香體如來威力復得無邊
菩薩勝處
南無月上如來　南無作光明菩薩
多緻他一達唎達唎二陀囉膩三昵女切一陀
膩四阿婆夜羯邏閉五迦辣波鞞伽帝六瞎
烏朧切米履多米己下三字疾急道七迦辣波八胡多貫
膩九阿難多目企十阿難多斫蒭伽帝十一唵
重聲長引婦十二莎訶
善男子此陀羅尼章句恒河沙諸佛世尊所
說住持隨喜為令墮諸惡趣衆生利益故
善男子若有善薩受持此陀羅尼彼人超越

八種恐怖所謂無邊地獄恐怖無邊畜生恐
怖無邊餓鬼恐怖無邊受胎恐怖無邊生恐
怖無邊老恐怖無邊病恐怖無邊死恐怖十
方諸佛皆念彼人命終之時心不錯亂面對
諸佛受生當得無盡之身亦復得於調伏諸
根
南無婆伽婆辯幢如來　南無寶火如來
南無大目如來　南無法界形如來
多緻他一達利達唎並上音十二達摩陀䛧三鉢
囉上音底瑟恥勅履切帝四莎訶
南無諸方燈明王如來
多緻他一鉢囉遮閉鉢囉遮徒履切閉二折時列
切若女迦切那引鉢囉上音地閉三莎訶
南無悲威如來
多緻他一坻低誓坻誓二折時列切若女迦切那
坻誓三佛陀坻誓四達摩坻誓五僧伽坻誓
六莎訶
南無梵海如來
多緻他一婆囉帝婆囉帝二薩婆跋囉上音多
鉢唎不平音唎泥三去音佛陀達唎舍泥四莎訶

南無忍圓滿燈如來
多緻他一器那器那二薩婆達摩三婆囉拏
膩四字並去音四佛陀薩鱣知連切那去音五達摩薩鱣
那六僧伽薩鱣那七莎訶
南無法圓光如來
多緻他一梅達囉鉢囉鞞二蘇利耶鉢囉鞞
三梅達囉蘇利耶四設多索訶薩囉頞帝五
奚剝迦六鉢囉鞞七毗輸陀夜八闍若女迦切
斫芻九莎訶
南無無畏莊嚴如來
多緻他一達摩毗喻二字連聲道下悉同醯二伽伽那
毗喻醯三莎訶四闍若那毗喻醯五莎訶
南無寂光王如來
多緻他一陀囉陀囉二闍若如齊耶三鉢剝
輸引達泥去音四闍若女迦切那鉢剝冨囉泥去音
長七五多他哆阿婆善引達泥去音六十四尸伽濫七莎
訶
南無廣名稱如來
多緻他一毗不羅瞿折之列切喇二伽伽那瞿
折剝三不囉耶不囉耶四薩婆奢引阿提瑟

恥勅下同一切帝五佛陀阿提瑟恥帝六薩婆菩
提薩埵提瑟恥帝七莎訶
南無法海波濤功德王如來
多緻他一鞞佶耆切一易羊豉切下悉同音二達摩三謨
達囉鞞佶易三伽伽那三謨達囉鞞佶易四
佛陀三謨達囉鞞佶易五菩提薩埵達摩三
謨達囉鞞佶易六波羅蜜多鞞佶易七薩婆
奢鉢剝睇囉拏去音鞞佶易八佛陀提瑟恥帝
九莎訶
此諸佛等往昔行菩薩行時作如是願我等
證菩提已若有衆生聞我等名受持淨信彼
等皆得住不退轉超越過於八不閑處諸佛
菩薩皆悉護念住持往生清淨佛剎捨彼命
已一切諸天皆當守護過諸怖畏若復有人
持如是等諸佛名字及陀羅尼偈頌章句憶
念不忘長七彼若欲見彌勒菩薩十五彼人應誦此陀
羅尼一十萬徧隨力供養若欲見普賢菩薩
彼人應誦二十萬徧隨力供養若復欲見毗
盧遮那如來彼人誦三十萬徧隨力供養得
淨心已發慈愍心捨諸我慢瞋恚嫉妬忿恨

諸惡等
南無因無邊光明功德威形如來
多緻他一修利易以豉切修利易二若那修利
易三莎訶
南無種種威力多王功德形如來
多緻他一尸利尸利二坻闍尸利三莎訶
南無阿僧祇俱致劫修習覺如來
多緻他一三牟陀曳二三牟陀曳三若那三
牟陀曳四莎訶
南無諸法遊戲威形如來
多緻他一揭其謁切薜步計切揭薜二若那揭薜
三莎訶
南無妙金虛空形如來
多緻他一伽伽泥伽伽泥二伽伽那毗輸三
莎訶
南無寶彌留如來
多緻他一彌留去音彌留二何辣那彌留三莎
訶
南無瞿那海如來
多緻他一瞿泥去音瞿泥二瞿那三目提黎三

涉訶
南無法界音幢如來
多緻他一吱詰支切駐吱駐二若那吱駐三涉
訶
南無法海能雷如來
多緻他一三目長七提離二三目提離十六三若那三
目提離四涉訶
南無法幢如來
多緻他一陀婆鍉陀婆鍉二達摩陀婆鍉三
涉訶
南無地威如來
多緻他一陀雛陀離二陀羅尼三勿提離三
涉訶
南無法力光如來
多緻他一波羅避波羅避二達摩波羅避一
涉訶
南無虛空覺正如來
多緻他一佛提佛提二蘇佛提三涉訶
南無彌留峯明如來
多緻他一頞利脂頞利脂二若那頞利脂三

涉訶
南無雲峯如來
多緻他一迷引祇迷祇二摩訶迷祇三涉訶
南無日燈幢峯如來
多緻他一波羅地庇達致切下同波羅地庇三若十七
那波羅地庇四長七涉訶
南無利證覺如來
多緻他一娑彌娑彌二三摩娑地帝多致切涉
訶
南無樹王如來
多緻他一度盧迷去音度盧迷二去音若那度盧
迷三去音涉訶
南無瞿那彌留如來
多緻他一瞿泥去音瞿泥二去音瞿那泥迷二彌
留尸佉離四涉訶
南無三寶如來
多緻他一尼彌去音尼彌二去音若那尼彌三去音
涉訶
南無毗盧遮那如來
多緻他一毗梨毗梨二毗盧遮泥三去音涉訶

南無光莊嚴如來
多緻他一毗引右醯毗右醯二若女何切那毗
右醯三涉訶
南無法海如來
多緻他一三摩三摩二三畔達囉毗迦囉滿
泥三涉訶

右一千六百佛

五千五百佛名神呪除障滅罪經卷第三

音釋

踐蹈踐慈演切蹈徒到切 撲普木切 鬀他計切 蹴蹋蹴七六切蹋徒合切 嚬呻嚬毗賓切呻失人切 鍱與涉切 曼秩曼母官切秩直一切 鞞駢迷切 鐸徒落切 逗邏逗徒候切邏郎佐切 黳烏兮切 霤力救切 嗽蘇奏切 長七 擻補過切 裔余制切 鬭都豆切 眸莫淨切 賢之忍切 覩當古切 辣盧達切 貰始制切 十八 企詰利切 頞烏葛切 晡博孤切 鍉杜奚切

五千五百佛名神咒除障滅罪經卷第四(長八)

隋三藏崛多共笈多等譯

南無威頭如來
多緻他一低闍低闍二若那低闍三莎訶
南無世間主如來
多緻他一因(引)埵(徒結切)唎因(引)埵利二因達
羅毗迦羅彌(去音)三莎訶
南無威賢功德如來
多緻他一跋地隸跋地隸二須跋地隸三莎
訶
南無諸法光王如來
多緻他一波(引)囉避波囉避二若那波羅避
三莎訶
南無金剛寶齊如來
多緻他一婆嗜雖婆嗜雖二婁闍盧怛雖三
莎訶
南無持無礙力如來
多緻他一阿僧祇阿僧祇二阿僧伽佛提
莎訶
南無法界形如來
多緻他一達唎迷(去聲)達唎迷二(去聲)達摩達唎
三莎訶
南無諸方燈明王如來
多緻他一推泥推泥二遲那迦唎三莎訶
南無悲威德如來
多緻他一低視低視一摩訶低視三莎訶
南無梵海如來
多緻他一婆囉帝婆囉帝二婆囉多鉢別不
囉尼(去聲)三莎訶
南無忍圓燈明如來
多緻他一懺迷(迷悉去聲)懺迷二若(女迦切)那懺迷
三莎訶
南無法圓光如來
多緻他一薩囉薩羅二薩婆佛陀三提瑟咊
(恥一切)帝四莎訶
南無寂光王如來
多緻他一羶(詩安切下同)帝二鉢囉羶帝三憂波
羶帝四莎訶
南無無垢名稱如來
多緻他一毗富隸毗富隸二若那毗富隸三
莎訶
南無法海濤波功德王如來
多緻他一三摩(上聲)三摩二(上聲)三摩悉鬀(仙[illegible]切)
帝三莎訶
南無法主王如來
多緻他一曷邏磨曷邏磨二曷羅伭吱(吉隸切)
羅膩三莎訶
南無瞿那雲如來
多緻他一瞿迷(迷悉去聲)瞿迷二瞿摩瞿迷三莎
訶
南無法功德如來
多緻他一室唎室唎室唎二莎訶
南無天冠如來
多緻他一摩句㖃(卓界切)摩句㖃二達摩摩句
戒三莎訶
南無智焰威功德如來
多緻他一誓裔誓裔二闍耶鉢帝三莎訶
南無兩足尊如來
多緻他一度磨度磨二度迷度迷三莎訶
南無虛空聲如來

多緻他一伽伽泥(去聲)伽伽泥二伽伽那娑迷
(去聲)莎訶
南無三漫多生燈如來
多緻他一三婆婆三婆婆二佛陀薩坻蔺那
三莎訶
南無豪功能形如來
多緻他一漚迷漚迷(並去聲)二漚摩拔帝三莎訶
南無寂鳴如來
多緻他一瞿殺(所界切下同)瞿殺二佛陀瞿殺三
莎訶
南無海功德如來
多緻他一薩囉薩囉二施鞞三莎訶
南無日威如來
多緻他一低嗜低嗜二低闍鉢帝三莎訶
南無馨王如來
多緻他一施鞞施鞞二覆三莎訶
南無相彌留如來
多緻他一叉裔叉裔二羯磨叉裔三莎訶
南無雲音鳴如來
多緻他一胡嘍醯胡嘍醯二瞿沙胡嘍醯三

莎訶
南無法主王如來
多緻他一因地剬因地剬二因陀囉鉢帝三
莎訶
南無瞿那王如來
多緻他一瞿孀(長八)瞿孀(悉奴界切)二瞿拏(四)三謨地帝
三莎訶
南無富彌留如來
多緻他一不囉耶不囉耶二薩婆摩奴曷剬
他三莎訶
南無聲寂如來
多緻他一奢彌奢彌二奢摩泥三莎訶
南無光王如來
多緻他一波羅波羅二波羅娑邏泥三(去聲)莎
訶
南無華積如來
多緻他一鳩暮二鳩暮三鳩暮提四莎訶
南無海胎藏如來
多緻他一揭薜(步隸切下同)揭薜二怛他伽多揭
薜三莎訶

南無出生功德如來
多緻他一三婆婆三婆婆二婆羅尼陀那三
婆婆三莎訶
南無天主周羅摩尼胎藏如來
多緻他一第薜(長八)第薜二第便陀(五)羅三不視低
四莎訶
南無金山如來
多緻他一網(引)遮泥二(去聲)網遮泥三網遮那
地利施四(去聲)莎訶
南無寶積如來
多緻他一何囉(上聲)怛泥二(去聲)何羅怛泥三若
那何囉怛泥四莎訶
南無法幢如來
多緻他一淡磨淡磨二達摩淡摩三莎訶
南無財貨功德如來
多緻他一尸利低誓二尸利低誓三尸利四
莎訶
南無智意如來
多緻他一闍弊闍弊二闍奚泥三莎訶
南無寂幢如來

多緻他一𧽯帝上詩矣切下同二𧽯帝三波羅𧽯帝
四莎訶
南無奢摩他幢如來
多緻他一吉利吉利二吉都囉誓三莎訶
南無寂燈功德如來
多緻他一奢摩泥覆二波羅奢摩泥覆三𧽯
都婆婆囉覆四莎訶
南無無邊明王如來
多緻他一阿婆婆引細二阿婆婆引細三阿
婆婆婆迦囉泥四莎訶
南無雲徐步如來
多緻他一毗婢毗婢二毗嵐毗低三莎訶
南無日威如來
多緻他一蘇盧蘇嚧二蘇利踰地低三莎訶
南無法燈功德彌嘍如來
多緻他一地蜱[illegible]八地蜱二達摩波六地蜱三莎訶
四不耆低五莎訶
南無師子遊戲智燈王如來
多緻他一四迷去聲四迷二佛陀僧伽四迷三
莎訶

南無普求那雲如來
多緻他一彌嘍彌嘍二佛陀彌嘍三莎訶
南無虛空思如來
多緻他一伽伽泥去聲伽伽泥二伽伽那引毗
首陀耶三莎訶
南無出生莊嚴如來
多緻他一三婆薜覆二三婆薜覆三三婆婆
鼻由奚覆四莎訶
南無雷法海震鳴如來
多緻他、一伽剎囉引闍泥二去聲伽剎囉闍泥
三去聲若那伽剎囉闍泥四去聲莎訶
南無法界音鳴如來
多緻他一陀囉陀囉二陀囉尼盤悌三莎訶
南無化雲如來
多緻他一尼彌長入尼彌二若那尼彌七三莎訶
南無善音功德如來
多緻他一婆婆離二婆婆離三去聲佛陀婆婆
離四莎訶
南無普方威如來
多緻他一多囉多囉二佛陀提瑟膩切勅如尼

三去聲莎訶
南無法海如來
多緻他一三謨埵切田結剎二三謨埵剎三達
摩陀姤三謨埵剎四莎訶
南無普音聲如來
多緻他一三婆去聲鞞二去聲三婆鞞三拔都佛
陀地瑟咤切吒麻泥那四去聲莎訶
南無瞿那海如來
多緻他一瞿泥去聲瞿泥二佛陀三婆婆瞿泥
三莎訶
南無功德燈如來
多緻他一尸剎尸剎二鉢囉提波尸剎三莎
訶
南無者切市尸那日如來
多緻他一者泥去聲者泥二者那蘇剎裔三莎
訶
南無廣雲如來
多緻他一毗畐隸毗畐隸二伽伽那毗畐隸
三莎訶
南無寶功德燈明瞿那相如來

多緻他一鉢囉地長聲閉二鉢囉地閉三尸利底閉四鉢囉地閉五莎訶

南無成光明如來

多緻他一悉地悉地二蘇悉地三謨折之列切你四謨剎你五目訖底六毗目訖底七阿摩隸八毗摩隸九傮伽隸奚闍孃伽鞞十去聲何囉底那引伽鞞十一去聲薩婆他娑達泥十二去聲波囉摩羅他娑達泥十三摩那賜十四摩訶摩那賜十五阿陀浮底十六頞底耶浮底十七毗多拔啇十八蘇拔剎泥十九去聲拔囉摩瞿灑二十拔囉摩阿廚灑帝二十一薩婆囉挮數二十二阿波囉祇帝二十三薩婆多囉二十四阿波囉底呵底二十五折之列切姤殺灑致二十六佛陀俱致毗婆殺帝二十七那摩薩婆悉陀那去聲二十八怛都渴切他揭多那二十九莎訶

說此陀羅尼時彼等一切諸佛世尊而讚歎言善哉善哉善男子汝今乃說是甚深陀羅尼乎若有讀誦受持此陀羅尼者常廣思惟彼族姓子當得此等諸佛世尊恒常滿足彼之所願爾時香明如來以其舌根徧覆三千大千世界然後告彼七十七那由他菩薩言若有善男子善女人受持此陀羅尼章句若讀若誦隨力當作恭敬供養彼爲此等諸佛世尊所有心願皆悉滿足爾時教發菩薩摩訶薩白香明如來作如是言世尊彼等云何而作供養供養彼等諸佛如來作是語已爾時世尊告彼教發菩薩作如是言善男子若有初發心行菩薩行初發業者欲得滿一切願者彼於晨朝時以瞿摩塗地隨力香華而供養已去離世談晝三徧夜三徧誦彼諸佛如來名號及此陀羅尼而彼即得現見諸法漸得滅除一切業障以諸如來眞實持故

南無月光如來

多緻他一氈達剝羅地切二氈達剝三蘇氈達剝四沫帝氈達剝五氈達唰剝吱吉支切囉尼泥去聲六彌剝彌剝七佛陀提瑟吠娜盍切帝八四履達摩提瑟吠帝九莎訶

若有善男子善女人於晨朝時常當精勤專念彼等如來名號而彼人輩四萬劫常識宿命亦不忘失菩提之心

南無一切趣清淨王如來

多緻他一輸達你輸達你你字念年隸切二薩婆波頞毗輸達你三輸悌四毗輸悌五薩婆達摩毗輸悌六莎訶

若有善男子善女人常能受持此如來名號精勤憶念不忘失者即得現見一切諸法盡諸業障及盡諸惡以佛眞實住持力故當於十四俱致世中常憶宿命乃至菩提善根亦不窮盡

南無清淨眼如來

多緻他一斫蒭斫蒭二若那斫蒭三莎訶諸莎即長聲訶則去聲

若善男子善女人持此如來名號者彼於世間當作眼目常能憶持四十俱致宿命之事乃至道場善根不盡

南無香象光王如來

多緻他一揭誓揭誓二揭誓延以切田悌剝三莎訶

爾時勝聚菩薩白佛言若有善男子善女人持此香象光王如來名號者彼於十三俱致

歲中身出香氣不曾休息亦不廢忘菩提之
心
南無華相如來
多緻他一布澀閉二布澀閉三蘇引布澀閉
四莎訶
此陀羅尼多有功能以陀羅尼呪華二十一
徧如所備具向如來塔中散之彼人所有心
願皆得滿足復盡一切業障
南無治地王如來
多緻他一達剃達剃二達羅尼盤地三莎訶
若有人持此如來名字及此陀羅尼章句彼
人當滿一切心願誦此呪一百八徧即當一
切諸地方所皆成結界隨得供具供養如來
即滿一切所有諸願

有佛名曰月燈明　現在說法人師子
若能持彼佛名號　更不生諸惡趣中
有佛名曰日燈光　現在說法人師子
若能持彼佛名號　當得總持能巧知
有佛名曰電燈明　現在說法人師子
若能持彼佛名號　不曾生於惡趣中

有佛名曰最勝燈　現在說法人師子
若能持彼佛名號　諸相未曾有缺少
有佛名曰住眞實　現在說法人師子
若能持彼佛名號　其口常出優鉢香
有佛名曰智燈明　現在說法人師子
若能持彼佛名號　大得行行於智中
有佛名曰燈明主　現在說法人師子
若能持彼佛名號　當照世間猶如燈
有佛名曰威德住　現在說法人師子
若能持彼佛名號　一切諸方威顯赫
有佛名曰陀羅住　現在說法人師子
若能持彼佛名號　令衆甘露得充足
有佛名曰空燈明　現在說法人師子
若能持彼佛名號　能令驚怖著有者
有佛名曰實熾明　現在說法人師子
若能持彼佛名號　當說于經不染著
有佛名曰實燈號　現在說法人師子
若能持彼佛名號　驚怖一切諸外道
有佛名曰誓空行　現在說法人師子
若有持彼佛名號　能脫多數千家生

有佛名曰盡邊際　現在說法人師子
若有持彼佛名號　當得速知眼邊際
有佛名曰盡邊際　現在說法人師子
若有持彼佛名號　當能速知耳邊際
有佛名曰有邊際　現在說法人師子
若有持彼佛名號　當能速知有眼際
有佛名曰邊際德　現在說法人師子
若有持彼佛名號　當得速知眼邊際
有佛名曰轉功德　現在說法人師子
若有持彼佛名號　當得速知轉眼處
有佛名曰離功德　現在說法人師子
若有持彼佛名號　當得速知眼離處
有佛名曰無物德　現在說法人師子
若有持彼佛名號　當能速知眼無物
有佛名曰無生德　現在說法人師子
若能持彼佛名號　當得速知眼無生
有佛名曰滅功德　現在說法人師子
若能持彼佛名號　當得速知眼寂處
有佛名曰不取德　現在說法人師子
若能持彼佛名號　當得速知眼不取

有佛名曰眼盡邊　現在說法人師子
若能持彼佛名號　當得盡知耳邊際
有佛名曰耳盡際　現在說法人師子
若能持彼佛名號　當能得知鼻邊際

右一千七百佛

有佛名曰鼻邊際　現在說法人師子
若有持彼佛名號　當能速知舌邊際
有佛名曰舌邊際　現在說法人師子
若有持彼佛名號　當能顯知身邊際
有佛名曰身邊際　現在說法人師子
若能持彼佛名號　當能顯知心邊際
有佛名曰心邊際　現在說法人師子
若能持彼佛名號　當得顯知色邊際
有佛名曰色邊際　現在說法人師子
若能持彼佛名號　當得顯知聲邊際
有佛名曰聲邊際　現在說法人師子
若能持彼佛名號　當得顯知香邊際
有佛名曰香邊際　現在說法人師子
若能持彼佛名號　當得顯知味邊際
有佛名曰味邊際　現在說法人師子

若能持彼佛名號　當得顯知觸邊際
有佛名曰觸邊際　現在說法人師子
若有持彼佛名號　當得顯知盡邊際
有佛名曰盡邊際　現在說法人師子
若能持彼佛名號　當得顯知地邊際
有佛名曰地邊際　現在說法人師子
若能持彼佛名號　當得顯知水邊際
有佛名曰水邊際　現在說法人師子
若能持彼佛名號　當得顯知風邊際
有佛名曰風邊際　現在說法人師子
若能持彼佛名號　當得顯知火邊際
有佛名曰火邊際　現在說法人師子
若能持彼佛名號　當得顯知想邊際
有佛名曰想邊際　現在說法人師子
若能持彼佛名號　當得了知愛邊際
有佛名曰愛邊際　現在說法人師子
若能持彼佛名號　當得了知世邊際
有佛名曰世邊際　現在說法人師子
若能持彼佛名號　當得了知業邊際
有佛名曰業邊際　現在說法人師子

若能持彼佛名號　即得了知陰邊際
有佛名曰陰邊際　現在說法人師子
若能持彼佛名號　即得了知界邊際
有佛名曰界邊際　現在說法人師子
若能持彼佛名號　即得了知生邊際
有佛名曰生邊際　現在說法人師子
若能持彼佛名號　即得了知因邊際
有佛名曰因邊際　現在說法人師子
若能持彼佛名號　即得了知有邊際
有佛名曰有邊際　現在說法人師子
若能持彼佛名號　即得了知名邊際
有佛名曰名邊際　現在說法人師子
若能持彼佛名號　即得了知事邊際
有佛名曰事邊際　現在說法人師子
若能持彼佛名號　即得了知鳴邊際
有佛名曰鳴邊際　現在說法人師子
若能持彼佛名號　即得了知施邊際
有佛名曰施邊際　現在說法人師子
若能持彼佛名號　即得了知戒邊際
有佛名曰戒邊際　現在說法人師子

若有持彼佛名號　即得了知忍邊際
有佛名曰住忍辱　現在說法人師子
若能持彼佛名號　即得了知精進際
有佛名曰住精進　現在說法人師子
若能持彼佛名號　即得了知禪邊際
有佛名曰住禪那　現在說法人師子
若能持彼佛名號　即得了知般若際
有佛名曰住般若　現在說法人師子
若能持彼佛名號　即得了知慈邊際
有佛名曰慈邊際　現在說法人師子
若能持彼佛名號　即得了知悲邊際
有佛名曰悲邊際　現在說法人師子
若能持彼佛名號　即得了知喜邊際
有佛名曰喜邊際　現在說法人師子
若能持彼佛名號　即得了知捨邊際
有佛名曰捨邊際　現在說法人師子
若能持彼佛名號　即得了知華邊際
有佛名曰華邊際　現在說法人師子
若能持彼佛名號　即得了知蔓邊際
有佛名曰蔓邊際　現在說法人師子

若能持彼佛名號　即得了知音聲際
有佛名曰音聲際　現在說法人師子
若能持彼佛名號　即得了知香邊際
有佛名曰香邊際　現在說法人師子
若能持彼佛名號　即得了知然香際
有佛名曰然香際長八　現在說法人師子十六
若能持彼佛名號　即得了知華蓋際
有佛名曰華蓋際　現在說法人師子
若能持彼佛名號　即得了知幢邊際
有佛名曰幢邊際　現在說法人師子
若能持彼佛名號　即得了知作燈際
有佛名曰作燈際　現在說法人師子
若能持彼佛名號　即得了知光明際

帝殺揲吐葉切醯一那摩末底阿波羅延底二帝殺揲醯三閉剃那摩末底四波雖輸悌五帝殺揲醯六安揲跋帝七燠醯惡棄八帝殺揲醯九婆傍那佉十伽囉醯多摩咜十一醯履悉履履十二惡叉羅輸悌十三伏多你雞底十四阿婆毗跋吒都嫁切十五波囉帝殺揲伽多十六僧祇若女何切波羅毗舍十七毗跋剃匙多十八薩

鞞多囉十九毗跋剃匙多二十瞿沙毗輸悌二十一瞿沙八囉婆毗䂩二十二輸若女何切薩婆婆鞞二十三哩迦波陀䂩二十四頞真底耶二十五迦他二十六伽他涅何訶囉二十七娑訶薩囉設多你二十八斫葯叉耶延多二十九叉耶多涅訶嚧三十斫葯波離延多長八三十一波離延多涅訶嚧十七三十二斫葯婆槃哆三十三鞞鞞迦涅訶嚧三十四斫葯毗跋剃多三十五婆槃多三十六泥訶嚧三十七斫葯頞闍帝三十八泥訶嚧三十九達泥訶嚧四十斫葯阿伽囉醯耶四十一摩婆薩䂩四十二泥訶嚧四十三斫葯何囉奴四十四伽囉訶四十五婆迦鉢他四十六羶始安切駞四十七斫葯四十八那㴜尸都四十九瞿沙鉢㴸那五十瞿沙毗跋剃抵龍起多五十一瞿沙涅履地殺吒五十二斫葯賀囉悉剃多五十三曷囉你失剃多訶嚧五十四斫葯囉那伽多五十五阿伽多阿囉阿貫耶五十六育吉帝五十七阿著頗何切阿舍夜五十八育吉夜五十九蘇遮那去聲六十羅叉入聲那去聲六十一謨達羅六十二優伽囉訶六十三波囉伽囉訶六十四曷剃沙六十五摩那卸思夜切六十六質多毗世沙六十七泥訶囉六十八

娑何薩羅波帝殺拺六十九莫何羅波底殺拺
七十阿羅波揭車去聲七十一莫阿羅波揭車去聲七十
二阿羅波低遮七十三莫阿羅波低遮七十四步
醯娑莫醯多七十五摩娑婆底殺拺七十六阿羅
波帝長聲七十七那嚧伊悉帝剎七十八僧祇若女何
切七十九毗拔羅祇多低那八十阿羅波顛遮八十一
莫阿羅波顛遮八十二迦尸脂拾八十三阿羅波
帝八十四那盧伊悉帝剎八十五伊悉帝剎耶八十
六僧祇若那跋剎多帝八十七多卸恩夜切八十八伊
悉剎僧祇若女何切八十九毗跋羅祇多低那九十阿
羅波顛遮九十一莫阿羅波顛遮九十二若那施
舍理切沙九十三泥訶羅九十四索訶薩羅九十五夷
摩那娑九十六僕呼九十七鉢囉舍那娑阿薩羅
九十八服多瞿那九十九波離鉢剎車耶一百摩那
一鉢囉毗尸姤長八二那盧波舍底十八三泥剎涅盬
利杉切四阿伽多阿伽帝喻五伽摩難拓六阿賴
耶娑他那七毗跋羅匙多薩鞞八阿伽摩難
遮九那毗轍底多寫十婆師曳底十一頞喻阿
泜那摩十二安多剎制平聲十三毗訶嚧十四你師儆
奴十五阿伽摩尼遮十六那婆剎囉哆帝十七僧祇

若女何切十八阿平聲伽末奴十九阿伽底曳頞世捨
衫二十阿伽姤奢薩怒奴故切二十一迦嚕尼迦卸恩夜
切二十二阿跋囉難遮二十三那毗轍底多寫二十四惡
阿伽底薩跋遮多寫二十五那阿薩底二十六惡
叉夜塞揵馱二十七毗闍膩多低那二十八頞叉
與迦喻二十九頞眞帝喻三十若女何切那三十一阿
嚧多惡叉羅三十二育吉帝泥訶濫良衫切三十三惡
伽羅多娑三十四波離施多三十五薩婆匙泥奈
三十六頞施嚧鉢囉波姤三十七頞眞帝喻多寫
三十八阿伽底闍訶姤三十九那毗揵耶帝多寫
四十阿伊底惡叉嚧四十一伊迦你著何枝切何鉢
帝四十二阿伊帝喻四十三阿毗跋羅多四十四波
利延姤四十五鶩四十六阿眞帝夜四十七何囉瀰
彌四十八鉢囉婆鉢羅文遮帝四十九阿婆毗地
汝五十伊跋囉帝訶囉五十一低那摩五十二阿多
長八十九
囉那阿跋囉奴五十三低那那阿四五十四阿伽
底耶四五十五阿那伽底耶四五十六惡叉囉跋
囉匙多五十七底殺拺醯輸染五十八婆殺底達
謨五十九阿迦羅波尼阿嚧六十滯尸姤達摩六十
一阿僧迦囉訶嚧六十二薩婆嚧低陛六十三頞

僧伽尼訶嚧六十四奢世婆切他尸利殺吒六十五鉢
頞僧伽尼訶嚧六十六頞剎他尼訶嚧六十七鉢
囉婆沙尼訶嚕六十八那那尼嚕吉底六十九烏
地喬羅那訶嚧七十達摩泥囉多摩七十一憂滯
羅那訶嚧七十二輸設多阿訶嚧七十三膩否大
伽羅訶嚧七十四醯姤泥訶嚧七十五阿醯姤泥
訶嚧七十六跋薩姤泥訶嚧七十七跋薩姤泥訶
嚧七十八阿跋薩尼訶嚧七十九輸世泥訶嚧八十
富大伽羅泥訶嚧八十一頞悉帝泥訶嚧八十二
阿那悉帝泥訶嚧八十三竭摩泥訶嚧八十四阿
竭摩泥訶嚧八十五毗婆迦泥訶嚧八十六阿毗
波迦泥訶嚧八十七因地剎耶陀姤泥訶嚧八十
八鉢囉鞞輸八十九那那毗大九十頞地目吉底
泥訶嚧九十一阿鉢羅底九十二莫鉢囉底九十三
鉢底泥訶嚧九十四蒲多結剎殺吒九十五縛婆
陀那泥訶嚧九十六哺囉婆婆拔寫九十七你婆
婆泥訶嚧九十八頞拙土律切底泥訶嚧九十九主
帝喬泥訶嚧一百阿薩囉婆一輜那二鉢剎延
多泥訶嚧三婆薩那差毗多四賀囉泥訶嚧
五薩婆末奴囉他六薩寫去聲泥訶嚧七落剎

那便闍那八跋囉那泥訶嚧九闍底毗輸達那十瞿多囉泥訶嚧十一薩婆楞羊矜切伽十二毗輸達泥去聲泥訶嚧十三頡𠛐第十四毗俱嚧盤那十五浮陀泥訶嚧十六頞鉢囉底十七𠛐蘇干切地十八毗世沙泥訶嚧十九野迦鉢地那二十鉢陀那泥訶嚧二十一野迦那野迦二十二頞泥迦泥訶嚧二十三阿迦姤二十四阿伽底耶寫去聲二十五泥訶嚧二十六謁摩毗輸第二十七泥沙鉢底泥訶嚧二十八斫芻諸斫芻字皆踏數切二十九鉢羅闍那姤三十斫芻泥訶嚧三十一結梨合鉢囉醯那三十二鉢羅躧多泥訶嚧三十三頞陀浮多訶嚧三十四尼陀浮陀訶嚧三十五阿吒羅迦吒羅三十六阿醯履三十七吐澀閉三十八阿迦細三十九婆迦細四十叉米四十一頞輸施四十二帝殺㩞比格切醯四十三陀羅尼四十四薩婆泥訶嚧四十五薩婆鉢帝四十六醯履米四十七挮利迷者四十八阿世也迦吒膩四十九伏多伽拏那五十朱多泥五十一謨多泥五十二都殺泥五十三尸利殺㩞五十四夜叉伽拏那五十五鳩槃茶伽拏那五十六提婆伽拏那五十七乾闥婆伽茶那五十八陀那婆五十九僧伽摩睺乎侯切羅六十伽僧枷六十一娑羅摩泥訶嚠悉牟秋切六十二阿婆囉摩泥訶嚠六十三同達羅泥訶嚠六十四阿蘇羅泥訶嚧悉牟故切六十五釋迦羅泥訶嚠六十六那釋迦羅泥訶嚧六十七提婆泥訶嚠六十八那提婆泥訶嚧六十九夜叉泥訶嚧七十那夜叉泥訶嚧七十一那伽泥訶嚧七十二那那伽泥訶嚧七十三浮多鳩槃茶乾闥婆泥訶嚧七十四哺多那閉𠛐多昇貫遮泥訶嚧七十五低沙遮羯磨毗質多羅泥訶嚧七十六低沙遮涅毗世沙泥訶嚧七十七低沙遮跋羅拏毗尸沙泥訶嚧七十八真陀羅泥訶嚧七十九那真陀羅泥訶嚧八十蘇利耶泥訶嚧八十一那蘇利耶泥訶嚧八十二磬求隸八十三鶱求隸八十四鶱求羅那八十五毗醯智八十六尸毗智八十七

五千五百佛名神呪除障滅罪經卷第四

音釋

嗜常利切　伭胡田切　漚烏侯切　轝羊諸切　嘍刀口切　嵐魯甘切　蜱房脂切　悌徒計切　瞢莫亘切　囒力干切　嬢女良切　梯他計切　氈諸延切　燠乙六切　咽因連切　躭丁含切　渧者滴　涕他計切　儤北浩切　穉直利切　輜側持切　頡胡結

五千五百佛名神呪除障滅罪經卷第五 長九

第六同卷　隋三藏崛多共笈多等譯

應當持戒清淨行　月八十四十五日
思惟巧智莫忘失　頂戴如來佛舍利
心念當出陀羅尼
浮多尼訶嚧 長九 阿摩奴沙泥訶嚧一
如來塔中多然燈　當應燒彼多勝香
彼勝香中多種出　最妙五百勝沉水
熏陸勝者十分半　十分半中姤路香
復用三兩安息香　鬼甲香葉亦復爾
最好苜蓿香同上　藿香橘皮復三分
如是分數應具足　蒲黃四分取一分
應具十分石皮香　鬱金華香復二分
又須二分安息香　優鉢青木分亦爾
如是等分日乾曝　既曝乾已細爲末
然後取好真勝蜜　以用和彼諸香等
復有二種真正蜜　別用和彼上分香
若有蘇摩那正油　即用此油塗兩手
方用油手揉上香　揉熟已竟安石器
如是等香和合訖　如來塔中用然之

應令佛心大歡欣　於諸衆生起悲心
如是最妙種種香　種種妙音妙華等
頂戴香油然勝燈　應誦此等陀羅尼
若欲依彼諸佛語　如前所說應隨順
凡有所願皆成就　彼用少時願得成
陀羅尼智不爲難　諸有神鬼悉從心
野叉衆等鳩槃茶　龍衆亦復隨彼意
哺多餓鬼毗舍闍　若有失財皆告彼
數數來往告彼知　凡有所作皆成就
鬼神所有隱密言　諸天并及夜叉等
諸龍衆等鳩槃茶　爲彼宣說呪文句
由有福德精進力　一切衆事莫不成
心中所有求願者　亦皆自在得成就
喑(許林切)遏魯　胡盧波跋底　兮多漫底
頞剃他跋底　婆呼波羅那設多男(去聲)斫芻
米　斫芻跋底(長九)　呼剃曷履(二)　阿知你婆嚌
(卓背切)底殺摖(他格切)醯提剃　提婆跋底　跋
羅婆羅鉢他輸悌　浮多鉢底　伊訶每醯
阿毗利男(去聲)頞他跋底　浮呼鉢羅那　設
多那陀囉尼　堙醯(上聲)你蔓底　剃多　輜

波藍(鹿淹切)迦磨　瞿那柘　毗跋唎祇(市支切)
多薩毗梅吐那達摩　毗跋剃祇多輪地
薩囉婆波囉摩陀　毗跋唎祇多質底
心中當念陀羅尼　彼既誦此陀羅尼
若欲入於王宮時　心中應念是神呪
隨心所念王歡喜　多有千數衆生輩
王宮眷屬皆淨信　國中臣民亦信向
多作供養諸善逝　多千衆生無有邊
隨順彼王之所作　共諸親友常和合
凡所營利速成就　不曾覩見諸惡者
或有衆生迷濁心　遠處於彼不讚歎
見於彼等無威曜　無堪彼人大威德
若失伏藏得不難　若失資財得不難
若失言辭還易得　若失諸門亦易得
種種諸書千數音　工巧未聞得不難
能爲衆生作導師(長九)　於怨仇所能調伏(三)
彼死驚怖心不迷　欲求無上菩提時
諸女群隊皆憐愍　難得資財不爲難
一切文義智巧出　多百衆生堪爲醫
諸所生處眼不壞　瞻覩智慧皆無上

所求衣服隨彼欲　所求飲食隨彼用
若親富伽得隨順　所有成者呪功德
受持總持無疲倦　演說法時亦不疲
演出諸經及安置　彼智亦無疲倦時
見有堪器無嫉妬　見應受器即爲說
若受衣服心貢高　彼無陀羅尼智慧
或有貪著朋友家　於諸衣鉢起愛染
諸如彼等愛縛著　無有總持智慧心
南無一寶莊嚴如來　南無寶牛王如來
南無無量音如來　南無善安詳牛王如來
南無須彌聚如來　南無無畏王如來
南無勝瞿那莊嚴如來　南無勝伽尼泥如
來　南無虛空俗如來　南無叫力王如來
南無放焰光如來　南無羣幢王如來
南無華備具功德如來　南無離怖毛竪如
來　南無智功德如來　南無栴檀香如來
南無曲躬眼如來　南無作寶如來　南
無香象如來　南無彌留聚如來　南無一
蓋如來　南無無礙安詳綏步如來　南無
栴檀香如來　南無肩廣圓滿如來　南無

網光如來　南無寶優鉢羅功德如來　南無智華寶光明功德如來　南無月上寶功德如來　南無一切怖畏散壞如來　南無安隱王如來　南無法手如來　南無十上焰光如來　南無普焰光如來　南無智光如來　南無寶上焰如來　南無寶輪如來　南無無礙鳴聲如來　南無網焰如來　南無無邊覺如來　南無無邊莊嚴如來　南無無邊牛王如來　南無優波羅功德如來　南無智安住如來　南無釋迦牟那如來　南無智吽如來　南無娑羅主王如來　南無寶娑羅如來　南無將導御如來　南無寶言如來　南無不空說如來　南無功德生如來　南無吽王如來　南無不空見如來　南無香形如來　南無無礙鳴音如來　南無吽力焰如來

右一千八百佛

南無須彌頂上王如來　南無寶最上功德如來　南無蓮華德如來　南無最上寶如來　南無香形如來　南無吽鎧如來　南無普藏如來　南無普光明如來　南無普藏主雲王燈如來　南無無量種種相遊戲如來　南無最勝加尼如來　南無佛華備具功德如來　南無佛華最上王如來　南無寶形如來　南無不空說名功德如來　南無無邊瞿那精進鎧如來　南無發意一切衆生莊嚴如來　南無月分段如來　南無圓光如來　南無瞿那王光如來　南無瞿那度彼岸如來　南無作燈如來　南無天王如來　南無作光如來　南無無畏如來　南無娑祇車如來　南無作寶如來　南無無怖如來　南無蓮華上焰如來　南無優波羅功德如來　南無無邊願鎧如來　南無無邊功德安住如來　南無寶聚如來　南無娑羅呪王如來　南無寶光形如來　南無寶積如來　南無無邊功德莊嚴如來　南無觀世音如來　南無須彌光如來　南無無邊牛王如來　南無最上行如來　南無寶華所生功德如來　南無無邊安詳緩步如來　南無一切衆生應現著鎧如來　南無寶蓋最上如來　南無最勝衆如來　南無不死甘露華如來　南無寶生王如來　南無月上功德如來　南無發心轉法輪如來　南無諸方名聞如來　南無迦陵伽王如來　南無日圓燈如來　南無寶上如來　南無智生功德如來　南無瞿那王安住如來　南無無障礙眼如來　南無無怖畏如來　南無智功德如來　南無不可得鎧如來　南無光圓威王如來　南無意因如來　南無無垢憶如來　南無金剛利如來　南無淨意如來　南無利益如來　南無正觀鎧如來　南無蹤蹋怨仇如來　南無優鉢羅功德如來　南無震力王如來　南無無邊光明彌留香王如來　南無種種華如來　南無無邊光如來　南無女人丈夫蹤蹋如來　南無香上功德如來　南無寶最王如來　南無香彌留如來　南無一切衆生心解脫智現如來　南無無相音如來　南無智藏功德如來　南無無礙音如來　南無無動安詳行如來　南無

迦葉如來　南無名稱響如來　南無一切
瓔珞牛王現如來　南無成利如來　南無
有功德如來　南無一切有我慢拔除如來
　南無智德如來　南無宿王如來　南無
甘露相如來　南無栴檀如來　南無羅網
光如來　南無梵音如來　南無不死甘露
所生功德如來　南無一切攀緣如來　南
無一切衆生不斷鎧如來　南無無邊遊戲
如來　南無示現諸法如來　南無顧視諸
法如來

右一千九百佛

南無普生功德如來　南無普智上王如來
　南無蓮華上王如來　南無方上如來
南無化生功德如來　南無衆生賢如來
南無智光如來　南無智阿黎耶如來　南
無除孕如來　南無醫王如來　南無無異
鎧如來　南無無邊智說如來　南無栴檀
香功德如來　南無無比喻佛華功德如來
　南無善住王如來　南無月上焰如來
南無值御如來　南無作勝如來　南無不

倦回轉如來　南無名稱友如來　南無名
稱音如來　南無除憂如來　南無蓮華最
功德如來　南無善散華相如來　南無普
香焰如來　南無諦視眼如來　南無放焰
如來　南無光相如來　南無寶形光如來
　南無二相髻如來　南無三界牛王安詳
行如來　南無明圓如來　南無虛空續牛
王如來　南無無盡牛王如來　南無鼓音
如來　南無普牛王如來　南無智震如來
　南無善安住如來　南無佛牛王如來
南無普德首如來　南無無邊瞿那具足如
來　南無智最上功德如來　南無智上光
明威功德如來　南無蓮華所生功德如來
　南無最勝香牛王如來　南無月相焰如
來　南無香象如來　南無不死光如來
南無蓮華聚如來　南無蓮華生功德如來
　南無栴檀功德如來　南無寶積如來
南無智上如來　南無作無畏如來　南無
無邊瞿那所生功德如來　南無光明相如
來　南無無邊作德如來　南無一切瞿那

所生功德如來　南無蓮華所生功德如來
　南無持炬如來　南無寶上功德如來
南無最上王如來　南無星宿王如來　南
無無邊彌留王如來　南無虛空圓清淨王
如來　南無不死音如來　南無寶彌留如
來　南無種種寶華開敷如來　南無最勝
衆如來　南無無垢離垢解脫鎧如來　南
無金華如來　南無寶室如來　南無妙華
所生如來　南無放焰如來　南無華所生
如來　南無華蓋如來　南無不空鎧如來
　南無吽力王如來　南無梵唱如來　南
無牛王如來　南無無邊衆如來　南無調
御如來　南無無礙輪如來　南無一切取
作散如來　南無拔疑如來　南無無相音
如來　南無過去未來現在鎧甲如來　南
無無邊光如來　南無寶彌留如來　南無
日燈如來　南無智生功德如來　南無炬
燈如來　南無上焰如來　南無弗沙如來
　南無無邊日如來　南無方燈如來　南
無娑羅主王如來　南無師子如來　南無

寶山如來　南無毗婆尸如來

右二千佛

南無醫王如來　南無賢功德如來　南無無濁如來　南無香上功德如來　南無香手如來　南無栴檀屋如來　南無無邊精進如來　南無數蓮華敷最上王如來　南無寶網如來　南無善住王如來　南無香最勝手如來　南無與諸樂如來　南無示現一切攀緣如來　南無不空名稱如來　南無善住如來　南無無邊瞿那如來　南無莊嚴功德如來　南無樂莊嚴如來　南無虛空相如來　南無賢上功德如來　南無無邊牛王如來　南無淨目如來　南無調柔如來　南無最上功德如來　南無彌留如來　南無難降伏幢如來　南無難行如來　南無無邊彌留香如來　南無月圓淨王如來　南無勝彌留如來　南無喜所生功德如來　南無淨彌留如來　南無善寶功德如來　南無無礙眼如來　南無無邊德作如來　南無威功德如來　南無願善思成就如來　南無清淨圓王如來　南無智藏如來　南無難調將如來　南無智聚如來　南無作燈如來　南無歡喜主如來　南無無垢上如來　南無上功德如來　南無示現一切衆生正信牛王如來　南無無邊寶如來　南無一切牛受牛王如來　南無炎佛蓮華最上功德如來　南無一切魔佛形示現牛王如來　南無相音如來　南無想音如來　南無蓮華上如來　南無寶生功德如來　南無無塵意牛王如來　南無智華所生如來　南無最上威王如來　南無寂靜如來　南無無塵牛王如來　南無諸趣閉塞如來　南無不思議瞿那功德如來　南無喜王功德如來　南無除怖畏如來　南無香熏如來　南無普見如來　南無無畏如來　南無至無畏如來　南無栴檀燈如來　南無火燈如來　南無熾盛如來　南無上行如來　南無勝衆如來　南無金剛行步如來　南無智自在王如來　南無智力叫如來　南無無畏上如來　南無瞿那王光明如來　南無賢功德如來　南無梵鳴音如來　南無寶華如來　南無蓮華所生功德如來　南無種種華如來　南無安隱王如來　南無蓮華最上功德如來　南無常舉肩如來　南無藥師王如來　南無無邊攀緣行如來　南無無邊牛王如來　南無無邊焰如來　南無無邊眼如來　南無諸緣牛王如來　南無無邊星宿衆牛王如來　南無宿王如來　南無香上功德如來　南無虛空德如來　南無最上功德如來　南無作論議如來　南無勝彌留如來　南無無邊眼如來　南無娑伽羅如來

右二千一百佛

南無燈炬如來　南無兩幢相如來　南無無垢月威王如來　南無智功德如來　南無叫力王如來　南無瞿那王光如來　南無寶火如來　南無拔諸疑如來　南無行步兒如來　南無幢王如來　南無蓮華功德所生如來　南無放光焰如來　南無慈

者如來　南無明蓮華焰如來　南無多信
如來　南無無邊行步如來　南無海彌留
最上如來　南無釋迦牟尼如來　南無示
現雲如來　南無無邊聲如來　南無無量
瞿那功德如來　南無作無異鎧如來　南
無無邊焰光如來　南無善眼如來　南無
一寶藏如來　南無離垢無垢解脫過現未
來無礙鎧如來　南無甘露華如來　南無
不死光如來　南無無量莊嚴如來　南無
無邊焰光如來　南無無量身光如來　南
無不死牛王如來　南無一蓋如來　南無
宿院如來　南無寶蓋如來　南無星宿王
如來　南無蓋宿王如來　南無光圓如來
南無光王如來　南無焰上功德如來
南無無邊焰光如來　南無勝牛王如來
南無無邊牛王遊步如來　南無無礙鳴聲
如來　南無大雲焰如來　南無網焰如來
南無佛華焰如來　南無蓮華牛王如來
南無山王如來　南無月瞿那王如來
南無放光焰如來　南無善滿肩如來　南

無示現雲如來　南無頂上王如來　南無
不空名度如來　南無不空安詳遊步如來
南無婆伽拔底不空牛王如來　南無婆
伽拔底不空焰如來　南無無邊猛進如來
南無娑羅帝王如來　南無無邊勇進如
來　南無寶娑羅如來 長九　南無一蓋所如來 十二
南無星宿莊嚴如來　南無寶所得如來
南無栴檀舍如來　南無無邊香光如來
南無無邊光如來　南無光明圓者如來
南無淨彌留如來　南無無障礙眼如來
南無無邊眼如來　南無寶所生如來
南無普功德如來　南無安住如來　南無
無邊勇步如來　南無不空功德如來　南
無佛華生德如來　南無寶健步如來　南
無無邊鎧甲如來　南無無邊莊嚴如來
南無虛空圓焰如來　南無無相音如來
南無藥師王如來　南無不怯如來　南無
除怖毛竪如來　南無瞿那王光如來　南
無觀意出華如來　南無虛空門如來　南
無虛空音如來　南無虛空莊嚴音如來

南無大目如來　南無勝功德如來　南無
蓮華所生功德如來　南無師子德如來
南無悉達多如來　南無功德藏如來　南
無師子頻如來　南無善安隱如來　南無
梵彌留如來

右二千二百佛 長九 十三

南無淨眼如來　南無不空遊步如來　南
無香象如來　南無香功德如來　南無香
彌留如來　南無無邊眼如來　南無香積
如來　南無寶山如來　南無善安住如來
南無善安住王如來　南無娑羅主自在
王如來　南無寶彌留如來　南無持圓光
如來　南無火燈明如來　南無燈炬如來
南無雲精進如來　南無善觀鎧甲如來
南無師子如來　南無衆生調御如來
南無最勝安住王如來　南無作日如來
南無作光如來　南無光明彌留如來　南
無作光明彌留如來　南無圓光明如來
南無淨光如來　南無飯蓋如來　南無香
蓋如來　南無寶蓋如來　南無栴檀香如

來　南無栴檀功德如來　南無須彌聚如
來　南無寶光明如來　南無娑羅自在王
如來　南無梵功德如來　南無清淨目如
來　南無斷怯弱如來　南無除一切怖畏
毛竪如來　南無寶鎧甲如來　南無無上
焰如來　南無網光相如來　南無因王如
來　南無一切佛身如來　南無示現功德
如來　南無蓮華莊嚴牛王如來　南無網
光明如來　南無無邊光佛華所生如來
南無寶娑羅如來　南無寶月如來　南無
牛主醫師王如來　南無藥者如來　南無
智勝如來　南無最上鎧如來　南無無上
彌留如來　南無發心即轉法輪如來　南
無華積如來　南無散華如來　南無不齊
光如來　南無最上焰如來　南無不動跡
而速勇步如來長九　南無無邊勇步如來十四　南
無無量光明如來　南無無邊牛王如來
南無無定願如來　南無轉胎孕如來　南
無牛主如來　南無攀緣鎧如來　南無佛
虛空如來　南無不倦不轉願如來　南無

娑伽娑功德如來　南無刀成利如來　南
無成利鎧如來　南無月如來　南無安住
鎧如來　南無無邊鎧如來　南無相鎧如
來　南無無邊除鎧如來　南無無邊所有
鎧如來　南無作然燈如來　南無作光明
如來　南無一庫藏如來　南無無邊身如
來　南無網焰光如來　南無無邊勇健如
來　南無頂上如來　南無圓光明如來
南無善觀如來　南無不空名稱如來　南
無一切怖畏怯弱作散壞如來　南無無邊
瞿那王形如來　南無拔度一切怨仇如來
南無一切魔境界如來　南無無邊華如
來　南無甘露流注如來　南無無邊鳴聲
如來　南無焰積如來　南無光明功德如
來　南無除兩圓如來　南無不死佛華焰
如來　南無別彌留如來長九十五
右二千三百佛

五千五百佛名神呪除障滅罪經卷第五

五千五百佛名神呪除障滅罪經卷第六長九
隋三藏崛多共笈多等譯
南無善現如來　南無善目如來　南無最
勝衆如來　南無寶華如來　南無寶所出
如來　南無月華如來　南無一切帶鎧甲
如來　南無一切生死煩惱蹴蹋如來　南
無無邊辯才如來　南無爭義不怯如來
南無一切攀辯才行如來　南無普香焰如
來　南無香象如來　南無香牛主如來
南無香舍如來　南無圓光如來　南無焰
王如來　南無蓮華最王如來　南無佛牛
王如來　南無無邊牛王如來　南無善鎧
如來　南無善鎧功德如來　南無散華如
來　南無白華如來　南無香華蓋如來
南無瓔玉如來　南無華窟如來　南無金
華如來　南無香不澀迦華如來　南無彌
留王如來　南無彌留主如來　南無衆生
最上鎧甲如來　南無衆生不定轉如來
南無善行如來　南無著鎧如來　南無善
華如來　南無普放解脫焰如來　南無解

脫蓮華功德如來　南無寶羅網如來　南
無最上王如來　南無一蓋徧覆諸佛刹如
來　南無星宿王如來　南無善滿肩如來
南無發王如來　南無香熏者如來　南
無無邊智牛王如來　南無不空著鎧如來
南無不空見如來　南無無礙眼如來
南無阿閦初發心共如來　南無無邊目如
來　南無燈主如來　南無普作光明如來
南無安詳遊步如來　南無散諸憂如來
南無無憂如來　南無生功德如來　南
無瞿那王如來　南無光明如來　南無勝
彌留如來　南無香醉如來　南無憍陳如
如來　南無無處所功德如來　南無紅華
功德如來　南無華所出如來　南無智視
如來　南無勝眷屬如來　南無普光明如
來　南無月上焰如來　南無諸方名稱如
來　南無度王如來　南無無邊光明功德
如來　南無香最勝彌留如來　南無無畏
如來　南無安隱所生功德如來　南無無
邊瞿那勝行所生功德如來　南無一切瞿

那妙莊嚴如來　南無華王如來　南無難
降幢如來　南無自在藏焰如來　南無常
蓮華最上王如來　南無無異行所出如來
南無齊聲音如來　南無虛空圓淨如來
南無彌留光明如來　南無作燈如來
南無蓮華上焰如來　南無名稱習如來
南無名稱厚如來　南無娑羅主王如來
南無無邊焰光如來　南無拘留孫如來
南無拘那含牟尼如來　南無迦葉如來
南無釋迦牟尼如來　南無彌勒如來　南
無師子如來　南無東方明如來　南無牟
那耶如來　南無華如來

右二千四百佛

南無大華如來　南無華幢如來　南無善
宿如來　南無善根如來　南無商主如來
南無大臂如來　南無大力如來　南無
藥者如來　南無月幢如來　南無名稱相
如來　南無涼冷相如來　南無大光明如
來　南無牟尼聚如來　南無脫取如來
南無堅硬如來　南無毗盧遮那如來　南

無日胎如來　南無月胎如來　南無饒焰
如來　南無善明如來　南無無憂愛如來
南無致沙如來　南無東方燈如來　南無
持髮如來　南無瞿那光明如來　南無示
現義如來　南無燈如來　南無多如來
南無祇多如來　南無盛者如來　南無安
善如來　南無滿足如來　南無嚴熾如來
南無堅彊如來　南無功德威如來　南
無堅功德如來　南無難降如來　南無瞿
那幢如來　南無阿囉訶擔如來　南無衆
主如來　南無領衆如來　南無梵鳴如來
南無堅牢如來　南無著鎧甲如來　南
無不嚴猛如來　南無不劇戲如來　南無
作光明如來　南無大彌留如來　南無金
剛如來　南無勝者如來　南無無恐怖如
來　南無寶如來　南無生者如來　南無
蓮華如來　南無力將如來　南無華者如
來　南無華焰如來　南無衆愛如來　南
無大威如來　南無梵者如來　南無梵志
如來　南無無量壽如來　南無無量光如

來　南無龍遊戲如來　南無龍德如來
南無堅遊步如來　南無不空現如來　南
無精進德如來　南無賢護如來　南無有
力如來　南無喜如來　南無不墮如來
南無不上如來　南無師子幢如來　南無
難勝如來　南無法則如來　南無歡喜王
如來　南無調御如來　南無喜分如來
南無婆留那如來　南無瞿那臂如來　南
無香象臂如來　南無顯望如來　南無雲
音如來　南無善思如來　南無善音如來
南無孔穴如來　南無涼冷如來　南無
大涼冷如來　南無獸王如來　南無大名
稱如來　南無摩尼髻如來　南無嚴如來
南無師子行如來　南無樹如來　南無
步如來　南無（長九）降伏滅諍如來　（十九）南無降伏
者如來　南無般若積如來　南無善正住
如來

右二千五百佛

南無除疑意如來　南無象如來　南無不
死覺如來　南無善色如來　南無智如來

南無智焰如來　南無堅誓如來　南無
吉祥如來　南無實想如來　南無蓮華如
來　南無那羅延如來　南無善臂如來
南無善財如來　南無智得如來　南無瞿
那焰光如來　南無梵德如來　南無世間
燈如來　南無不異作如來　南無作寶如
來　南無華天如來　南無甘露師子意如
來　南無善思義如來　南無法自在如來
南無名稱意如來　南無稱意如來　南
無辯積如來　南無金剛幢如來　南無利
益如來　南無遊戲如來　南無除幢如來
南無除暗如來　南無多天如來　南無
彌留幢如來　南無由衆如來　南無自在
衆如來　南無最勝寶孕如來　南無蓮華
胎孕如來　南無不墮行如來　南無最上
如來　南無愛如來　南無致沙如來　南
無摩尼角如來　南無大角如來　南無三
界救如來　南無瞿那稱如來　南無小月
如來　南無月日宗族如來　南無日光如
來　南無利如來　南無如底沙如來　南

無師子幢如來　南無辯羅魔王如來　南
無魔王如來　南無功德孕如來　南無有
邊示現如來　南無無邊示現如來　南無
睒電光如來　南無金山如來　南無數得
如來　南無師子德如來　南無難降幢如
來　南無（長九）衆主如來　南無王主（二十）如來　南
無喜名稱如來　南無燈名稱如來　南無
堅精進如來　南無不缺名如來　南無稱
如來　南無無比名稱如來　南無除畏如
來　南無應供天如來　南無滅怖如來
南無大燈如來　南無世間明如來　南無
世間光明如來　南無妙香如來　南無瞿
那持最勝如來　南無離暗如來　南無除
最勝如來　南無不損如來　南無自在如
來　南無師子頰如來　南無寶稱如來
南無名如來　南無滅諸惡如來　南無持
甘露如來　南無衆生月如來　南無持不
死如來　南無善現如來　南無甘喜莊嚴
如來　南無摩尼光明如來　南無功德聚
者如來　南無山積如來　南無法手如來

南無恩義善智如來　南無與希望如來
南無寶聚如來　南無衆主劫波如來
南無猛用行如來　南無定意如來
右二千六百佛
南無分別蓋如來　南無分助如來　南無
長九　二十二
尊長如來　南無上功德如來　南無上山
如來　南無師子鳴如來　南無最勝師子
鳴如來　南無遊戲如來　南無熾盛如來
南無丈夫勝如來　南無師子光明如來
南無華山如來　南無龍喜如來　南無
香自在如來　南無無量名稱如來　南無
力天如來　南無瞿那摩尼如來　南無瞿
那髮如來　南無龍臂如來　南無龍臂主
如來　南無勝龍如來　南無莊嚴眼如來
南無度意如來　南無善度意如來　南
無甘露眼如來　南無大仙如來　南無智
勝如來　南無實顯如來　南無毗盧遮如
來　南無寶幢如來　南無除疑如來　南
無除疑惑如來　南無師子畏如來　南無
心行如來　南無大熾光如來　南無善山

如來　南無世間無上華如來　南無聲安
詳如來　南無軍陀如來　南無無邊現如
來　南無無死如來　南無善現如來　南
無寶珠如來　南無大勝如來　南無成利
現如來　南無頻婆下如來　南無令淨如
來　南無華幢如來　南無山主王如來
南無尼俱陀如來　南無無邊顯如來　南
無甘露名稱如來　南無應供天如來　南
無住利智如來　南無滿意如來　南無最
名聞如來　南無無憂闇如來　南無除鬘
如來　南無梵德如來　南無寶自在如來
南無梵天如來　南無陀羅尼自在如來
南無華目如來　南無龍解脫體如來
南無法光如來　南無法形如來　南無盡
見如來　南無求那形如來　南無求那青
長九　二十三
如來　南無三界供養如來　南無月形如
來　南無涼冷如來　南無月面如來　南
無犢子名如來　南無不隶撲名稱如來
南無光曉如來　南無寶形如來　南無寶
相如來　南無上名稱如來　南無最上名

稱如來　南無作光明如來　南無作光如
來　南無無量威如來　南無毗羅摩如來
南無毗羅摩王如來　南無師子體如來
南無難勝如來　南無電如來　南無電
勝如來　南無水滴如來　南無難降如來
南無求那聚如來　南無月相如來　南
無勢至如來　南無無邊步如來　南無月
如來　南無無垢如來　南無示現義如來
南無勇健如來　南無小月如來
右二千七百佛
南無求那焰如來　南無無垢意如來　南
無善生如來　南無善天如來　南無無疑
捨如來　南無持甘露如來　南無妙喜如
來　南無不搥撲如來　南無不死如來
南無眞如來　南無佛陀如來　南無淵如
長九　二十三
來　南無德叉迦如來　南無衆首如來
南無世間焰如來　南無多如來　南無福
德身如來　南無無邊威如來　南無利意
如來　南無威王如來　南無天王如來
南無除恚如來　南無華如來　南無除熱

惱如來　南無善調如來　南無須達如來　南
無名稱德如來　南無華者如來　南無丈
夫德如來　南無數華德如來　南無丈夫將
如來　南無賢將如來　南無大德如來　南無寂行如來
南無寂意如來　南無名稱意如來　南無
香象如來　南無那羅延如來　南無調善
如來　南無不搥撲如來　南無日月如來
南無電憶如來　南無承者如來　南無
大功德如來　南無尸利毬多如來　南無
智日如來　南無成利如來　南無彌留積
如來　南無怨調如來　南無蓮華如來
南無羅漢名稱如來　南無智步如來　南
無除貢高如來　南無無阿梨耶如來　南
無根體如來　南無善香如來　南無不少
國如來　南無彌留名稱如來　南無摩婁
多如來　南無淨如來　南無有邊現如來
南無月者如來　南無寶月如來　南無
多求多如來　南無阿羅阿毗如來　南無
栴檀月如來　南無師子幢如來　南無樂

寶如來　南無不下濕如來　南無神通王
如來　南無無比如來　南無遊戲如來
南無求那寶如來　南無應供名稱如來
南無辯才名稱如來　南無摩尼金剛如來
南無蓮華索如來　南無寶勝如來　南
無滿者如來 長九 南無興豪如來 二四 南無寂命
如來　南無甘露莊嚴如來　南無摩尼莊
嚴如來　南無大蓮華如來　南無眾上如
來　南無大因陀羅如來　南無作求那如
來　南無彌留名稱如來　南無十焰如來
南無歡喜如來　南無龍華如來　南無
龍勇步如來　南無意車如來　南無寶月
如來　南無能寂靜如來　南無世上王如
來　南無燈王如來　南無語者如來　南
無喜自在如來

右二千八百佛

南無寶髻如來　南無離畏如來　南無寶
胎如來　南無月面如來　南無淨說如來
南無月威如來　南無寂威如來　南無
愛幢如來　南無愛天如來　南無羅列天

如來　南無蘇夜摩如來　南無寶愛如來
南無喜愛如來　南無寶聚如來　南無
寶步如來　南無安詳步如來　南無師子
翅如來　南無最行上如來　南無人上如
來　南無人上者如來　南無佛主如來
南無善解如來 長九 南無世間作光如來 二十五 南
無世間照光如來　南無寶侍者如來　南
無婆耆羅陀如來　南無那闍耶如來　南
無寶威者如來　南無頻耆羅娑如來　南
無貯積如來　南無喜莊嚴如來　南無佐
外道如來　南無香象如來　南無焰意如
來　南無彌留幢如來　南無眾生寶如來
南無善香如來　南無堅雨如來　南無
勝威如來　南無雨摩尼如來　南無意開
如來　南無跋提迦如來　南無善逝月如
來　南無梵音如來　南無那羅那如來
南無多音如來　南無師子月如來　南無
功德威如來　南無難勝月如來　南無寂
月如來　南無耆尸羅如來　南無鉢地那
邪如來　南無那摩如來　南無不生如來

南無伏者主如來　南無名稱無量如來
南無實者如來　南無大光如來　南無
彌留焰如來　南無求那聚如來　南無供
養名稱如來　南無地世如來　南無法名
勝如來　南無行行光如來　南無電德如
來　南無作實如來　南無説實如來　南
無耆婆如來　南無須夜摩如來　南無善
衆如來　南無決了意如來　南無有邊意
香如來　南無勝念如來　南無師子焰如
來　南無毗盧遮如來　南無名稱上如來
南無善聽如來　南無摩尼月如來　南
無名稱上名稱如來　南無那羅延分須彌
留王如來　南無意自如來　南無嚴熾焰
如來　南無不搥撲苦行如來　南無火焰
意如來　南無摩尼輪如來　南無世間重
如來　南無世間藏如來 長九 二十六 南無師子手如
來　南無求那莊校如來　南無寶焰如來
南無羅藏如來　南無樓遮如來　南無
道喜如來　南無合焰如來　南無益焰如
來　南無定如來　南無世間行如來　南

無孫陀羅如來　南無阿輪迦如來　南無
寂定行如來
右二千九百佛
南無生世間如來　南無寶上如來　南無
十到如來　南無力喜如來　南無至功德
如來　南無至到如來　南無大至者如來
南無求那引如來　南無實語者如來
南無安隱如來　南無安隱上王如來　南
無大焰如來　南無電光如來　南無電光
明如來　南無求那方便如來　南無寶功
德如來　南無光明如來　南無不放香如
來　南無那羅延取如來　南無世間所供
養如來　南無多饒如來　南無作雨如來
南無成手如來　南無師子象如來　南
無善華如來 長九 南無寶上如來 二十七 南無海如
來　南無彌婁海如來　南無持地如來
南無利覺如來　南無窟貯積善功德如來
南無善思惟摩如來　南無摩尼者如來
南無求那輪如來　南無寶火如來　南無
多利如來　南無出世間如來　南無世間

月如來　南無美音如來　南無光威如來
南無大焰如來　南無寶望如來　南無
阿鯢羅如來　南無最妙如來　南無衆光
如來　南無無邊名稱如來　南無不空焰
如來　南無仙天如來　南無掃箒一解微細如
來　南無生主如來　南無金剛寶體如來
南無善助幢如來　南無色眼如來　南
無相如來　南無華國如來　南無法意如
來　南無開意如來　南無風行如來　南
無善思名稱如來　南無世意如來　南無
四聚如來　南無求那子如來　南無求那
藏如來　南無義行如來　南無不怯如來
南無住友如來　南無住劫波如來　南
無摩尼如來　南無瓔珞如來　南無摩尼
足如來　南無脫威如來　南無善染腸如
來　南無寶索如來　南無善覺如來　南
無底沙如來　南無怖威如來　南無勝智
如來　南無梵衣如來　南無梵志道來如
來　南無寶音如來　南無善證覺如來
南無不難得如來　南無阿羅達多如來

南無師子行如來　南無師子步如來　南無華相如來　南無智可得如來　南無華得如來　南無求那藏如來　南無堅苦行如來　南無善臂如來　南無名稱實如來　南無阿浮多如來　南無阿彌訶多如來　南無無恐如來　南無光意如來　南無天威如來　南無梵善行如來　南無無邊行如來　南無至苦行如來

右三千佛

南無別月如來　南無梵如來　南無勇步天如來　南無愛智如來　南無寶天如來　南無摩尼引如來　南無知功德如來　南無無量光如來　南無彌留威如來　南無梵頂如來　南無漸行如來　南無熾盛如來　南無焰聚如來　南無大威如來　南無瞻波迦如來　南無無邊威如來　南無善衆如來　南無蓮華者如來　南無善逝如來　南無因陀羅如來　南無大愛如來　南無善逝光如來　南無善逝勝如來　南無衆明如來　南無窄陿如來　南無依利行如來　南無生黃如來　南無威行如來　南無決了境界如來　南無不無蓋如來　南無善臂如來　南無大車如來　南無與命如來　南無世尊如來　南無可供養如來　南無寶自在如來　南無因陀羅將如來　南無大焰光如來　南無巴得願如來　南無福德光明如來　南無寶音如來　南無金剛師子如來　南無富饒如來　南無師子力如來　南無無垢目如來　南無迦葉如來　南無普覺如來　南無淨覺如來　南無智華如來　南無智步如來　南無嚴熾威如來　南無大焰光如來　南無日光如來　南無無垢光如來　南無無垢體如來　南無分威如來　南無無鈌如來　南無善體如來　南無月光如來　南無無比如來　南無蜜面如來　南無月形如來　南無閃得如來　南無寂行如來　南無不動如來　南無應說如來　南無求那開如來　南無轉眼如來　南無莊嚴王如來　南無最上行如來　南無最高如來　南無蓮華功德如來　南無寶嚴如來　南無善賢如來　南無寶出如來　南無善聰如來　南無不死光如來　南無海德如來　南無善有德如來　南無鬘王如來　南無智名稱如來　南無寶高如來　南無刪闍耶如來　南無求那明如來　南無叫名稱如來　南無叫聲如來　南無滿月如來　南無丈夫焰如來　南無蓮華焰如來　南無善光如來　南無燈王如來　南無莊嚴相如來　南無焰相如來　南無焰王如來　南無殊帝沙迦如來　南無無比名稱如來　南無無譬喻名稱如來　南無蓮華引如來　南無富沙如來　南無明徹如來

右三千一百佛

五千五百佛名神呪除障滅罪經卷第六

音釋

苜蓿（苜莫六切　蓿息逐切）　藿（虛郭切）　乾曝（乾古寒切　曝步木切）　揉（耳由切）　仇（渠鳩切）　硬（魚孟切）　睒（失冉切）　搥（直垂切）　毬（巨鳩切）　貯（直呂切）　鯢（五稽切）　箒（之九切）　窄陿（窄側革切　陿轄夾切）　閃（失冉切）　刪（所間切）

五千五百佛名神呪除障滅罪經卷第七（第八同卷）

隋三藏崛多共笈多等譯

南無丈夫如來　南無廣目如來　南無不
求利如來　南無嚴熾將如來　南無福德
威如來　南無發步如來　南無無礙覺如
來　南無羅睺天如來　南無智焰如來
南無御者如來　南無智主劫波如來　南
無華幢如來　南無羅睺羅如來　南無大
藥如來　南無宿王如來　南無福德象如
來　南無德叉迦如來　南無遠至名稱如
來　南無福德手如來　南無怛車如來
南無叫王如來　南無天王如來　南無日
焰如來　南無法庫如來　南無善意如來
南無求那分別如來　南無求那主劫波
如來　南無金剛仙如來　南無智聚如來
南無善住如來　南無苦行覺如來　南
無梵鳴如來　南無龍者如來　南無雷音
如來　南無求那上如來　南無愛衆如來
南無雲磨音如來　南無智幢如來　南
無般若聚如來　南無明相如來　南無安
慰如來　南無梵志如來　南無首如來
南無恣態眠如來　南無目者如來　南無
得者如來　南無龍德如來　南無實相如
來　南無智者如來　南無裝校如來　南
無恣態鳴如來　南無倚鳴如來　南無寶
賢光如來　南無寶喚鳴如來　南無鳴德
如來　南無師子者如來　南無月齊如來
南無種種說如來　南無月說如來　南
無智健如來　南無蓮華聚如來　南無雷
如來　南無勇步如來　南無供養焰如來
南無福德聚勝色如來　南無那羅延無
行如來　南無樹帝沙如來　南無凡德如
來　南無妙聲如來　南無交藏如來　南
無無礙藏如來　南無勝德如來　南無勝
智如來　南無妙勝如來　南無智勇涉如
來　南無焰意如來　南無大焰如來　南
無陀羅特天如來　南無或者如來　南無
善光如來　南無名稱功德如來　南無寂
伏如來　南無善色如來　南無寶者如來
南無無塵如來　南無成梨如來　南無
師子如來　南無師子將如來　南無因陀
羅將如來　南無婆娑婆如來　南無名稱
如來　南無勝者如來　南無勝繖如來
南無福焰如來　南無樹帝伽如來　南無
善焰如來　南無作方便如來　南無燈王
如來　南無智積如來　南無分天如來

右三千二百佛

南無勝天如來　南無王者如來　南無解
脫如來　南無使者如來　南無解脫行如
來　南無善色如來　南無諸羅如來　南
無金聚所如來　南無羅睺天如來　南無
羅睺賢如來　南無難勝如來　南無無尼
光明如來　南無無那那如來　南無淨者
如來　南無安哀衣如來　南無月焰如來
南無金光如來　南無異事如來　南無
端正如來　南無衆主如來　南無天者如
來　南無衆主天如來　南無法盡如來
南無法眼如來　南無福德如來　南無勝
手如來　南無無行如來　南無妙者如來
南無智者如來　南無妙智如來　南無

細覺如來　南無山或如來　南無藥者如來　南無宿王如來　南無解脫者如來　南無光藏如來　南無或力如來　南無金莊如來　南無可覺如來　南無獸名聞如來　南無名稱者如來　南無不離如來　南無無垢光如來　南無實焰如來　南無希有如來　南無實聚如來　南無善音如來　南無衆王如來　南無山王如來　南無法積如來　南無解脫感如來　南無端正如來　南無端正身如來　南無寂體如來　南無言體如來　南無身體如來　南無妙言如來　南無妙音語如來　南無師子國如來　南無師子牙如來　南無婆羅那那如來　南無水天如來　南無婆囉如來　南無世供養如來　南無世主如來　南無容者如來　南無福德者如來　南無師子助如來　南無師子脇如來　南無師子行如來　南無法勇涉如來　南無法行行如來　南無樂身如來　南無不動色如來　南無或王如來　南無眠者如來　南

無忍者如來　南無不伏者如來　南無色或如來　南無就者如來　南無覺者如來　南無校者如來　南無照顯如來　南無定梨覺者如來　南無光焰如來　南無香或如來　南無令喜如來　南無不空行如來　南無不空勇步如來　南無智見如來　南無海志如來　南無勝色如來　南無善色如來　南無善步如來　南無意身如來　南無大意身如來　南無名稱如來　南無叫名稱如來　南無淨者如來　南無燈者如來

右三千三百佛

南無大燈如來　南無淨身如來　南無日者如來　南無天日如來　南無智具如來　南無和合身如來　南無威力如來　南無自威如來　南無利利者如來　南無婆耆羅他如來　南無婆耆羅婆如來　南無金者如來　南無金光如來　南無最上如來　南無解脫者如來　南無結者如來　南無無色上如來　南無解脫諸羅如來

南無如法行如來　南無安行如來　南無住香如來　南無寂伏勝如來　南無離伏如來　南無智庫如來　南無凡行如來　南無眞陀那如來　南無阿輪伽如來　南無名者如來　南無淨身體如來　南無自行如來　南無因國如來　南無想國如來　南無蓮華手如來　南無無邊或如來　南無天焰如來　南無天幸如來　南無福德華如來　南無婆若華如來　南無自者如來　南無形觀如來　南無啼者如來　南無足智如來　南無足智知如來　南無凡者如來　南無修羅如來　南無自稱如來　南無凡衣如來　南無寶手如來　南無主王如來　南無鬘如來　南無無體患如來　南無阿奴摩囉陀那如來　南無阿婆摩奴夜如來　南無勝威如來　南無福德或如來　南無耆多如來　南無修梨那如來　南無度泥如來　南無智指如來　南無成得如來　南無師子如來　南無孔雀如來　南無妙法如來　南無利益如來

南無色衆如來　南無信罔如來　南無
焰者如來　南無不伏者如來　南無知智
如來　南無光明如來　南無罔焰如來
南無無倒如來　南無留離幸如來　南無
華者如來　南無天者如來　南無多者如
來　南無自光如來　南無善光如來　南
無具那光如來　南無不惜如來　南無念
光如來　南無善光明如來　南無寶功德
如來　南無華月如來　南無長失月如來
南無不華護如來　南無不華光如來
南無善意如來　南無不空雲如來　南無
智者如來　南無光者如來　南無伽四那
羅那如來　南無智特者如來　南無山者
如來　南無不失瞿那如來　南無積力如
來　南無善目如來　南無善明如來　南
長十　六
無安住如來　南無無思如來
右三千四百佛
南無羅睺如來　南無黑光如來　南無出
世間如來　南無火光明如來　南無伽系
多燈如來　南無智海如來　南無法自在

山王如來　南無那羅那那如來　南無瞿
那瞿致力如來　南無法自在如來　南無
明者如來　南無善勤如來　南無安住利
如來　南無瞿那或供如來　南無普智者
如來　南無無量意如來　南無眞實如來
南無光明宿陀如來　南無不覓思惟利
如來　南無勝童如來　南無具容勝行如
來　南無世間手得利如來　南無無諸患
如來　南無妙度意覺如來　南無善焰如
來　南無辯才色如來　南無善福處如來
南無瞿那海如來　南無恐怖如來　南
無智貴如來　南無辯才眼如來　南無妙
覺如來　南無凉冷者如來　南無寶光月
如來　南無無有如來　南無大現如來
南無梵聲如來　南無善明如來　南無大
長十　七
智福地如來　南無普覺者如來　南無僧
伽多那如來　南無有意如來　南無樹王
如來　南無庠音如來　南無福臂如來
南無勢功德如來　南無愛師如來　南無
熾盛如來　南無火車如來　南無鼓雲音

如來　南無愛目如來　南無善智者如來
南無出世間者如來　南無求那聚德如
來　南無出世間淨如來　南無法幢如來
南無智聲如來　南無上世如來　南無
願解脫聲如來　南無智解脫意如來　南
無求那威焰如來　南無微細主如來　南
無那羅延者如來　南無辯輪如來　南無
善祭祀如來　南無月面如來　南無善望
如來　南無求那善來如來　南無求那積
聚如來　南無相意如來　南無福德幢如
來　南無辯國如來　南無空施如來　南
無愛月如來　南無師子力如來　南無自
在王如來　南無何羅闍耶如來　南無滅
無死如來　南無阿彌梨多耶如來　南無
與恩如來　南無平等威如來　南無迦婁
波耶如來　南無平等禪定如來　南無無
有瞋如來　南無寂下如來　南無迷諸方
如來　南無著致多耶如來　南無善面如
來　南無安詳如來　南無善賢如來　南
無住速疾如來　南無智者如來　南無衆

主如來　南無大天如來　南無説王如來
南無大威者如來　南無深意如來　南
無甘露如來　南無法力如來　南無得他
供養如來
右三千五百佛
南無富沙耶如來　南無婆羅破耶如來
南無三界如來　南無智慧如來　南無羅
漢如來　南無須梨耶耶如來　南無揭婆
耶如來　南無色者如來　南無降伏如來
南無福德形如來　南無寐促梨耶如來
南無思受胎如來　南無諸天供養如來
南無木叉幢如來　南無真髮如來　南
無不死者如來　南無清淨如來　南無不
死形如來　南無金剛如來　南無恐牢如
來　南無堅牢如來　南無寶堅如來　南
無曉明如來　南無安詳步行如來　南無
婆那避如來　南無淨光如來　南無光者
如來　南無求那髻如來　南無無比功德
如來　南無師子行如來　南無最爲首行
如來　南無最上起如來　南無華德如來

南無放光如來　南無頂形如來　南無
蓮華如來　南無智愛如來　南無安詳莊
嚴如來　南無不空行如來　南無生苦行
如來　南無相幢如來　南無闇海如來
南無勇健如來　南無持寶如來　南無樂
頫如來　南無樂解脫如來　南無寶住如
來　南無不空寶如來　南無巧智如來
南無無常如來　南無不下如來　南無智
合喜如來　南無南摩耶如來　南無無比
如來　南無令世喜如來　南無無聲如來
南無不怯如來　南無滅有愛如來　南
無信福處如來　南無多天叫如來　南無
寶步如來　南無蓮華手如來　南無功德
如來　南無降伏諸怨如來　南無饒名聞
如來　南無善國如來　南無華光如來
南無師子音如來　南無月上如來　南無
上灰如來　南無自暗如來　南無動者如
來　南無和合行如來　南無分闍耶如來
南無波羅提波耶如來　南無水地如來
南無福德燈如來　南無音髻如來　南

無橋多摩耶如來　南無威力如來　南無
安住意色如來　南無上色如來　南無善
月如來　南無覺分華如來　南無華讃歎
如來　南無可讃歎如來　南無善方如來
南無力智威如來　南無波羅提波耶如
來　南無威巧如來　南無大燈明如來
南無善光如來　南無堅步如來　南無天
聲如來　南無天聲淨如來　南無天淨如
來　南無寂靜如來　南無日面如來　南
無日者如來　南無樂解脫如來
右三千六百佛
南無解脫共行如來　南無勝戒光如來
南無功德光如來　南無苦行住如來　南
無無有塵如來　南無堅牢如來　南無善
住如來　南無牢上如來　南無世增長如
來　南無燈者如來　南無乾闥婆耶如來
南無婆訶梨陀耶如來　南無香光如來
南無波吼聲如來　南無波光如來　南
無因陀羅意如來　南無賢者如來　南無
自主如來　南無分幢如來　南無善和二

生如來　南無勝意如來　南無行行如來
南無勝覺行如來　南無無邊如來　南
無寶愛如來　南無如法如來　南無感脚
跡如來　南無愛者如來　南無化威如來
南無大支如來　南無善支如來　南無
寂行如來　南無寂向行如來　南無甘露
主如來　南無彌婁光如來　南無聖者歎
如來　南無降意如來　南無無邊威如來
南無墮意如來　南無熾盛如來　南無
月燈如來　南無形示現如來　南無善度
果報如來　南無善喜如來　南無善愛如
來　南無無憂如來　南無喜樂如來　南
無寶光如來　南無可付信如來　南無福
德步如來　南無求那海如來　南無雜色
體如來　南無支帝耶如來　南無舍摩如
來　南無降伏魔如來　南無度厄行如來
南無度厄如來　南無不破意如來　南
無海者如來　南無摩拭如來　南無摩尼
眞珠王如來　南無畢利耶婆耶如來　南
無佛幢如來　南無智音如來　南無善功

德如來　南無空名稱如來　南無梵者如
來　南無被梵降如來　南無樂識如來
南無樂智如來　南無神通幢如來　南無
伏主劫如來　南無生主劫如來　南無持
地如來　南無日光如來　南無羅睺月如
來　南無華光如來　南無華明如來　南
無無怨如來　南無明主如來　南無華明
如來　南無福德愛如來　南無善力如來
南無善鳴如來　南無法自在如來　南
無梵音如來　南無善以治如來　南無善
長如來　南無無錯意如來　南無月者如
來　南無大叫如來　南無說名稱如來
南無無邊辯才幢如來　南無想意如來
南無叫威如來　南無世自在如來　南無
徒摩耶如來　南無失母如來　南無不死
者如來　南無善月者如來
右三千七百佛
南無無邊辯才如來　南無拭苦行如來
南無安詳苦行如來　南無堪供養如來
南無供養度無憂如來　南無徹無憂如來

南無愛安慧如來　南無世間意如來
南無愛跡如來　南無愛分如來　南無善
生跡如來　南無優波羅耶如來　南無華
索如來　南無華上如來　南無無邊辯才
焰如來　南無仙者如來　南無最妙如來
南無微細淨如來　南無衆精進如來
南無求那精進如來　南無堅牢如來　南
無天首如來　南無最爲上如來　南無寶
首如來　南無畢竟寶如來　南無清淨如
來　南無薄祁羅他如來　南無果報聚如
來　南無福德意如來　南無多焰如來
南無無邊求那如來　南無焰威如來　南
無無邊求那威聚如來　南無師子安詳行
如來　南無師子奮迅行如來　南無不動
者無如來　南無淨者如來　南無波羅西
那耶如來　南無度光明如來　南無徹苦
行如來　南無去聲如來　南無龍聲如來
南無持輪如來　南無輪次如來　南無
色勝愛如來　南無法月如來　南無勝婆
蘇如來　南無法頭如來　南無無邊名稱

如來　南無雲幢如來　南無聚行如來
南無智行如來　南無善者如來　南無虛
空者如來　南無虛空如來　南無天王如
來　南無摩尼淨如來　南無那羅延取如
來　南無善才如來　南無善燈如來　南
無燈者如來　長十　南無寶音鳴如來　十三　南無衆
主王如來　南無羅漢藏如來　南無無畏
如來　南無師子步如來　南無師意如來
南無寶者如來　南無名稱如來　南無
已作利如來　南無作現如來　南無有丈
夫上如來　南無有善華如來　南無滿足
光明王如來　南無高豪如來　南無不可
稱辯才王如來　南無分別智音如來　南
無師子堅牢如來　南無師子牙如來　南
無安詳步如來　南無福德燈月如來　南
無吉祥如來　南無無憂如來　南無難降
伏如來　南無無憂國如來　南無人月如
來　南無月月如來　南無日光明如來
南無大步如來　南無國土如來　南無意
思如來　南無意眼如來　南無法味如來

南無勝教如來　南無水勝如來　南無
最力如來　南無那若華如來　南無牢音
如來　南無和合如來　南無善供養如來

右三千八百佛

南無說利如來　南無善徹苦行如來　南
無樹幢如來　南無無有倉庫如來　南無
大光如來　南無尼胎藏如來　南無愛淨
如來　南無一利鉢多羅夜如來　南無無
邊色如來　南無人師子如來　南無商主
如來　南無師子行如來　南無瞻聞那摩
那如來　南無大崖如來　南無妙音如來
南無無邊焰如來　南無意喜散如來
南無福德燈如來　南無善顯如來　南無
意喜威如來　南無甘露無憂如來　南無
曉意喜如來　長十　南無無垢名稱如來　十四　南無
除幢如來　南無蹴蹋聖如來　南無等示
現如來　南無難勝如來　南無威明如來
南無堅步如來　南無妙名聞如來　南
無無邊色如來　南無大淨如來　南無甜
鳴如來　南無不動力如來　南無無邊莊

嚴如來　南無威聚如來　南無定意如來
南無堅牢如來　南無愛解脫如來　南
無不死憂如來　南無普觀如來　南無一
切威如來　南無摩訶阿羅訶那耶如來
南無國供養如來　南無形功德如來　南
無重懺悔如來　南無莊嚴光明如來　南
無師子奮迅如來　南無善觀如來　南無
毗塺闍訶耶如來　南無不死步如來　南
無月光明如來　南無大名聞如來　南無
覆諸根如來　南無淨意如來　南無無礙
輪如來　南無甘露音如來　南無降伏神
祇如來　南無衆神祇如來　南無神通威
如來　南無求那王如來　南無無邊色如
來　南無大力如來　南無安詳莊嚴如來
南無無礙示現如來　南無師子香如來
南無普觀察如來　長十　南無勇德如來　十五　南
無善觀如來　南無善顏色如來　南無意
名聞如來　南無寶莊嚴如來　南無熾盛
光如來　南無解脫勇如來　南無求那莊
嚴如來　南無決了意如來　南無智相如

來　南無不動意如來　南無付信意如來
南無可喜如來　南無樂實如來　南無
火音如來　南無善現如來　南無無邊威
如來　南無意喜思如來　南無羅漢名稱
如來　南無求那華如來　南無華焰如來
南無鈸降伏如來　南無妙意鳴如來
南無善示現如來　南無衆塔如來　南無
大光明如來　南無無有比喻如來　南無
清淨意如來　南無妙聲如來　南無大光
如來　南無月燈如來　南無智華如來
南無福德莊嚴如來
右三千九百佛

五千五百佛名神呪除障滅罪經卷第七

五千五百佛名神呪除障滅罪經卷第八

隋三藏崛多共笈多等譯

南無福德勢如來　南無智所得如來　南
無有邊示現如來　南無愛示現如來　南
無無邊焰如來　南無妙明如來　南無妙
月如來　南無或步如來　南無福德因如
來　南無愛帝沙如來　南無無邊焰光如
來　南無跋檀多如來　南無大彌婁如來
南無善意如來　南無弓上如來　南無
大莊嚴如來　南無勝思如來　南無蓮華
孕如來　南無那羅延如來　南無婆比陀　長十　十六
佛陀耶如來　南無無邊焰如來　南無師
子意如來　南無勝音如來　南無妙覺如
來　南無福德形如來　南無娑婆摩波暹
如來　南無婆耶如來　南無可喜分如來
南無不濁財如來　南無羅漢威如來
南無成離覺者如來　南無波羅那如來
南無陀耶如來　南無地威如來　南無熾
盛光如來　南無決了思惟如來　南無寶
月者如來　南無威光如來　南無華威如
來　南無最上國如來　南無名稱幢如來
南無求那淨如來　南無法燈如來　南
無功德淨如來　南無將愛面如來　南無
師子安詳步行如來　南無衆神祇如來
南無海覺如來　南無蓮華藏如來　南無
善蓋如來　南無娑羅王如來　南無寂根
如來　南無月威勢力如來　南無日光明
如來　南無道味如來　南無分陀利香如
來　南無彌婁焰如來　南無月面如來
南無安詳行如來　南無顯赫諸方如來
南無法形如來　南無戒淨如來　南無無　長十　十七
邊意如來　南無無邊色如來　南無堅精
進如來　南無諸天供如來　南無普覺如
來　南無百焰如來　南無仁威如來　南
無善福德地如來　南無牢精進如來　南
無名稱上如來　南無名稱幢如來　南無
羅漢金剛如來　南無普光明如來　南無
大威者如來　南無應供養如來　南無上
功德如來　南無成利思惟如來　南無愛
供養如來　南無普藏如來　南無菩提信
如來　南無心意如來　南無出覺如來
南無功德鳴如來　南無雜色月如來　南
無雲陰如來　南無大焰聚如來　南無山
積如來　南無無憂愛如來　南無天國如
來　南無師子善鳴如來　南無無邊形如

來　南無現愛如來　南無燈王如來　南
無功德幢如來　南無諸方聞如來　南無
愛明如來　南無月幢如來　南無與無畏
如來

右四千佛

南無宿王如來　南無月天如來　南無光
思如來　南無大名稱如來　南無妙鳴聲
如來　南無悔愛如來　南無名稱上如來
南無天王如來　南無美形如來　南無
樂叫如來　南無心意者如來　南無池清
淨如來　南無寂患如來　南無星宿王如
來　南無無驚怖如來　南無淨意如來
南無散諸疑如來　南無慈者功德如來
南無勝者如來　南無雜色月如來　南無
普現如來　南無現月如來　南無勝摩如
來　南無大車如來　南無師子勇步行如
來　南無寮焰如來　南無普藏如來　南
無成利勇步行如來　南無明日如來　南
無現聚如來　南無清淨意如來　南無香
醉者如來　南無摩尼淨如來　南無求那
光如來　南無日燈如來　南無覺天如來
南無悔方便如來　南無善思利如來
南無普現如來　南無師子幢如來　南無
普行如來　南無大步如來　南無阿羅頻
陀蓮華如來　南無日焰如來　南無不死
淨如來　南無無邊色如來　南無蓋天如
來　南無寶焰如來　南無御車國如來
南無善見如來　南無善名如來　南無婆
耆羅他如來　南無日面如來　南無無礙
眼如來　南無師子行者如來　南無摩婁
如來　南無多愛如來　南無無畏愛如來
南無大燈如來　南無求那孕如來　南
無求那淨如來　南無般若幢如來　南無
威焰如來　南無月德如來　南無求那衣
如來　南無無邊光如來　南無易事如來
南無名稱相如來　南無光叫如來　南
無等求那如來　南無熾盛相如來　南無
那羅延若如來　南無寶淨如來　南無普
盡色如來　南無善思意如來　南無善意
者如來　南無甘露意者如來　南無師子
臂如來　南無明意如來　南無善意如來
南無王天如來　南無寶幢如來　南無
善住意如來　南無甘露天如來　南無聖
者華如來　南無不祭祀得如來　南無大
相如來　南無明日如來　南無達摩耶如
來　南無月面如來　南無善熟如來　南
無天施如來　南無寶光明如來　南無孔
雀音如來　南無普勝如來　南無饒焰如
來　南無無量黃如來　南無名稱愛如來
南無善覆如來　南無不死淨如來

右四千一百佛

南無不死步如來　南無天國如來　南無
天焰如來　南無淨面如來　南無福德愛
如來　南無師子意如來　南無地淨如來
南無寶淨如來　南無孫陀羅焰如來
南無雜色月如來　南無月愛如來　南無
月蓋如來　南無普觀如來　南無不汙染
如來　南無名稱上如來　南無月面如來
南無龍天如來　南無求那焰如來　南
無求那覺如來　南無華上如來　南無世

愛如來　南無甘露威如來　南無實相如
來　南無明日如來　南無不死焰如來
南無愛幟如來　南無羅漢愛如來　南無
天焰如來　南無福德所得如來　南無福
德功德如來　南無求那臂如來　南無法
燈如來　南無普焰如來　南無大莊嚴如
來　南無胱日如來　南無堅牢精進如來
南無意光明如來　南無不正名稱如來
南無正覺者如來　南無無量莊嚴如來
南無師子牙如來　南無福德步如來
南無觀瞻行如來　南無彌婁只帝耶如來
南無電焰如來　南無難勝愛如來　南
無勝愛如來　南無彌婁幢如來　南無華
光如來　南無上意如來　南無香醉如來
南無求那勇步如來　南無益意如來
南無仙淨如來　南無寶燈如來　南無熾
盛威如來　南無愛衣如來　南無孫陀羅
莊嚴如來　南無求那孕功德如來　南無
淨現如來　南無威力如來　南無清淨眼
如來　南無智光如來　南無聖眼如來

南無木叉藥如來　南無大不空如來　南
無上國如來　南無愛雜如來　南無念業
如來　南無求那清淨如來　南無毗盧遮
那名稱如來　南無光明最上如來　南無
愛付信如來　南無月光如來　南無上鳴
如來　南無福德功德如來　南無攝擇如
來　南無相王如來　南無無惱覺如來
南無聖降如來　南無法洲如來　南無不
死求那如來　南無無礙名稱如來　南無
甘露香如來　南無智者愛如來　南無不
錯覺者如來　南無衆愛如來　南無不由
他主如來　南無神通淨如來　南無天幟
如來　南無龍王如來　南無嚴步如來
南無法勝如來　南無有邊現如來　南無
胃面如來　南無求那相如來　南無衆主
羯波如來　南無無畏如來　南無普眼如
來　南無求那焰如來

右四千二百佛

南無月上如來　南無定身體如來　南無
求那幢如來　南無闍年陀羅羯波如來

南無無畏友如來　南無攝覺如來　南無
陳光如來　南無功德積如來　南無一節
光如來　南無那羅延勇健如來　南無師
子膝如來　南無戒愛如來　南無世間淨
如來　南無幟盛光如來　南無師子奮迅
雷如來　南無不濯意如來　南無名稱淨
如來　南無決覺如來　南無滅癡如來
南無求那聚如來　南無星覺如來　南無
婆耆羅他如來　南無實勇步如來　南無
種種色月如來　南無諸方觀如來　南無
幟淨如來　南無思幟如來　南無法纖如
來　南無不降輪如來　南無天華如來
南無天蓮華如來　南無普威如來　南無
月明如來　南無求那莊嚴如來　南無利
思如來　南無相王如來　南無蓮華西如
來　南無名稱思如來　南無淨苦行如來
南無師子遊戲步如來　南無摩尼淨如
來　南無善香如來　南無智者淨如來
南無福德地處如來　南無般若智如來
南無智開如來　南無威力如來　南無嚴

熾威如來　南無覺者喜如來　南無勝淨
如來　南無一切愛如來　南無無疑超越
如來　南無善思利如來　南無彌婁如來　南
南無聖調如來　南無智者淨如來　南
無攝道如來　南無甜明如來　南無師子
樂如來　南無摩訶毗沙吒迦耶如來　南
無普寶如來　南無一切世間愛如來　南
無有金剛如來　南無師子鳴如來　南無
火所覆如來　南無商主如來　南無人月
如來　南無大莊嚴如來　南無日光如來
南無可喜如來　南無有邊意如來　南
無寂行如來　南無攝名稱如來　南無梵
所供養如來　南無大聲如來　南無智者
淨如來　南無無邊願如來　南無世焰如
來　南無不現步如來　南無現忍如來
南無大華得如來 長十　南無自熏如來 廿三　南無
神通淨如來　南無華覺如來　南無婆須
達如來　南無不怯鳴如來　南無普顯現
如來　南無月光如來　南無擇色如來
南無禪定思如來　南無婆耆羅濊者如來

南無功德淨如來　南無難降伏如來
南無等現如來　南無月燈如來　南無功
德淨如來　南無月纖如來　南無世間福
德處如來　南無山淨如來　南無上寶如
來

右四千三百佛

南無慚愧賢如來　南無顯赫如來　南無
師子叫如來　南無大遊戲步如來　南無
普淨如來　南無器鳴如來　南無功德愛
如來　南無普行者如來　南無普覺者如
來　南無大勇健如來　南無月幢如來
南無堅苦行如來　南無調順供養如來
南無可畏面如來　南無上名稱如來　南
無堅覺者如來　南無一切求那成就如來
南無甘露焰如來　南無微妙明如來
南無大力如來　南無大步如來　南無不
死清淨如來　南無道遊戲步如來　南無
勝聲思惟如來　南無嚴意如來　南無大
苦行如來　南無熾威焰如來　南無無諍
覺如來　南無師子鳴如來　南無善寶如

來　南無善安如來　南無日光明如來
南無甘露主如來　南無道行如來　南無
佛友如來　南無不現如來　南無不獨義
如來　南無上行如來　南無人月如來
南無上形如來　南無普光如來　南無大
莊嚴如來 長十　南無師子奮迅如來 廿四　南無愛
摩婁多如來　南無寂醉如來　南無大步
如來　南無微妙鳴如來　南無福德聚如
來　南無意月如來　南無愛眼如來　南
無名聞如來　南無功德淨如來　南無道
覺者如來　南無寶供養如來　南無妙智
如來　南無定隨聞如來　南無勝將如來
南無寶覺如來　南無甘露威如來　南
無無禪忍如來　南無月上功德如來　南
無龍步如來　南無智者淨如來　南無實
愛如來　南無優鉢羅香如來　南無香自
在如來　南無五上如來　南無等苦行如
來　南無功德吉如來　南無大威如來
南無色月如來　南無度泥如來　南無不
量眼如來　南無慚愧覺者如來　南無功

德供養如來　南無雜色鳴如來　南無求
那摩尼如來　南無淨安住如來　南無妙
香如來　南無善戒香如來　南無華覺如
來　南無上意如來　南無應供養如來
南無山帝積如來　南無長喜如來　南無
熾盛光如來　南無雜色聲鳴如來　南無
無意步如來　南無義愛如來　南無超淨
如來　南無勇捨如來　南無神通光如來
　南無威力如來　南無功德淨如來　南
無上名聞如來　南無放焰如來　南無無
意步如來　南無毗羅摩王如來　南無林
華如來　南無功德華如來
　右四千四百佛
南無捨鬪諍如來　南無斗帳如來　南無
大名聞如來　南無愛行如來　南無甘步
如來　南無日香如來　南無月鳴如來
南無天幢如來　南無淨月如來　南無奢
羅達底耶如來　南無瞻仰觀如來　南無
堅覺如來　南無樹華如來　南無上鳴如
來　南無甘露雨如來　南無師子聲如來

南無二十萬天如來　南無上音如來
南無功德愛如來　南無甘露名如來　南
無沙華如來　南無大莊嚴如來　南無世
間主如來　南無勝意如來　南無彌婁光
如來　南無甘露光如來　南無道威如來
　南無善覺思如來　南無幢月如來　南
無降伏怨如來　南無甘露華如來　南無
大名如來　南無益思如來　南無去有如
來　南無道蓮華如來　南無天供養如來
　南無超泥如來　南無法施如來　南無
大功德如來　南無愛光如來　南無火光
如來　南無示愛如來　南無明愛如來
南無不空念如來　南無月爭如來　南無
勝德如來　南無實用如來　南無無礙覺
如來　南無威至如來　南無梵光如來
南無大莊嚴如來　南無樂光如來　南無
上光如來　南無寂光如來　南無無礙步
如來　南無不錯覺如來　南無苦行饒如
來　南無端正分如來　南無無畏如來
南無叫鳴如來　南無大鳴如來　南無選

擇者如來　南無淨色如來　南無大勇步
如來　南無大思如來　南無樂目如來
南無無色淨如來　南無歸依淨如來　南
無無惱覺如來　南無堪福德處如來　南
無善辯覺如來　南無普淨如來　南無月
威如來　南無天滿如來　南無天鳴如來
　南無華日如來　南無不住思如來　南
無相淨如來　南無華形如來　南無明力
如來　南無求那喜如來　南無法富沙如
來　南無可喜威如來　南無月境界如來
　南無寂食如來　南無平等求那如來
南無降伏威如來　南無天供養如來　南
無天鳴如來　南無不錯方便如來　南無
大精進如來　南無微妙鳴如來　南無普
鳴如來　南無道願如來　南無天喜如來
　南無智力如來　南無普眼如來　南無
梵合如來　南無仙華如來　南無虛空覺
如來
　右四千五百佛
南無波攪如來　南無無比智如來　南無

降剎如來　南無羅漢愛如來　南無戒供
養如來　南無等助思如來　南無無畏名
聞如來　南無精進淨如來　南無庶幾光
如來　南無聞覺如來　南無諸方聞如來
南無自在王如來　南無無邊覺如來
南無放焰如來　南無不死淨如來　南無
勝眼如來　南無解脫苦行如來　南無意
喜現如來　南無勝光如來　南無大鳴如
來　南無大威聚如來　南無无幢如來
南無求那威聚如來　南無相淨如來　南
無大焰如來　南無羅漢淨如來　南無善
住思如來　南無善福處如來　南無智所
得如來　南無普寶如來　南無日焰如來
南無説福處如來　南無灰瞋如來　南
無師子身如來　南無名聞友光如來　南
無淨著如來　南無愛喜如來　南無威主
如來　南無寶威如來　南無須多殊摩醯
多如來　南無曉光如來　南無世塔如來
南無行淨如來　南無善福處威如來
南無羅漢眼如來　南無大勇如來　南無

無量色如來　南無智持如來　南無求那
福處如來　南無彌婁光如來　南無寂意
如來　南無大勇步如來　南無無縛無疑
摩尼如來　南無成利如來　南無益愛如
來　南無諸天所供養如來　南無捨駛流
如來　南無捨長十寶如來　南無卅八智者如來
南無橋梁者如來　南無賢者如來　南無
不空勇步如來　南無有衣威如來　南無
慈力如來　南無月功德如來　南無寂光
如來　南無愛目如來　南無羸弱鳴如來
南無天色如來　南無法意如來　南無
凉冷如來　南無無礙鳴如來　南無天華
如來　南無雜色形如來　南無龍德如來
南無雲鳴如來　南無求那勇步如來
南無心求那如來　南無大鳴如來　南無
分明鳴如來　南無捨惡道如來　南無不
死華如來　南無安詳眼如來　南無大燈
明如來　南無不空苦行如來　南無牢眼
如來　南無捨癩如來　南無箱華如來
南無不思議形如來　南無普寶如來　南

無凉冷勝如來　南無歡喜德如來　南無
端正鳴如來　南無精意如來　南無賢光
如來　南無牢華如來　南無不散意如來
南無祭祀德如來　南無願饒如來　南
無樂解脫如來
長十一　右四千六百佛　卅九
南無超越駛流如來　南無調怨敵如來
南無無行捨如來　南無不死光如來　南
無無垢思如來　南無雜音如來　南無無
量光眼如來　南無勇力苦行如來　南無
上光如來　南無求那貯積如來　南無音
喜鳴如來　南無大思惟如來　南無天淨
如來　南無不死心行如來　南無最上燈
如來　南無堅意如來　南無力勇步如來
南無阿囉如來　南無菩提光如來　南
無上鳴音如來　南無六通音如來　南無
威力如來　南無人名聞如來　南無決定
華貯積如來　南無大髻如來　南無水王
如來　南無怯行如來　南無憂意滅如來
南無大水勇步如來　南無月元如來

南無心健如來　南無解脫智如來　南無
無行生如來　南無瞻波迦燈如來　南無
功德供養如來　南無善思者如來　南無
功德威色如來　南無衆信如來　南無上
意如來　南無孫陀羅念信如來　南無蓮
華形如來　南無人蓮華如來　南無精妙
香如來　南無最上所供如來　南無心華
如來　南無長上功德如來　南無虛空分
別如來　南無天信如來　南無文低迦福
處如來　南無月明如來　南無大堅如來
南無極力如來　南無智國如來　南無
嚴意如來　南無山帝覺如來　南無端正
分如來　南無最上功德如來　南無功德
友如來　南無邪意捨如來　南無羅漢隨
如來　南無功德香如來　南無無諍行如
來　南無求那熏如來　南無大精進思如
來　南無焰光如來　南無親勇步如來
南無深重思如來　南無香喜如來　南無
香象如來　南無選分覺如來　南無上意
思如來　南無求那嚴如來　南無苦行主

如來　南無智意如來　南無求那彌留如
來　南無清淨音如來　南無攝選如來
南無功德淨如來　南無月示現如來　南
無求那積光如來　南無法力如來　南無
邪意息如來　南無叫王如來　南無調伏
根如來　南無極意如來　南無不死焰如
來　南無不死思如來　南無求那最勝如
來　南無愛髻如來　南無不伏色如來
南無普信如來　南無莊嚴王如來　南無
無邊精進如來　南無無邊樂如來　南無
威焰如來　南無善提王如來　南無無礙
覺如來　南無眼目者如來　南無喜分如
來　南無偈者如來

右四千七百佛

南無智藏如來　南無知焰如來
南無法行如來　南無利益如來

爾時世尊而說偈言

已聞如是世尊名　若有智者莫放逸
勿令此會莫不值　惡道苦中流轉行
應住持戒當順忍　應信多聞在空閑
當應滿已甚深忍　彼應當見如是尊
若作惡業億數劫　未知惡業果報者
彼盡一切當作佛　持已如是諸佛名

佛說此經已彌勒菩薩摩訶薩及諸菩薩大比丘衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等聞佛所說歡喜奉行

五千五百佛名神呪除障滅罪經卷第八

音釋

怛（當割切）　恣態（恣，資四切；態，他代切）　繖（蘇肝切）　系（胡計切）　縩（彌二切）　祁（巨支切）　甜（徒兼切）　鈸（攀糜切）　吽（許今切）　葩（普巴切）　攪（古巧切）　輭（而兗切）　癲（都年切）

力莊嚴三昧經卷上 中同卷 信一

隋三藏法師那連提耶舍譯

如是我聞一時婆伽婆住舍婆提城祇陀林樹給孤獨園與比丘衆五百人俱一切皆是大阿羅漢諸漏已盡無復煩惱心得好解脫慧得好解脫其心柔和猶調伏象内外清淨究竟斷除五陰重擔所作已辦不受後有猶如諸佛解脫無爲不爲有爲生死遷動唯除一人在於學地所謂長老阿難比丘一切皆得寂滅之法一切皆得調伏之法一切具足最勝之法一切不住於意識中一切皆得種種解脫一切皆得自在神通復有八十百千菩薩摩訶薩等而爲上首所謂文殊師利童子智輪大海辯才童子蓮華藏光一切衆生眼童子無邊心廣義慧童子天寶燄光善照曜幢童子難可譬喻善色愛見童子觀諸衆生眼視不瞬童子大願不虛見童子深遠雷震鼓音響聲童子離障礙一切衆生眼童子寶藏燄輪廣德童子多福德衆生見勝幢童子勝妙無邊香光童子無邊力精進善大奮迅童子牢固精進無邊智光幢童子一切差別德勝智童子不可破壞能常最勝童子成就一切自在導師童子相好莊嚴清淨福行善名稱童子一切衆生最愛樂童子如是等衆諸童子俱一切皆得不退轉道以金剛鎧大願莊嚴心常寂靜盡諸有邊不壞法中得大清淨最勝清淨彼岸清淨一切清淨行皆清淨爾時世尊於彼後夜第一分中入于三昧此之三昧名力莊嚴入三昧已悉知過去現在未來一切衆生生死業行佛神力故是時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣寶帳交絡絪縵天蓋幢旛閉塞周遍又垂種種雜妙流蘇細綵天華繽紛亂墜林樹間錯七寶廁填種種莊嚴布散於地天諸香葉天彌那羅天桂鬱金及熏香等煙雲微密靉靆氛氳時卷時舒可愛可樂時祇陀樹如是種種天寶莊嚴廣博淨故有大威德具衆光明照曜虛空盡十方面現此難量諸莊嚴已有師子座自然而出殊特妙好勝天報成以座莊嚴光因緣故令此三千大千世界一切赫耀皆悉照明譬如夜中然大炬火一切闇冥悉滅無餘爾時此三千大千世界娑婆國土所有穢惡丘陵堆阜崖岸川原礫石土沙高下坑坎陂池溝壑泉井江湖小河大河小海大海須彌海島尼民陀羅仙聖所居十寶諸山斫迦婆羅及大斫迦婆羅山等悉皆平坦無諸荊棘并餘叢林清淨端平如瑠璃掌又有種種七寶莊嚴天曼陀華遍覆於地天葉蕤根天多摩羅天桂鬱金香熏雲氣普皆周遍遞虛空中又有諸天無量音樂百千萬億那由他種自然出聲悉說妙法時此三千大千世界滿虛空中種種七寶蓮華莊嚴最勝香光皆作金色純青瑠璃用以爲臺廣七肘皆高七尋蓮華開敷甚可喜樂天栴檀樹曼陀華樹天龍華樹其樹各各高七多羅枝葉扶踈色香具足青黃赤白皆如蓮華如是莊嚴三千大千一切地界至有頂天悉如天宮淨妙國土現是變已是時一切無量衆生以佛力加故無障礙此彼徹見猶淨瑠璃難可思量佛境界故爾時此三千大千世界地

住諸天乃至一切阿迦膩吒天并及五百羅漢比丘八十百千菩薩衆等作如是念此是如來力莊嚴力此是如來人中師子此是如來最大奮迅此是如來師子奮迅此是如來大大師子奮迅踊躍此是如來大大神通莊嚴之事不可思議不可讃歎如是見已天及聲聞諸菩薩等一切大衆皆於佛所生大信心胡跪合掌一心低頭供養而住爾時東方過如恒河沙等世界彼有佛剎名一切光其中有佛號無邊光多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀與大比丘衆八千萬比丘尼三千萬菩薩摩訶薩八十百千萬優婆塞八十八萬優婆夷七十千萬亦有最大威德天人皆於彼衆圍遶佛座聽說法要爾時南方過如恒河沙等世界彼有佛剎名曰大光其中有佛號無邊精進多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀與大比丘衆十千萬人俱菩薩摩訶薩四十千萬優婆塞六十千萬亦有最大威德天人皆於彼衆圍遶佛座聽說法要爾時西方過如恒河沙等世界彼有佛剎名曰普光其

中有佛號曰普見多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀與大比丘二億衆俱三億比丘尼九億六千萬菩薩摩訶薩衆八億優婆塞六億優婆夷亦有最大威德天人皆於彼衆圍遶佛座聽說法要爾時北方過如恒河沙等世界彼有佛剎名曰大燈其中有佛號曰作光多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀與大比丘六億衆俱四萬比丘尼八億菩薩摩訶薩衆九億優婆塞八億優婆夷亦有最大威德天人皆於彼衆圍遶佛座聽說法要爾時東北方過如恒河沙等世界彼有佛剎名曰金光照曜其中有佛號金色光多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀與大比丘七億衆俱三億比丘尼八億菩薩摩訶薩衆九億優婆塞八億優婆夷亦有最大威德天人皆於彼衆圍遶佛座聽說法要爾時東南方過如恒河沙等世界彼有佛剎名大炬光其中有佛號不可思議日光多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀與大比丘八億四千萬一億八千萬比丘尼九億六千萬菩薩摩訶薩八億八千萬優婆

塞八億優婆夷亦有最大威德天人皆於彼衆圍遶佛座聽說法要爾時西南方過如恒河沙等世界彼有佛剎名善勝光其中有佛號曰大光多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀與大比丘衆九億六千萬八億比丘尼九億二千萬菩薩摩訶薩九億優婆塞九億六千萬優婆夷亦有最大威德天人皆於彼衆圍遶佛座聽說法要爾時西北方過如恒河沙等世界彼有佛剎名寶智意其中有佛號寶藏光多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀與大比丘八億衆俱二億比丘尼八億菩薩摩訶薩衆八億八千萬優婆塞七億優婆夷亦有最大威德天人皆於彼衆圍遶佛座聽說法要爾時上方過如恒河沙等世界彼有佛剎名日月光其中有佛號月幢光多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀與大比丘七億衆俱三億比丘尼八億菩薩摩訶薩衆九億二千萬優婆塞九億優婆夷亦有最大威德天人皆於彼衆圍遶佛座聽說法要爾時下方過如恒河沙等世界彼有佛剎名離垢光其中有

佛號普眼見多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀與大比丘衆九億六千萬四億比丘尼九億四千萬菩薩摩訶薩八億優婆塞七億優婆夷亦有最大威德天人皆於彼衆圍遶佛座聽說法要爾時文殊師利童子及一切衆生最愛樂童子如是衆等二十童子一時俱起到於佛所到佛所已時釋迦佛在三昧中百福莊嚴寂然不動時諸童子各各默然偏袒右臂頂禮佛足右遶如來遶三帀已譬如壯士屈伸臂頃各往十方爾時文殊師利童子智輪大海辯才童子向於東方度如恒河沙等國土彼有世界名一切光其中有佛號無邊光如來應供正遍知十號具足爲諸大衆說微妙法時二童子到彼剎已爲佛作禮坐於衆中爾時蓮華藏光一切衆生眼童子無邊心廣義慧童子等向於南方度如恒河沙等國土彼有世界名曰大光其中有佛號無邊精進如來應供正遍知十號具足爲諸大衆說微妙法時二童子到彼剎已爲佛作禮坐於衆中爾時天寶餤光善照曜幢童子難可譬喻善色愛見童子等向於西方度如恒河沙等國土彼有世界名曰普光其中有佛號曰普見如來應供正遍知十號具足爲諸大衆說微妙法時二童子到彼剎已爲佛作禮坐於衆中爾時觀諸衆生眼視不瞬童子大願不虛見童子等向於北方度如恒河沙等國土彼有世界名曰大燈其中有佛號曰光作如來應供正遍知十號具足爲諸大衆說微妙法時二童子到彼剎已爲佛作禮坐於衆中爾時深遠雷震鼓音響聲童子離障礙一切衆生眼童子等向東北方度如恒河沙等國土彼有世界名曰光照其中有佛號金色光如來應供正遍知十號具足爲諸大衆說微妙法時二童子到彼剎已爲佛作禮坐於衆中爾時寶藏餤輪廣德童子多福德衆生見勝幢童子等向東南方度如恒河沙等國土彼有世界號大炬光其中有佛號不可思議日光如來應供正遍知十號具足爲諸大衆說微妙法時二童子到彼剎已爲佛作禮坐於衆中爾時勝妙無邊香光童子無邊力精進善大奮迅童子等向西南方度如恒河沙等國土彼有世界名善勝光其中有佛號曰大光如來應供正遍知十號具足爲諸大衆說微妙法時二童子到彼剎已爲佛作禮坐於衆中爾時牢固精進無邊智光幢童子一切差別德勝智童子等向西北方度如恒河沙等國土彼有世界名寶意慧其中有佛號寶藏光如來應供正遍知十號具足爲諸大衆說微妙法時二童子到彼剎已爲佛作禮坐於衆中爾時不可破壞能常最勝童子成就一切自在導師童子等向於上方度如恒河沙等國土彼有世界名日月光其中有佛號寶幢光如來應供正遍知十號具足爲諸大衆說微妙法時二童子到彼剎已爲佛作禮坐於衆中爾時相好莊嚴清淨福行善名稱童子一切衆生最愛樂童子等向於下方度如恒河沙等國土彼有世界名離垢光其中有佛號普眼見如來應供正遍知十號具足爲諸大衆說微妙法時二童子到彼剎已爲佛作禮坐於衆中爾時無邊光

如來應正遍知爲諸大衆知而故問文殊師
利童子智輪大海辯才童子等言汝二大士
從何所來時二童子報彼佛言世尊此刹西
方過如恒河沙等世界國名娑婆佛號釋迦
牟尼如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀
以大莊嚴入于三昧我等從彼佛世尊所恭
敬頂禮三遶畢來爾時無邊精進如來應正
遍知爲諸大衆知而故問蓮華藏光一切衆
生眼童子無邊心廣義慧童子等言汝二大
士從何所來時二童子報彼佛言世尊此刹
北方過如恒河沙等世界國名娑婆佛號釋
迦牟尼如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛
陀以大莊嚴入于三昧我等從彼佛世尊所
恭敬頂禮三遶畢來爾時普見如來應正遍
知爲諸大衆知而故問天寶燄光善照曜幢
童子難可譬喻善色愛見童子等言汝二大
士從何所來時二童子報彼佛言世尊此刹
東方過如恒河沙等世界國名娑婆佛號釋
迦牟尼如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛
陀以大莊嚴入于三昧我等從彼佛世尊所

恭敬頂禮三遶畢來爾時大燈如來應正遍
知爲諸大衆知而故問觀諸衆生眼視不瞬
童子大願不虛見童子等言汝二大士從何
所來時二童子報彼佛言世尊此刹南方過
如恒河沙等世界國名娑婆佛號釋迦牟尼
如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀以大
莊嚴入于三昧我等從彼佛世尊所恭敬頂
禮三遶畢來爾時金色光如來應正遍知爲
諸大衆知而故問深遠雷震鼓音響聲童子
離障礙一切衆生眼童子等言汝二大士從
何所來時二童子報彼佛言世尊此刹西南
過如恒河沙等世界國名娑婆佛號釋迦牟
尼如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀以
大莊嚴入于三昧我等從彼佛世尊所恭敬
頂禮三遶畢來爾時不可思議日光如來應
正遍知爲諸大衆知而故問寶藏燄輪廣德
童子多福德衆生見勝幢童子等言汝二大
士從何所來時二童子報彼佛言世尊此刹
西北過如恒河沙等世界國名娑婆佛號釋
迦牟尼如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛

陀以大莊嚴入于三昧我等從彼佛世尊所
恭敬頂禮三遶畢來爾時善光如來應正遍
知爲諸大衆知而故問勝妙無邊香光童子
無邊力精進善大奮迅童子等言汝二大士
從何所來時二童子報彼佛言世尊此刹東
北方過如恒河沙等世界國名娑婆佛號釋
迦牟尼如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛
陀以大莊嚴入于三昧我等從彼佛世尊所
恭敬頂禮三遶畢來爾時寶藏光如來應正
遍知爲諸大衆知而故問牢固精進無邊智
光幢童子一切差別德勝智童子等言汝二
大士從何所來時二童子報彼佛言世尊此
刹東南過如恒河沙等世界國名娑婆佛號
釋迦牟尼如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三
佛陀以大莊嚴入于三昧我等從彼佛世尊
所恭敬頂禮三遶畢來爾時寶幢光如來應
正遍知爲諸大衆知而故問不可破壞能常
最勝童子成就一切自在導師童子等言汝
二大士從何所來時二童子報彼佛言世尊
此刹下方過如恒河沙等世界國名娑婆佛

號釋迦牟尼如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀以大莊嚴入于三昧我等從彼佛世尊所恭敬頂禮三遶畢來爾時普眼見如來應正遍知為諸大衆知而故問相好莊嚴清淨福行善名稱童子一切衆生最愛樂童子等言汝二大士從何所來時二童子報彼佛言世尊此剎上方過如恒河沙等世界國名娑婆佛號釋迦牟尼如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀以大莊嚴入于三昧我等從彼佛世尊所恭敬頂禮三遶畢來爾時十方

諸佛世界聞此釋迦牟尼如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀十號名已彼十方剎一切佛土皆大震動動遍動等遍動震遍震等遍震涌遍涌等遍涌如是動已時彼十方諸佛侍者各各合掌白於佛言世尊何因緣故今此三千大千世界如是大動時十方佛皆即告其自侍者言善男子從此剎西過如恒河沙等世界彼有國土名曰娑婆佛號釋迦牟尼如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀於今現在入力莊嚴三昧為諸四衆圍遶而坐欲說甚深平等之法以是事故此處三千大千世界地皆震動如是次第乃至下方諸剎震動亦復如是時十方佛復告大衆諸比丘等作如是言汝等當知佛出世難如優曇華出已值遇倍難於是如是難中比此釋迦牟尼如來億倍甚難何以故彼佛世尊往昔因緣誓願力故生於雜穢五濁剎中如是最難諸比丘又彼如來名不虛唱若十方國佛剎之中一切衆生聞此釋迦牟尼如來勇猛精進難行苦行及過去世發大誓願菩薩行

中諸難作者種種功德名號具足一切皆得如是聞已十方一切諸佛剎中不可筭數無量衆生皆得受於阿耨多羅三藐三菩提記何況其餘得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果者是故比丘說此釋迦牟尼如來大名稱時十方世界恒河沙等三千大千諸國土中一切諸佛皆各如是讚歎釋迦牟尼如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀無量功德其聲復聞餘處十方恒河沙等世界之外復有國土更爾許數恒河沙等世界佛剎是諸佛等復各出聲為其大衆稱說釋迦如來名號時彼佛剎諸大菩薩如是聞已各白佛言希有世尊我今欲往娑婆世界見於釋迦牟尼如來禮拜供養聽所未聞時彼諸佛各各告其大菩薩言善哉善哉善男子宜知是時隨逐二大童子俱往何以故彼佛世尊難遭難覩聞法聽受及彼衆中同會共坐甚為難遇爾時釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀從力莊嚴三昧而起安詳徐步猶若鵝王瞻視端平趣師子座到已登上手自展設

於尼師壇鋪已儼然結跏趺坐一切大衆四面圍遶爾時文殊師利童子智輪大海辯才童子等從東方還共無量阿僧祇千萬億諸大菩薩摩訶薩衆俱來到於釋迦牟尼佛世尊前彼二童子及餘菩薩各各頭面頂禮佛足禮畢皆退坐蓮華座爾時蓮華藏光一切衆生眼見童子無邊心廣義慧童子等從南方還共無量阿僧祇千萬億諸大菩薩摩訶薩衆俱來到於釋迦牟尼佛世尊前彼二童子及餘菩薩各各頭面頂禮佛足禮畢皆退

坐蓮華座爾時天寶善光照曜幢童子難可譬喻善色愛見童子等從西方還共無量阿僧祇千萬億諸大菩薩摩訶薩衆俱來到於釋迦牟尼佛世尊前彼二童子及餘菩薩各各頭面頂禮佛足禮畢皆退坐蓮華座爾時觀諸衆生眼視不瞬童子大願不虛見童子等從北方還共無量阿僧祇千萬億諸大菩薩摩訶薩衆俱來到於釋迦牟尼佛世尊前彼二童子及餘菩薩各各頭面頂禮佛足禮畢皆退坐蓮華座爾時深遠雷震鼓音響聲童子離障礙一切衆生眼童子等從東北還共無量阿僧祇千萬億諸大菩薩摩訶薩衆俱來到於釋迦牟尼佛世尊前彼二童子及餘菩薩各各頭面頂禮佛足禮畢皆退坐蓮華座爾時寶藏燄輪廣德童子多福德衆生見勝幢童子等從東南還共無量阿僧祇千萬億諸大菩薩摩訶薩衆俱來到於釋迦牟尼佛世尊前彼二童子及餘菩薩各各頭面頂禮佛足禮畢皆退坐蓮華座爾時勝妙無邊香光童子無邊力精進善大奮迅童子等從西南還共無量阿僧祇千萬億諸大菩薩摩訶薩衆俱來到於釋迦牟尼佛世尊前彼二童子及餘菩薩各各頭面頂禮佛足禮畢皆退坐蓮華座爾時牢固精進無邊智光幢童子一切差別德勝智童子等從西北還共無量阿僧祇千萬億諸大菩薩摩訶薩衆俱來到於釋迦牟尼佛世尊前彼二童子及餘菩薩各各頭面頂禮佛足禮畢皆退坐蓮華座爾時不可破壞能常最勝童子成就一切自在導師童子等從上方還共無量阿僧祇千萬億諸大菩薩摩訶薩衆俱來到於釋迦牟尼佛世尊前彼二童子及餘菩薩各各頭面頂禮佛足禮畢皆退坐蓮華座爾時相好莊嚴清淨福行善名稱童子一切衆生最愛樂童子等從下方還共無量阿僧祇千萬億諸大菩薩摩訶薩衆俱來到於釋迦牟尼佛世尊前彼二童子及餘菩薩各各頭面頂禮佛足禮畢皆退坐蓮華座

力莊嚴三昧經卷上

力莊嚴三昧經卷中

隋三藏法師那連提耶舍譯

爾時佛告長老阿難汝今可喚諸比丘集爾時阿難受佛教已即歷處處告諸比丘說如是言汝等當知世尊導師今命於汝汝等當往時諸比丘聞是語已一切皆往見佛坐於師子座上光顏挺特威德最尊合掌低頭頂禮佛足禮畢右遶各向蓮華座中而坐爾時三千大千世界一切遍滿諸妙蓮華其華開數皆如寶座又此世界天栴檀樹曼陀羅樹天衆香樹是諸林木一切皆各高七多羅彼樹枝葉悉是蓮華諸蓮華中皆滿菩薩結跏趺坐及此五百羅漢聲聞皆亦結加坐蓮華座乃至有頂一切天龍宮殿林苑悉有蓮華亦各皆坐蓮華之上時此三千大千世界如是種種天香栴檀和合普熏芬芳充遍聞者愛樂悅樂熙怡香風觸身清涼調適能令衆生各皆歡喜爾時如來在師子座入於影現三昧之中以是三昧神力因緣東方一切諸佛剎中所有衆生皆作是念如來世尊今獨

對我憐愍於我知於我心解我言語以知我心憐愍我故稱於我心爲我說法不爲餘人如是南方西方北方四維上下一切衆生乃至有頂諸天龍神皆如是念佛獨對我不對餘人說法知心亦復如是爾時文殊師利童子於蓮華上恭敬起立偏袒右肩向於如來一心頂禮長跪合掌而白佛言大聖世尊一切世間愚癡衆生不信如是深妙之語如來世尊多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀菩提覺了得如來智自在智不可量智無等等智不可數智阿僧祇智大智佛智一切種智佛言如是如是文殊師利一切世間不可思議如是多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀菩提覺了及如來智乃至一切種智亦復如是不可思議諦聽諦聽文殊師利譬如世間有於一人以如恒河沙等三千大千世界土地盡抹作塵如是諸塵合爲一聚以口一吹各令舊塵還復本剎如先不異無有虧盈於意云何文殊師利是可信不文殊師利白佛言世尊是事難信世間衆生實無信者佛告文殊師利如是如是我今說言多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀菩提覺已此如來智乃至一切種智亦復如是一切世間衆生難信復次文殊師利譬如世間有於一人以恒河沙等三千大千諸世界中所有大水其波濤涌乃至二樿盡皆掬取悉內於一小藕孔中旣內中已而是藕根不大不破於意云何文殊師利是可信不文殊師利白佛言世尊是事難信世間衆生實無信者佛告文殊師利如是如是我今說言多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀菩提覺已此如來智乃至一切種智亦復如是一切世間衆生難信復次文殊師利譬如世間有於一人以恒河沙等三千大千諸世界中所有劫火其焰猛熾乃至梵天彼一切火并其烟焰盡皆吸取內自腹中如是竟已或復食於一箇小棗或一胡麻及一粳米壽命住世經恒沙劫身不被燒又亦不死於意云何文殊師利是可信不文殊師利白佛言世尊是事難信世間衆生實無信者佛告文殊師利如是如是我今說言多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀菩提覺已此如來智乃至一切種智亦復如是一切世間衆生難信復次文殊師利譬如世間有於一人以恒河沙等三千大千諸世界中所有一切四方四維及以上下毗嵐猛吹一切風輪盡皆和合以手遮取置於一箇小芥子中而是芥子不大不寬不迮不毀於意云何文殊師利是可信不文殊師利白佛言世尊是事難信世間衆生實無信者佛告文殊師利如是如是我今說言多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀菩提覺已此如來智乃至一切種智亦復如是一切世間衆生難信復次文殊師利譬如世間有於一人以恒河沙等三千大千諸世界中一切虛空其人欲一結跏趺坐滿此虛空或一劫住或半劫住於意云何文殊師利是可信不文殊師利白佛言世尊是事難信世間衆生實無信者佛告文殊師利如是如是我今說言多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀菩提覺已此如來智乃至一切種智亦復如是一切世間衆生難信復次文殊師利譬

如世間有於一人以恒河沙等三千大千諸世界中所有一切諸衆生心是人如是以一念頃合此無量衆生之心置於一處令成一心於意云何文殊師利是可信不文殊師利白佛言世尊是事難信世間衆生實無信者佛告文殊師利如是如是我今說言多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀菩提覺了此如來智乃至一切種智亦復如是一切世間衆生難信爾時智輪大海辯才童子於華座上偏袒右肩胡跪合掌復白佛言世尊多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀阿耨多羅三藐三菩提覺已如來智自在智不可思議智不可量智無等等智不可數智阿僧祇智大智佛智一切種智其義云何佛告智輪大海辯才童子言善男子諦聽諦聽善思念之我當爲汝分別解說善男子一切衆生平等故一切法亦平等此如來智一切法平等故一切衆生亦平等此如如不異如如實如如智輪童子當知此名如來智是智因緣故如來處智非處智處非處智如來實知復次智輪大海辯才童子如來知一切衆生自在生故一切法亦自在生一切法因緣自生故一切衆生亦因緣自生此如來智何以故一切衆生非自作非他作非過去現在及以當來推求不得何以故作者無故無作者故一切衆生過去世空現在世空當來亦空衆生如是無作者故一切法亦如是無過去當來及現作者何以故作者悉無若有說言有作者者當知是人虛誑妄語智輪童子當知此名如來自在智是智因緣故一切行業所趣如來實知復次智輪大海辯才童子如來知一切衆生不可思議智故知一切衆生不可思議智如是一切法亦不可思議智故知一切法不可思議智如是一切衆生不可思議智亦一切法不可思議智何以故非一切衆生彼意識可見可知猶如虛空無有別異不可覺知一切衆生眞實體性不可思量如是一切衆生實義因緣不可思議故一切法亦不可思議如一切法不可思議故如是一切衆生亦不可思議智輪童子當知此名如來不可思議智是智因緣故過去現在及以當來一切垢淨因緣果報如來實知復次智輪大海辯才童子如來知一切衆生不可量故一切法亦不可量智一切法不可量故一切衆生亦不可量智何以故非一切衆生心意識不可見不可知如虛空不可稱知一切衆生實義不可量如是一切衆生不可量故一切法亦不可量一切法不可量故一切衆生亦不可量智輪童子當知此名如來不可思量智是智因緣故一切衆生根精進差別衆生如來實知復次智輪大海辯才童子如來知一切衆生平等故一切法平等智一切法平等故亦一切衆生平等智何以故若涅槃體性與一切衆生有異者則是譬喻不相應當知涅槃衆生一不二故如一切衆生體性不異涅槃故非不異如如一切衆生平等故一切法亦平等一切法非平等故亦一切衆生非平等智智輪童子當知此名如來無等等智是無等等智因緣故一切衆生無量界種種界如來實知復次智輪大海辯才童子如來知一切

衆生不可數因緣故亦一切法不可數智一切法不可數因緣故亦一切衆生不可數智如法界體性不可數如是智輪大海辯才童子一切衆生離自分故不可數如是一切法亦不可數亦一切衆生不可數故一切法不可數乃至一切衆生不可數智輪童子當知此名如來不可數智是不可數智因緣故如來一切衆生種種樂心如來實知復次智輪大海辯才童子如來知一切衆生阿僧祇因緣故一切法阿僧祇智如一切法阿僧祇因緣故一切衆生阿僧祇智亦一切衆生阿僧祇因緣故一切法阿僧祇智智輪童子當知此名如來阿僧祇智是阿僧祇智因緣故如來一切禪定解脫及三摩提三摩跋提煩惱寂滅起動斷除如來實知復次智輪大海辯才童子如來知一切衆生大故亦一切法大智一切法大智故亦一切衆生大智離於障礙離障礙者此名一切衆生名字又離障者名爲離闇離於闇者此名體性照曜光明照曜光明者於諸境界無有塵垢無塵垢故名離障礙衆生大界一而無異此名衆生體性大界一切衆生大界因緣故亦一切法離於塵垢不異故大亦一切法大故一切衆生大可知離塵垢一切法離闇若有說言一切有闇生者無有是處智輪童子此名如來離闇大智亦大智因緣故如來天眼見一切衆生生死現在當來天人中生地獄畜生餓鬼中生餘業因緣衆生受生如來實知復次智輪大海辯才童子如來知過去現在未來一切衆生因緣故亦過去現在未來一切法如來智亦過去現在未來一切法因緣故亦過去現在未來一切衆生如來智智輪如過去現在未來三世法界叵見爾時過去現在未來三世衆生界亦不可見如過去現在未來衆生界叵見爾時過去現在未來一切法界亦不可見此不可見法性法體一切佛身及非佛身衆生身等一種無異智輪童子當知此名如來佛知是智因緣故一切三世所有生死如來實知復次智輪大海辯才童子如來知一切衆生一切智故如來一切法一切種智如來一切法一切智故如來一切衆生一切種智一切衆生一切智故如來智如來智因緣故一切衆生一切智如來智智輪童子如一切衆生一切智故如來智如是如來智一切衆生一切智如是一切法一切智因緣故如來一切智因緣故乃至一切法一切智如是智輪此過去當來現在佛如來過去一切智當來一切智現在一切智是智一切故如來過去生義智亦當來生義智亦現在生義智智輪是名如來一切種智是一切種智因緣故如來漏盡智實智云何是智過去世空當來世空現在世空三世皆空無生無盡無住無異非如非異如如名如來智作因緣無名自在智離心意識諸境界故名不可思議智虛空無異故名不可量智無等因緣故名無等等智法界無數故名不可數智阿僧祇阿僧祇因緣故名阿僧祇智無障礙因緣故名爲大智過去當來現在佛因緣故名爲佛智過去現在及以當來一切諸有智因緣故是名如來一切種智此一切智一切智處

及名味句一切字語和合因緣我今字字如
是略說一切處順如來多陀阿伽度阿羅呵
三藐三佛陀勝阿耨多羅三藐三菩提智此
名如來智自在智不可思議智不可量智無
等等智不可數智阿僧祇智大智佛智一切
種智爾時智輪大海辯才童子白佛言世尊
云何衆生力因緣生故如來力亦生如來力
生故衆生力亦生佛言如是智輪童子如來
力衆生力此之二力一不異故名爲一界如
衆生力因緣如來力生如來力因緣衆生力
生是故如來一切智覺爾時智輪大海辯才
童子白佛言世尊云何如來多陀阿伽度阿
羅呵三藐三佛陀一切種智生佛言十二因
緣生故智輪童子如來多陀阿伽度阿羅呵
三藐三佛陀一切種智生智輪童子十二因
緣者所謂眼色耳聲鼻香舌味身觸意法此
因緣智故一切種智生爾時智輪大海辯才
童子白佛言世尊無量如來多陀阿伽度阿
羅呵三藐三佛陀一切智眼一切智色一切
智耳一切智聲一切智鼻一切智香一切智

舌一切智味一切智身一切智觸一切智意
一切智法如是問已佛報智輪大海辯才童
子言無量一切衆生一切衆生眼一切衆生
色一切衆生耳一切衆生聲一切衆生鼻一
切衆生香一切衆生舌一切衆生味一切衆
生身一切衆生觸一切衆生意一切衆生法
如是智輪童子如來多陀阿伽度阿羅呵三
藐三佛陀一切智眼一切智色一切智耳一
切智聲一切智鼻一切智香一切智舌一切
智味一切智身一切智觸一切智意一切智
法無量如來一切智眼一切智色一切智耳
一切智聲一切智鼻一切智香一切智舌一
切智味一切智身一切智觸一切智意一切
智法如是一切衆生亦一切智眼一切智色
一切智耳一切智聲一切智鼻一切智香一
切智舌一切智味一切智身一切智觸一切
智意一切智法佛告智輪於汝意云何頗有
一色不爲衆生眼見者不智輪言世尊無有
一色不爲衆生眼所見者但令是色悉皆能
見佛言智輪而世間中有如是色亦爲衆生

眼不見不智輪言世尊無如此色衆生不見
佛言智輪無如此色於世間中亦一切智眼
不見者智輪童子此之方便當知無量一切
衆生眼如是一切智眼無量一切衆生色如
是一切智色復次智輪大海辯才童子於世
間中頗有一聲亦爲一切衆生耳識不聞者
不智輪言世尊無如是聲不爲衆生耳不聞
者佛言智輪無如是聲於世間中亦一切智
耳不聞者智輪童子此之方便當知無量一
切衆生耳如是一切智耳無量一切衆生聲
如是一切智聲復次智輪大海辯才童子於
世間中頗有一香亦爲一切衆生鼻中不齅
者不智輪言世尊無如是香不爲衆生鼻不
齅者佛言智輪無如是香於世間中亦一切
智鼻不熏者智輪童子此之方便當知無量
一切衆生鼻如是一切智鼻無量一切衆生
香如是一切智香復次智輪大海辯才童子
於世間中頗有一味亦爲一切衆生舌中不
嘗者不智輪言世尊無如是味不爲衆生舌
不嘗者佛言智輪無如是味於世間中亦一

切智舌不嘗者智輪童子此之方便當知無量一切衆生舌如是一切智舌無量一切衆生味如是一切智味復次智輪大海辯才童子於世間中頗有一觸亦爲一切衆生身中不覺者不智輪言世尊無如是觸不爲衆生身不覺者佛言智輪無如是觸於世間中亦一切智身不覺者智輪童子此之方便當知無量一切衆生身如是一切智身無量一切衆生觸如是一切智觸復次智輪大海辯才童子於世間中頗有一法亦爲一切衆生意中不知者不智輪言世尊無如是法不爲衆生意不知者佛言智輪無如是法於世間中亦一切智意不知者智輪童子此之方便當知無量一切衆生心如是一切智心無量一切衆生法如是一切智法如是一切衆生心者一切智心者一切衆生法者一切智法者此之二種一無有異復次智輪大海辯才童子如一切衆生眼一切衆生色乃至一切衆生意一切衆生法一切智眼一切智色乃至一切智意一切智法如是一邊是一法界智輪如是無量一切衆生眼如是一切智眼乃至無量一切衆生意法如是一切智意法如是如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀眼智眼煩惱智眼寂滅智眼煩惱寂滅智色智色煩惱智色寂滅智色煩惱寂滅智耳智耳煩惱智耳寂滅智耳煩惱寂滅智聲智聲煩惱智聲寂滅智聲煩惱寂滅智鼻智鼻煩惱智鼻寂滅智鼻煩惱寂滅智香智香煩惱智香寂滅智香煩惱寂滅智舌智舌煩惱智舌寂滅智舌煩惱寂滅智味智味煩惱智味寂滅智味煩惱寂滅智身智身煩惱智身寂滅智身煩惱寂滅智觸智觸煩惱智觸寂滅智觸煩惱寂滅智意智意煩惱智意寂滅智意煩惱寂滅智法智法煩惱智法寂滅智法煩惱寂滅智一無有異以無異故一切衆生眼者一切智眼者乃至一切衆生法者一切智法者是一法界智輪童子譬如世間智慧之人自知於苦自知於樂自知不苦自知不樂何以故身自受故智輪童子如是如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀一切衆生眼智色智耳智聲智鼻智香智舌智味智身智觸智意智法智煩惱智寂滅智亦煩惱寂滅智盡知何以故一切種智得故一切衆生十二入智此名如來名一切衆生入此如來色如來一切身業三世隨智慧行如來一切口業一切意業亦三世隨智慧行如來一切受一切種智現前悉知如來一切智正知一切種智正知如來以一切種智知有爲行如來一切智一切種智知已彼中亦一切衆生四陰離色此如來名亦一切衆生色陰此名如來色以如是名色故如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀名一切智一切見一切解一切覺

力莊嚴三昧經卷中

音釋

瞬 輸閏切目動也　鎧 苦亥切甲也　閦 初六切衆也　靉 於改切　靆 徒亥切靉靆雲興盛貌也　礫 郎擊切小石也　膩 女利切　掬 居六切兩手撮　悉內 內奴答切與納同入也　齅 許救切以鼻搐氣也

三經同卷　信二

力莊嚴三昧經卷下
佛說八部佛名經
百佛名經

力莊嚴三昧經卷下

隋三藏法師那連提耶舍譯

爾時佛告智輪大海辯才童子言善男子汝見一切如來身不智輪童子即白佛言世尊我見佛問智輪汝言見者所見何等智輪言世尊我見一切諸佛如來若恒河沙等所有世界於是國土亦見恒河沙等諸佛如來一切皆於自刹土中各各說法如是第二反以第三佛如是問智輪童子亦如是答時佛復更問智輪言善男子汝見如來右手掌不智輪言見佛言智輪汝言見者所見何等智輪言世尊我見一切諸佛如來右手指掌各於其刹等說諸法亦復如是智輪童子如是方便當知一切諸衆生等心意及法此如來名一切衆生眼色耳聲鼻香舌味身觸此如來色此如來名此色名如來一切智亦名一切見爾時智輪大海辯才童子白佛言世尊如來所說不可思議多陀阿伽度微妙最大不可思議如來境界佛言如是如是智輪童子不可思議多陀阿伽度微妙最大不可思議如來境界智輪童子我於阿說他樹下端坐思惟阿耨多羅三藐三菩提覺已得一切種智智輪童子我發是心不可思議微妙最大不可思議此是諸佛如來境界我於爾時作是不可思議念已從阿說他樹下而起不近不遠對於此樹一心諦觀熟視不瞬得歡喜食離餘飲食如是經於七日七夜見阿說他菩提之樹我此樹下如是坐已一切世間無能信佛得如來智得自在智得不可思議智得不可量智得無等等智得不可數智得阿僧祇智得大智得佛智得一切種智復次智輪對阿說他菩提之樹即彼處所有塔名爲不瞬眼視是我不可思議之心見阿說他菩提樹下起眼不瞬乃至七日得歡喜食離餘食想彼大支提常爲天人之所供養智輪童子如此方便當知即是不可思議諸佛如來甚深境界復次智輪汝今莫作如是思念獨謂如來菩提覺已對阿說他以不瞬眼看於彼樹得歡喜食離餘飲食七日夜住智輪童子慎勿如此起於是心何以故過去一切十方諸佛多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀今已入於寂滅涅槃彼諸如來亦各坐於菩提樹下坐已皆得阿耨多羅三藐三菩提及一切種智悉發是心不可思議最大不可思議諸佛甚深如來境界彼佛亦各起如是心不可思議彼菩提樹從樹下起至於餘處以不瞬眼直視此樹得歡喜食離於餘食七日夜住亦復如是智輪童子若當來世一切十方諸佛如來亦菩提樹下坐得阿耨多羅三藐三菩提及得一切種智不可思議乃至最大不可思議如來境界彼佛如來亦發不可思議之心念菩提樹觀對坐起不瞬眼視得歡喜食離餘食想七日夜住亦復如是智輪童子若今現在一切十方諸佛住世乃至說法彼佛如來亦菩提樹下坐得阿耨多羅三藐

三菩提及一切種智已亦如是念乃至最大不可思議如來境界彼佛如來得不可思議心已從菩提樹下起以不瞬眼觀菩提樹得歡喜食離餘飲食七日夜住亦復如是爾時智輪大海辯才童子復白佛言世尊云何如來及一切佛多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀菩提樹下得阿耨多羅三藐三菩提及一切種智已作如是念不可思議亦如是觀對菩提樹不瞬眼視得歡喜食離餘飲食或二七日住於是處佛告智輪童子言善男子非一切多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀對菩提樹七日七夜不瞬眼住智輪童子有諸佛如來得阿耨多羅三藐三菩提覺已乃至入於無餘涅槃於此時間不可思議念佛境界不可思議智輪童子此之方便如是當知諸佛常念不可思議諸佛境界最大不可思議如來境界智輪童子復白佛言世尊如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀所有境界多少云何佛告智輪諸佛境界依如一切衆生境界智輪童子復白佛言世尊一切衆生境界多少佛告智輪如是一切諸佛境界此名一切衆生境界又復智輪汝今當知諸佛境界及以一切衆生境界此二境界是一法界無有差別智輪童子復白佛言世尊云何名佛何者是法佛告智輪汝今當知一切衆生名爲佛法智輪復問衆生何者云何是名佛告智輪衆生界者當知此義是佛境界佛告智輪我今問汝隨汝意答云何名心何因緣故如來得阿耨多羅三藐三菩提智輪童子答言世尊一切衆生自體性故多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀爾時世尊復更重問智輪童子言智輪汝意云何汝知如來智慧云何智輪童子即答佛言一切衆生境界知故多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀智慧具足佛告智輪汝當知此如是方便無量諸佛如來境界與諸衆生境界一種若有一切衆生境界即佛境界如是一切如來境界及以一切衆生境界是一境界無二無別爾時智輪大海辯才童子白佛言世尊如我解佛所說義趣知於諸佛不異衆生一切衆生亦即如來佛時印可智輪童子言善哉善哉智輪童子汝今善知如來語義又亦曾於過去無量恒河沙等佛世尊所植衆德本聞佛所說微妙法門日夜長修般若波羅蜜恒於生世得義辯才得法辯才得辭辯才樂說辯才爲諸衆生問答無礙爾時智輪大海辯才童子復白佛言世尊云何如來及諸菩薩摩訶薩等能作如是得如來智自在智不可思議智不可量智無等等智不可數智阿僧祇智大智佛智一切種智達了覺知如是問已佛即告言智輪童子我於般若波羅蜜中不亂心行智輪童子以不亂心行般若故菩薩摩訶薩能作如是得如來智自在智不可思議智不可量智無等等智不可數智阿僧祇智佛智大智一切種智如是覺知智輪童子復白佛言世尊云何如來及諸菩薩摩訶薩等於般若波羅蜜中行行已亦不捨想不想中行亦非想證佛告智輪此中菩薩摩訶薩等行般若波羅蜜時眼中行色中行耳中行聲中行鼻中行香中行舌中行味中行身中行觸中

行意中行法中行智輪童子云何眼中行色中行耳中行聲中行鼻中行香中行舌中行味中行身中行觸中行意中行法中行佛言智輪菩薩摩訶薩眼色中行當知此眼爲色作礙耳爲聲礙鼻爲香礙舌爲味礙身爲觸礙意爲法礙智輪云何眼爲色礙乃至云何意爲法礙佛言智輪眼緣色故心生歡喜或生苦惱或生捨受心取著故起貪瞋癡因緣和合造身口意種種諸業造此業已生於地獄餓鬼畜生及阿脩羅天人六道爲依止處

彼中眼色果報出生受此報故愚癡之人於當來世苦惱增廣如是去來循環不息以是果故衆苦不斷何以故於流轉中不見出道凡夫衆生愚癡顛倒不知如是耳因緣聲乃至不知意因緣法廣說如上智慧之人應當至心諦觀此眼眼爲是誰何者是眼推覓眼義及非眼義如是色義色非色義乃至耳聲鼻香舌味身觸意法義及非義一切皆覓都無所見智者如是諦思惟已眼義不見非眼義亦不見眼非眼義一切不見乃至色義不見非色義亦不見色非色義一切不見如是耳聲鼻香舌味身觸意法如是法義不見非法義亦不見法非法義亦復不見時彼行人不見眼已離於眼義亦復不見是眼非眼不見是色不見離色亦復不見是色非色如是耳非耳耳非非耳聲非聲聲非非聲鼻非鼻鼻非非鼻香非香香非非香舌非舌舌非非舌味非味味非非味身非身身非非身觸非觸觸非非觸意非意意非非意法非法法非非法又復眼者不覺非眼者亦不覺眼非眼亦不覺如是色不覺非色亦不覺色非色亦不覺耳不覺非耳亦不覺耳非耳亦不覺聲不覺非聲亦不覺聲非聲亦不覺鼻不覺非鼻亦不覺鼻非鼻亦不覺香不覺非香亦不覺香非香亦不覺舌不覺非舌亦不覺舌非舌亦不覺味不覺非味亦不覺味非味亦不覺身不覺非身亦不覺身非身亦不覺觸不覺非觸亦不覺觸非觸亦不覺意不覺非意亦不覺意非意亦不覺法不覺非法亦不覺法非法亦不覺如是捨離眼因緣故則色不生色不生故離眼及色既離眼色則無有愛及以不愛如是離於愛不愛故何處更有愛不愛生離愛不愛故無和合和合無故名爲不著亦名無礙當知即是無障礙智云何名爲無障礙智無礙智者無量一切衆生眼如是一切智眼無量一切衆生色如是一切智色如是一切衆生眼者一切智眼者一切衆生色者一切智色者此二種法是一無異此非覺故如是耳聲乃至鼻香舌味身觸意法一切不生因緣離故則無有愛無有愛故法中不行法不行故故無障礙離障礙故無有染著無染著故是故離障以離障故無礙智生智因緣故無量一切衆生心如是一切智心無量一切衆生法如是一切智法如是一切衆生心一切智心如是一切衆生法一切智法此二種法是一無異智輪童子般若波羅蜜中如是行非想中行亦非離想中行非想中證亦非離想中證智輪童子此名一切衆生心一切衆生法一切智心一切智法平等智相爾時智輪大海辯才童子白佛言世

尊無生法者如來眼耳鼻舌身意此六種識其義云何佛告智輪言無生者眼識等空本無有物其中推覓一箇物無是故不生以不生故空無物智輪童子譬如虛空本來不生不生故無滅滅無故無物可離故名虛空如是一切衆生一切衆生法亦不生不生故不滅亦無離物故一切衆生一切衆生法猶如虛空一種無異智輪童子一切衆生一切衆生法猶如虛空不生不滅不動不亂非彼非此不染煩惱非寂滅離如是不生不滅不動不亂非彼非此不染煩惱非寂滅離非一非異虛空如是智輪童子一切衆生一切衆生法不生不滅非動非亂非彼非此不染煩惱非寂滅離如是過去當來現在諸佛如來非生非滅不動不亂非彼非此不染煩惱非寂滅離此名法住亦名法行如如非異如如非不異如如湛然常住無有遷動同一法界爾時智輪大海辯才童子復白佛言世尊幾許如來已過於世佛告智輪童子如恒河沙等智輪又問幾許如來當來出生佛言智輪如恒河沙智輪又問幾許如來現在說法佛言智輪童子亦如恒河沙等智輪童子重白佛言世尊過去如來已入涅槃實難再覩當來諸佛未出世間不可預見現在世尊正住教化未入涅槃彼佛如如非異如如非不異如如常恒常住不異法其義云何作是問已佛答智輪此是佛智智輪當知如如是言說是世間法非第一義眞如法中有是言說亦非言說所可覺知是佛智力之所知覺智輪童子此名佛智云何力智如一切衆生平等故一切法平等一切法平等故一切衆生平等如如不異如如非不異如如此名菩薩摩訶薩第一如來力是力因緣故處非處如實知云何名爲是處非處有因緣處此名爲處離於因緣是名非處又復智輪童子於汝意云何如過去世已皆盡滅不可得見不可得知過去衆生造三業行亦復過去爲有爲無智輪童子答佛言有佛告智輪汝意云何當來世中諸法未生不可得見不可得知無有一物彼當來中三種行業衆生有不智輪童子答佛言有佛告智輪汝意云何現在世中現有衆生可見可知彼三業行衆生有不智輪童子答佛言有佛告智輪云何爲有智輪童子言世尊過去之世雖復滅謝然諸衆生所造三種業行不亡又復當來雖復未有未生未見不覺不知以因緣故未來世中有三業行今現在世因緣起故衆生生故三業作故如是種種有諸業行佛言如是智輪童子過去世中一切種智故有過去佛當來世中一切種智故有當來佛現在世中一切種智諸因緣故現在有佛又復云何是處非處離依止故無處非處佛言智輪童子於汝意云何如過去虛空悉皆盡滅無去異去智輪童子言不也世尊何以故離依止故過去虛空處非處盡故不盡故不異故不動不動法故佛言智輪童子於汝意云何如當來虛空未生未覩不見不說智輪童子言不也世尊何以故如是離依止故處非處當來不異去不動不動法故如是現在虛空不盡不異不滅不動不動法智輪童子如是過去諸佛如來

不依止故不盡不去不異不滅不動不動法
如是當來諸佛如來不依止故未生未有亦
非相隨和合而有非餘處有非動非動法如
是現在諸佛如來住眞實行了達是常常住
不動是處非是處如實悉知智輪童子菩薩
摩訶薩當知此名諸佛第一處力是力因緣
佛智所覺智輪童子復白佛言世尊一切世
間無有能信如來此事又佛種智猶如虛空
一種無異不生不老不死不亂非當來生非
煩惱非寂滅法界體性眞實中住如如平等
此如是法佛轉法輪見諸衆生生老病死故
彼處生煩惱寂滅業因業果作如是問已佛
答智輪童子言如是如是智輪童子一切世
間無有能信眞實難信此中唯獨如來證知
又不退轉諸大菩薩摩訶薩等曾於過去無
量佛所植衆德本乃能信此智輪童子此處
如是最大難信若有如來阿耨多羅三藐三
菩提覺已如來智自在智不可思議智不可
量智無等等智不可數智阿僧祇智大智佛
智一切種智智輪童子此名如來一切世間

不可信如虛空無有異一切衆生一切法如
來說法及轉法輪說於有生其中亦無有生
可說說於老事亦無有老說於患事亦無有
患說於死事亦無有死說於漏事亦無有漏
說非彼生非彼生事亦復是無說染煩惱染
事亦無說於寂滅寂滅亦無說於涅槃亦無
衆生入涅槃者智輪童子此是如來一切世
間頗信難信一切衆生本無有名假名故說
本無言語假說置言本無文字假立文字何
以故文字句說一切世間種種差別能得知
故智輪童子是一切法名字句味一切先無
令假說有智輪童子如來法輪亦復如是先
無令有智輪童子諸佛如來轉於法輪爲二
大事因緣故轉何者是二大事因緣如來世
尊轉法輪時一衆生如二者法如智輪童子
於汝意云何衆生有生此可說不智輪童子
言不也世尊時佛復告智輪童子於汝意云
何若諸衆生是不生者法是可生可說以不
智輪童子言不也世尊佛告智輪童子衆生
名離因緣衆生相亦非生衆生相非生故一

切法一切法相亦復不生此不生法名一切
智以是一切智慧力故聞於釋迦如來名已
此三千大千世界六種震動當於是時十方
一切諸佛剎土悉皆震動如是世界諸佛衆
中出大蓮華各各遍覆智輪童子無量一切
衆生眼如是一切智眼無量一切衆生色如
是一切智色如是一切衆生眼一切智眼如
是一切衆生色一切智色此之二種當知是
一非二法界如是一切衆生受一切衆生想
一切衆生行一切衆生識一切衆生名此名
如來名無量一切衆生色入於色陰名如來
色此色名一切智亦名一切見亦名一切識
一切智示故一切種智不取智相亦不著智
是名一切智亦名一切識亦名一切見佛眼
如是見一切色亦不取相我眼能見彼如是
色乃至心法識亦如是如來不作是念是非
識不如是念是我識何以故眼非覺故色非
覺故亦非覺事乃至非覺心故非覺法故一
切眼見事如來見者一切知見耳中一切響
應者一切聲聞鼻中一切氣熏者一切香觸

舌中一切甞者一切味知身中一切摩觸者一切覺知意中一切識緣者一切法得又復如來如是念者眼中一切諸色皆見眼中一切諸聲皆聞眼中一切諸香皆齅眼中一切諸味皆甞眼中一切諸觸皆覺眼中一切諸法皆緣如是智輪如來心中一切色見一切聲聞一切香齅一切味甞一切觸覺一切法緣一切衆生順故一切種智能如是作智因緣故智輪童子如是方便當知如來亦一切智亦一切見亦一切識爾時智輪大海辯才童子白佛言世尊如我解佛所說義趣眼亦如來一切種智色亦如來一切種智如是耳聲鼻香舌味身觸意法亦悉如來一切種智是故如來一切識一切見一切智爾時佛告智輪大海辯才童子言善男子汝見如來一切身一切智法平等智何者是因緣菩薩摩訶薩一切衆生眼智眼煩惱智眼寂滅智眼煩惱寂滅智耳智耳煩惱智耳寂滅智耳煩惱寂滅智鼻智鼻煩惱智鼻寂滅智鼻煩惱寂滅智舌智舌煩惱智舌寂滅智舌煩惱寂滅智身智身煩惱智身寂滅智身煩惱寂滅智意智意煩惱智意寂滅智意煩惱寂滅智佛說是經已一切比丘一切菩薩天人阿脩羅乾闥婆一切大衆聞佛說法歡喜奉行

力莊嚴三昧經卷下

佛說八部佛名經

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

聞如是一時佛遊維耶離柰女樹園與大比丘衆俱比丘千二百五十諸菩薩無央數爾時有長者子名曰善作從城中出詣柰女園到世尊所稽首足下右遶三帀却住一面叉手白佛欲有所問大聖見聽乃敢自陳佛告善作恣所欲問如來當具分別解說善作見聽便白佛言唯天中天寧有諸佛修行本願自到正覺今現世講說經道大聖願宣諸佛之名聞之執持戴著頂上諮受所說稽首歸命須宣功勳無復衆難不趣三塗聞諸佛名人若非人不得其便若在縣官說諸佛名無能橫枉奪其所有而性堅強不懷怯弱安隱得勝若入鬪戰刀不傷身箭射不入鬪又諸鬼諸天龍神無敢嬈者師子虎狼野獸弊蟲無能害者佛告善作諦聽善思念之當為汝說擁護除難無恐獲安於是善作受教而聽佛言東方去此有佛號奉至誠如來至真等正覺今現在說經法世界曰名聞跡復次東方有佛號固進度思吉義如來至真等正覺今現在說經法世界曰莫能當復次東方去此佛土有佛號觀明功勳如來至真等正覺今現在說經法世界名吉安復次東方去此佛土有佛號慈英寂首如來至真等正覺今現在說經法世界曰無恚恨復次東方去此佛土有佛號眞性上首如來至真等正覺今現在說經法世界曰去杖復次東方去是佛土有佛號念衆生稱上首如來至真等正覺今現在說經法世界曰熾盛首復次東方有佛號踊首高超須彌如來至真等正覺今現在說經法世界曰曜赫歎首復次東方去此佛土有佛號勝恥稱上首如來至真等正覺今現在說經法世界曰愛樂假使有人遙聞東方諸如來號受此諸佛世尊之名諦奉善

思抱在心懷持諷誦讀縱使諸佛戒德智慧道本平等又諸刹土莊嚴清淨殊異之德卓然無侶無有塵垢無有女人汙穢之難亦無五濁勤苦之患三塗之厄無沙礫石荊棘溝坑佛言善作若有能持奉是諸佛世尊之名頌宣遠近上夜覺寤而起經行歎詠誦說此諸佛名中夜後夜起一心住捨此無益念所增修如是行者德行日進終無損耗也佛告善作汝當樂此八佛名經佛以斯法教族姓子懷抱在心勿得忘捨尋時精修便當逮見八千諸佛善作於是聞聖教詔則以寶華價直八千兩金供散世尊稽首佛足右遶三帀卻行而坐時天帝釋在於彼會前白佛言唯然大聖我已受此八佛之名已諷誦讀抱在心懷唯天中天吾身當勤精進奉行是八部揚諸佛尊名思惟專念不離食息貴重恭敬爲天上寶佛告天帝以是之故天阿須倫共戰鬬時若有恐懼拘翼當念可無所畏所以者何假使有人讚歎稱譽諸如來名八部經典則爲班告無所畏業宣諸如來經典名者不遇惱熱衆患之難若能顯傳諸如來名經典之要則宣太平豐熟之世能傳諸佛經典名者則宣安隱除去大患能傳諸佛經典名者則爲宣布寂然宴坐若傳諸佛經典名者則離一切無數恐懼若能傳此諸佛經名夢安覺歡不畏縣官水火盜賊怨家債主自然避去鬼神羅刹妖魅魍魎薜荔魔鬼皆不敢當若入山陵谿谷曠路抄賊劫掠自然不現師子虎狼熊羆蛇虺悉自縮藏所以者何諸佛至尊德過須彌智超江海慧喻虛空獨步三界無能及者十方一切莫不蒙度佛說如是長者善作及天帝釋諸比丘僧一切會者諸天龍神阿須倫世間人聞經歡喜作禮而退

性空佛　法空燈佛　天王佛　金仁佛

佛說八部佛名經

百佛名經

隋北天竺三藏法師那連提耶舍譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘比丘尼優婆塞優婆夷大菩薩衆及大諸天帝釋天王大梵天王四天大王天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等無量百千大衆前後圍繞恭敬供養尊重讚歎爾時世尊爲諸大衆宣說妙法時尊者舍利弗即從座起整理衣服右膝著地合十指掌而白佛言惟願世尊演說十方現在世界諸佛名號所以者何若有善男子善女人聞是現在諸佛名者生大功德發阿耨多羅三藐三菩提心得不退轉亦當速成阿耨多羅三藐三菩提爾時佛告舍利弗善哉善哉汝今爲欲利益安樂諸大衆故覆護憐愍諸衆生故令諸衆生所求滿故欲令一切生歡喜故亦爲未來諸菩薩等增善根故善哉善哉生善覺觀作如是問如是問者皆是如來威神之力舍利弗汝今諦聽若有善男子善女人聞是現在諸佛名號能受

恃者一切魔衆於是人所不得其便一切惡
人亦不得便獲得無量無邊甚深功德隨所
生處具菩薩行得宿命通顏容端正衆相具
足常得親近供養諸佛乃至速成阿耨多羅
三藐三菩提何以故舍利弗若有聞是諸佛
名號受持讀誦恭敬禮拜書寫供養展轉教
他所得功德無量無邊爾時世尊即説偈言
若能持此佛名者　此人不爲刀所傷
毒不能害火不燒　亦不墮於八難中
得見大智金色光　三十二相諸法王
既得見於諸佛已　無量供養彼諸佛
其目不盲不赤黄　身不傴曲不一眼
得那羅延大力身　受持佛名報如是
常得天龍及夜叉　乾闥婆等所供養
怨家惡人不能害　受持佛名報如是
信二　十八
汝今諦聽舍利弗　如我所説微妙語
若有聞此佛名者　則得近於菩提道
是故汝今志心聽　十方世界大法王
能拔衆生煩惱刺　譬如藥樹除衆病
愚癡盲冥凡夫等　施與菩薩智慧眼

又如行施勝菩薩　無量千億恒沙界
於中悉滿閻浮金　晝夜六時無休息
施與大悲大導師　又以栴檀滿百刹
旛蓋衣服如恒沙　無量千萬億劫中
一心而以用布施　復於一佛國土中
滿中建立諸佛塔　於一劫中而供養
如恒河沙等諸佛　又造高塔如須彌
其塔悉以七寶成　如是徧滿十千刹
其數三十有六億　以赤栴檀及真珠
造作繖蓋供養具　一一繖蓋能遍覆
百佛世界等諸國　真珠流蘇齊佛刹
具數猶如恒河沙　於空復造金繖蓋
其數亦如恒河沙　色如紫磨真金像
各各遍照三千界　一一塔中設供養
無量無邊無數劫　如上所作諸功德
信二　十九
不及能發菩提心　如是能發菩提心
住不放逸清淨戒　不及能持此佛名
如是能持此佛名　又能憐愍諸衆生
所在諸方廣流布　教令受持佛名者
彼於一切衆生中　爲作福田猶如來

爾時佛告舍利弗若有一心受持讀誦憶念
不忘此佛名者所生貪欲瞋恚愚癡諸怖畏
等即得除滅未生貪欲瞋恚愚癡諸怖畏者
能令不生爾時世尊即説佛名
南無月光佛　南無阿閦佛　南無大莊嚴
佛　南無多伽羅香佛　南無常照曜佛
南無栴檀德佛　南無最上佛　南無蓮華
幢佛　南無蓮華生佛　南無寶聚佛　南
無阿伽樓香佛　南無大精進佛　南無栴
檀德佛　南無娑伽羅佛　南無巨海佛
南無幢德佛　南無梵德佛　南無大香佛
南無大生佛　南無寶網佛　南無阿彌
陀佛　南無大施德佛　南無大金柱佛
南無大念佛　南無言無盡佛　南無常散
華佛　南無大愛佛　南無師子香勝佛
南無養德佛　南無帝釋火燄佛　南無常
樂德佛　南無師子華德佛　南無寂滅幢
佛　南無戒王佛　南無普德佛　南無普
德象佛　南無無憂德佛　南無優波羅香
佛　南無大地佛　南無大龍德佛　南無

清淨王佛　南無大愛佛　南無蓮華德佛
南無捨華佛　南無龍德佛　南無華聚
佛　南無香象佛　南無常觀佛　南無正
作佛　南無善住佛　南無尼瞿盧陀王佛
南無無上王佛　南無月德佛　南無栴
檀林佛　南無日藏佛　南無德藏佛　南
無須彌力佛　南無摩尼藏佛　南無金剛
王佛　南無威德佛　南無無壞佛　南無
善見佛　南無精進德佛　南無大海佛
南無覆婆羅樹佛　南無跋蹉德佛　南無
佛天佛　南無師子幢佛　南無畎頭德佛
南無無邊德佛　南無德智佛　南無厚
德佛　南無華幢佛　南無象德佛　南無
精進德佛　南無龍德佛　南無德生佛
南無寶聚佛　南無德婆瑳子佛　南無論
議佛　南無普見佛　南無寶多羅佛　南
無普捨佛　南無大供養德佛　南無大網
佛　南無斷一切衆生疑王佛　南無寶德
佛　南無普蓋佛　南無大蓋佛　南無勝
德佛　南無千供養佛　南無寶蓮華奮迅

佛　南無厚德佛　南無智旛佛　南無寶
月德佛　南無尼瞿盧陀婆瑳王佛　南無
常德佛　南無普蓮華佛　南無平等德佛
南無龍護救濟佛
此諸佛名等　能救護世間　初夜誦一徧
思念佛而眠　中夜誦一徧　後夜亦復然
如是晝三時　於初中後分　一時誦一徧
精勤不放逸　誦此佛名故　常得見好夢
惡鬼及惡人　不能得其便　是故此佛名
能救護世間　一切天樂神　夜叉鳩槃荼
羅刹諸鬼等　不能起障礙　於此百佛名
常能念持者　一切諸魔事　不能得其便
爾時天帝釋　三十三天王　整理身衣服
胡跪而合掌　白佛言世尊　我等常衛護
受持佛名者　及四天大王　亦常護於彼
受持佛名者　唯除必定業　不可得救護
一切天人中　無能加惡者　爾時一切智
出大微妙聲　八種和雅音　善美衆樂聞
普告諸大衆　速受此佛名　於十方世界
所在廣流布　而作大法施　斷除衆生疑

大聖釋迦文　演說此法時　三百諸比丘
悉得諸漏盡　復有比丘尼　其數有四十
一切漏法盡　逮得阿羅漢　復有優婆塞
其數滿五十　住勝歡喜心　獲果須陀洹
復有優婆夷　其數千一百　皆遠離塵垢
而得法眼淨　復有大天王　無量千萬衆
於法王法中　得清淨法眼　如彼恒河沙
分之為三分　菩薩如一分　悉獲無生忍
三千大千刹　是時六震動　諸山及高峯
大地皆震吼　於上虛空中　雨諸天妙華
天龍非人等　喜聲悉徧滿　爾時帝釋天
目連離婆多　蛇奴劫賓那　摩訶迦旃延
及摩訶迦葉　漚樓頻迦葉　乃至那迦葉
富樓彌多羅　善吉不見空　阿難陀跋提
沓婆摩羅子　如是等大衆　二萬五千人
同聲白佛言　釋師子法王　我盡精進力
皆悉無有餘　以諸神通力　於無量世界
化作無量身　過無量佛刹　常說此佛名
亦如佛所說　爾時佛世尊　為令衆見故
示現大神通　現無量億刹　以佛神通力

見釋師子王　處處而徧滿　說此修多羅
亦如過去佛　所說無差別　佛告諸大衆
我於無量劫　久善修神通　於無上佛法
決定莫生疑　安隱衆生故　速說此佛名
令諸衆生等　永離生死苦
爾時佛告慧命舍利弗若有善男子善女人
聞佛名已深信清淨發菩提心愛樂受持晝
夜精勤讀誦書寫廣爲他說得無量無邊廣
大功德得不退轉乃至速成阿耨多羅三藐
三菩提一切衆魔不能嬈亂佛說是經已慧
命舍利弗釋梵四王比丘比丘尼優婆塞優
婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅等一切大衆
聞此法已皆大歡喜

百佛名經

音釋

諸津私切訪問也　嬈而沼切亂也　妖魅妖於喬切魅明秘切　魍魎魍文紡切魎良蔣切魍魎山川精物也　魘於琰切中魘也　熊羆熊胡弓切羆班糜切熊羆並獸名　虺許委切蝮也　縮所六切退也　傴委羽切僂也　繖蘇旱切繖絲縿爲蓋也

佛說不思議功德諸佛所護念經卷上 出衆經

隋　闍　那　崛　多　譯

東方去是百千萬億江河沙諸佛土解君世
界寶光月殿妙尊音王如來　東方去是百
八萬億江河沙諸佛土淨光莊嚴世界淨華
宿王智如來　東方去是百億江河沙諸佛
土超立願世界普照常明德海王如來　東
方喜信淨世界光英如來　東方解脫華世
界師子響作如來　東方普光世界天王如
來　東方多樂世界虛空等如來　東方寶
積世界寶揚威神超王如來　東方常名聞
世界離闇首如來　東方寶嚴世界喻日光
王如來　東方蓮華淨世界淨教如來　東
方寂寞世界一億諸佛普集如來　東方清
淨世界日月光如來　東方拔衆塵勞世界
等行如來　東方阿毗羅提世界大目如來
東方須彌旛世界須彌鐙王如來　東方
不眴世界香賢如來　東方思惟世界無念
如來　東方甘音聲稱說世界過寶蓮華快
住樹王如來　東方蓮華香世界過寶蓮華
如來　東方無諸毒螫世界本草樹首如來
東方除狐疑世界等功德明首如來　東
方內快世界分別過出淨如來　東方愛喜
世界等遍明如來　東方愛樂世界月英幢
王如來　東方不可勝說世界快樂如來
東方解脫世界解散一切縛具足王如來
東方滿香名聞世界蓮華具足王如來　東
方滿一切珍寶世界藥師具足王如來　東
方樂入世界無憂德首具足王如來　東方
歡喜樂世界勸助衆善具足王如來　東方
慈哀光明世界紺瑠璃髮勇猛具足王如來
東方滿所願聚世界安隱囑累滿具足王
如來　東方不退音世界最選光明蓮華開
敷如來　東方清淨世界精明堂如來　東
方無量德淨世界淨王如來　東方多寶世
界寶積如來　東方無垢世界離垢意如來
東方香林世界入精進如來　東方離垢
世界無垢光如來　東方歡喜世界阿閦如
來　東方甚樂世界仙剛如來　東方懷調
世界思夷華如來　東方莫能勝世界固進

度思吉義如來　東方聞迹世界奉至誠如來　東方吉安隱世界觀明功勳如來　東方無恚恨世界慈英寂首如來　東方五杖世界眞性上首如來　東方上上首世界念衆生稱上首如來　東方曜赫熱首世界勇首超高須彌如來　東方愛喜世界稱恥勝上首如來　東方天神世界寶海如來　東方寶集世界寶英如來　東方寶最世界寶成如來　東方光明世界寶光明如來　東方幢播世界寶幢播如來．東方衆德光明世界寶光明如來　東方無量世界大光明如來　東方衆華世界無量音如來　東方無塵垢世界無量音如來　東方莫能勝世界大名稱如來　東方光明世界寶光明如來　東方名光世界德大安隱如來　東方華尼光世界火光明如來　東方正眞世界正音聲如來　東方光明尊世界無限淨如來　東方音響世界月音王如來　東方安隱世界無限名稱如來　東方日世界月光明如來　東方清淨世界無垢光如來　東方瑠璃光世界淨光如來　東方大豐世界日光如來　東方正覺世界無量寶如來　東方蓮華光世界蓮華最尊如來　東方普度衆難世界身尊如來　東方堅固世界金光如來　東方無際世界梵自在如來　東方月世界紫金光如來　東方火光世界金海如來　東方正覺世界龍自在王如來　東方喻月世界一切華香自在王如來　東方星王世界樹王如來　東方勇猛執持牢仗棄捨戰鬪如來　東方豐饒世界內豐珠光如來．東方香勳世界無量香光明如來　東方龍珠覩世界師子響如來　東方修行世界大精進勇力如來　東方堅住世界過出堅住如來　東方光明世界鼓音王如來　東方衆德吉世界日月英如來　東方栴檀地世界超出衆華如來　東方善住世界世燈明如來　東方光明世界休多易寧如來　東方圍繞世界寶輪如來　東方善覺世界常滅度如來　東方須彌脇世界淨覺如來　東方名稱世界無量寶化光明如來　東方妙儒世界須彌步如來　東方豐養世界寶蓮華如來　東方蓮華勇出世界一切衆寶普集如來　東方金光世界樹王豐長如來　東方清淨世界轉不退轉法輪衆寶普集豐盈如來　東方淨住世界圍繞特尊德淨如來　東方雜相世界上衆如來　東方流布世界佛華生德如來　東方金剛住世界佛華出王如來　東方栴檀世界寶像如來　東方藥世界不虛稱如來　東方藥生世界無邊功德精進嚴如來　東方上華光世界明德王如來　東方妙莊嚴世界德王明如來　東方無邊德嚴世界度功德邊如來　東方流布世界然燈如來　東方上善世界無畏如來　東方蓮華世界華德如來　東方優鉢羅世界智華德如來　東方寶生世界寶積如來　東方妙月世界無邊願如來　東方住林世界寶肩如來　東方衆香世界娑羅王如來　東方華德世界寶明如來　東方一聚世界寶聚如來　東方離憂世界無邊德嚴如來　東方諸功

德處世界觀世音如來　東方寶明世界須
彌明如來　東方莊嚴世界無邊自在力如
來　東方無塵垢世界寶華德如來　東方
雲陰世界無量神通自在如來　東方普香
世界無量華如來　東方華世界寶自在如
來　東方雜寶相世界月出德如來　東方
金剛世界拘陵王如來　東方樂世界日燈
如來　東方安隱世界上寶如來　東方娑
婆世界智生德如來　東方純樂世界安立
功德王如來　東方宿開世界無礙眼如來
　東方月出世界智聚如來　東方清淨世
界無相嚴如來　東方普明世界明德聚如
來　東方歡喜世界那羅延如來　東方離
垢世界離垢相如來　東方無邊德世界善
思嚴如來　東方安隱世界優鉢羅德如來
　東方常照明世界香彌樓如來　東方常
莊嚴世界雜華如來　東方阿竭流香世界
上香德如來　東方普香世界香彌樓如來
　東方無相世界無相音如來　東方名華
世界無礙音聲如來　東方月世界純寶藏

如來　東方堅固世界無動力如來　東方
堅固世界迦葉如來　東方衆月世界善生
德如來　東方離憂世界名稱如來　東方
離塵垢世界智德如來　東方雜華世界宿
王如來　東方極廣世界無量相如來　東
方恐怖世界栴檀香如來　東方衆網世界
網明如來　東方無畏世界梵音如來　東
方可歸世界無量性德如來　東方離垢世
界智出光如來　東方青蓮華覆世界華上
如來　東方無憂世界善德如來　東方無
勝世界德勝如來　東方隨喜世界普明如
來　東方普賢世界勝敵如來　東方善淨
世界王幢相如來　東方離垢世界無量功
德明如來　東方不誑世界藥王無礙如來
　東方金集世界寶遊行如來　東方美音
世界寶華如來　東方一蓋世界一寶嚴如
來　東方寶聚世界無邊寶力如來　東方
相德聚世界無相音如來　東方大名聞世
界須彌肩如來　東方上意世界空性如來
　東方沙陀羅世界名聞力王如來　東方

月光世界放光如來　東方袈裟相世界離
垢如來　東方蓮華世界雜華生德如來
　東方一蓋世界離怖畏如來　東方清淨世
界智聚如來　東方香聚世界栴檀香如來
　東方阿竭流香世界大聲眼如來　東方
無邊聚世界寶積如來　東方衆香世界香
象如來　東方離相世界彌樓肩如來　東
方華蓋世界一寶蓋如來　東方普明世界
無礙眼如來　東方名善世界栴檀窟如來
　東方善意世界妙肩如來　東方寶德世
界網明如來　東方寶德世界寶明如來
　東方德樂世界寶華德如來　東方讃歎世
界智華寶明德如來　東方衆善世界善出
光如來　東方安隱世界滅諸怖畏如來
　東方彌樓相世界彌樓肩如來　東方度憂
惱世界安王如來　東方善法世界法積如
來　東方安立世界增十光如來　東方千
明世界增千光如來　東方多伽樓香世界
智光如來　東方妙香世界寶出光如來
　東方明嚴德世界無邊光如來　東方善德

世界無礙如來　東方法世界網光如來
東方衆華世界寶意如來　東方上清淨世
界無邊陣如來　東方優鉢羅世界無邊自
在如來　東方覺處世界優鉢羅德如來
東方蓮華處世界智住如來　東方智力世
界釋迦牟尼如來　東方流布世界智流布
如來　東方無邊世界婆羅王如來　東方
月世界寶娑羅王如來　東方離憂世界善
德王如來　東方寂滅世界流布王如來
東方不虛見世界不虛力如來　東方妙香
世界香明如來　東方梵音聲世界無礙音
如來　東方月光世界名聞力如來　東方
普明世界須彌頂王如來　東方寶嚴世界
寶生德如來　東方法世界華上如來　東
方華住世界寶高王如來　東方妙陀羅尼
世界香明如來　東方金明世界方流布嚴
如來　東方高智世界普守增上雲音王如
來　東方常明世界無邊明如來　東方錠
光世界無邊慧成如來　東方然燈世界無
邊功德智明如來　東方赤蓮華覆世界方

生如來　東方華覆世界華生德如來　東
方天世界衆堅固如來　東方妙明世界智
明如來　東方樂德世界智衆如來　東方
衆樂世界離胎如來　東方無漏世界醫王
如來　東方普讚世界無邊智讚如來　東
方衆堅世界栴檀香德如來　東方具威德
世界具佛華生如來　東方衆寶世界婆羅
王安立如來　東方主世界月出光如來
東方安住世界須彌肩如來　東方無怖畏
世界施名聞如來　東方諸功德住世界名
親如來　東方福住世界堅固如來　東方
無憂世界離憂如來　東方名聞世界華生
德王如來　東方華布世界演華相如來
東方寶明世界寶照明如來　東方常熏香
世界火然如來　東方善吉世界三界自在
力如來　東方無畏世界明輪如來　東方
常懸世界空性自在如來　東方安王世界
盡自在力如來　東方普離世界鼓音王如
來　東方安隱世界普自在如來　東方陀
羅尼世界山王如來　東方妙等世界安王

立如來　東方妙嚴世界佛自在嚴如來
東方猗息世界積諸世德如來　東方愛世
界佛寶德成就如來　東方列宿世界智生
德如來　東方列宿嚴世界智生德聚如來
東方蓮華世界華生王如來　東方衆華
世界上法自在如來　東方白蓮華覆世界
月光明如來　東方廣世界香象王如來
東方上妙世界無量明如來　東方衆香世
界蓮華聚如來　東方薝蔔衆世界栴檀德
如來　東方寶藏世界寶聚如來　東方明
慧世界上明慧如來　東方善住世界無邊
德生如來　東方衆多世界明相如來　東
方愛香世界無邊德積如來　東方愛惜世
界衆德生如來　東方可愛世界一切功德
生如來　東方衆蓮華世界華生德如來
東方金網覆世界持炬如來　東方寶網覆
世界寶生德如來　東方離畏世界極高王
如來　東方一蓋世界宿王如來　東方衆
雜世界無邊彌樓如來　東方妙喜世界虛
淨王如來　東方可迎世界無量音如來

東方妙音香世界無量明如來　東方上清淨世界寶彌樓如來　東方照明世界雜寶華嚴如來　東方寶華世界離垢嚴如來　東方金明世界金華如來　東方金光世界寶窟如來　東方衆堅固世界雜華生如來

東方衆華世界華蓋如來　東方衆蓮華世界不虛嚴如來　東方梵德世界梵音如來　東方住處世界無礙眼如來　東方妙樺世界無相音如來　東方德住世界無邊功德成就如來　東方寶住世界寶生德如來　東方喜世界蓮華生德如來　東方蓮華生世界寶上如來　東方妙明世界無邊明如來　東方覺世界寶彌樓如來　東方月燈世界燈高德如來　東方星宿德世界智生德如來　東方炬世界炬燈如來　東方智積世界無上光如來　東方出生世界德王明如來　東方一蓋世界無邊眼如來

東方積德世界佛華生德如來　東方娑羅世界娑羅王如來　東方善住世界師子如來　東方勸助世界寶彌樓如來　東方蓮華世界頻婆尸如來　東方攝處世界醫王如來　東方善德世界上善德如來　東方妙香世界上香德如來　東方香德世界香相如來　東方栴檀世界栴檀窟如來

東方寶網覆世界無邊明如來　東方金網覆世界增十光佛華出如來　東方蓮華網覆世界無邊自在力如來　東方衆華世界威華生高王如來　東方照明世界寶網如來　東方月燈世界安立王如來　東方栴檀香世界上香王如來　東方樓閣世界施一切樂如來　東方雜窟世界見一切緣如來　東方雜相世界不虛稱如來　東方可敬世界壞諸驚畏如來　東方金明世界寶明如來　東方衆樂世界無邊空嚴德如來

東方一華蓋世界善嚴如來　東方無垢世界空相如來　東方廣大世界威華生德如來　東方善積世界善德如來　東方妙華世界淨眼如來　東方無邊世界最高德彌樓如來　東方喜生世界無勝相如來

東方阿竭流香世界無邊香彌樓如來　東方多伽流香世界月聞王如來　東方上妙世界上彌樓如來　東方名喜世界寶生德如來　東方明世界名聞彌樓如來　東方軟美世界美德如來　東方善香世界梵德如來　東方帝相世界無礙眼如來　東方善處世界無邊德積如來　東方不思議德世界威德王如來　東方集相世界善思願成如來　東方方星宿王世界淨王如來　東方智香世界智聚如來　東方德處世界婆訶王如來　東方善愛世界調御如來

東方蓮華出世界最高德如來　東方無邊德生世界示衆主深心如來　東方歡喜世界無邊德寶如來　東方猗息世界滅諸受自在如來　東方名樂世界無礙光如來

東方善成世界無礙光佛華生德如來　東方普德成就世界一切緣中自在現佛相如來　東方衆相世界樂無相如來　東方無相世界妙化音如來　東方無相海世界華上如來　東方雜相世界寶德如來　東方寶生世界海彌樓如來　東方廣大世界無

垢意如來　東方名華世界智華生如來　東方虛空淨世界極高德聚如來　東方無相世界寂滅如來　東方妙樂世界離欲自在如來　東方德積世界不思議德生如來　東方大安世界喜生德如來　東方散赤蓮華世界流香如來　東方阿竭流光世界無礙香光如來　東方衆歸世界雲鼓音王如來　東方功德積世界功德生德如來　東方純樂世界無邊行自在如來　東方妙音世界須彌肩如來　東方香相世界上香彌樓如來　東方助香世界無邊光如來　東方調御世界普觀如來　東方月世界日月燈如來　東方照明世界明燈如來　東方善明世界振威德如來　東方衆香世界善衆如來　東方金剛世界金剛生如來　東方音聲世界智自在王如來　東方阿樓那世界德明王如來　東方阿樓那積世界妙眼如來　東方柔輭世界娑羅王如來　東方善立世界須彌王如來　東方清淨世界虛彌樓如來　東方威德生世界寶威德

如來　東方善相世界上善德如來　東方梵德世界梵音聲如來　東方華德世界寶華如來　東方蓮華德世界蓮華生德如來　東方栴檀世界栴檀香如來　東方名華世界如須彌山如來　東方金華世界上嚴如來　東方寶明世界寶蓋如來　東方香彌樓世界香象如來　東方雜相世界無邊自在力如來　東方清淨世界不虛稱如來　東方功德處世界不思議功德明王如來　東方有德世界雜華如來　東方安隱世界安王如來　東方最高世界華最高德如來　東方動世界常悲如來　東方常動世界藥王如來　東方普虛空世界無邊自在力如來　東方瑠璃明世界無邊光如來　東方金剛世界無邊眼如來　東方無相世界言音自在如來　東方蓮華蓋世界無邊虛空自在如來　東方蓋行列世界宿王如來　東方寶網覆世界上香德如來　東方眞金世界虛空德如來　東方清淨世界極高德如來　東方無憂世界作方如來　東

方星宿世界極高彌樓如來　東方雜相世界無礙眼如來　東方香流世界娑伽羅如來　東方衆香世界持炬如來　東方栴檀香世界火相如來　東方善喜世界善淨德光如來　東方喜生世界智聚如來　東方流布世界流布力王如來　東方大德世界功德王明如來　東方堅固世界現智如來　東方不退世界華高生德如來　東方善分別世界寶火如來　東方優鉢羅世界赤蓮華德如來　東方疑蓋世界壞一切疑如來　東方妙世界善衆如來　東方衆德世界拘留孫如來　東方妙善世界相王如來　東方妙香世界蓮華德生如來　東方善相世界放光如來　東方雲陰世界彌勒如來　東方光明世界蓮華光明如來　東方名稱世界上法王相如來　東方帝釋世界無邊力如來　東方蓮華世界稱山海如來　東方喜世界釋迦文如來　東方常嚴世界不虛見如來　東方流布世界無礙音聲如來　東方常言世界無量名明德如來

東方白相世界無分別嚴如來　東方栴檀香世界無邊光如來　東方袈裟相世界妙眼如來　東方堅固寶世界壽無盡幢如來　東方因陀羅世界不變動月如來

佛說不思議功德諸佛所護念經卷上

音釋

眴輸閏切　螫施隻呵各二切蟲毒也　猗於羈切　薝蔔詹職廉切　切蔔諸壯切　輭而兗切

佛說不思議功德諸佛所護念經卷下出衆經

隋　闍那崛多　譯

南方去是百千萬億江河沙諸佛土雜種寶錦世界樹根華王如來　南方去是無數百千諸佛土諸好莊飾世界德寶尊如來　南方去是百千萬億諸佛土消冥等要世界初發心離恐畏超首如來　南方去是十八億江河沙諸佛土嚴淨世界離垢淨如來　南方去是五十萬諸佛土寶積世界寶積示現如來　南方歡喜世界栴檀德如來　南方莊嚴世界嚴淨如來　南方離憂世界無憂德如來　南方諸欲淨世界無垢稱如來　南方寶城世界寶體品如來　南方華迹世界普華如來　南方樂林世界不捨樂精進如來　南方佛辯世界無量德寶辯如來　南方寶淨世界寶啖如來　南方眞珠世界日月燈明如來　南方戒光世界須彌如來　南方音響世界大須彌如來　南方紫磨金世界超出須彌如來　南方色像見世界踰如須彌如來　南方珠光世界香像如來

南方得勇力世界圍繞香熏如來　南方法界世界法無垢光世界淨光如來　南方法界世界香自在王如來　南方星自在王世界香自在王如來　南方正直世界大集如來　南方廣博世界香光明如來　南方廣遠世界火光如來　南方無際世界無量光明如來　南方堅固世界開光如來　南方馬腦世界月燈光如來　南方妙香世界月光如來　南方日光世界日月光明如來　南方金珠光明世界火光如來　南方衆色象世界集音如來　南方衆聚世界最威儀如來　南方勝戰超度無極世界光明尊如來　南方音響世界蓮華軍如來　南方月光世界蓮華響如來　南方天自在世界多寶如來　南方蓮華世界師子吼如來　南方明星世界師子音如來　南方無憂世界精進軍如來　南方明南方金剛聚世界金剛踊躍如來　南方香華珠世界度一切禪絶衆疑如來　南方名喜世界無熏世界寶大侍從如來　南方哀色世界地力持踴如來

南方天世界最踊躍如來　南方栴檀光世
界自在王如來　南方一切妓樂振動世界
無量音如來　南方光明世界錠光如來
南方一切香世界寶光如來　南方虛空住
如來　南方常滅度如來　南方一切德嚴
如來　南方炬照天師如來　南方寶樹光
明如來　南方呼那僧如來　南方蓮華提
如來　南方阿兜三耶三佛馱如來　南方
日月燈如來　南方名聞光如來　南方大
餤肩如來　南方須彌燈如來　南方無量
精進如來　南方金剛藏如來　南方純寶
藏如來　南方釋迦文如來　南方堅固樂
世界風幢如來　南方蓮華世界無盡月如
來
西方去是百千萬億江河沙諸佛土勝月明
世界造王神通餤華如來　西方去是百億
江河沙諸佛土水精世界淨尊如來　西方
去是無量佛土普樂世界離垢三世無礙嚴
如來　西方去是九十九億江河沙諸佛土
光明旛世界光明王如來　西方樂園世界

妙樂如來　西方淨復淨世界越淨如來
西方瓔珞世界無礙如來　西方喜選擇世
界金剛步積如來　西方滅惡世界寶山如
來　西方消諸毒螫世界普度空如來　西
方寶錦世界寶成如來　西方華林世界習
精進如來　西方極樂世界阿彌陀如來
西方思夷像世界華嚴神通如來　西方照
曜世界普明如來　西方莊嚴世界見若燈
明王如來　西方無憂世界離憂如來　西
方寂定世界吉祥如來　西方破一切塵世
界殊勝如來　西方伏一切魔世界集音如
來　西方度一切世間苦惱如來　西方泥
洹華如來　西方諸寶般如來　西方阿彌
陀如來　西方無量相如來　西方無量幢
如來　西方大光如來　西方大明如來
西方寶相如來　西方淨光如來　西方無
量明如來　西方無量華如來　西方無量
光如來　西方無量光明如來　西方無量
自在力如來　西方無量力如來　西方一
蓋如來　西方蓋行如來　西方寶蓋如來

西方宿王如來　西方善宿如來　西方
明輪如來　西方明王如來　西方高廣德
如來　西方無邊光如來　西方自在王如
來　西方自在力如來　西方無礙音聲如
來　西方大雲光如來　西方網聚如來
西方覺華光如來　西方蓮華自在如來
西方山王如來　西方月衆增上如來　西
方放光如來　西方妙肩如來　西方不虛
見如來　西方頂生王如來　西方蓮華生
如來　西方釋迦文如來　西方阿彌陀如
來　西方堅固寶王世界清白如來　西方
衆寶世界不動月如來
北方去是百千萬億江河沙諸佛土決了寶
網世界月殿清淨如來　北方去是七十二
億江河沙諸佛土堅要世界梵慧如來　北
方去是六十六億江河沙諸佛土華迹世界
覺積如來　北方不動轉世界照意如來
北方住清淨世界正意如來　北方覺辯世
界寶智首如來　北方化成世界無染如來
北方普光世界勇辯如來　北方贍倍世

界滅意根如來　北方名勝世界勝王如來　北方無恐懼世界無畏如來　北方道林世界行精進如來　北方日轉世界蔽日月光如來　北方衆寶錦世界無量德寶光如來　北方善行列世界不虛稱如來　北方雲自在如來　北方雲自在王如來　北方鉤鎖如來　北方迦禪那如來　北方阿迦頭華如來　北方諸欲無脫那如來　北方燄肩如來　北方最勝音如來　北方難勝如來　北方日生如來　北方網明如來

北方金剛藏如來　北方堅固世界金剛堅強消伏壞散如來　北方摩尼光世界寶火如來　北方阿竭流香世界寶月如來　北方歡喜世界賢最如來　北方現大世界寶蓮華步如來　北方豐嚴世界德內豐嚴王如來　北方不虛力如來　北方不虛自在力如來　北方不虛光如來　北方無邊精進如來　北方娑羅王如來　北方寶娑羅如來　北方一蓋嚴如來　北方寶肩如來　北方栴檀窟如來　北方栴檀香如來

北方無邊明如來　北方明輪如來　北方彌樓嚴如來　北方無礙眼如來　北方無邊眼如來　北方寶生如來　北方諸德如來　北方覺華生德如來　北方善住意如來　北方無邊力如來　北方不虛德如來

北方寶力如來　北方無邊嚴如來　北方無邊德嚴如來　北方虛空光如來　北方無相音如來　北方藥王如來　北方無驚如來　北方離怖畏如來　北方德明王如來　北方覺華生如來　北方虛空性如來　北方虛空意如來　北方虛空嚴生如來　北方釋迦文如來　北方堅固世界威儀幢如來　北方優鉢羅世界香風月如來　東北方去是九十九億江河沙諸佛土淨觀世界法觀如來　東北方去是十一江河沙諸佛土忍慧世界香盡如來　東北方去是八江河沙佛土無垢世界等行如來　東北方拔所念世界壞魔羅網獨步如來　東北方一切任世界建大音音至如來　東北方青華世界悲精進如來　東北方焰氣世界固受如來　東北方樂白交露世界寶蓋超光如來　東北方淨住世界空域離垢心如來　東北方照曜世界普世如來　東北方受見世界尊自在如來　東北方豐盛世界吉祥義如來　東北方無垢世界離垢如來

東北方衆歸世界滅一切憂如來　東北方離一切憂世界離憂如來　東北方喜樂世界喜生德如來　東北方安隱世界安王如來　東北方金網覆世界上彌樓如來　東北方香明世界妙香如來　東北方寶聚世界憍陳若如來　東北方區固世界勢德如來　東北方青蓮華世界赤蓮華德如來　東北方白蓮華世界白蓮華生如來　東北方大音世界大音眼如來　東北方香嚴世界上衆如來　東北方衆明世界無邊明如來　東北方栴檀香世界月出光如來　東北方明世界名流十方如來　東北方月世界星宿王如來　東北方普明德世界無邊光明如來　東北方香明世界上香彌樓如來　東北方無畏世界離怖畏如來　東

北方上安隱世界安隱生德如來　東北方無邊明世界無邊功德月如來　東北方莊嚴世界一切功德嚴如來　東北方蓮華散世界華王如來　東北方雜相世界不壞相如來　東北方堅固世界宗守光如來　東北方樂戲世界大威德蓮華生王如來　東北方樂世界無異生行如來　東北方喜世界一切智上如來　東北方樂德世界虛空淨王如來　東北方喜樂世界無相音聲如來　東北方娑婆世界寶最高德如來　東北方梵衆世界梵德如來　東北方衆香世界無礙香象如來　東北方衆華世界彌樓明如來　東北方然燈世界火燈如來　東北方作名聞世界華上光如來　東北方多樂世界作名聞如來　東北方安立世界名慈如來　東北方娑羅世界娑羅王如來　東北方照明世界無邊光如來　東北方壞一切世界間怖畏如來　東北方師子吼如來　東北方金剛藏如來　東北方阿閦如來　東北方堅固青蓮華如來　東北方自在幢如來　東北方梵天如來　東北方相德如來　東北方釋迦牟尼如來　東北方星宿世界星宿月如來

東南方去是十四江河沙諸佛土梵音世界梵德如來　東南方去是七十七億江河沙諸佛土仁賢世界善眼如來　東南方去是三億諸佛土積寶世界莊積如來　東南方賢聖普集世界觀世苦如來　東南方極妙世界微妙如來　東南方常照曜世界初發心不退轉輪成道如來　東南方多所造作世界多所念如來　東南方普錦綵色世界衆華如來　東南方金林世界盡精進如來　東南方德王世界德明王如來　東南方無憂世界除衆戚冥如來　東南方無悅世界首寂如來　東南方寶首莫能當其光明如來　東南方佛華生世界一切緣中現佛相如來　東南方師子音如來　東南方師子相如來　東南方無憂首如來　東南方興光明如來　東南方法種尊如來　東南方慧王如來　東南方蓮華數力如來　東南方無邊緣中現佛相如來　東南方網明如來　東南方無邊明如來　東南方上華如來　東南方寶娑羅如來　東南方發心即轉法輪如來　東南方金剛藏如來　東南方華聚如來　東南方增千光如來　東南方無上光如來　東南方不動力如來　東南方無邊步力如來　東南方無邊願如來　東南方無量願如來　東南方無邊自在力如來　東南方無定願如來　東南方轉胎如來　東南方轉諸難如來　東南方一切緣修行如來　東南方無緣莊嚴如來　東南方佛虛空如來　東南方有德如來　東南方釋迦牟尼如來　東南方堅固摩尼世界明相幢如來　東南方妙行世界自在天月如來

西南方去是十三億諸佛土廣勝世界妙積如來　西南方去是十一江河沙佛土一相世界等慧如來　西南方去是八江河沙佛土無量藏世界忍慧如來　西南方覆白交露世界寶蓋照空如來　西南方去是如江

河沙佛土遍淨一切世界無極身如來　西南方善選擇世界釋寶光如來　西南方去是無極寶林世界上精進如來　西南方樂成世界寶杖如來　西南方善觀世界大哀觀衆生如來　西南方樂御世界智首如來　西南方尊調世界離臂如來　西南方普明世界無垢如來　西南方陰雨世界雨王如來　西南方大尊王如來　西南方梵相如來　西南方諦相如來　西南方師子如來　西南方妙寶如來　西南方阿彌陀如來　西南方善吉世界吉利如來　西南方吉利嚴如來　西南方尸棄如來　西南方常精進如來　西南方善住如來　西南方無邊嚴如來　西南方無相嚴如來　西南方普嚴如來　西南方燈明如來　西南方藏聚如來　西南方無邊像如來　西南方無邊精進如來　西南方網光如來　西南方大神通如來　西南方明輪如來　西南方觀智如來　西南方不虛勝如來　西南方壞諸怖畏如來　西南方無邊德明王如來　西南方離怖畏如來　西南方壞諸怨賊如來　西南方過諸魔界如來　西南方無量華如來　西南方持無量德如來　西南方無量音聲如來　西南方光聚如來　西南方明德如來　西南方離二邊如來　西南方無量覺華光如來　西南方無量聲如來　西南方明彌樓如來　西南方娑羅王如來　西南方日面如來　西南方妙眼如來　西南方上德如來　西南方寶華如來　西南方寶生如來　西南方月華如來　西南方一切衆生嚴如來　西南方轉一切生死如來　西南方無邊辯才如來　西南方釋迦牟尼如來　西南方金剛藏如來　西南方堅固金剛世界帝幢如來　西南方無諍怖如來　西南方善行世界清淨月如來　西南方緣一辯才如來

西北方去是百千萬江河沙諸佛土師子口世界法成就如來　西北方去是二百億江河沙佛土盡度世界清淨觀如來　西北方去是七十七億江河沙佛土不動轉世界衆相如來　西北方釋迦牟尼如來　西北方住清淨世界衆德如來　西北方興顯世界廣耀如來　西北方青瑠璃世界身相如來　西北方無盡世界徹聽如來　西北方毛孔光世界法觀如來　西北方雷吼世界如意如來　西北方清泰世界無動如來　西北方衆智自在世界慧造如來　西北方賢善世界賢勇如來　西北方住清淨世界開化善薩如來　西北方貪衆淨意世界善變無形如來　西北方雨氏世界雨香王如來　西北方金剛世界一乘度如來　西北方除衆闇冥世界光淨王如來　西北方栴檀香世界普光如來　西北方多摩羅跋栴檀香神通如來　西北方須彌相如來　西北方見無恐懼如來　西北方香明如來　西北方香彌樓如來　西北方香象如來　西北方香自在如來　西北方香窟如來　西北方明輪如來　西北方光王如來　西北方蓮華生王如來　西北方佛法自在如來　西北方無邊法自在如來　西北方樂愛

德如來　西北方散華如來　西北方華蓋
行列如來　西北方華窟如來　西北方金
華如來　西北方香華如來　西北方彌樓
王如來　西北方善導師如來　西北方一
切衆生最勝嚴如來　西北方轉諸難如來
西北方善行嚴如來　西北方妙華如來
西北方無邊香如來　西北方普放光如
來　西北方普放香如來　西北方普光如
來　西北方散華生德如來　西北方寶網
手如來　西北方極高王如來　西北方普
照一佛土如來　西北方宿王如來　西北
方妙見如來　西北方安立王如來　西北
方香流如來　西北方無邊智自在如來
西北方不虛嚴如來　西北方無礙眼如來
西北方不虛見如來　西北方不動如來
西北方初發意如來　西北方無邊眼如
來　西北方燈上如來　西北方普照明如
來　西北方光照如來　西北方一切衆生
不斷辯才如來　西北方無垢力如來　西
北方無積行如來　西北方金剛藏如來

西北方堅固蓮華世界上幢如來　西北方
歡喜世界無上月如來
下方去是百千萬億江河沙諸佛土尊幢君
世界善寂月音王如來　下方去是七十二
億江河沙諸佛土衆寶普現世界一寶蓋如
來　下方去是三十二億江河沙佛土堅固
世界不捨弘誓如來　下方照曜世界光明
王如來　下方明開辟世界賴毗羅耶如來
下方地氏世界持地如來　下方念無到
世界念斷疑拔欲除冥如來　下方無量華
世界燈尊王如來　下方無滅世界普願如
來　下方極深世界寶聚如來　下方錦幢
世界師子鷹像頂吼如來　下方名善世界
善德如來　下方載諸淨世界金剛刹如來
下方水精世界梵精進如來　下方沙陀
惟懼咤世界唯首陀失利如來　下方照明
世界深青蓮首如來　下方普明世界普現
如來　下方起得度世界導龍如來　下方
光刹世界普觀如來　下方照明世界月辯
如來　下方導御世界堅要如來　下方虛

空淨世界大目如來　下方無垢稱王如來
下方師子如來　下方名聞如來　下方
名光如來　下方達磨如來　下方法幢如
來　下方法持如來　下方名稱遠聞如來
下方法名號如來　下方法播如來　下
方奉法如來　下方意無恐懼衣毛不豎如
來　下方上德如來　下方大德如來　下
方蓮華德如來　下方有德如來　下方師
子德如來　下方成利如來　下方師子護
如來　下方師子頻如來　下方安立王如
來　下方梵彌樓如來　下方淨眼如來
下方不虛步如來　下方香像如來　下方
香德如來　下方香彌樓如來　下方無量
眼如來　下方香聚如來　下方寶窟如來
下方寶彌樓如來　下方安住如來　下
方善住王如來　下方梵彌樓如來　下方
娑羅王如來　下方明輪如來　下方明燈
如來　下方不虛精進如來　下方善思嚴
如來　下方師子喜如來　下方衆真實如
來　下方金剛藏如來　下方妙善住王如

來　下方釋迦文如來　下方堅固栴檀世
界梵幢如來　下方無厭慈世界不衰變月
如來
上方去是百千萬億江河沙諸佛土善分別
世界無數精進願首如來　上方去是百億
江河沙佛土蓮華嚴世界蓮華上如來　上
方去是六十二億江河沙佛刹一土世界一
切德所見明王如來　上方離諸恐懼無處
所世界消冥等超王如來　上方釋迦牟尼
如來　上方迴轉世界音響如來　上方普
慈世界弘等如來　上方衆香世界香積如
來　上方吉祥世界行盡如來　上方安寂
世界妙識如來　上方尼遮揵陀波勿世界
揵陀羅耶如來　上方莊嚴世界寶好如來
　上方莊嚴世界寶英如來　上方名喜世
界喜德如來　上方過度衆妙世界信色清
虛如來　上方欲林世界至精進如來　上
方虛空世界無限眼王如來　上方莊嚴世
界名稱如來　上方寶君主世界無量光明
最勝如來　上方寶月世界金寶光明如來

　上方像步樓世界無量尊豐如來　上方
天王女世界無量離垢王如來　上方須彌
旛世界德首如來　上方尊聚妙意世界無
數精進興豐如來　上方無受世界無言勝
如來　上方淨觀莊嚴世界無愚豐如來
上方日光世界月英豐如來　上方說法世
界無異光豐如來　上方寶豐首盡世界逆
空光明如來　上方好集世界最清淨無量
旛如來　上方殊勝世界好諦住唯王如來
　上方主精進世界成就一切諸刹豐如來
　上方願力世界淨慧德豐如來　上方好
樂世界淨論旛如來　上方栴檀香世界瑠
璃光最勝如來　上方星宿世界寶德步如
來　上方無量德豐世界最清淨德寶住如
來　上方聲所至世界度寶光明塔如來
上方無際眼世界無量慚愧金最豐如來
上方蓮華莊嚴世界蓮華尊豐如來　上方
寶鐙世界淨寶興豐如來　上方電光世界
電鐙旛王如來　上方虛空緻世界法空鐙
如來　上方審諦世界一切衆德成如來

上方月英世界賢幢旛王如來　上方寶積
世界一切衆寶緻色持如來　上方栴檀香
明世界無邊高力王如來　上方所度無足
如來　上方處法形如來　上方所德行香
華如來　上方梵聲如來　上方宿王如來
　上方香上如來　上方香光如來　上方
大燄肩如來　上方雜色寶莊嚴如來　上
方金剛藏如來　上方薩羅樹王如來　上
方寶華德如來　上方見一切義如來　上
方如須彌山如來　上方精進最高王如來
　上方破疑如來　上方善宿王如來　上
方然燈如來　上方作明如來　上方明彌
樓如來　上方明輪如來　上方淨明如來
　上方白蓋如來　上方香蓋如來　上方
寶蓋如來　上方栴檀窟如來　上方栴檀
德如來　上方須彌肩如來　上方寶明如
來　上方娑羅王如來　上方梵德如來
上方淨眼如來　上方無驚怖如來　上方
離怖畏如來　上方妙肩如來　上方上寶
如來　上方山王如來　上方轉女相嚴如

來　上方無邊嚴如來　上方無上光如來　上方網明相如來　上方因王如來　上方堅固香世界寧泰幢如來　上方虛空世界無量自在月如來

過去十方雷明音王如來　過去雨音王如來　過去寂趣音王如來　過去總水雷音肅華慧王如來　過去無量動寶綿淨王如來　過去離垢日月光首如來　過去梵首天王如來　過去日月鐙明王如來　過去世饒王如來　過去藥王如來　過去超空如來　過去首寂如來　過去寶月如來　過去息意如來　過去燈光如來　過去栴檀香如來　過去大通智勝如來　過去多寶如來　過去光遠如來　過去定光如來

過去月教如來　過去無著如來　過去龍天如來　過去安明頂如來　過去惟衛如來　過去式棄如來　過去隨葉如來　過去拘留秦如來　過去拘那含牟尼如來

過去迦葉如來　過去釋迦牟尼如來

未來十方忍世界彌勒如來　未來離垢心世界普現如來　未來阿彌陀如來　未來慧見如來　未來師子威如來　未來金剛步積如來　未來無垢稱王如來　未來時大光明如來　未來蓮華光如來　未來海持覺娛樂神通如來　未來度七寶華界如來　未來力嚴淨王如來　未來普明變動光王如來　未來嚴淨法王如來　未來稱英如來　未來普光如來　未來散華如來

未來金華如來　未來阿耨達如來　未來強行精進如來　未來賢劫千如來　未來留油如來

佛說不思議功德諸佛所護念經卷下

音釋

咤（陟駕切）　頰（古協切）　緻（直利切）

三經同卷　信五

金剛三昧本性清淨不壞不滅經

佛說師子月佛本生經

演道俗業經

金剛三昧本性清淨不壞不滅經（一名金剛清淨經）

新附三秦錄失譯師名

如是我聞一時佛在毗耶離國大林精舍重閣講堂與大比丘衆五千人俱尊者摩訶迦葉尊者舍利弗尊者大目揵連尊者摩訶迦旃延等衆所知識菩薩摩訶薩萬八千人俱文殊師利菩薩梵德菩薩光德菩薩星德菩薩師子王菩薩師子藏菩薩妙音聲菩薩白香象菩薩金剛幢菩薩解脫月菩薩須彌相菩薩彌勒菩薩摩訶薩皆如是等上首者他方復有慧德菩薩星德菩薩常莊嚴菩薩普光菩薩普賢菩薩滿月菩薩觀世音菩薩大勢至菩薩妙音菩薩虛空藏菩薩淨音聲菩薩如是等菩薩摩訶薩萬八千人俱梵釋護世天王無數天子俱難陀龍王跋難陀龍王

與四大龍王及其眷屬百千諸龍各持如意珠王以供養佛乾闥婆王阿脩羅王迦樓羅王摩睺羅伽王大力鬼王各與眷屬其數無量持堅黑沉水及海此岸栴檀雜香供養於佛他方梵王名曰廣目與思益網明十千梵

俱持天曼陀羅華摩訶曼陀羅華以散佛上及諸大衆諸梵所散微妙天華柔輭鮮明甚可愛樂當於佛上化成華帳顯發光飾重閣講堂猶如淨國七寶莊嚴爾時世尊從精舍出往詣法座自敷尼師壇結跏趺坐入滅意

三昧身心不動從滅意三昧起入師子吼意三昧從師子吼意三昧起入師子奮迅王三昧從師子奮迅王三昧起入大光明王三昧從大光明王三昧起入大悲王相三昧從大悲王相三昧起入無緣慈想三昧從無緣慈想三昧起入勝意慈三昧從勝意慈三昧起入大空三昧從大空三昧起入如相三昧從如相三昧起入解脱相三昧從解脱相三昧起入不壞不滅王三昧從不壞不滅王三昧起入金剛三昧從金剛三昧起入大空涅槃

相三昧爾時世尊從諸三昧起遍身放光其光如雲入佛面門從佛頂出如金剛幢住於虛空普照大會及毗耶離城重閣講堂猶百寶色一切大衆覩此相時彌勒即從座起偏袒右肩遶佛七帀頂禮佛足右膝著地而白

佛言世尊如來大仙今日何故入勝三昧光明益顯昔所未有必當爲諸法王子說法王位法王地行云何菩薩摩訶薩住首楞嚴三昧以何莊嚴以何方便修何智慧得住金剛三昧即得成就阿耨多羅三藐三菩提是時

大衆聞彌勒菩薩問佛此義皆大歡喜異口同音讚彌勒菩薩善哉善哉法王子乃能問佛如是大義爾時世尊告彌勒菩薩諦聽諦聽善思念之今當爲汝分別解說菩薩所行功德地法初地菩薩猶如初月光明未顯然其明相皆悉具足二地菩薩如五日月三地菩薩如八日月四地菩薩如九日月五地菩薩如十日月六地菩薩如十一日月七地菩薩如十二日月八地菩薩如十三日月九地菩薩如十四日月十地菩薩如十五日月圓

滿可觀明相具足其心惔怕安住不動不沒不退住首楞嚴三昧菩薩住首楞嚴三昧已如月天子十寶爲宮生十寶樹月精摩尼以爲樹果此珠力故月天子宮行閻浮提普施清涼菩薩摩訶薩住首楞嚴三昧亦復如是

彌勒當知菩薩摩訶薩住首楞嚴三昧已修百三昧門然後乃入金剛三昧何等爲百一者性空王三昧二者空海三昧三者空界三昧四者滅空意三昧五者大空三昧六者不住空相三昧七者不見心相三昧八者智印

空相三昧九者虛空不住相三昧十者空王不壞滅相三昧十一者大強勇猛力王三昧十二者華嚴三昧十三者普現色身光明王三昧十四者日光三昧十五者日藏三昧十六者日光赫奕三昧十七者普日三昧十八者集音聲三昧十九者默然光三昧二十者滅境界相三昧二十一者動相三昧二十二者大動相三昧二十三者遍動相三昧二十四者普遍動相三昧二十五者普湧三昧二十六者普吼三昧二十七者普莊嚴三昧二

十八者師子相三昧二十九者師子力王三昧三十者師子吼力王三昧三十一者日曜三昧三十二者慧炬三昧三十三者普門三昧三十四者蓮華藏三昧三十五者不壞淨三昧三十六者滅度意三昧三十七者寶印三昧三十八者動魔相三昧三十九者堅住諸空相三昧四十者普滅意三昧四十一者起靜意三昧四十二者莊嚴相好三昧四十三者法王位明三昧四十四者法輪現三昧四十五者金剛藏三昧四十六者金剛幢三昧四十七者金剛印三昧四十八者金剛聚三昧四十九者大慈王三昧五十者無行慈三昧五十一者大悲勝意三昧五十二者不住悲相三昧五十三者日輪光明三昧五十四者滅衆相降伏衆魔三昧五十五者勝意慈三昧五十六者瑠璃光照三昧五十七者七寶果光三昧五十八者佛集藏三昧五十九者功德滿勝三昧六十者方便慧三昧六十一者無慧相三昧六十二者大海光三昧六十三者佛海滿三昧六十四者普海三昧

六十五者海智三昧六十六者不動慧三昧六十七者過去佛印三昧六十八者集陀羅尼三昧六十九者陀羅尼印綬三昧七十者八辯才三昧七十一者具梵音三昧七十二者白毫海三昧七十三者智慧光三昧七十四者黠慧三昧七十五者諸佛印文三昧七十六者白光涌出光明王三昧七十七者方便慧淨首楞嚴三昧七十八者須彌頂三昧七十九者梵頂三昧八十者衆通光三昧八十一者通慧光三昧八十二者甘露勝三昧八十三者淨五眼三昧八十四者天眼印三昧八十五者慧眼印三昧八十六者法意珠三昧八十七者虛空色三昧八十八者心不著三昧八十九者滅言說三昧九十者無心意三昧九十一者戒具慧三昧九十二者頂勝士三昧九十三者調御意三昧九十四者不見慧三昧九十五者斷十二因緣三昧九十六者金剛光慧三昧九十七者摩尼盬三昧九十八者金剛座顯現三昧九十九者法輪王吼力三昧百者受法王印三昧彌勒當

知此百三昧如摩尼珠光光相照隨入首楞嚴三昧海菩薩摩訶薩住此百三昧已所有智慧如空中日諸煩惱海如微煙障彌勒當知如阿耨大池出四大河此四大河分為八河及閻浮提一切衆流皆歸大海以沃燋山故大海不增以金剛輪故大海不減此金剛輪隨時轉故令大海水同一鹹味此百三昧亦復如是彌勒當知如轉輪王以十善力故七寶來應其金輪寶威德特尊普伏一切其神珠寶適衆生願隨意無礙以千子故威猛莊嚴此轉輪王若欲行時足下生毛蹋虛而遊有十寶華以承王足彌勒當知此百三昧從道種智十波羅蜜生安隱不去亦復不住寂靜無為住爾焰地此爾焰地不熏不修自然當得八萬四千諸三昧門此諸三昧如金剛山不可沮壞畢竟住於大空邊際亦復遊入無相法界於諸法中不見來去及住滅相其心寂然即得超入金剛三昧此金剛三昧如梵王頂上因陀羅寶珠不見色相而有光明金剛三昧不見使海及使邊際彌勒當知

如自在天所有火珠無形無相但有光明柔軟可愛能雨香華遍諸天意復能顯發金色光明映蔽一切諸天身光彌勒當知此火珠光無心無識欲破於闇以珠力故闇自然除諸天身色明倍於常金剛三昧亦復如是不滅結使使海自竭不斷生死三毒自滅彌勒當知譬如力士額上明珠及肘後珠常以呪術隱蔽此珠不令他見金剛三昧大光隱蔽不見結使使山自崩不覩煩惱滅四大種諸愛河竭無常風斷彌勒當知如師子王振威大吼一切衆獸自然摧伏金剛三昧從毗婆舍那出入舍摩他中如金剛劒入金剛山不見其迹是金剛三昧不住不起不滅不壞不斷不異不脫不變入慧明性舉起甚深一合相智不見身心法然後成阿耨多羅三藐三菩提此菩提智不離不生無有衆相不可沮壞如金剛山無能傾動金剛三昧不退不沒入於畢竟大寂滅處遊戲自在三昧海中諸佛如來以此三昧王三昧力故普王一切諸空法界而能遊戲聖解脫處佛說此語時彌勒菩薩應時即得百法明門時會大衆諸菩薩等身心歡喜有得首楞嚴三昧有得百法明門者其數無量梵釋護世諸天子雨諸天華作衆妓樂以供養佛大衆異口同音讚歎彌勒菩薩善哉善哉善男子乃能問於如來如是無上大智慧義我等因汝得服無上甘露法味獲大善利惟願尊者爲我諮問未來衆生聞此法者得幾所福佛告大衆諦聽諦聽善思念之乃往過去九十一劫有佛世尊名曰寶華十號具足時寶華佛爲諸菩薩廣說如是百三昧門彼時會中有千比丘聞佛世尊說是三昧身心隨喜以隨喜善根因緣力故超越五百萬億阿僧祇劫生死之罪彼時千比丘豈異人乎於今賢劫千佛是也佛告大衆佛滅度後若比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍八部及餘一切若得暫聞勝佛智慧深心隨喜不起誹謗於百千劫終不墮三惡道生生之處恒得值遇諸佛菩薩以爲眷屬若聞此法不起疑謗命終之後必定得生兜率天上屬值彌勒聞說甚深不退轉地法輪之行若有受持讀誦解說書寫香華妓樂種種供養此諸人等臨命終時若能至心念佛法身應時即見九十億佛俱來授手隨意往生諸佛淨國遊戲自在諸三昧海佛告彌勒及勑阿難汝好受持慎勿忘失乃至法滅當廣宣說阿難白佛言世尊當何名此經此法之要云何奉持佛告阿難此經名爲百三昧海不壞不滅亦名金剛相寂滅不動亦名金剛三昧本性清淨不壞不滅經當奉持之佛說此語時舍利弗等諸大聲聞彌勒等諸大菩薩天龍八部一切大衆皆大歡喜禮佛而去

金剛三昧本性清淨不壞不滅經

佛說師子月佛本生經

新附三秦錄失譯師名

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園與千二百五十比丘百菩薩俱爾時衆中有一菩薩比丘名婆須蜜多遊竹園間緣樹上下

聲如猨猴或捉三鈴作那羅戲時諸長者及行路人競集看之衆人集時身到空中跳上樹端作猨猴聲耆闍崛山八萬四千金色獼猴集菩薩所菩薩復作種種變現令其歡喜時諸大衆各作是言沙門釋子猶如戲兒幻惑衆人所行惡事無人信用乃與鳥獸作於非法如是惡聲遍王舍城有一梵志上啓大王頻婆娑羅白言大王沙門釋子作諸非法乃與鳥獸作那羅戲王聞此語嫌諸釋子即勑長者迦蘭陀曰此諸釋子多聚獼猴在卿園中爲作何等如來知不長者啓王婆須蜜多作變化事令諸獼猴一切歡喜諸天雨花持用供養爲作何等臣所不知爾時大王頻婆娑羅駕乘名象與諸大衆前後導從往詣佛所到迦蘭陀竹園即便下象遥見世尊在重閣上身紫金色方身丈六坐七寶華三十二相八十種好皆放光明如紫金山處焰火中金光圍遶普令大衆同於金色尊者婆須蜜多及八萬四千獼猴亦作金色時諸獼猴見大王來或歌或舞擊鼓吹貝作種種變中

有採華奉上王者大王見已與諸大衆俱至佛所爲佛作禮右遶三帀却坐一面白佛言世尊此諸獼猴宿有何福身作金色復有何罪生畜生中尊者婆須蜜多復宿植何福生長者家信家非家出家學道復有何罪雖生人中諸根具足受持戒行與諸獼猴共爲伴侶歌語之聲鬥如獼猴使諸外道戲笑我等惟願天尊慈哀我等分別演說令得開解佛告大王諦聽諦聽善思惟之吾當爲汝分別解說乃往過去無量億劫過是之前有佛出世名曰然燈十號具足彼佛滅後有諸比丘於山澤中修行佛法具阿練若十二頭陀堅持禁戒如人護眼因是即得阿羅漢道三明六通具八解脫時空澤中有一獼猴至羅漢所見於羅漢坐禪入定即取羅漢坐具被作袈裟如沙門法偏袒右肩手擎香爐遶比丘行時彼比丘從禪定覺見此獼猴有好善心即爲彈指告獼猴言法子汝今應發無上道心獼猴聞說歡喜踊躍五體投地敬禮比丘起復採華散比丘上爾時比丘即爲獼猴說

三歸依告言法子汝今隨學三世佛法應當求請受三歸依及以五戒爾時獼猴即起合掌白言大德憶念我今欲歸依佛法僧比丘告言汝當歸依佛歸依法歸依僧第二第三亦如是說歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟第二第三亦如是說次當懺悔告獼猴言汝於前身無量劫來貪欲瞋恚愚癡邪見嫉妬憍慢誹謗破戒作諸惡事滿足十惡作五逆罪謗方等經婬比丘尼偷僧祇物作衆重罪無量無邊我今生分已盡不受後有大阿羅漢能除衆生無量重罪所以者何我初生時與大悲俱生三世賢聖法皆如是亦與大悲俱共生世如是慇懃三爲獼猴說出罪懺悔既懺悔已告獼猴言法子汝今清淨是名菩薩汝從今日至盡形壽受不殺戒三世諸佛諸阿羅漢未不殺生身口意淨汝亦如是爾時獼猴白羅漢言我願作佛隨大德語從於今日乃至成佛終不殺生是時羅漢聞獼猴語身心歡喜即授五戒法子汝從今日至盡形壽隨學佛法三世諸佛諸聲聞衆身業清淨

常不殺生持不殺戒汝亦如是至盡形壽持不殺戒能受持不獼猴答言我能奉持次受不盜不邪婬不妄語不飲酒亦如上法既受戒已時阿羅漢告言汝當發願汝是畜生現身障道但勤精進求阿耨多羅三藐三菩提爾時獼猴發願已竟踊躍歡喜走上高山緣樹舞戲墜地而死由阿羅漢受五戒故破畜生業命終即生兜率天上值遇一生補處菩薩菩薩爲說無上道心即持天華下空澤中供養羅漢羅漢見之即便微笑告言天王善惡之報如影隨形終不相捨時阿羅漢而說偈言

業能莊嚴身　處處隨勝善　不失法如券
業如負財人　汝今生天上　由於五戒業
前身落獼猴　從於犯戒生　持戒生天梯
破戒爲鑊湯　我見持戒人　光明莊嚴身
七寶妙臺閣　諸天爲給使　衆寶爲牀帳
摩尼華瓔珞　值遇未來佛　娛樂說勝法
我見破戒人　墮在泥犂中　鐵犂耕其舌
臥在鐵牀上　融銅四面流　燒煑壞其身
或處於刀山　劒林及沸屎　灰河寒氷獄
鐵丸飲融銅　如是等苦事　常爲身瓔珞
若欲脫衆難　不墮三惡道　遊處天人路
超越得涅槃　當勤持淨戒　布施修淨命

時阿羅漢說此偈已默然無聲獼猴天子白言大德我前身時作何罪業生獼猴中復有何福值遇大德得免畜生生於天上羅漢答言汝今諦聽善思念之乃往過去此閻浮提有佛出世名曰寶慧如來應供正遍知十號具足出現於世三種示現般涅槃後於像法中有一比丘名蓮華藏多與國王長者居士而爲親友邪命諂曲不持戒行身壞命終以誑惑故猶如壯士屈伸臂頃落於阿鼻大地獄中如蓮華敷其身遍滿十八鬲中雨熱鐵丸從頂而入百千猛火及熱鐵輪從空而下無量無邊阿鼻地獄壽命一劫劫盡更生如是經歷諸大地獄滿八萬四千劫從地獄出墮餓鬼中吞飲融銅噉熱鐵丸經八萬四千歲從餓鬼出五百身中恒爲牛身又五百身生駱駝中又五百身生於猪中又五百身生於狗中又五百身生獼猴中緣前供養持戒比丘結誓要重今復遇我沐浴清化得生天上持戒比丘即我身是放逸比丘即汝身是爾時獼猴天子聞此語已心驚毛豎懺悔前罪即還天上佛告大王彼獼猴者雖是畜生一見羅漢受持三歸及以五戒緣斯功德超越千劫極重惡業得生天上值遇一生補處菩薩從是以後值佛無數淨修梵行具六波羅蜜住首楞嚴三昧住不退地於最後身次彌勒後當成阿耨多羅三藐三菩提王名寶光國云清淨如忉利天生彼國土諸衆生等皆行十善具戒無缺佛號師子月如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊若有衆生聞彼佛名生生之處常得遠離畜生之身除無量劫生死之罪佛告大王欲知彼國師子月佛今此會中婆須蜜多比丘是也時頻婆娑羅聞此語已即起合掌遍體流汗悲泣雨淚悔過自責向婆須蜜多頭面著地接足爲禮懺悔前罪佛告大王欲知此等八萬四千金色獼猴乃是

過去拘樓秦佛時波羅奈國俱睒彌國二國之中共有八萬四千比丘尼行諸非法與諸白衣通致信命犯諸重禁莊飾身體如乾闥婆女無有慙愧婬爲瓔珞諸犯戒事用爲華鬘聾瞖憍慢幢擊貢高鼓彈放逸琴讚惡聲歌狂愚無智如癡獼猴見好比丘善好有德視之如賊爾時彼世有一比丘尼名善安隱得阿羅漢三明六通具八解脫到諸比丘尼所告言姊妹世尊在世常說此偈

若有比丘尼　不修行八敬　此非釋種女
猶如旃陀羅　若有比丘尼　放逸犯八重
當知是一切　天人中大賊　恒處阿鼻獄
經由十八鬲　其餘三惡道　爲已園林處
百千無量劫　不聞三寶名　亦燬燒鐵丸
寒氷抱銅柱　如是罪畢已　十四　生於鳩鴿身
毒蛇與鼠狼　信五　蜈蚣百足等　如是諸雜類
皆應經歷中

時諸比丘尼聞阿羅漢比丘尼說此偈已心懷忿恨罵詈惡言此老獼猴從何處來惡言妄語橫說地獄時阿羅漢見諸惡人生不善心即起慈悲身昇虛空作十八變時諸惡人見變化已各脫金環散阿羅漢尼上願我生生身作金色前所作惡今悉懺悔惟願慈哀憐愍我等受我供養時彼阿羅漢比丘尼即從空下受諸惡女種種供養時諸惡人身壞命終墮阿鼻獄如蓮華敷遍滿獄中亦復次第經歷諸餘十八大獄於諸獄中壽命正等各一大劫如是展轉九十二劫恒處地獄從地獄出五百身中恒爲餓鬼從餓鬼出一千身中常爲獼猴身作金色大王當知爾時八萬四千犯戒比丘尼罵羅漢者今此會中八萬四千諸金色獼猴是也爾時供養諸惡比丘尼者今大王是此諸獼猴因宿習故持華持香供養大王爾時汙彼比丘尼戒者今瞿迦黎及王五百黃門是佛告大王身口意業不可不愼爾時世尊而說偈言 十五

戒爲甘露藥　服者不老死　戒德可恃怙
福報常隨己　持戒得安隱　生處無患難
亦當見諸佛　受法得解脫　破戒隨地獄
猶如此獼猴　生處恒卑賤　地獄苦切己
大王當諦觀　止惡修諸善

爾時頻婆娑羅王聞說此偈對佛懺悔慙愧自責豁然意解成阿那含王所將衆八千人求王出家王即聽許佛言善來比丘鬚髮自落袈裟著身即成沙門頂禮佛足未舉頭頃成阿羅漢三明六通具八解脫王所將餘衆一萬六千人皆發阿耨多羅三藐三菩提心八萬諸天亦俱發心八萬四千金色獼猴聞昔因緣慙愧自責繞佛千帀向佛懺悔各各亦發無上菩提心隨壽長短各自命終命終之後當生兜率天値遇彌勒復更增進得不退轉爾時尊者摩訶迦葉見此事已告諸大衆菩薩行淨乃令畜生發於道心婆須蜜多尚能如是大爲佛事況餘菩薩威德無量時諸天子山神地神天龍八部見諸獼猴發菩提心當生天上得不退轉心生歡喜而白佛言此諸獼猴幾時當得成佛佛告大衆過百萬億那由他阿僧祇恒河沙劫劫名大光於彼劫中當得成佛八萬四千佛次第出世同共一劫皆名普金光明王如來應供正遍知

明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊時會大衆聞佛世尊爲諸獼猴授菩提記即脱身上上妙瓔珞供養如來及比丘僧異口同音讚歎世尊無量德行如來出世正爲此等諸獼猴類善哉世尊獼猴聞法尚得成佛豈況我等於未來世不成佛耶時會大衆聞佛所說歡喜奉行作禮而退

佛說師子月佛本生經

演道俗業經

乞伏秦沙門釋聖堅譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十菩薩無數四輩之衆天龍鬼神阿須倫會時給孤獨氏與五百居士出舍衛城行詣佛所稽首足下却坐一面叉手問佛居處治家財有幾輩出家修道行異同乎當奉何法疾成無上正真之道復以何宜化衆生耶佛言善哉問也開發童蒙將來學施佛言財有三輩一曰下財二曰中財三曰上財何謂下財有人治產積聚錢財不敢衣食不修經戒不能孝順供養二親不樂隨時給足妻子欲其消息充飢飽賜奴客徒使衣裁蔽形食係口腹抱愚守惜如蜂愛蜜不信先聖不奉高士沙門道人不好布施種福爲德心自計常不慮對至合者必散禍福自追貪慕身地不覺惱根咄嗟歿過入泥犂門其身緣食四大強盛神寄其中假號爲名羸弱猶化危脆不固不解非常倚世之榮心懷萬憂謂亦長生心存吾我不達悉空三界常虛況人物乎汲汲迷惑貪婬嫉妬如斯行者奉養父母安和至心出辭還返不失顏色晨定暮省小心翼翼念二親恩而無窮極給足妻子應時衣食恩情歸流與共同歡妻子如是也終無私行贍視奴客眷屬徒使不令飢乏不信死後當復更生謂死滅盡歸於無形供孝所生念乳養恩給足妻子戀恩愛情贍視僕使欲得其力不能奉敬沙門道人不肯行善布恩施德後當得福與衆殊特是謂中財佛於是頌曰

常能念乳養　孝順供二親　給足其妻子
隨時不失節　奴客及徒役　慰勞不加惡
下侍皆順從　遣行不違教　不信後世生
聞之驚不喜　自計身有常　長存不終亡
三界如幻化　當識此辭章　已所爲罪福
從本而受之

佛復告長者上財業者謂其人若有財寶能自衣食孝順父母不失時節恒瞻顏色不令懷慼出不犯禁入不違禮造行清白不使汙染恭敬尊長謙遜智者啓受博聞等心不邪下劣貧厄咸蒙被荷給贍妻子常令豐備除諸邪念修以正治消息奴使不令窮匱不妄撾罵加之慈愍奉敬先聖至學正士出家順法沙門賢明夙夜行禮不失其意布施所乏使成道德恣講經典并化癡冥以善方便不失其時自安護彼一切衆生猶如犉牛食芻出乳酪乳酪出酥酥出醍醐醍醐最柔特妙其自安身愍哀十方多所慈念多所安隱諸天人民皆得蒙度是人最尊無上無比爲無儔匹爲世大雄獨步無侶佛於是頌曰

若有衆財業　以自好衣食　供養孝父母
不失其顏色　出遊不犯禁　還返不違禮
造行常清淨　順法不荒迷　恭敬奉尊長
謙遜明智者　啓受博聞士　等心不慕邪
隨時給妻子　各令得其所　慈賜奴僕使
衣食常豐足　奉沙門學士　布施授供養
從受深妙法　棄捐癡聾盲　愍傷十方人
不獨爲身行　常自安其己　亦解一切厄
譬如酥醍醐　本從芻草出　既可用安身
身和無疹疾　普哀衆生類　其心常平一
以是四等行　速逮成至佛

佛告長者出家修道學有三品一曰聲聞二曰緣覺三曰大乘何謂聲聞畏苦厭身思無央數生死之難周旋之患視身如怨四大猶虵五陰處賊坐禪數息安般守意觀身惡露不淨之形畏色欲本痛想行識怖地獄苦餓鬼之厄畜生惱結人中之難天上別離不可稱計輪轉無休如獄中囚欲斷生死勤勞之罪求無爲樂泥洹之安但自爲己不念衆生常執小慈不與大哀倚于音聲不解空慧三界猶幻趣自濟已不顧恩慈是爲聲聞學佛於是頌曰

畏無量生死　周旋之艱難　心已懷恐懼
唯欲求自安　坐禪而數息　專精志安般
觀身中惡露　不淨有若干　棄捐三界色
斷欲得自安　不能修大慈　唯志樂泥洹

佛告長者緣覺者本發大意爲菩薩業布施持戒忍辱精進一心智慧以用望想求爲尊豪天上天下咸令自歸三十二相八十種好威神德重巍巍堂堂無能及者不解如來色身所現因世愚人不識大道斷生死流不能反源盡生死本故爲現身相好嚴容文辭言教以化愚冥顯示大明及著相好謂審有色像雖行四等四恩六度無極三十七品觀十二緣欲拔其源不解本無希望大道正使積德如虛空界不得至佛所以者何用不達故何謂不達布施持戒忍辱精進一心智慧四等四恩有所希望念救一切五趣生死解空無相不願諸法曉一切法如幻化夢野馬影響芭蕉泡沫皆無所有道慧無形等如虛空無所增壞普度衆生佛於是頌曰

本發菩薩意　志慕大乘業　但欲著佛身
不了無適莫　布施戒忍辱　精進禪息智
四等恩六度　唯已樂無爲　三十二相明
八十好巍巍　天上天下尊　脫五陰六衰
但察其麁事　不能觀深微　雖欲度十方
心口自相違　不了如幻化　水沫泡野馬
芭蕉如夢影　妄想甚衆多　正使作功德
猶如江河沙　心懷無上眞　不解除衆魔

佛告長者其大乘學發無上正眞道意行于大慈等如虛空而修大悲無所適莫不自憂身但念五趣一切衆生普欲使安奉四等心慈悲喜護惠施仁愛利益義等救濟十方布施持戒忍辱精進一心智慧六度無極無所希望以施一切衆生之類覩于三界往返周旋勤苦艱難不可稱計念之如父如母如子如身等而無異爲之雨淚欲令度厄至于大道佛於是頌曰

發無上大意　行慈悲喜護　大哀如虛空
行等無適莫　立德不爲己　唯爲十方施

度脱諸群生　使至大道智

又有四事得至大乘一曰布施給諸窮乏二曰不擇豪劣行輕重心三曰所可施與無所希望不求還報四曰以此功德施於衆生佛於是頌曰

布施攝貧窮　不行輕重心　志惠無希望
不求還得報　慇念於群黎　往來周旋者
以此功德施　悉令至大道　偈五　十二

佛告長者奉戒有四事疾成大乘一曰守口護身心不念非二曰出入行步不失禮節三曰不願生天轉輪聖王釋梵之位四曰以是禁戒恩施衆生佛於是頌曰

常護身口意　心堅如大山　若出入行步
未曾失禮節　不願生天上　釋梵轉輪王
則以此正行　用惠一切人

佛告長者忍辱有四事疾成大乘一曰若罵詈者不計音聲二曰若撾捶者計如無形三曰若毀辱者謂如風吹四曰有加害者常懷大哀佛於是頌曰

撾詈令默然　自計本無形　設有根意起
心輙還自正　和心顏色悅　衆人咸恭敬
用是得成佛　三十二相明

佛告長者精進有四事一曰夙夜奉法未曾懈廢二曰寧失身命不違道教三曰勤誦深典不以懈倦四曰廣欲救濟諸危厄者是爲四佛於是頌曰

夙夜奉大法　未曾有忽忘　寧自失身命
不敢違道教　誦習深經典　不以爲懈倦
救濟衆危厄　不使心懷恐

佛告長者禪思有四事一曰樂習精修閑居獨處二曰靜身口心令不憒亂三曰雖在衆閙常能定己四曰其心曠然而無所著佛於是頌曰

恒好於精修　志閑居獨處　靜其身口意
未曾念憒閙　數處衆亂中　心定無怱變
一心見十方　道慧起神仙　偈五　廿二

佛告長者智慧有四事一曰解於身空四大合成散壞本無主名二曰其生三界皆心所爲心如幻化倚立衆形三曰了知五陰本無處所隨其所著因有斯情四曰曉十二緣本無根源因對而對現是爲四佛於是頌曰

悉解其身空　四大而合成　散滅無處所
從心而得生　五陰本無根　所著以爲名
十二緣無端　了此至大安

佛告長者智慧復有六事一曰解色如聚沫二曰了痛癢如水泡三曰思想如野馬四曰曉生死如芭蕉五曰察識如幻六曰心神如影響計本悉空皆無處所佛於是頌曰

解色如聚沫　痛癢如水泡　思想猶野馬
生死若芭蕉　了識假譬幻　三界無一好
分別悉空無　爾乃至大道

佛告長者慈有四事一曰慈念十方二曰如母育子三曰極慇念之四曰如身無異是爲四佛於是頌曰

慈念於十方　如母育赤子　常懷極慇念
如身等無異　偈五　廿三

佛告長者哀有四事一曰慇之二曰爲之雨淚三曰身欲代罪四曰以命濟之喜有四事一曰和顏二曰善言三曰說經四曰解義護有四事一曰教去惡襲善二曰常訓誨歸命

三寶三曰使發道意四曰開化衆生是爲四
佛於是頌曰
愍念爲雨淚　身欲代其罪　捨命而濟之
不以爲懷恨　和顏演善法　講法分別義
教去惡就善　誨歸命三寶
佛告長者有四法疾成無上正眞之道一曰
解空學無所求二曰無相無所希望三曰無
願不慕所生四曰常等三乘之業無去來今
是爲四佛於是頌曰
解空無所求　無相希望報　不慕願所生
常等三世行
佛告長者有四事法疾成佛道一曰一切皆
悉本淨二曰而解萬物普如幻化三曰生死
斷滅皆從緣對四曰計其緣對本亦無形佛
於是頌曰
一切悉本淨　解萬物如幻　生死從緣對
計本亦無形
佛告長者有六法疾成正覺一曰身常行慈
無怨無結二曰口常行慈演深慧義三曰心
慈仁和調隱哀念十方四曰護戒不造想求
大乘之業五曰正觀見十方空道俗不二六
曰供足乏食救身之業以濟危厄是爲六佛
於是頌曰
身常行慈心　未曾懷怨結　口恒修至敏
演深慧之誼　心和仁調隱　哀念諸十方
護戒不起想　正觀十方空
佛告長者有四事疾成佛道一曰奉精進業
悉無所著二曰教化衆生道心不斷三曰遊
于生死不以患厭四曰大慈大哀不捨權慧
是爲四佛於是頌曰
精進無所著　教化未曾斷　不患厭生死
不廢捨權慧
佛告長者開化衆生有四事一曰不信生死
者則以現事禍福喻之二曰不信三寶顯示
大道三曰迷惑邪徑指語三乘佛道獨尊而
無有侶四曰三界所有悉如幻化無一眞諦
是爲四佛於是頌曰
不信生死禍福示　墮邪見者顯大道
佛道獨尊而無侶　三界悉空如幻化
佛告長者開化復有七事一曰慳貪者教令
布施二曰犯惡者誨令奉戒三曰瞋恚者勸
令忍辱四曰懈怠者化令精進五曰心亂者
誨令定意六曰愚冥者教令至學智度無極
七曰不知隨時顯權方便是爲七佛於是頌
曰
慳者教布施　犯惡令奉戒　瞋恚勸忍辱
懈怠勸精進　亂者使定意　愚冥教令學
智慧度無極　隨時發善權
隨時菩薩問佛何故學者有上中下不悉普
等至大乘乎佛言學者其心見有遠近解有
深淺志有優劣故示三乘計本無三假引爲
喻譬如有人爲國大臣聰明智慧王之所重
參議國事一以委託不懷疑慮友斯大臣有
三親友一曰太子二曰尊者三曰凡人大臣
舉治國之正頗有漏失衆人譖入白之於王
謂圖群逆王聞懷疑問諸臣曰當何罪之諸
臣得便各重罪之或言斫頭或言截手斷足
或言割耳及鼻挑眼去舌王察衆臣所議甚
重告曰不然此人明達偶有小失不宜乃爾
當捉閉著獄諸臣唯從不敢復言告邊臣曰

速下文書令收勑臣閉在刑獄時凡親友聞之悲念欲使出獄力劣不任唯以衣被飲食所乏日日供之亦不能令不見搒笞尊者友聞心用辛酸往至其所解喻獄吏不令搒笞痛苦休息不堪出獄王太子聞以爲惆然是吾親親無有重罪衆臣憎之讒之於王不宜取爾往詣王所具陳本末謂無逆肆當用我故願赦其殃王用愛子即赦使出獄與王相見令業如故其國王者謂如來其太子者智慧度無極善權方便菩薩逮得無所從生法忍權慧之宜乃能得出於三界獄得成爲佛廣濟衆生尊者親友謂行淨戒免三惡趣不免三界可受天上人間福不得至道凡知友者謂布施業此適能脫餓鬼之界不免地獄畜生之厄所以者何如其所種各得其類發無上正眞道意奉於大慈無極大哀開化一切故得至佛道本與大道不違深法不解進退中止自廢故爲緣覺畏生死難往返周旋但欲自濟不念苦人故墮聲聞各隨本行而獲致之說是經時給孤獨園居士五百長者皆發無上正眞道意有數千人遠塵離垢諸法眼生箜篌樂器不鼓自鳴飛鳥走獸相和悲聲當是之時莫不歡喜自歸佛者居士復問初學道者始以何志佛言先習五戒自歸於三何謂五戒一曰慈心仁恩不殺二曰清廉節用不盜三者貞良鮮潔清淨四曰篤信性和不欺五曰要達志明不亂何謂三自歸一曰歸佛無上正眞二曰歸法以自御心三曰歸衆聖衆之中所受廣大猶如大海靡所不包復有四一曰道跡二曰往還三曰不還四曰無著緣覺至佛無上大道得天人身皆由之生次行四等四恩四辯六度無極大慈大哀得成大道前知無窮却覩無極教訓十方何智不逮阿難問曰此經何名云何奉行佛言名曰解俗家業三品之財出家修道無上正眞其要號曰演道俗業佛說如是賢者阿難給孤獨居士五百清信士莫不歡喜

演道俗業經

音釋

綬 是酉切印組也
黠 胡八切聰慧也
豔 以贍切
躡 尼輒切履也
肘 陟柳切臂節也
券 區願切契也
睒 失冉切
蜈蚣 蜈五胡切蚣古紅切
脆 此芮切物易斷也
撾 陟瓜切箠也
牸 疾置切牝牛也
適莫 適丁歷切莫莫各切適莫猶可不可也
憒 古對切心亂也
榜笞 榜蒲庚切笞丑知切榜笞箠挐也

佛說長者法志妻經
佛說薩羅國經
佛說十吉祥經
佛說長者女菴提遮師子吼了義經
佛說一切智光明仙人慈心因緣不食肉經

佛說長者法志妻經

出安公涼土錄失譯師名

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘千二百五十菩薩萬人俱佛時明旦著衣持鉢入城分衛比丘菩薩皆悉侍從諸天龍神及香音神無善之神鳳凰神山神執樂神王皆散華燒香鼓諸音樂歌歎佛德而說頌曰

從無數億劫　積行難可量　慈愍于衆生
使發大道行　三界猶幻化　一切悉空無
能曉了此慧　度脫諸十方　三十二相明
姿好八十種　口出萬億音　功德自嚴容
雖處現三界　開示三道場　三垢今已滅
除于三世殃　心如明月珠　處欲無所著
等行離愛憎　一切無適莫

於是人民聞歌頌佛德一國集會觀佛行來舉動進止法則安徐威容之顏猶星中月如日初出普照天下無所罣礙譬如梵王處諸天中如天帝釋處忉利宮諸天中尊猶須彌山現于大海四域之中安不可動歡喜踊躍叉手歸命佛至長者法志門外進到中閤放大光明皆照十方時長者妻嚴莊牀座文飾身形衆寶瓔珞服栴檀香面采顏貌五色焜煌謂可保常奴客婢使小有過失撾捶苦毒不問曲直遥見佛明超于日光心自念言此之顯耀非類日月釋梵諸天凡俗之光其明清涼安隱無量我身蒙之一切無患不飢不渴自然飽滿云何行杖加於僕從速趣向閤覩見世尊相好威耀難可爲喻諸根寂定無有衰入猶七寶山晃晃巍巍慙懼悲喜稽首佛足悔過殃釁所犯無狀既爲女人不能自責瞋喜由已今首罪釁不敢藏匿佛言善哉善哉汝獲善利離一切衰見身殃咎改往修來人身難得佛經難值億世時有所以墮女人身中者何婬欲姿態心在於其中不能修身放心恣意嫉妒多口貪于形貌而自恃怙世間無常豪富威勢須臾間耳當視諸下猶如赤子豪富貧賤如月進退若日出沒水火風起不久則衰一切道俗皆從心興上天人間地獄餓鬼畜生之類皆由已耳佛天中天緣覺聲聞亦復如是今我斯身三十二相八十種好徹覩十方悉從解達女聞佛言歡然無量重自歸命責已朦瞑惟受不及開化未聞無上之誨佛言施行十善義身不殺盜婬口不妄言兩舌綺語惡口意不嫉恚癡當奉六度布施持戒忍辱精進一心智慧遵四等心慈悲喜護普弘大哀自致得三十二相八十種好乃爲奴客婢使教以辛苦生死罪福示語三塗之患難也戒以道禁義理之事勝于撾杖莊嚴瓔珞有四事何等爲四一曰篤信

二曰戒禁三曰三昧四曰智慧是爲四事菩薩自莊嚴心計大乘無男無女猶如幻化畫師所作隨意輒成曉了空慧一切本淨得無名身四無所畏四事不護獨步三界度脫一切女聞佛教心開踊躍即發無上正眞道意立不退轉地時天帝釋來在佛後謂女言曰佛道難得不如求轉女爲男日月天帝轉輪聖王於是女以偈頌曰

天帝日月王　轉輪四域主　威勢無幾間
不可久恃怙　仕豪如朝露　夢中有所覩
覺已忽滅盡　不知所湊處　五陰如幻化
三界由己作　三世以平等　道心無等侶
諦解作是了　誰男何所女　天帝聞斯言
默然無所語

佛言善哉善哉誠如所云三處如幻化影響野馬水月芭蕉俗人不解計有吾我便倚三界不能自濟女心即解變爲男子踊在虛空下禮佛足佛告女曰汝於後世恒沙來劫當得作佛號無垢王如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師佛號天中天世曰光淨時來會者諸天人民無央數千見此變應皆發無上正眞道意時長者妻一切下使前白佛言尊者卑者本寧異乎佛言一切本無隨心所存雖爲下使發心爲道可得成佛既爲尊豪恣心憍慢不離惡趣地獄餓鬼畜生之中猶月增減如樹盛衰一切非常無一可賴惟道深慧乃可保常猶如虛空無進無退時諸下使踊躍欣豫發大道意變爲男子得不起忍佛告阿難五陰無處六情無根十二因緣而無端緒四大寄因何所是人佛說如是莫不歡喜

佛說長者法志妻經

佛說薩羅國經

開元附東晉錄失譯師名

昔有大國名曰薩羅土地廣博嚴淨之處中多人民富樂熾盛工黠姸雅好盛文飾多出珍寶五色玄黃城郭樓閣街巷門室金銀錯塗方圓淨好遶城浴池中生蓮華鳧鴈鴛鴦鳩夷羅鳥孔雀鸚鵡鵝隨鷓鴣飛相逐皆在池中晝夜栖止相和悲鳴男女遊戲作唱妓樂無有厭極樂不可言自倚憍慢不解佛法各自快心天下無雙佛在舍衛祇樹之園佛見此國興樂乃爾不惟無常生死之苦貪濁色欲無有懈已佛念彼國生死遂滋不行權慧誰能度之即作方便開化其心諸有色相以空應之一切喜樂以苦應之權行隨意令離想識佛便現神如意三昧放大光明靡所不照感動八方及人非人諸天龍神追侍在後帝釋梵天手執珍奇七寶之蓋獻御奉佛彌勒文殊目連羅云阿難離越舍利弗諸弟子菩薩無數千人皆悉隨從俱適彼國百鳥畜獸相和悲鳴倡妓衆樂不鼓自鳴枯木諸樹皆自更生溝渠江海黿鼉龜鼈水性之屬莫不忻懌三千國土皆大震動地生蓮華大如車輪珍寶瑠璃轉相雜成其色甚妙光耀人目佛放光明普有所照諸在窈冥勤苦之處皆悉開闢無所罣礙國王大臣長者居

士中宮太子列女美人國民大小莫不悚然
今日何故乃有是現自在宮內五樂自娛妓
女自拊快樂無過今所見者世所希有時持
地神踊從地出現王殿前歎佛功德世尊現
變光踰日月諸天欽仰釋梵所尊世垢已除
脫人生死其見佛者罪釁消除其供佛者福
倍無量植種德本後生天上發一慧意所得
無限可往見佛諮受法言王後轉開意內霍
然如來降神在吾國界衆生蒙度非但己身
一切羣從幷餘衆輩皆悉出城欣喜踊躍佛
之威神令是國界廓然大明洞達無邊王及
人民悉往見佛快哉福報善心生焉覩佛尊
顏金光曜曜奮威振躍吉祥莊飾相明清徹
志寂淡定王及人民皆前禮佛頭面稽首遶
尊三帀却在前住具自陳說久沈貪濁迷惑
聲色不見如來供事問法佛言大善王及臣
民中宮太子皆平安乎王言蒙得佛恩皆悉
如宜佛言王貪濁色欲恣心無厭賦斂財寶
餚膳美味園觀浴池遊戲無極不念無常何
益萬分人爲欲縛不惟後世即致泥犂畜生

之屬但坐無厭燒炙形殘飢不及飡渴無水
漿屛營愁毒迭互相然皆坐無慮逆心犯惡
在世雖富深宮尊位是悉無常如夢已寤想
命獨生無一隨者王前長跪啓白世尊以何
方便得離此罪佛爲法王一切所歸佛爲正
導衆生宗仰願見拯舉得免此苦佛言善哉
王立信本施行四事可得離罪一曰所有施
與無所愛惜二曰少欲瞋恚割損貪食三曰
聞佛經戒信受不犯四曰敬順法師厚善知
識是爲四事可得清淨王心生念欲施大檀
便前禮尊叉手白佛願屈光儀到宮小飯佛
即默然已受其請王歸宮內勅臣官屬佛者
難值如優曇鉢華今已得之當好供養出諸
華香幢幡妓樂莊嚴宮室掃灑令淨城中街
里皆施幡蓋巾宮夫人及國人民悉受王教
整頓牀座即勅太官作百味之食調和香甘
便行迎佛供具以辦願可勞神佛即用時於
坐而行便放威神感動衆會四部弟子百千
天人及諸龍神揵沓和等眷屬圍繞羣從隨
佛四天前導釋梵持蓋菩薩大士侍佛入城

佛蹈門閫境界震動盲聾瘖瘂被毒病瘦皆
悉完具平復如故箜篌樂器不鼓自鳴佛放
光明悉照宮室城郭舍宅悉作瑠璃內外洞
達莫不見佛佛前上殿就師子座王及太子
國臣人民即下飯具手自斟酌飯食已訖便
行澡水一切人民衆坐已定王取小几前坐
聽經佛轉法輪說不退轉王即歡喜以衣奉
佛其價千萬世所希有所散之衣懸在虛空
便於佛上化成華蓋交露七寶悉皆垂珠從
是垂珠出其光明遍照十方無數佛土王及
臣民後宮太子夫人美女合萬餘人見是變
化莫不踊躍皆發無上正眞道意八百天神
得不起法忍五千菩薩立不退轉無數千人
皆興德本壽終已後皆生天上佛語阿難是
王供事五百餘佛惠施財寶等行慈哀尊法
不惓是當來劫當得作佛號名慧光如來至
眞平等正覺是國人民及諸夫人承其次第
悉當得佛王聞受決踊在空中現身離地百
四十丈從上來下歎佛功德佛者甚尊爲衆
作本其德若天無所不覆國人八千聞授王

決普發淨心願爲菩薩佛說經訖一切衆會及人非人莫不歡喜世尊擁道所化如是

佛說薩羅國經

佛說十吉祥經

闕元附秦錄失譯師名

如是我聞一時佛在羅閱祇耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人菩薩五千人俱爾時世尊與無央數百千人前後圍遶而爲說經時大會中有一大士名離垢蓋承佛威神即從座起偏袒右肩右膝著地叉手合掌前白佛言今可現有諸佛世尊如來至眞等正覺若善男子善女人求佛道者聞其名號受持讀誦疾得不退轉於無上正眞道佛告離垢蓋大士善哉善哉族姓子乃能作是問多所利益有族姓子東方去此度一恒沙數諸佛世界有世界名號莊嚴其剎有佛名大光耀如來至眞等正覺今現在說法復有族姓子東方度二恒沙數諸佛世界有世界名諦勝諸勝其剎有佛名慧燈明如來有世界名金剛其剎有佛名大雄如來有世界名淨尊住其剎有佛名無垢塵如來有世界名金光明其剎有佛名上像幢十蓋王如來有世界名大威神其剎有佛名威神自在王如來有世界名香熏其剎有佛名極受上願王如來有世界名寶嚴其剎有佛名內寶如來有世界名海燈明其剎有佛名大海如來有世界名十力燈明其剎有佛名十力現如來當知無垢蓋若善男子善女人求佛道者恒邊沙剎滿中七寶持用布施如來正覺若善男子善女人聞此佛名受持諷誦執在心懷於大衆中爲人廣說此之功德過前功德欲重解義而說偈言

如恒邊沙　諸佛世界　滿中七寶　持用布施
若有得聞　諸佛名號　信樂不忘　功德過前
若聞諸佛名　諷誦莫忘失　其人不宜疑
言我不成佛　六通無窮盡　至于無數劫
其身當金色　相好以莊嚴　若持佛名號
過於十億劫　疾得成正覺

佛說經竟離垢蓋大士諸菩薩等天龍鬼神及世間人咸皆歡喜頂受佛教

佛說十吉祥經

佛說長者女菴提遮師子吼了義經 似秦什師文意

闕元拾遺附梁錄失譯人名

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園與無量比丘比丘尼優婆塞優婆夷菩薩摩訶薩衆俱爾時去舍衛城西二十餘里有一村名曰長提有一婆羅門名婆私膩迦在其中住其人學問廣博深信內典敬承佛教時婆羅門欲設大會至祇洹所請佛及僧佛則受其請婆羅門還家又剋其時佛與大衆往詣彼村至婆羅門舍爾時長者見佛歡喜踊躍不能自勝即率諸眷屬來至佛所各各禮佛恭敬而住其婆羅門有一長女名菴提遮先嫡與人暫來還家侍省父母其女容貌端正其度高遠用心柔下其懷豁然能和夫妻侍養親族事夫如禁其儀無比出於羣類父

母眷屬皆出見佛唯有此女獨在室内其女自以生來父母莫測其所由故名之菴提遮爾時如來即知長者有一女在室内未出亦知其不出所由其若出者利益無量大衆及諸天人佛即告長者言汝之眷屬出來盡耶其婆羅門束手長跪佛前以此女不出之狀將之爲耻默然未荅佛則知其意仍告之言中時向至可設供耶時婆羅門即承佛教起設供養大衆及其長者眷屬中食已訖唯有此女未及得食時如來鉢中故留殘食遣一化女將此餘食與彼室内女菴提遮時化女人以偈告曰

此是如來餘　無上勝尊賜　我當承佛教　願仁清淨受

其女菴提遮即以偈歎曰

嗚呼大慈悲　知我在室已　今賜一味食　尋仰覲聖旨

復以偈荅彼化女曰

我常念所思　大聖之所行　未曾與汝異　何事不清淨

其化女聞菴提遮說偈已即沒不現其女菴提遮以心念誦偈曰

我夫今何在　願出見勝尊　願知我淨心　速來得同聞

爾時菴提遮淨心力故其夫隨念即至其所是女菴提遮見其夫已心生歡喜以偈歎曰

嗚呼大勝尊　今隨濟我願　不辭破小戒　恐當不同聞

其夫見菴提遮說偈言已還以偈責曰

嗚呼汝大癡　不知善自宜　勞聖賜餘食　守戒竟何爲

時女菴提遮即隨其夫往詣佛所各自禮佛及諸大衆恭敬而立時女菴提遮以偈歎曰

我念大慈悲　救護十方尊　欲設祕密藏　賜我淨餘食　大聖甚難會　世心有所疑　誰可問法者　發衆菩提基

爾時舍利弗即白佛言世尊此是何女人忽今來至此復說如是法偈言得餘食佛告舍利弗言此是長者女復問曰從何而來何因至此佛告舍利弗此女不從遠來只在此室雖有父母眷屬其夫不在以自誠敬順夫因緣故不從父母輕爾出遊現於大衆爾時舍利弗白佛言是女以何善因故生此長者家其容若此復以何因緣故得如是士夫禁約若此不能自由見佛及僧佛即告舍利弗汝自問之時舍利弗問其女曰汝以何因緣生此長者家復以何因緣得如是人爲夫禁戒若此不能自由見佛及僧其女菴提遮以偈荅曰

我以不惡生　生此長者家　又不執女相　得是清淨夫　我在内室中　以爲自在竟　是分未曾越　聖知賜我餘　嗚呼今大德　不知眞實由　絲毫不負越　故名大自在　我雖内室中　尊如目前現　仁稱阿羅漢　常隨不能見　大聖非是色　亦不離色身　聲聞見波旬　謂是大力人　嗚呼今大德　隨聖少方便　不知本元由　於我生倒見

爾時舍利弗默然而止私自念言此是何女人其辯若此我所不及佛即知其意而告之曰勿退於問答生於異心是女人已經值無

量諸佛所說是法藥勿疑之也爾時文殊師利問菴提遮曰汝今知生死義耶答曰以佛力故知又問曰若知者生以何爲義答曰生以不生生爲生義又問曰云何不生生爲義耶答曰若能明知地水火風四緣畢竟未曾自得有所和合而能隨其所宜有所說者以爲生義又問曰若知地水火風畢竟不自得有所和合爲生義者即應無有生相將何爲生義答曰雖在生處而無生者是爲正生故說有義文殊又問曰死以何爲義耶答曰死以不死死爲死義又問曰云何以不死死爲死義耶答曰若能明知地水火風畢竟不自得有所散而能隨其所宜有所說者是爲死義又問曰若知地水火風畢竟不自得有所散者即無死相將何爲死義答曰雖在死處其心不亡者是爲正死故說有義文殊師利又問曰常以何爲義答曰若能明知諸法畢竟生滅變易無定如幻相而能隨其所宜有所說者是爲常義又問曰若知諸法畢竟生滅無定如幻相者即是無常義云何將爲常義耶答曰諸法生而不自得生滅而不自得滅乃至變易亦復如是以不自得故說爲常義也又問曰無常以何爲義答曰若知諸法畢竟不生不滅隨如是相而能隨其所宜有所說者是爲無常義又問曰若知諸法畢竟不生不滅者即是常義云何說爲無常義耶答曰但以諸法自在變易無定相不自得隨如是知者故說有無常義又問曰空以何爲義答曰若能知諸法相未曾自空不壞今有而能不空空不有有者故說有空義又問曰若不空空不有有者即無有事將何爲空義耶其女菴提遮則以偈答曰

嗚呼眞大德　不知眞空義　色無有自性
豈非如空也　空若自有空　則不能容色
空不自空故　衆色從是生

爾時文殊師利又問曰頗有明知生而不生相爲生所留者不答曰有雖自明見其力未充而爲生所留者是也又問曰頗有無知不識生性而畢竟不爲生所留者不答曰無所以者何若不見生性雖因調伏少得安處其不安之相常爲對治若能見生性者雖在不安之處而安相常現前若不如是知者雖有種種勝辯談說甚深典籍而即是生滅心說彼實相密要之言如盲辯色因他語故說得青黃赤白黑而不能自見色之正相今不能見諸法者亦復如是但今爲生所生爲死所死者而有所說者乃於其人即無生死之義耶若爲常無常所繫者亦復如是當知大德空者亦不自得空故說有空義耶爾時佛告文殊師利如是如是如菴提遮所說眞實無異日可令冷月可令熱是菴提遮所說不可移易時舍利弗復問其女曰汝之智慧辯才若此佛所稱歎我等聲聞之所不及云何不能離是女身色相也其女答曰我欲問大德即隨意答我大德今現是男不舍利弗言我雖色是男而心非男也其女言大德我亦如是如大德所言雖在女相其心即非女也舍利弗言汝今現爲夫所拘執何能如此其女答曰大德能自信已之所言不舍利弗言我之自言云何不自信其女答曰若自信者大

德前言說我色是男而心非男者即心與色有所二用也若大德自信此言者即於我所不生有夫之惡見大德自男故生我女相以我女色故壞大德心也而以自男見彼女者則不能於法生實信也舍利弗言我於汝所不敢生於惡見其女荅曰但以對世尊故不敢非是實言也若實不生惡見者云何說我言汝今現爲夫所拘執耶是言從何而來舍利弗言我以久離習故有此之言非實心也其女問曰大德我今問者隨意荅我大德既言久離男女相者大德色久離耶心久離耶時舍利弗默然不荅爾時菴提遮以偈頌曰

若心得久離　畢竟不生見　誰爲作女人
於色起不淨　若論色久離　法本不自有
畢竟不曾汙　將何爲作惡　嗚呼今大德
徒學不能知　自男生我女　豈非妄想非
悔過於大衆　於法勿生疑　我上所言說
是佛神力持

時菴提遮說是偈已其比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸天及人一千餘人得阿耨多羅三藐三菩提心有五千衆於中得無生法忍者得法眼淨者又得心解脫者其無量聲聞衆而於佛法自生慚恥者無量爾時佛告舍利弗是女人非是凡也已值無量諸佛常能說如是師子吼了義經利益無量諸衆生我亦自與是女人同事無量諸佛已是女人不久當成正覺是諸衆中於是女人所說法要即能生實信者皆已久聞是女人所說法故今則能生正信是故應當諦受是師子吼了義經勿疑之也佛告阿難言汝當受持此長者女菴提遮以師子吼說了義問荅經章句次第付囑於汝汝當諦受阿難白佛言唯然世尊今悉受已爾時大衆聞女菴提遮說法已心大歡喜踊悅無量各自如說修行

佛說長者女菴提遮師子吼了義經

佛說一切智光明仙人慈心因緣不食肉經

大乘單本　失譯人名

如是我聞一時佛住摩伽提國寂滅道場彌加女村自在天寺精舍時有迦波利婆羅門子名彌勒軀體金色三十二相八十種好放銀光明黃金校飾如白銀山威光無量來至佛所爾時世尊與千二百五十比丘經行林中又有結髮梵志五百人等遥見彌勒威儀庠序相好清淨五體投地如銀山崩成金花聚衆寶間厠金華金臺七寶爲果於臺閣中有妙音聲而說偈言

我見牟尼尊　面貌常清淨　百福相奇特
世間無倫匹　煩惱垢永盡　智慧悉成滿
一向常歸命　身心無疲惓　故我以五體
欲得勝安樂　脫苦無所畏　敬禮釋迦文

時諸梵志見聞此事白佛言世尊如此童子威儀庠序光明無量與佛無異於何佛所初發道心受持誰經唯願天尊爲我解說佛告式乾梵志汝今諦聽善思念之吾當爲汝分別解說今汝歡喜乃往過去無量無邊阿僧

祇劫時有世界名勝華敷佛號彌勒恒以慈心四無量法教化一切彼佛說經名慈三昧光大悲海雲若有聞者即得超越百億萬劫生死之罪必得成佛無有疑慮時彼國中有大婆羅門名一切智光明聰慧多智廣博衆經世間技藝六十四能無不綜練聞佛出世說慈三昧光大悲海雲經即以世間一切議論難詰彼佛盡其辭辯而不能屈即便信伏爲佛弟子尋發阿耨多羅三藐三菩提心而作是言我今於佛法中誦持大慈三昧光大悲海雲經以此功德願於未來過筭數劫必得成佛而號彌勒於是捨家即入深山長髮爲相修行梵行八千歲中少欲無事乞食自活誦持是經一心除亂彼時世間有雨星現國王淫荒彗星橫流連雨不止洪水暴長仙人端坐不得乞食經歷七日時彼林中有五百白兔有一兔王母子二獸見於仙人七日不食而作是言今此仙人爲佛道故不食多日命不云遠法幢將崩法海將竭我今當爲無上大法令得久住不惜身命即告諸兔一切諸行皆悉無常衆生愛身空生空死未曾爲法我今欲爲一切衆生作大橋梁令法久住供養法師爾時兔王即爲羣兔而說偈言

若有畜生類　得聞諸佛名　永離三惡道
不生八難處　若聞法奉行　生處常值佛
信法無疑惑　歸依賢聖僧　隨順諸戒行
如是疾得佛　必至大涅槃　常受無上樂

爾時兔王說此偈已告諸兔言我今以身欲供養法汝等宜當各各隨喜所以者何我從多劫喪身無數三毒所使爲鳥獸形唐生唐死未曾爲法吾今欲爲無上法故棄捨身命供養法師時山樹神即積香薪以火然之兔王母子圍遶仙人足滿七帀白言大師我今爲法供養尊者仙人告言汝是畜生雖有慈心何緣能辦兔白仙人我自以身供養仁者爲法久住令諸衆生得饒益故作此語已即語其子汝可隨意求覓水草繫心思惟正念三寶爾時兔子聞母所說跪白母言如尊所說無上大法欲供養者我亦願樂作此語已自投火中母隨後入當於菩薩捨身之時天地大動乃至色界及以諸天皆雨天花持用供養肉熟之後時山樹神白仙人言兔王母子爲供養故投身火中今肉已熟汝可食之時彼仙人聞樹神語悲不能言以所誦經書置樹葉又說偈言

寧當然身破眼目　不忍行殺食衆生
諸佛所說慈悲經　彼經中說行慈者
寧破骨髓出頭腦　不忍噉肉食衆生
如佛所說食肉者　此人行慈不滿足
常受多病短命身　迷沒生死不成佛

時彼仙人說此偈已因發誓言願我世世不起殺想恒不噉肉入白光明慈三昧乃至成佛制斷肉戒作此語已自投火坑與兔併命是時天地六種震動天神力故樹放光明金色晃耀照千國土時彼國中諸人民等見金色光從山樹出尋光來至既見仙人及以二兔死在火中見所說偈幷得佛經持還上王王聞此法傳告共宣令聞此者皆發無上正眞道心佛告式乾汝今當知爾時白兔王者今現我身釋迦文尼佛是時兔兒者今羅睺

羅是時誦經仙人者今此衆中婆羅門子彌勒菩薩摩訶薩是我涅槃後五十六億萬歲當於攘佉轉輪聖王國界華林園中金剛座處龍華菩提樹下得成佛道轉妙法輪時五百羣兔者今摩訶迦葉等五百比丘是時二百五十山樹神者舍利弗目揵連等二百五十比丘是時千國王跋陀婆羅等千菩薩是彼王國土諸人民等得聞經者從我出世乃至樓至於其中間受法弟子得道者是佛告式乾菩薩求法勤苦歷劫不惜身命雖復從報受畜生身常能爲法不惜軀命投於火坑以身供養便得超越九百萬億劫生死之罪於是得在恒河沙等無量諸佛先亦先彌勒前得成佛道汝等云何不勤爲法佛說是語時式乾等五百梵志求佛出家佛言善來鬚髮自落即成沙門佛爲說法豁然意解成阿羅漢八萬諸天亦發阿耨多羅三藐三菩提心時會大衆聞佛所說各各稱讚菩薩所行舍利弗白佛言時彼仙人投火坑已爲生何處佛告舍利弗時彼仙人投火坑已生於梵世普爲一切說大梵法乃至成佛轉大梵輪所說經典亦名慈三昧光大悲海雲所制波羅提木叉不行慈者名犯禁人其食肉者犯於重禁後身生處常飲熱銅至彼仙人得作佛時如彌勒菩薩下生經說尊者阿難聞佛所說即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛叉手長跪而白佛言世尊彌勒成佛所說戒法乃以慈心制不食肉爲犯重禁甚奇甚特時會大衆異口同音皆共稱讚彼國衆生不食肉戒願生彼國世尊悉記當得往生尊者阿難復白佛言當何名此經云何受持之佛告阿難此法之要名白兔王菩薩不惜身命爲無上道亦名一切智光明仙人慈心因緣不食肉經如是受持尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛說一切智光明仙人慈心因緣不食肉經

音釋

罣（古賣切罥也）釁（許覲切隙也）鴹（徐羊切與翔同）嫡（施隻切婦人謂嫂嫂曰）彗（徐醉切妖星也）

大方等陀羅尼經卷第一　信七

北涼沙門釋法衆譯

初分第一

如是我聞一時佛在舍衛國祇陀林中與五百大弟子俱爾時文殊師利法王子從王舍城與九十二億菩薩摩訶薩衆俱其名曰文殊師利法王子慈王法王子大目法王子梵音法王子妙色法王子栴檀林法王子師子吼音法王子妙聲法王子妙色形貌法王子種種莊嚴法王子釋幢法王子頂生法王子如是等九十二億到祇陀林中見佛世尊遶佛三帀頭面禮足却住一面勸請世尊轉手法輪大王波斯匿將五百王子其名曰乾提羅王子長生王子眞如法王子法形王子如是等五百王子到祇陀林中遶佛三帀頭面禮足却住一面勸請世尊轉手法輪舍衛城中郁伽恒佉優婆塞將六百優婆塞其名曰郁伽帝優婆塞妙聲優婆塞諸相莊嚴優婆塞好嚴心優婆塞須達多優婆塞如是等六百優婆塞到祇陀林中遶佛三帀頭面禮足却住一面勸請世尊轉手法輪復有五百篤信優婆夷其名曰毗舍佉優婆夷空妙相優婆夷華異妓女優婆夷鶱那羅優婆夷禪提伽優婆夷摩訶男優婆夷如是五百優婆夷到祇陀林中遶佛三帀頭面禮足却住一面勸請世尊轉手法輪復有郁伽長者子與五百長者子俱其名曰須達多長者子臚如達多長者子栴檀林長者子妙色形貌長者子如是五百長者子到祇陀林中遶佛三帀頭面禮足却住一面勸請世尊轉手法輪爾時文殊師利即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬目不暫捨而白佛言世尊如來前後所說說諸陀羅尼門一切世間爲最又正法中爲最又諸天中爲最衆生於此以最勝法入諸陀羅尼門觀佛境界世尊以慈悲力爲無量無邊衆生故敷演解說陀羅尼名字佛告文殊師利善哉善哉善男子汝爲無量苦惱衆生故請問陀羅尼門善男子汝今諦聽吾當爲汝略說諸陀羅尼名字善男子有陀羅尼名摩訶袒持有陀羅尼名摩訶離婆帝有陀羅尼名寶幢有陀羅尼名寶錟有陀羅尼名寶蓋有陀羅尼名金剛蓋有陀羅尼名金剛曜有陀羅尼名諸色莊嚴有陀羅尼名金剛色身有陀羅尼名種種莊嚴有陀羅尼名跋睺陀羅有陀羅尼名毗伽陀羅有陀羅尼名水光有陀羅尼名三昧有陀羅尼名華聚有陀羅尼名決定有陀羅尼名常住有陀羅尼名衆華香有陀羅尼名種種光明善男子如是陀羅尼者有九十二億恒河沙門一一陀羅尼復有九十二億恒河沙門如是次第智者應三品而說說此諸陀羅尼名時文殊師利所將九十二億菩薩住無生法忍六百優婆塞住辟支佛心五百優婆夷遠塵離垢得法眼淨五百長者子發三菩提心波斯匿王所將諸王子等於如來前求索出家佛告諸王子善哉善哉能於我法中求索出家今正是時佛告諸王子善來比丘時諸王子鬚髮自落法服著身即成沙門戒行具足爾時世尊爲諸比丘說諸四諦法時諸比丘具足三明及六神通時諸比丘勸請世尊轉手

法輪爾時世尊默然印可便入諸陀羅尼門放大光明照於東方無量億千那由他三千大千世界由乾陀羅山後放此光已有無量億千那由他夜叉南西北方及以四維下至迦陀難世界上至接識十方世界亦復如是各有無量億千那由他夜叉之衆覩斯光已即時尋光来詣娑婆世界到祇陀林中見釋迦牟尼如來入諸陀羅尼門及見文殊師利法王子在佛左右欲請世尊轉乎法輪爾時無量億千那由他夜叉之衆及文殊師利諸

菩薩摩訶薩及五百大弟子優婆塞優婆夷居士居士子各各從佛入諸陀羅尼門爾時衆中有一比丘名曰雷音即從座起往至林中入禪三昧時虛空中有諸魔衆爾時衆中有一魔王名曰袓荼羅於虛空中作是思惟向者釋迦牟尼佛與無量大衆前後圍遶而爲說法獲大善利今此比丘復入禪定三昧我若不壞此比丘善根因縁此比丘必當於賢劫成阿耨多羅三藐三菩提成一切智獲大善利我今將諸眷屬壞此比丘善根因縁

爾時魔王即將九十二億眷屬往到祇陀林中掩蔽此比丘善根因縁爾時雷音比丘甚大愁慼大聲吽言南無十方三世無量諸佛南無十方三世無量諸法南無十方少分足人如是唱已爾時十方諸佛同聲唱言當以何法救彼比丘爾時寶王佛舉手而言是菩薩衆中頗有菩薩能救彼比丘苦不爾時衆中有一菩薩名曰華聚即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言當以何法勅彼袒荼羅爾時佛告華聚菩薩摩訶薩汝不知耶我以諸佛祕法勅彼袒荼羅爾時佛告華聚菩薩摩訶薩我當以摩訶袒持陀羅尼章句伏此波旬增彼比丘善根汝今諦聽當爲汝說諸佛祕法華聚白佛唯然世尊願樂欲聞如是妙法佛告華聚我今語汝莫妄宣傳如是妙法當以神明爲證何以故名爲神明善男子如是當有十二夢王見此一王者乃可爲說爾時世尊即說陀羅尼章句

南無堀堀嚧寫一嗤提易勤二那伽耶彌三莎呵四

哆㖿吔一蒲耆廪婆二鬱波多毗耶三蒲耆廪婆四劣破羅五阿毙那多㖿吔六阿毙那多㖿吔七復得究追八蒲耆廪婆九莎訶十說此法時有八萬四千菩薩住少分足地有二十六萬比丘住辟支佛地復有三萬四千比丘得阿羅漢果有七萬優婆塞發阿耨多羅三藐三菩提心有五百優婆夷遠塵離垢得法眼淨爾時華聚菩薩即讚佛言

世尊身色如金山　猶如日光照世間
能拔一切諸苦惱　我今稽首大法王
世尊身相如大山　大慈無量護一切
我等受教成種智　除去慳貪離諸著
世主法王甚希有　如是妙法復過是
難見難聞亦難遇　若有覩者成正覺
世尊法力力中力　過於三界覩衆生
若有衆生至心聽　無有一人不得明
既謂明者成正覺　度諸衆生無邊際
獨至道場爲天師　然後說法究竟樂

是時華聚菩薩既讚佛已忽然不現即往西方娑婆世界到祇陀林中見雷音比丘爲九

十二億天魔波旬所蔽爾時華聚菩薩語袒
茶羅言汝今云何欲壞此比丘善根因緣耶
世尊威力甚無量　能壞一切諸外道
能破一切諸惡賊　能立一切諸善法
爾時魔王聞此語已甚大恐怖心驚毛豎即
時報言
吾為世王　於世自在　能壞一切　諸善智慧
爾時華聚菩薩報魔王言
世尊智慧如虛空　能蓋一切諸惡法
我當伏汝如頻婆　汝若不信今當知
爾時華聚菩薩語雷音言汝今善聽當為汝
說伏諸惡趣我當伏此波旬汝今因此當得
證知諸佛方便爾時華聚菩薩即說陀羅尼
章句
南無崛崛嘊寫(佉七)一　[口*帶]提易勤二　(六)那伽耶彌三
莎訶四
說此法時有六百魔王禮菩薩足恭敬合掌
白菩薩言有陀羅尼名曰自誓我等欲立如
是陀羅尼唯願聽許華聚言小住袒茶羅說
時未至爾時華聚復說陀羅尼句

哆嘊他一　蒱耆廪婆二　鬱波多毗耶三　蒱耆
廪婆四　劣破羅五　阿蒐那多嘊他六　阿蒐那
多嘊他七　復得究追八　蒱耆廪婆九　莎訶十
說是法時有六百萬魔王波旬同嘷而吽此
何苦哉受苦如是當云何離如是等苦爾時
華聚即告魔王言汝若欲離如是苦者可發
阿耨多羅三藐三菩提心唯然大士我等發
三菩提心華聚言善哉善哉時諸魔王即說
陀羅尼言
南無摩訶浮陀呵一　南無摩訶離婆浮陀呵
二　南無華聚陀羅尼三　毗舍闍窒权四　郁伽
林五　檀吒林六　窮伽林七　恒伽嘌八　阿𥻘九
那𥻘十　那羅𥻘十一　莎訶十二
爾時華聚讚魔王言善哉善哉佛子乃能受
持摩訶袒持陀羅尼章句當大利益無量魔
眾爾時魔王歡(佉七)喜踊躍即脫身上(七)劫波育衣
以用供養爾時諸衣積如須彌以用供養華
聚菩薩摩訶薩既供養已復白華聚言我等
十二大王當受持是摩訶袒持陀羅尼章句
復當供養受持經者如是人等若遭苦厄應

當稱我十二神王爾時華聚告魔王言其名
云何魔王言王名袒茶羅王名斤提羅王名
茂持羅王名乾基羅王名多林羅王名波林
羅王名檀林羅王名禪多林羅王名窮伽林
羅王名迦林羅王名窮伽林羅王名婆林羅
如是等王各各唱言我等當受持讀誦陀羅
尼經攝救行者令其堅固三菩提心令獲善
利爾時華聚讚魔王言善哉善哉汝等今日
發大勇猛汝能受持擁護陀羅尼典及以行
者不久當得成等正覺時諸魔王歡喜踊躍
得未曾有即從座起禮菩薩足前後圍遶歡
喜奉行陀羅尼典爾時雷音即從座起合掌
恭敬白華聚言善哉眾法聚士持此大方等
陀羅尼來以救我令我增壽法中生心譬如
死者死已還生我今亦復如是汝今即是法
中雄猛是諸法母令我堅固法心生身華聚
言我非是諸法母如是陀羅尼乃可為母亦
可為父汝當受持此陀羅尼爾時雷音白華
聚言我向來時世尊與無量大眾前後圍遶
而為說法爾時華聚問雷音言其名云何答

曰名釋迦牟尼慈悲普覆無量衆生如汝無異也大慈無量亦喻於汝救攝一切地獄之厄與無量樂我等二人可共至彼供養世尊當獲善利作是語時時虛空中有八十二億忉利諸天作天妓樂燒香散華供養華聚爾時虛空衆中有一天王名摩訶伽賴奢告諸天衆此二大士欲與大法我等往彼可得正聞諸佛甘露時二大士即從座起整衣服已與諸魔衆及諸天人涉路而去爾時諸天即從二人往詣祇洹爾時世尊遙聞天樂從禪定起告阿難言往至外聽此爲何聲爾時阿難奉世尊教即往外聽見有二人與無量大衆前後圍遶猶如金山來詣祇洹爾時阿難還祇洹中長跪合掌而白佛言外有二人身如金山微妙無比喻如日光能照一切內外明徹爾時阿難所言未訖華聚菩薩放大光明普照十方無量世界靡不周徧覩斯光者無不解脫爾時華聚每自思惟以何爲證作是念已爾時婆藪從地獄出將九十二億諸罪人輩尋光來詣娑婆世界十方世界各將九十二億諸罪人輩亦復如是尋光來至娑婆世界爾時無量無邊大衆前後圍遶到祇洹中見釋迦牟尼佛及以見此二大賢士在佛左右爾時舍利弗見是大衆心中有疑五百大弟子及諸大衆心各有疑爾時舍利弗知衆心疑自亦未了即從座起偏袒右肩右膝著地而白佛言世尊如是大衆從何方來忽然到此祇洹林中世尊如是菩薩昔所未見而今見之如是天人昔所未見而今見之如是魔王昔所未見而今見之如是罪人昔所未見而今見之如是菩薩天人魔王地獄之人今從何方忽來到此爾時世尊默然不答爾時文殊師利語舍利弗言善男子如是大衆我今當說汝今諦聽是菩薩者名曰華聚了達方便從東方來來詣佛所是諸天等即是此界忉利諸天來到佛所是諸魔衆即是此界諸魔衆也是諸方罪人第一首者名曰婆藪汝今當知世尊未出世時此人造不善行入於地獄經歷受苦汝不聞耶此華聚菩薩摩訶薩放大悲光因此光明得從阿鼻大地獄出而來至此舍利弗言此婆藪仙人久聞佛說作不善行入於地獄云何今說婆藪仙人出於地獄得值如來至眞等正覺及與他方諸罪衆生來詣此間況婆藪耶佛說一人作不善行令衆多人出於地獄此事難信是義云何文殊師利唯願少說可得令我離諸疑惑佛告舍利弗善哉善哉善問是事諦聽諦聽當爲汝說舍利弗言唯然世尊願樂欲聞佛告舍利弗善男子莫作是說如是大衆皆有因緣來詣我所略有三事第一衆者非思議菩薩魔衆欲令我說大方等陀羅尼故欲令我顯未曾有方便故故來蔽此雷音比丘雷音比丘善根因緣我今當說汝等諦聽舍利弗言唯然世尊願樂欲聞善男子第二衆者華聚菩薩及忉利天所以來詣我所欲顯此陀羅尼威神力故又欲顯揚十方諸佛神通力故以是因緣來詣我所善男子第三衆者爲欲破一切衆生定受果報故如是諸衆以是因緣來詣我所善男子莫作是說婆藪仙人是地獄人也何以故汝今諦聽

善男子婆者言天藪者言慧故言婆藪如是天慧之人云何究竟受地獄苦終無是事復次善男子婆者言廣藪者言通廣通一切法者云何究竟入於地獄終無是事復次善男子婆者言高藪者言妙於一切方便中此人高妙高妙之人云何究竟受地獄苦終無是事復次善男子婆者言離藪者言斷離斷一切諸苦惱者云何當受地獄苦也終無是事復次善男子婆者言善藪者言知如是善知一切法者云何當受地獄苦耶終無是事復次善男子婆者言剛藪者言柔剛柔之人云何究竟受地獄苦終無是事復次善男子婆者言慈藪者言悲如是慈悲之人云何究竟受地獄苦終無是事復次善男子婆者言力藪者言善力善之人云何究竟受地獄苦終無是事復次善男子婆者言神藪者言通神通之人云何究竟入於地獄經歷受苦終無是事復次善男子婆者言相藪者言好有相好者云何究竟入於地獄終無是事復次善男子婆者言總藪者言持總持方便者云何

入於地獄究竟受苦舍利弗此事衆多吾今略說說有十事婆藪因緣若當廣說二字名號此義衆多窮劫不盡善男子莫作是說婆藪仙人而在地獄究竟受苦善男子作是說者則爲謗此上陀羅尼及謗金剛色身乃至謗彼寶王如來及謗此華聚菩薩摩訶薩及謗十方三世諸佛是人必入地獄無疑何以故謗上陀羅尼故謗一切諸佛故必入地獄而無疑也善男子莫作是說婆藪仙人而在地獄爾時舍利弗白佛言世尊曾聞佛說婆藪仙人入於地獄終無出期所以敢發如斯問耳世尊婆藪仙人何時入於地獄願佛解說善男子我昔在於兜率天上此婆藪仙人在閻浮提與六百二十萬賈客爲作商主將諸人等入海採寶往到海所乘彼海船漸漸深入而取珍寶得諸寶已載以海船欲還本國於其中路值摩竭魚難水波之難大風之難又值夜叉之難如是六百二十萬人即時各許摩醯首羅天人各一牲爾時諸人便離四難還到本國到本國已即各牽一羊欲往

天寺爾時婆藪默作是念我今云何作衆商主教諸商人作不善事我今當設方便濟是羊命即化作二人一者古出家沙門二者在家婆羅門時婆羅門於衆人中作是唱言天主與六百二十萬人欲往天寺爾時沙門於其中路逢見此婆羅門沙門問言汝與是大衆欲往何方在家人言我欲往天寺而求大利沙門言吾觀汝等欲得大衰云何大利如是次第諍訟不止爾時衆人問婆羅門言此是何人形貌如是婆羅門言此名古時沙門諸人問言沙門何言婆羅門言彼作是說殺生祠天當得大罪衆人語婆羅門言此癡沙門何用是言速往天寺當得大利爾時婆羅門言我等大師今在天寺無事不達可共請問爾時諸人可言善哉沙門與婆羅門及諸人等前後圍遶到大仙所爾時沙門問大仙言殺羊祠天當得生天入地獄乎大仙答言何癡沙門殺生祠天而墮地獄沙門答言不墮耶婆藪言不也沙門言若不墮者汝當證知爾時婆藪即時陷身入阿鼻地獄爾時諸

人見是事已嗚呼禍哉有如是事大仙聰智今已磨滅入於地獄況復我等而得不入於地獄耶爾時衆人各放諸羊退走四方到諸山中推覓諸仙既得仙已而受仙法二十一年各各命終生閻浮提我於爾時從兜率天下生閻浮提白淨王家爾時六百二十萬人生舍衛國得受人身汝不知耶我於昔時始到舍衛國所降伏六百二十萬人令其出家發三菩提心豈異人乎即往昔賈容等是也善男子婆藪仙人有如是威神之力化如是諸人來至我所云何言是地獄人耶復次善男子婆藪仙人入地獄已至於十方大地獄中化諸極苦衆生等類令發善心發善心已求出地獄華聚菩薩從東方來至此娑婆世界放大光明是諸罪人尋光來至娑婆世界得值於我因本善心故來至我所爾時文殊師利讚婆藪仙人言善哉善哉大士有大方便能化如是受苦衆生來至我所不久當離一切諸患爾時五百大弟子遠離疑惑歡喜奉行爾時雷音即從座起偏袒右肩右膝著地叉手合掌而白佛言世尊我向往至林中每自思惟世尊往昔難行苦行入諸禪定修大悲心得悲心已救諸衆生令出三有而得涅槃我今亦應入諸禪定應修慈悲四無量心亦應遠離諸煩惱賊亦應遠離一切世間諸難作是念已欲入陀羅尼門此衆魔王來覆蔽我如是思惟令我不得正念嗥吼而吽吽已未久時華聚菩薩忽來我所我亦不覺如是菩薩來到我所降魔怨已我即忽然顧視四方見華聚菩薩在我前立復見十方諸佛各乘七寶蓮華在虛空中見諸魔王叉手合掌恭敬圍遶華聚菩薩我於爾時謂是魔王聞空中聲而謂我言汝今云何不知恭敬如是大士雷音言我聞此語已即從座起頂禮足下欲視其目見虛空中有諸天王以種種名華而以供養爾時諸天即以種種名華持以與我我得華已即以供養華聚菩薩摩訶薩我即白言祇洹有佛名釋迦牟尼我等二人可共供養而得大利聞此語已答言善哉我等即從座起與此二衆來至佛所世尊此事衆多我今略說世尊證知唯願世尊敷演解說此菩薩所來方土有何因緣來已救我爾時佛告雷音善男子如是菩薩者是汝往昔善知識也供養十方恒沙諸佛於諸佛所了達方便深入諸陀羅尼門能深觀察諸佛境界知衆生性根之利鈍善男子東方有佛名曰寶王世界名衆香離此世界二十萬億佛土此菩薩而從彼方來至此間欲令我顯往昔大方便故汝今諦聽當爲汝說善男子過去有佛名栴檀華如來無所著至眞等正覺彼佛去世甚大久遠不可思議我於彼時如汝無異復次善男子時有一菩薩名曰上首作一乞士入城乞食時有一比丘名曰恒伽謂乞士言汝從何來答言吾從眞實中來恒伽問言何謂爲實曰寂滅相故名爲眞實曰寂滅相中有所求耶無所求耶上首答言無有所求曰無所求者當何用求上首答言無所求中吾故求之曰無所求中何用求爲答言有所求者一切皆空得者亦空著者亦空實者亦空來者亦空語者亦空問者

亦空寂滅涅槃亦復皆空一切虛空分界亦復皆空吾爲如是次第空法而求眞實恒伽曰實何用求汝言一切萬法亦復皆空何用求爲答曰以空空故爲實問曰菩薩今當於何而求實法答言當於六波羅蜜中求問曰何謂爲六所謂檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜上首說已爾時恒伽歡喜踊躍即時頭面敬禮上首足下而便問言當以何食供養此人上首答言當以須陀味供養此人爾時恒伽即詣都市而自唱言吾欲賣身誰欲須者爾時衆中有一居士名毗奴律即來問我言吾欲買之汝索何等恒伽報言索須陀那羅曰當索幾枚恒伽報言欲須五枚爾時居士即數五錢買此道人以充供使爾時恒伽白大家言我身屬汝假我七日欲供養上首比丘爾時居士告恒伽言吾當將汝示於宅舍放汝令還爾時恒伽見舍宅已涉路而還見此上首乞食未得即將上首到都市中買百味飲食既買食已將到一寺寺名四王設施種種牀座種種香華供養上首復設種種飲食而以供養或以種種妙供而供養之爾時上首告恒伽言善男子今正是時汝今諦聽當爲汝說一切諸佛受行實法爾時上首廣爲恒伽說受行實法應受如是陀羅尼章句

哆嚁咃一蒲耆信七廩婆二鬱波多毗十六耶三蒲耆廩婆四劣破羅五阿蒐那哆嚁咃六阿蒐那哆嚁咃七復得究追八蒲耆廩婆九莎訶十南無啒啒嚁寫一嚸提易勤二那伽耶彌三莎訶四

南無摩訶浮陀呵一南無摩訶離婆浮陀呵二南無華聚陀羅尼三毗舍闍室收四郁伽林五袒吒林六窮伽林七恒伽㖓八阿緣九那緣十那羅緣一十莎訶二十

爾時恒伽歡喜踊躍而問之言云何奉持諸佛實法爾時上首告恒伽言若有善男子善女人願欲聞者汝當夢中住其人前當現汝身是人若見汝身汝當教行如是實法問曰當云何行耶答恒伽言若欲行時七日長齋日日三時洗浴著淨潔衣坐佛形像作五色蓋誦此章句百二十遍遶百二十帀如是作已却坐思惟思惟訖已復更誦此章句如是七日爾時恒伽即問上首當用何日善男子要用月八日十五日行此法時若衆生犯五逆罪身有白癩若不除差無有是處若優婆塞犯三自歸至於信七六重若不還十七生無有是處若菩薩二十四戒沙彌十戒式叉沙彌尼戒比丘戒比丘尼戒如是諸戒若犯一一諸戒當一心懺悔若不還生無有是處除不至心

復次善男子爾時上首廣爲恒伽說二十四重戒名若有菩薩饑餓衆生來詣其所求飲食卧具不隨意者名犯第一重戒若有菩薩婬欲無度不擇禽獸者是名犯第二重戒若有菩薩見有比丘畜於妻子隨意說過者是名犯第三重戒若有菩薩若見有人憂愁不樂欲自喪身更以已意增他瞋恚敗他命根猶若有人以火增火悉燒一切物者是名犯第四重戒若有菩薩出於精舍到於曠路得值財寶隨意取者是名犯第五重戒若有菩薩見他瞋恚欲害他命更以美言讚他瞋恚

者是名犯第六重戒若有菩薩見他瞋恚若聞瞋恚欲燒僧坊若不盡心諫彼惡人者是名犯第七重戒若有菩薩若見有人若聞有人犯於重罪若是菩薩應密呼彼人來詣其所我有良藥溉汝戒根能令還生彼若不來汝應三呼若不至三是名犯第八重戒若有菩薩見聞有人犯於五逆應往彼所作如是言此非正法汝非梵行莫作是行若不爾者是名犯第九重戒若有菩薩見聞他人欲與大善事更起瞋恚壞他善慧者是名犯第十重戒若有菩薩見有他人耽飲嗜酒當以巳情叱呵他人除自因緣此非梵行是名犯第十一重戒若有菩薩見聞有人婬他婦女往他正夫所作如是言此人犯汝汝可視之者是名犯第十二重戒若有菩薩視他怨家作怨家想者是名犯第十三重戒若有菩薩見他視怨如赤子想往彼人所作如是言何以故視此人如赤子此非吉相是名犯第十四重戒若有菩薩見他聚鬬往至其所佐助氣力撾打諸人者是名犯第十五重戒若有善

薩見有他人伏匿之事發舒俳說語諸四輩彼人不喜使他瞋恚者是名犯第十六重戒若有菩薩見聞他善事云都不得作是言者是名犯第十七重戒若有菩薩行於曠路見有他人營諸塔廟若復有人營諸精舍若有不佐助者是名犯第十八重戒若有菩薩見聞有人離善知識親近惡友終不讚言汝爲善吉離彼惡友親近善友者是名犯第十九重戒若有菩薩於旃陀羅處若惡人處若惡狗處聲聞二乘人處如是諸難悉不得往除巳急事是名犯第二十重戒若有菩薩見聞疑殺即自思惟食此肉者斷大慈種當獲大罪言不見聞疑殺食都無患者是名犯第二十一重戒若有菩薩見聞疑殺作不見聞疑殺若不食此肉者即違三世諸佛寶藏亦違三世諸佛之恩以此人爲尊者是名犯第二十二重戒若有菩薩解於方便知衆生根若謂不說當獲罪報者是名犯第二十三重戒若有菩薩持此戒時若見華聚若見虛空藏若見觀世音若見一一諸菩薩者如是見不

見等及餘諸見悉不得向人說我見如是法王子等若言見者此人現身得障道法得白癩病或時愚癡或時青盲或時目眩妄想分別諸佛法要得遇疾病謗此戒者殃負如是持此戒時若口言向外宣傳我見此事若不言者於七日中其餘巳外亦不得言善男子是名菩薩摩訶薩二十四戒善男子在在處處莫妄宣說諸佛祕法善男子一切諸佛悉由此戒成等正覺過去諸佛亦因此戒成等正覺未來諸佛亦復如是爾時恒伽白上首言若有剎利婆羅門毗舍首陀得受此戒不上首答言如是諸姓得受此戒恒伽白言當云何受如是妙戒上首言受此戒時應請一比丘解此戒相者請諸衆僧隨意堪任不問多少復應請二十四形像若多無妨作種種餚饍飲食供養衆僧及此比丘五體著地在形像前及諸尊僧至心禮敬唱如是言

諸佛色藏諸衆僧　我今歸命受尊戒
衆僧弘慈當證知

復更唱言

法中雄猛微妙尊　聽我演說受此戒
爾時此人應自口說了知戒已而更三請
而已淳熟此戒性　盡性形段而受持
諦聽諦受而莫犯　持此戒者隨意生
恒伽盡善提性菩薩摩訶薩自聞此戒受此
戒時法應如是

大方等陀羅尼經卷第一

音釋

朧叟如切　袒徒旱切　睺胡鉤切　啒古兀切　咥音桎　嚔直例切
吔音他　藪蘇后切　嘷乎刀切咆也　噤巨錦切　漑古代切灌也
眩黃絹切目無常主也

大方等陀羅尼經卷第二　信八

北涼沙門釋法衆譯

初分餘

善男子汝若未了此事當更為汝略說往昔因緣本事善男子爾時上首重告恒伽言過去有佛號栴檀華至真等正覺國名栴檀香彼佛於中成等正覺國王名寶栴檀其王有弟名曰林果爾時大王有九百九十九子是諸王子治世暴惡不順律行其王大吉常以諸善順化衆生得究竟樂爾時大王及弟林果即坐思惟曾從九十二億恒河沙諸佛受此妙戒今我復應持此妙戒攝我諸子使得正見作是念時十方無量億千那由他恒河沙等諸佛異口同音而讚大王善哉善哉大王及弟林果乃能受持如是妙戒欲攝受諸子爾時大王及弟林果聞諸佛聲即從座起顧視四方既見諸佛即前禮足却住一面即召諸子爾時諸子往到父所見諸佛已各禮佛足却住一面即白父言欲何所勅爾時大王與弟林果告諸子言汝等知不我有妙戒曾從無量億千那由他諸佛受是妙戒汝等今能受此戒不爾時諸子歡喜踊躍頂禮父足叉手合掌瞻仰父目而報父言唯然慈父我等能受如是妙戒爾時大王及弟林果現其神力令諸子等得見十方無量億千那由他恒河沙等諸佛住在虛空爾時諸子各禮佛足求受妙戒爾時諸佛默然許之是時諸子如是第二第三請已爾時諸子各自燒身經八萬四千劫供養諸佛已復從地起瞻仰諸佛求受妙戒爾時諸佛即授諸子如上妙戒善男子爾時上首告恒伽言欲知爾時諸王子最上首者今則我是欲知諸王子中第二者豈異人乎今則汝是也善男子爾時上首說此法時時虛空中有九十二億諸天得住無生法忍復次善男子爾時上首廣為恒伽演說如是大利益法爾時恒伽歡喜踊躍受是妙戒善男子如是等人是汝往昔善知識也是故我今當為汝說善男子爾時恒伽者今則華聚菩薩是欲知爾時恒伽者豈異人乎則汝身是爾時栴檀王者今東方寶王

佛是欲知爾時林果者則我身是欲知爾時諸子者今賢劫千佛是爾時九十二億諸天者豈異人乎今此九十二億諸魔王是善男子如是諸魔王欲令汝憶念本所修行善業力故又欲令我說往因緣故故來蔽汝又欲令我說大方等陀羅尼經救攝當來苦惱衆生故以是因緣故來嬈汝爾時五百大弟子菩薩摩訶薩衆優婆塞優婆夷居士居士子天人魔王婆藪大士及以夜叉如是大衆歡喜踊躍頂戴奉行爾時佛告阿難汝聞諸佛實法以不唯然世尊今日乃聞如是章句甚深法藏甚爲希有能離一切地獄餓鬼諸天人等一切衆生無不解脫能滅一切諸罪業報爾時佛告阿難善男子快說是語如汝所言真實不虛此經若我在世若去世後此經在閻浮提猶如日光照明世間衆生遭恩得見四方又如諸山須彌最高若居其頂即皆得見四方之事此陀羅尼經亦復如是諸法中高見諸法相又如大海而無邊底此陀羅尼經亦復如是而無邊底所得功德亦無邊

底善男子吾以如是無邊法藏付囑於汝汝可護念修行受持爾時阿難白佛言世尊若如是者我不堪任修行受持如是經典何以故此法甚深無邊際故此經最高如須彌故非是聲聞之所能持何以故難得邊際故非我知故以是因緣我不堪任受持修行如是經典爾時佛告阿難於汝意云何假使有天名矜恒伽居非想非非想上身長一由旬若二由旬至於九十由旬若八百由旬如是等天而無一善唯有諸惡圍遶此身若以頭髮牙齒爪皮毛孔一一出火能燒一切善男子此天假使下閻浮提若到山谷叢林若到泉源河池之處城邑聚落是天惡力身中出火能燒一切三千大千世界善男子假使當有如是等事寧可畏不阿難白言甚可畏也世尊假使有如是苦當云何滅耶善男子汝今若畏如是苦者汝當修行受持讀誦大方等陀羅尼經假使當有如是諸火變成種種七寶蓮華善男子以是因緣當知此經有大威神功德之力能滅如是無量惡咎復次善男

子且置此事若有一象一身十頭頭有二牙身有四足如是等象世間暴惡日日食時而不擇處於其日日食中有四生衆生如是惡象悉皆食噉其中衆生若有覺者跳騰突走而永得脫若當不覺此惡象者必爲所食善男子如是等象寧可畏不阿難白佛可畏世尊若有衆生能壞如是惡象心不佛言有阿難言何人是也善男子若有修行此陀羅尼者即其人也若有受持讀誦即是其人復次善男子假使有蛇受性甚惡此蛇所至到處若值衆人一切有命之屬若聞其臭亦能害命若見其形亦能害命若到泉源叢林浴池諸産乳處能悉枯涸若衆生類若聞此名口瘂不言善男子如是等事寧可畏不阿難白言可畏世尊頗有四生衆生能滅如是等苦不佛告阿難善男子有阿難白言何人是也佛告阿難若有善男子善女人修行受持讀誦此陀羅尼者即其人也復次善男子若復有龍居在世間此龍受性極大暴惡若見人類若畜生類及以樹木五穀叢林濕生卵生

等如上惡龍若見如是一一諸事橫生瞋恚又能吐火又能吐水頗有人能滅是上諸惡不善男子若國邑聚落但有一人已曾受持讀誦修行陀羅尼典如上諸事悉皆消滅無量衆生遭此人恩而得安隱善男子以是因緣當知此經有無量威神功德之力以是因緣我今語汝受持此經我去世後此經若在閻浮提內即是衆生大珍寶也若能修行受持讀誦當知是人全用寶者若復有人但能讀誦當知是人得中分寶若以種種塗香末香華繒旛蓋而供養者當知是人得下分寶善男子吾今爲汝說下分寶因緣之相善男子若有一人神通無量如文殊師利亦喻於我辯才無礙喻我二人於一劫中常以辯才能爲無量無邊衆生說法令住一生補處菩薩摩訶薩復盡神通以種種衣服臥具飲食湯藥供養是諸菩薩是人福報寧爲多不阿難白言甚多世尊善男子若復有人以塗香末香華繒旛蓋以用供養此經典中一四句偈又若供養讀誦之者此人功德復過於我二人所作何況盡形修行受持讀誦者耶此人功德不可稱計若筭師若筭師弟子筭數盡計百千萬分不能知一善男子且置此事假使有諸菩薩一生當得作佛若百千萬億恒河沙是諸菩薩盡神通力又盡辯才若一劫乃至百千萬劫同入禪定如是無量菩薩欲思惟修行受持讀誦此大方等陀羅尼經者百千萬分不及其一善男子當知是經有大威神功德之力又是國中之大寶藏一切衆生之所歸向以是因緣吾今語汝受持此經在閻浮提廣宣流布爲衆生說令諸衆生得究竟樂爾時阿難及五百大弟子無量大衆即從座起偏袒右肩右膝著地頂禮佛足歡喜奉行

授記分第二

爾時雷音即從座起偏袒右肩合掌向佛而作是言善哉世尊巧說行業因緣往昔所作今已說竟以此大方等陀羅尼經付囑阿難流布於後無量衆生當於此法獲大善利快哉世尊大慈悲王佛告雷音善男子如汝所言吾所應說今已說竟諸未說者吾今當說眞汝所宜善男子汝於賢劫當得作佛名雷音寶王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊國名普威清淨無比純諸菩薩而集其中是諸菩薩辯才無礙神通無量了達方便一一菩薩有大光明能照八十萬億恒河沙刹土覩斯光者即得總持神通無量如諸菩薩而無異也彼國所有莊嚴之事世界無比汝於此界而得作佛壽六百二十萬歲正法像法亦復如是爾時聲聞五百大弟子衆即從座起整衣服頂禮佛足却住一面同聲讚言

世尊智慧如虛空　悉知衆生去來相
十方一切皆見聞　我當稽首衆寶王

爾時佛告五百大弟子衆汝等亦當各各作佛俱同一號號寶月王如來無所著至眞等正覺爾時佛授五百大弟子記時十方三千大千世界所有枯竭泉源池水諸樹木等悉皆還生爾時三千大千世界六變震動諸梵天王及諸帝釋見此相已各共思量有何因

緣現此瑞應爲大德天生爲授諸菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提記耶爾時所有一切諸天即往娑婆世界往見釋迦牟尼佛已授諸聲聞大弟子記即時頭面禮世尊足禮已却住一面同聲讚言

世尊智慧甚深妙　能潤一切諸敗種
猶如蓮華眞妙色　不著世間如虛空

爾時諸天說偈讚已佛告諸天子汝等不久亦當得阿耨多羅三藐三菩提成一切智是時佛告東方天子汝今諦聽當爲汝說成佛因緣東方有世界名曰離垢汝於此界當得阿耨多羅三藐三菩提成一切智佛告南方天子南方有世界名曰淥色汝於此界當得阿耨多羅三藐三菩提成一切智佛告西方天子西方有世界名曰妙色汝於此界當得阿耨多羅三藐三菩提成一切智佛告北方天子北方有世界名曰衆難汝於此界當得阿耨多羅三藐三菩提成一切智天子白佛言世界何故名曰衆難佛言彼界昔來未有佛故故名衆難佛告下方天子下方有世界名曰衆聲汝於此界當得阿耨多羅三藐三菩提成一切智佛告上方天子上方有世界名曰衆妙汝於此界當得阿耨多羅三藐三菩提成一切智佛告十方世界一切諸天子汝等亦當各各作佛爾時世尊授諸天子記時放大光明普照十方界大小鐵圍山爾時大小鐵圍山間所有餓鬼阿脩羅等無量億千見此光明一一光頭各有化佛時諸化佛呼諸餓鬼汝等苦人可往閻浮提可服良藥是時餓鬼遥見釋迦牟尼佛坐師子座授諸天人阿耨多羅三藐三菩提記爾時衆中有一阿脩羅即上高山呼諸餓鬼汝等苦人可往閻浮提得聞諸佛甘露法味爾時諸鬼即從此人往閻浮提見釋迦牟尼佛與無量大衆前後圍遶而爲說法爾時阿脩羅見諸大衆同曜金色悉有三十二相八十種好是時阿脩羅而自念言何者是佛爾時世尊知其心念踊在虛空高七多羅樹坐寶蓮華時阿脩羅以偈讚佛

世尊面目如月王　能破一切諸黑闇
今復拔濟於我等　我等歸命天中尊

爾時世尊告諸餓鬼汝等在此經於幾時時阿脩羅而白佛言我等遥聞九十二億諸佛已過今日乃得值天中王爾時世尊爲諸餓鬼說十二因緣爲阿脩羅說六波羅蜜說此法時阿脩羅等發阿耨多羅三藐三菩提心時諸餓鬼即時脫身求索出家爾時世尊告善男子能於我法求索出家時諸善男子即成沙門戒行具足爾時世尊爲諸比丘說摩訶袒持陀羅尼章句時諸比丘得阿羅漢三明六通具八解脫爾時舍利弗白佛言世尊此經如是神力無量能使一切天人阿脩羅地獄餓鬼集至道場經力如是能救一切受持經人功德云何爾時佛告舍利弗吾向語汝何用問爲爾時舍利弗白佛言世尊受持此經者當以何供而供養之佛告舍利弗若有一人持頭目身體妻子婦兒象馬七珍以供養我不如有人能一禮拜此經卷者若復有人持四天下以積珍寶至于梵天以供於我不如有人與彼受持經者一食充軀若復

有人於三千大千世界積於珍寶至於倒立世界以供於我不如有人持此章句一日一夜何況盡形受持如是章句功德無量若復有人積於珍寶遍至十方微塵等世界上至豎立世界盡供於我不如有人持一四句偈轉教他人功德無量無邊佛告舍利弗一切聲聞辟支佛等上至十住菩薩筭數譬喻不能知彼受持經者少分功德爾時佛告阿難汝聞如是功德聚不唯然世尊我向已聞且置此事吾今當更語汝阿難汝今諦聽當爲汝說此經功德於汝意云何一切十方所有蠅蚉之類若有一人解種種語是諸衆生而以化之上至禽獸諸衆生類令得人身復能令其信於三世是人功德寧爲多不阿難白佛甚多世尊阿難若復有人書持此經一四句偈此人功德復過於上百千萬分乃至筭數譬喻不能到邊阿難且置此事若復有人於此經中聞於一偈不驚不怖不生誹謗此人功德復過於上二分所作亦以筭數譬喻所不到邊阿難且置此事若復有人聞經歡喜若自書寫若使人寫若見他寫若聞他寫心生歡喜此人功德復過於上三分所作阿難且置此事若復有人辯才無礙如文殊師利法王之子化於一佛世界衆生令其出家悉皆獲得四沙門果復更有人如文殊師利復化百六十世界衆生或出家者或得阿羅漢者或得辟支佛者或發阿耨多羅三藐三菩提心者於汝意云何是二人功德寧爲多不阿難白佛甚多世尊不可稱計不可度量阿難若有一人得聞此經歡喜踊躍至於道場修行七日此人功德復過於上一切所作一切波旬所不能伏阿難白佛言我與大衆歡喜奉行爾時文殊師利法王子菩薩摩訶薩在大衆中作是念言釋迦如來與無量大衆前後圍遶說此大方等陀羅尼經我今不知是義所趣今當請問所以者何天中尊王唯有如來乃能爲我解說是義作是念已即從座起偏袒右肩右膝著地恭敬合掌目不暫捨白佛言世尊如前所說先於王舍大城授諸聲聞記今復於舍衛國祇陀林中復授聲聞記昔於波羅柰授諸聲聞大弟子記世尊我今少有疑惑欲請問如來惟佛聽許爾時舍利弗問文殊師利法王子言世尊弘慈無量授我等聲聞大弟子記已不久當得阿耨多羅三藐三菩提成一切智各於世界如今世尊攝諸衆生常在道場世尊不虛所言眞實故能第二第三授我等聲聞大弟子記我等必當如釋迦牟尼如來決定不虛無有疑也文殊師利於汝意云何我等當得阿耨多羅三藐三菩提不文殊師利語舍利弗於汝意云何猶如枯樹更生枝不猶如山水還本處不猶如析石還可合不如焦穀種更生芽不如堆涵中可種子不如是諸事爲可得不舍利弗言不也文殊師利如上諸事實不可得文殊師利言若不可得者汝云何問我當得阿耨多羅三藐三菩提記心生歡喜是授記法無有形相無有言語無有去來無有喜悅無有得相乃無言語無有妄想分別諸法於授記法應作如是相可得如性夫授記法如虛空無色亦如虛空無形如浮雲無實

如風無體如空以聞聲不見其形如水聚沫無有實處如野馬𤄊乾闥婆城當知如是諸法無有實處夫菩薩摩訶薩授記法應如是觀諸法相若能如是觀者乃名受阿耨多羅三藐三菩提記舍利弗問文殊師利言若一切法性空者如來以何法授我等阿耨多羅三藐三菩提記耶文殊師利答舍利弗言如來以如如性授汝等記舍利弗言如文殊師利所說中無有如性汝今語我如來以如如性授汝等記文殊師利答舍利弗言如來授記不即是如不離是如舍利弗言如上所說無有形相而今此法有形相無文殊師利言不有不無不離一不離二不離色不即色舍利弗言且置此事我近問汝文殊師利如來三十二相有形相無文殊師利言不即是形相復不離形相是三十二相舍利弗言如來授我等三菩提記寧虛妄乎文殊師利言不即是虛妄不離是虛妄舍利弗言當云何求文殊師利言如如性中求舍利弗言此如如性當於何求文殊師利言於如來眞諦中求舍利弗言如來眞諦當於何求文殊師利言於如如性中求舍利弗言即是如乎不即如乎文殊師利言不即不離即是如性舍利弗言即是如乎不即如乎文殊師利言即亦是如不即亦如不即不離是名如性爾時舍利弗不識是何言不知以何答默然而去詣本坐處爾時佛告文殊師利法王子言善哉善哉佛子快說是語如授記法夫授記者應如是觀是法性名爲授記時舍利弗在於佛前而自歎說捨於聲聞辟支佛心還至本業佛告舍利弗善哉善哉善男子乃能除捨聲聞辟支佛心還至本業而不取著諸法性相不久當得阿耨多羅三藐三菩提說此法時無量億千那由他大衆皆發阿耨多羅三藐三菩提心爾時五百大弟子即從座起頭面禮足而白佛言世尊如佛所說行此法時當有波旬來壞是人善根因緣云何而知爾時佛告五百大弟子衆此魔來時凡有四十萬億來至人所發大惡聲梁棟搖動放大惡風或時放火或時放水欲殺其人或時夢中立其人前校𢱢其舌或時吐火噴人面上或時擎山欲壓其人此人應答汝來甚善作是語時應默心中誦摩訶袒持陀羅尼章句復應稱言南無釋迦牟尼佛南無文殊師利法王子虛空藏法王子觀世音法王子毗沙門法王子虛空法王子破闇法王子普聞法王子妙形法王子大空法王子眞如法王子如是菩薩摩訶薩應念其名如是諸法王必往其所擁護是人令此人等身得安樂無諸苦惱是諸比丘若值諸難應如是念諸王名字爾時阿難白佛言世尊行者如是爲諸波旬如是恐怖諸王大慈能救彼人當以何供供養諸王爾時佛告阿難波旬去已應作種種香華塗香末香供養諸王作種種香泥塗其室內彩畫畫之異口同音讚諸法王爾時觀世音即入其室若作道人若作沙彌式叉沙彌尼若作優婆塞若作乞士若作餓狗來入其室若作僑客來入其室至於此宿若作國王王子來入其室若作常見之人來入其室爾時阿難白佛言世尊行此法時得衆多人不佛

告阿難十人已還阿難白佛言世尊行此法時得營作及語笑不佛告阿難但得一心念摩訶袒持陀羅尼句尚不容語笑諸惡穢念況得務耶佛告阿難若有善男子善女人修行此經者若眼見無量壽佛釋迦牟尼佛維衛佛式棄佛隨葉佛拘樓秦佛拘那含牟尼佛迦葉佛過去雲雷音宿王佛祕法藏佛是諸佛前至心懺悔當滅九十二億生死之罪此人於三途永無有分生死漏盡即時得見現前諸佛復更懺悔以種種香華播蓋而供養之塗香末香亦用供養如是供養已即見十方妙樂世界如是見者慎莫語人若言見者尚不得福況出生死還墮三途經百千萬劫苦痛難處此人現身得白癩病又狂聾瘂癡不知鹹淡不別好醜欲求聰明反得愚癡報阿難白佛此行人者辭家出時當作何言佛告阿難此人出時應如是語我欲修行陀羅尼典父母聽不若言聽者我當出去如是語已心中默自念言我亦欲捨婦兒家屬修行陀羅尼典趣向道場應如比丘法修行淨

行具於三衣楊枝澡水食器坐具行者如是應畜至於道場如比丘法又復亦應受於六重如優婆塞法捨惡律儀又受食時莫視女色但自念言我心中毒箭當云何拔用視女色爲我從無始已來坐視女色墮於三途無有出期應作是念觀諸六塵亦應如是我諸弟子不應著此如是諸賊喪人善功阿難吾故語汝勑我弟子莫共六賊而作朋友唐喪其功阿難白佛言世尊世尊向者所說謂爲放者若有父母妻子不放此人至於道場當服何藥趣向道場佛告阿難此人應父母前燒種種香長跪合掌應作是言我今欲至道場哀愍聽許亦應種種諫曉亦應隨宜說法亦應三請若不聽者此人應於舍宅默自思惟誦此經典阿難白佛當云何行佛告阿難此人行時當淨其舍內燒香供養阿難白佛此人行處女人得到不佛告阿難到無所苦阿難白佛復得捉此衣不佛告阿難捉衣無苦但語我弟子勿著女色繫心莫放逸亦如道場人法若能如是作淨行者於七日中觀

世音菩薩現其人前而爲說法若於夢中若寤寐時現其人前道場無異若如是者應一心憶念陀羅尼典若以散亂心者欲求人天得地獄報受苦萬端無有出期假使得出爲人奴婢人所憎嫉衣食不供常困飢渴無所不思令至心作若不至心後悔無及阿難白佛此人辭家出時剃除髮不佛言不也阿難白佛若不除者云何語言具於三衣佛告阿難言三衣者一名單縫二名俗服阿難白佛言世尊向說一出家衣二在家服若在家者用三種不佛告阿難一出家衣者作三世諸佛法式二俗服者欲令我弟子趣道場時當著一服常隨逐身寸尺不離若離此衣即得障道罪第三衣者具於俗服將至道場常用坐起其名如是汝當受持阿難白佛言若有善男子善女人若有不受六重戒者得趣道場不佛告阿難隨意堪任至於道場阿難白佛若有受者盡形受分段受乎佛告阿難亦如上法隨意堪任受諸戒律阿難白佛如向所說審爲爾不爾時七佛即現其身住阿難

前語阿難言莫以聲聞小乘小智意隨諸衆生起斷滅見過去諸佛都由此門成阿耨多羅三藐三菩提此法是一切諸佛法門三世諸佛都由此門成阿耨多羅三藐三菩提諸佛說已忽然不現阿難自念向有七佛今在何所佛知其意即時答言今在東方阿難以汝起斷滅見故來證汝阿難白佛審定能除而無疑也佛告阿難如汝所言必定無疑阿難白佛如是同行者有無見等有至心者乃能除此無量諸罪若不至心當名何人佛告阿難是人名爲少分得者阿難白佛此人命終當生何處佛告阿難隨意所生阿難白佛隨意所生爲大方等陀羅尼力也爲三界尊力耶佛告阿難非是我力乃是摩訶袒持陀羅尼威神德力能致衆生到安樂國阿難白佛言若謂爾者我不堪任如是更問佛告阿難若我在世若去世後其有誹謗此陀羅尼者汝今諦聽善思念之吾當爲汝分別解說謗經因緣阿難一切十方世界破諸世界抹爲微塵可知其數無有能知此人罪報若比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸修行佛法者入我法中欲求種種人天果報欲求他方妙樂世界返得衆苦患所以者何坐謗方等陀羅尼經故欲求種智返得愚報欲求人天勝妙快樂返墮地獄究竟苦報欲求尊王返得下賤欲求聰明返得闇鈍欲得天眼返得盲報欲求子息返得獨報欲求身香潔返得大臭穢惡之身欲求端正三十二相返得三十二醜而自莊嚴欲求他方妙樂世界返得他方極苦地獄欲求大富返得貧報阿難以是因緣我故語汝莫謗此經我今略說如上罪報汝今諦聽當爲汝說更有罪報若有善男子善女人不解如來所說方等義於此法中橫生誹謗而以妄想分別諸法或重生瞋此人命終入於東方阿鼻地獄經歷受苦八萬四千劫次第而受謗經罪報從地獄出已復有八萬四千萬子而以圍遶阿鼻大地獄爾時此人從地獄出入諸萬子亦經八萬四千劫一一萬子復以十六萬子而以圍遶亦復如是次第而入東南方南方西南方西方西北方北方東北方如是諸地獄一一而增劫數次第而受上至諸佛中至少分足人下至辟支佛聲聞人如是諸大士力所不救從此出已當生世間餓鬼畜生蟲蟻蠅虱水蟲蝌蚪魚鼈之屬無一不遍假使爲人疥癩癰疽貧窮短命常生下賤眼目[目*孛]瞎身體疤惡諸根不具人所惡見假使來生豪族之處語言吃瘂促命不壽人所呵叱說其形貌過狀諸惡人所惡見常以呪詛令其早喪或時生世五根不具阿難此人先世皆由誹謗方等經故受業如是雖得人身諸根不完假使不遇善知識者如上所說次第還入是諸地獄如是地獄是其舍宅如是醜報是其衣服阿難當知是業不可以己情妄相而作令其精神受諸苦報阿難我故語汝無信人中莫說此經

大方等陀羅尼經卷第二

音釋

滷龍五切鹹地也 僑巨嬌切旅寓也 蝌蚪蝌苦禾切蚪當口切蝌蚪蝦蟇子也 疥古隘切 癩落蓋切 ⿰目孝瞎時呼交切瞎也瞎許鎋切一目盲也 疱匹敎切

大方等陀羅尼經卷第三　信九

北涼沙門釋法衆譯

夢行分第三

爾時佛告文殊師利法王子：若我在世若去世後，若有善男子善女人來詣汝所欲求陀羅尼經者，汝當教求十二夢王，若得見一王者，汝當教授七日行法。文殊師利白佛言：云何名為十二夢王？云何名曰七日行法？佛告文殊師利：善男子若有善男子善女人於其夢中修通能飛懸繒旛蓋，從此人後如是見者即名袒荼羅。若有善男子善女人於其夢中若見形像舍利塔廟大衆僧聚，如是見者即是斤提羅。若有善男子善女人於其夢中見國王大臣者淨潔衣單乘白馬，如是見者即是茂持羅。若有善男子善女人於其夢中若見乘象渡於大江，如是見者即是乾基羅。若有善男子善女人於其夢中乘於駱駝上於高山，如是見者即是多林羅。若有比丘欲求此法，於其夢中夢上高座轉于般若，如是見者即是波林羅。若有比丘於其夢中到一樹下上於戒壇受具足戒，如是見者即是檀林羅。若有比丘於其夢中坐佛形像請召衆僧施設供具，如是見者即是禪多林羅。若有比丘於其夢中見有一樹華果茂盛於其樹下入禪三昧，如是見者即是窮伽林羅。若有大王於其夢中帶持刀劒遊於四方，如是見者即是迦林羅。若有大臣於其夢中見有諸人持諸水瓶洗浴其身並種種香著淨潔衣，如是見者即是窮伽林羅。若有夫人於其夢中乘於羊車入於深水，於其水中有諸毒蛇，如是見者即是婆林羅。如是見者乃可為說善男子。若見如是一一事者，乃可為說七日行法。爾時文殊師利白佛言：世尊，云何名為七日行法？云何受持？云何修行？如是等法。爾時佛告文殊師利法王子言：若有善男子善女人於初日分中至於道場，應以塗香末香栴檀沉水熏陸海渚岸香，應以供養摩訶袒持陀羅尼經。爾時華聚菩薩觀世音菩薩來在道場。爾時二士異口同音而讚道場行者：善哉善哉，善男子善女人等，能於釋迦牟尼

如來法中修行摩訶袒持陀羅尼經爾時觀
世音華聚菩薩在虛空中乘寶蓮華與無量
大衆前後圍遶文殊師利我故語汝語諸衆
生受持修行摩訶袒持陀羅尼經展轉相授
用出三界隨意得願若有清信士清信女應
於初日分勸請諸衆生趣於道場燒種種香
懸繒旛蓋若有善男子善女人欲求現在未
來諸願者可以求之爾時二士隨其根量與
其現在未來諸願文殊師利如是行者若有
至心見此二士踊在虛空若不至心而悉不
見文殊師利若不見者謂不至心是名初日
分陀羅尼經復次文殊師利若有善男子善
女人於第二日分中在於道場應燒種種香
塗香末香懸繒旛蓋而以供養摩訶袒持陀
羅尼經爾時復次寶王如來及與我身從靈
鷲山與無量那由他大衆前後圍遶來至道
場一一大衆各乘七寶蓮華種種音聲各各
讚歎道場行者善哉善哉善男子善女人等
乃能於我去世之後受持讀誦陀羅尼經即
自惟念我能修行受持此經又時惟念十方
三世諸佛如來受持此經我當隨學文殊師
利我去世後如是來至道場行者我當隨其
限量差別而爲說法又有聞者有不聞者又
見我形者有不見者不見不聞者除不至心
而不見耳是名摩訶袒持陀羅尼經行分第
二復次文殊師利若有善男子善女人於第
三日分中在於道場而以懸繒旛蓋在於道
場應以塗香末香栴檀沉水熏陸海渚岸香
而以供養摩訶袒持陀羅尼經爾時當有維
衛佛虛空藏菩薩摩訶薩於第三日分中來
至道場與無量大衆前後圍遶在虛空中亦
復各各乘寶蓮華在虛空中或高七多羅樹
放大光明普照十方所有佛土其中行者覩
斯光已皆發阿耨多羅三藐三菩提心他方
所有賢聖之人皆悉尋光來至道場爾時道
場行者隨其根力或有覩者或不覩者有見
形者有不見者隨其根量分別行力爾時此
人聞佛所說如是行者歡喜踊躍得未曾有
文殊師利是名摩訶袒持陀羅尼經行分第
三復次文殊師利若有善男子善女人於第
四日分中在於道場讀誦修行摩訶袒持陀
羅尼經懸繒旛蓋都以雜色嚴此道場燒種
種香塗香末香栴檀沉水熏陸海渚岸香而
以供養摩訶袒持陀羅尼經爾時復次式佛
與無量大衆前後圍遶來至道場在於虛空
高七多羅樹放大光明亦照十方微塵等世
界其中衆生覩斯光者無不了達而諸法性
爾時道場之人不諂偽者今世及過去世未
曾犯根本罪者了見式佛在虛空中乘寶蓮
華爾時行人見式佛已頂禮足下爾時式佛
即以右手摩其人頂作如是言善男子善女
人汝等不久趣菩提樹破諸魔怨伏諸外道
當獲總持與我無異文殊師利是名摩訶袒
持陀羅尼經行分第四文殊師利若有善男
子善女人於第五日分中在於道場受持讀
誦摩訶袒持陀羅尼經莊嚴道場懸繒旛蓋
燒種種香塗香末香栴檀沉水熏陸海渚岸
香如是諸香而以供養摩訶袒持陀羅尼經
又無餘念我當何時得隨陀羅尼門我當何
時離三惡有我當何時離於五蓋我當何時

離於十纏我當何時離諸慢憍及諸愚習如是等難何時當離如是等苦若作是念時爾時隨葉佛在於虛空乘寳蓮華爲無量大衆說諸法要爾時道場行者了了聞佛所說章句了不忘失悉在心懷爾時道場行者若有覩者及無覩者乃至七日覩者乃至二七日不覩者乃至三七日覩者及不覩者衆生此業以不定故皆由先世罪業深淺文殊師利是名陀羅尼經行分第五復次文殊師利若有善男子善女人於第六日分中在於道場受持讀誦摩訶袒持陀羅尼經燒種種香塗香末香栴檀沉水熏陸海渚岸香如是諸香而以供養摩訶袒持陀羅尼經復次當有拘那含牟尼佛與無量大衆前後圍遶從餘四天下來至道場爾時行人了見拘那含牟尼佛及見七佛在於虛空一一諸佛各乘七寳蓮華座一一華座縱廣正等八萬四千由旬其華離地亦八萬四千由旬爾時行人見是事已得未曾有歡喜踊躍爾時諸佛異口同音而讚行人善哉善哉釋迦如來弟子能於遺法受持讀誦摩訶袒持陀羅尼經至於道場不久當離三惡道分救攝衆生在於人天究竟快樂文殊師利我去世後此摩訶袒持陀羅尼經當於閻浮提饒益衆生文殊師利是名摩訶袒持陀羅尼經行分第六復次文殊師利若有善男子善女人於第七日分中在於道場至心禮敬摩訶袒持陀羅尼經莫作餘念但當志心諦聽諦受莫念妻子象馬七珍莫以妄想亂其善心令一生空過無所得也唐喪其功不離諸苦文殊師利夫於行者但應志心作如上念爾時當有十方一切諸佛在於虛空一一諸佛或將一恒河沙者或將二恒河沙者或將三恒河沙者或一萬恒河沙者或二萬恒河沙者或三萬恒河沙者或十萬恒河沙者或二十萬恒河沙者或三十萬恒河沙者或六十七十八十九十乃至一百二百三百四百五百六百七百八百九百乃至不可計不可數大衆集在道場爾時大衆互相而視皆有三十二相身如閻浮檀金一一佛土各現其前以種種珍寳間錯莊嚴一切諸國未有所得如文殊師利法王子者在於虛空皆自驚疑每自思惟何緣諸佛悉現如是清淨世界作是念時我與文殊師利及無量大衆前後圍遶往至道場隨其根量而爲說法令其行人了見我身加其威神令其得見虛空法座及清淨國界見清淨國界已歡喜踊躍得未曾有即發阿耨多羅三藐三菩提心而不退轉於七日中便隨意生文殊師利是名摩訶袒持陀羅尼經行分第七爾時華聚菩薩即從座起偏袒右肩右膝著地恭敬合掌而白佛言世尊我從東方妙樂世界爲佛所遣來至救此雷音比丘令住堅固心如佛所說不久當得成等正覺度諸衆生無有邊際令得究竟住常定心我以憶念昔所造行故來詣此娑婆世界聽聞演說陀羅尼經復聞授諸聲聞五百大弟子記十方天子各現在前世尊自了何爲用說爲十方一切而見聞耶唯願聽我立大誓願護持此經佛告華聚善哉善哉善男子聽汝自恣立大誓願爾時華聚菩薩即於佛前而

自立誓作如是言世尊若有善男子善女人受持讀誦陀羅尼經者我從今日晝夜不離擁護是人令無惱患色力名譽皆悉具足世尊若賜我此願者我乃當取成等正覺若有衆生遭苦尼者我若不往救彼衆生令得本心我終不取成等正覺若復有人修持此經至於道場若遭苦患稱我名字我不往救我終不取成等正覺若有衆生憶念我名日夜六時念念不絕求生妙樂世界若不往生者我終不取成等正覺若有衆生行陀羅尼者我當晝夜爲彼人說法令得歡喜若欲命終之日必定自知生妙樂世界無有疑也或令彼人遥見妙樂世界如觀掌中阿摩勒果所有一切好醜之事悉皆明達世尊若令一切衆生生妙樂世界者我乃當取成等正覺若不往生於三途分不永斷者我終不取成等正覺既生妙樂世界不離愚癡憍慢因緣習者我終不取成等正覺天中尊王若有衆生從生至老但作一念我當書寫陀羅尼經受持讀誦然後得生若謂得書若不得書若得

讀誦若不得讀誦臨終之日我必往彼人所拔其精神令生妙樂世界世尊除二種人我所不攝一者謗方等經二者用僧祇物乃至一比丘物若用如是之物不得往生妙樂世界若有衆生被於官事愁憂不樂爲他所逼將向王所若在大火大水師子虎狼軍陣交戰迷在山谷不知道路若值如上諸難處者應當讀誦陀羅尼經百二十遍復更百二十遍稱我名字南無華聚菩薩大士應如是唱我時與無量大威德諸天前後圍遶詣彼人所破彼諸難令無所患世尊若與我如上諸願者我乃當取阿耨多羅三藐三菩提若不聽許我終不取成等正覺爾時佛告華聚菩薩善哉善哉善男子汝慈悲無量欲以慈悲門攝取衆生示諸方便令無惱患隨意得生諸安樂國土爾時毗沙門天王即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世尊我爲鬼神將軍攝諸鬼神猶如世尊盡攝我等世尊今聽我等護持陀羅尼經不爾時佛告毗沙門天王快哉鬼神大王欲護陀羅尼

經者即是三世諸佛之子即報三世諸佛之恩爾時毗沙門天王即於佛前而自立願世尊若有善男子善女人持陀羅尼經者有諸惡人爲起衰患令其行人意散心亂不得讀誦修行陀羅尼經我於爾時往彼人所令其惡人復得衰耗或令水火盜賊縣官枉橫之事來逼其身或時致死若不死者如是惡人若事仕宦不得高遷或令惡夢麻油塗身宛轉土中或時於其夢中脫衣裸走牙齒墮落頭白面皺眼孔睰瞎世尊我令其夢中醒寤見如是事世尊我於爾時遣諸鬼神惱其舍宅令其惡人得大重病或時致死世尊聽我如是護此經不爾時世尊默然不答爾時華聚語毗沙門言世尊默然即爲可汝如上所言爾時阿難語華聚言我今問汝可以答我莫如世尊默然可也爾時華聚語阿難言隨意所問當以答汝爾時阿難語華聚言世尊何故不默然授諸聲聞記所以者何默然是印可性者以何因緣言語方便授諸聲聞弟子記耶爾時華聚語阿難言如來有默然授

諸聲聞記時或以言語方便而以授之阿難如來授記不唯一途所以者何如來諸法不定故方便衆多故智慧無量故世界無邊故衆生行無邊故是故世尊更以方便授諸大弟子記爾時阿難語華聚言若爲諸法不定者十方諸佛亦應不定諸佛不定者十方世界亦復不定乎爾時華聚即以右手接取西方妙樂世界舉著虛空猶如大士取阿摩勒果著於右掌無所妨礙爾時大衆遥見西方妙樂世界河池華樹莊嚴之事無不明了爾時大衆歡喜踊躍至心禮敬無量壽佛各各求生妙樂世界爾時華聚語阿難言於意云何諸法如是有定性無阿難答華聚言諸法如是無有定性我不敢問諸法定相爾時佛告阿難汝等二大士不須紛紜諍如是事何以故阿難於汝意云何三果之人入地獄不阿羅漢人受餓鬼形不乃至受畜生身不及邊地邪見諸難處不阿難白佛言不也世尊何以故阿羅漢人名離一切究竟患難若不離一切究竟患者不名阿羅漢耶善男子汝云何言一切法是不定相阿羅漢人求更不受如是等苦豈不定乎阿難白佛言世尊阿羅漢人得盡定智慧不佛言不也何以故阿羅漢分段般涅槃是故以不得究竟盡慧善男子夫於學者觀一切法住平等性不離有不離無不離有邊不離無邊不即是邊不離是邊不即是我不離於我不即是色不離於色不即是受不離於受一切法者不可言定不可言無定若無定者應無三尊究竟解脫處當知是法即有定性者若謂無者上無諸佛下無衆生是無定相雖復如是然不可言無不可言有若菩薩觀一切法著有著無相即菩薩累若見衆生而生著相是菩薩累若離衆生亦菩薩累若著衆生行是菩薩累若離衆生行亦菩薩累若著我行是菩薩累若離我行亦菩薩累何以故菩薩常應如是住中道心得菩薩究竟慧善男子阿羅漢人都無是事無是事故不名究竟慧善男子所謂菩薩住中道心汝今諦聽當爲汝説菩薩觀虛空如地觀地如虛空觀金如土觀土如金觀衆生非衆生觀非衆生而是衆生觀法而是非法觀於非法而是正法而是正法無有差別觀諸持戒與破戒等觀諸破戒如具戒相離於二邊住平等相破戒持戒應等心觀之上中下性亦應等心觀之觀有爲無爲法亦應等心觀之不讃大乘不毀小乘豪貴卑賤妙好醜陋諸根完具及與殘缺聰黠愚闇悉不讃毀善男子夫爲菩薩供養之法亦不選擇上諸事等是名菩薩住中道心究竟智慧善男子聲聞之人無如是事故無究竟慧亦非究竟涅槃何以故未了法性故而不得究竟涅槃復次善男子我於往昔作一居士受性憍恣而不推求出世之典時有比丘執持應器來詣我所而從我乞濟身之具時我答言沙門釋子汝從何方來詣我所執鉢住此欲求索何復更而問汝何種姓爲上姓中姓下姓乎復更而問汝以五法常學何律汝於十二部經法常以學何復更而問汝以名何受性何如汝於三業中常修何業欲求何處上中下乘汝何乘所攝求究竟乎求分段

也如是次第而問身便得患而即命終以是因緣今故語汝若以施時莫擇上中下姓實相世諦於有無法而不應問若謂問者即名菩薩著我人壽者亦著行者不名菩薩住中道心得究竟慧善男子我今復更略說往昔因緣我於往昔作一比丘時有居士設大施會請沙門婆羅門貧窮下賤須衣與衣須食與食須珍寶與珍寶我時極大貧而無所有我時望得財賄故往詣會所於其中路見有大橋於其橋上見衆多人忽忽往來時諸人中有一智者我以愚意問此人言此橋何人所作此河從何所來今向何流復問此木何林所生何人所斫何象所載青乎白乎黑乎何日所作此木松也栢也柳也曲也直也有節無節也破此木斧何冶所出何匠所作此水鹹也苦也甜也深也淺也何用作此橋也善男子我於爾時次第而作七千八百問已爾時智者便答我言咄癡沙門居士請汝汝但涉路至於會所可得悅意後不生悔汝今捨問如是等事於身無利何用問為如是等木何野所生何人所造何斧所斫咄沙門汝今速去還已語汝我時聞此語已涉路而去便到會所所食蕩盡財寶無餘我時見已懊惱結恨嗥聲吽言是何苦哉心口所失值如是苦還到橋上見所向人時人問言沙門汝云何憔悴如是多不吉也我時答言以貧窮故往詣會所欲求衣服飲食所須之具於其中間以見於汝徒問無益之言使我不值飲食所須財賄以是因緣我心生惱爾時智者而答我言夫為比丘於身無利而不應問何用問為善士比丘汝以一誤失現在利從今已往於身無益而莫生問應觀諸法於身利者而應生問何謂為利觀有為法應以遠離此即為利觀世平等法而應親近此即為利不讚已不毀他此則為利自以了達教他了達此即為利自以厭離世樂亦教他離此即為利自知於問無利者亦教他莫問此則為利我向了達知問無利我故語汝速往會所善男子爾時智者說此法時忉利諸天九十二億在虛空中聽智者所說即發阿耨多羅三藐三菩提心時五百居士遠塵離垢得法眼淨我於爾時便入陀羅尼門善男子我因是已來得入究竟慧住中道心阿羅漢都無是事云何而得究竟慧也而毀大乘讚諸小乘是故不得究竟慧耳爾時阿難白佛言世尊如是人者今何所在受是果報經幾劫乎佛名云何劫名何等其王名何佛告阿難善男子吾今可以譬喻語汝設有一人身力無量抹三千大千世界盡為微塵善男子且置是事此人復即取十方微塵等三千大千世界亦抹為塵如是次第十方恒沙世界亦抹為塵可知其數不阿難白佛言世尊一世界乃至百世界尚不可數況微塵數也善男子如是世界可知其數彼佛去世後復過於是佛號栴檀華如來至真等正覺國名尊帝劫名淨持王名栴檀果栴檀華佛生彼王宮成等正覺而取涅槃次後有佛名釋迦牟尼如是次第二萬億釋迦牟尼佛吾悉供養最初佛者今我堅固陀羅尼豈異人乎今則文殊師利法王子是爾時居士設法會者今華聚

菩薩摩訶薩是爾時五百居士者今則五百大弟子是爾時王子菩薩居士優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅五百大弟子無量大衆及與阿難歡喜奉行

大方等陀羅尼經卷第三

音釋

坌（蒲悶切塵坋也）皺（側救切皺謂皮細起也）懊（烏皓切懊恨也）

大方等陀羅尼經卷第四　信十

北涼沙門釋法衆譯

護戒分第四

爾時文殊師利即從座起偏袒右肩右膝著地白佛言世尊若有比丘世尊去世之後若毀四重若比丘尼毀犯八重若菩薩若沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷若毀如是一一諸戒所犯重罪當云何滅佛言善哉善哉文殊師利乃能請問如是等事汝慈悲勝故能發是問汝若不發是問我終不說彼惡世比丘所犯之過善哉善哉文殊師利汝今諦聽當爲汝說我去世後若有惡律儀比丘毀四重禁默然而受檀越供養而不改悔當知是比丘必受地獄苦而無疑也我今當出良藥救彼比丘重病我去世後毀四重禁羞不發露汝今諦聽當爲汝說

離婆離婆帝　仇呵仇呵帝　陀羅離帝
尼呵羅帝　毗摩離帝　莎訶

文殊師利此陀羅尼是過去七佛之所宣說如是七七亦不可數亦不可計說此陀羅尼救攝衆生現在十方不可計不可數七佛亦宣說此陀羅尼救攝衆生未來不可計不可數七佛亦宣說此陀羅尼救攝衆生汝今請問陀羅尼義我已說竟以此陀羅尼經救攝未來世惡律儀比丘令其堅固住清淨地善男子若有比丘毀四重禁至心憶念此陀羅尼經誦一千四百遍誦一千四百遍已乃一懺悔請一比丘爲作證人自陳其罪向形像前如是次第經八十七日勤懺悔已是諸戒根若不還生終無是處彼人能於八十七日勤懺悔已若不堅固阿耨多羅三藐三菩提心亦無是處又文殊師利云何當知得清淨戒善男子若其夢中見有師長手摩其頭若父母婆羅門耆舊有德如是等人若與飲食衣服臥具湯藥當知是人住清淨戒若見如是一一相者應向師說如法除滅如是罪咎復次善男子所謂比丘尼毀八重禁者若欲除滅八重禁罪先請一比丘了知內外律者陳其罪咎向彼比丘比丘應如法而教此內外律所謂

阿隷離婆其羅帝一羅帝婆二摩羅帝三阿
摩羅帝四莎訶五
善男子此陀羅尼若有讀誦受持如法修行
九十七日日誦四十九遍乃一懺悔隨師修
行是諸惡業若不除滅終無是處善男子汝
若不信吾今爲汝略說我昔愚行業因緣故
十方虛空法界及大地土山河叢林盡末爲
籌大如微塵尚可知數除諸佛等無人能知
我所犯戒十方無邊我所犯戒亦復無邊微
塵無數我所犯戒亦復無數衆生無邊我所
犯戒亦復無邊方便無邊我所犯戒亦復無
邊法性無邊我所犯戒亦復無邊善男子我
觀如是等業甚爲可畏上至菩薩下至聲聞
不能救我如是等苦我即思惟如是事已便
推求此陀羅尼典得已修行九十七日讀誦
四十九遍聞空有聲而謂我言善哉善哉善
男子乃能推求此陀羅尼典我時聞已顧視
四方見有諸佛羅列在前一一諸佛手摩我
頭聽我悔過善男子以是因緣我去世後若
有比丘尼犯八重禁應當求此陀羅尼典讀
誦修行若於夢中見如上事知彼比丘尼住
清淨地具清淨戒復次善男子若有菩薩受
八重禁然後毀壞狂亂心熱欲自陳說無所
歸趣無能滅者如是罪咎僧以和合令出境
界應大怖懼此人應住一空靜室塗治內外
極令鮮淨請一比丘了知內外一部律者應
自陳過向此比丘作如是言僧今擯我來至
此間我今請師亦來此間此師應教淨律之
法所謂
婆羅隷　仇那羅隷　阿那羅隷　其那羅
隷　伽那隷　阿隷那隷　阿帝那隷　阿
帝那隷　莎訶
善男子如是陀羅尼者即是三世諸佛之所
護持亦是三世諸佛之所祕藏善男子吾昔
未說今已說之昔所未作今日已作昔所未
聞今日已聞此三因方便已令諸衆生遇
此三因方便者速出三界如盲者見日如嬰
兒得母如鳥出轂如飢人得食如縛者得脫
如寒者得火如裸者得衣如迷者得路如渴
者得水善男子我此法味亦復如是若久住
世間若一劫若減一劫爲諸衆生受持讀誦
解說其義爲愚者說當知是人與我無異住
清淨地是人應於我生難遭之想自陳罪咎
若罪不滅終無是處文殊師利白佛言世尊
此陀羅尼者應讀幾遍修行幾日乃當止耶
佛言善男子此陀羅尼應誦六百遍乃一懺
悔當懺悔時應請一比丘在其前立口自陳
罪必令得聞如是次第經六十七日占其夢
想如上所說更無有異若得是相知是菩薩
住清淨地具清淨戒復次善男子若有沙彌
沙彌尼優婆塞優婆夷毀諸禁者亦應請一
比丘了知內外律者向形像前若尊經般若
前自陳其過向此比丘此比丘應教淨律之
法所謂
伊伽羅帝　慕伽羅帝　阿帝摩羅帝　郁
伽羅帝　婆羅帝婆　座羅竭帝　座羅竭
帝　豆羅奢竭帝　毗沓竭帝　離婆竭帝
婆羅隷阿隷　其羅隷阿隷　持羅隷阿
隷　其蘭隷阿隷　提蘭隷阿隷　毗羅阿
隷　莎訶

善男子如是陀羅尼者我爲慈愍一切衆生故說此陀羅尼若有下劣沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷亦應讀誦修行此陀羅尼誦四百過乃一懺悔如是次第四十七日當懺悔時應自陳過令彼了聞如是次第四十七日已如上所說夢中所見一一事者當知是沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷住清淨地具清淨戒爾時文殊師利及五百弟子心少有疑佛知其意即時告言如汝所念行者應修五事持諸戒性所謂不犯陀羅尼義不謗方等經不見他過不讚大乘不毀小乘不離善友常說衆生妙行如是五事是行者業不犯戒性復次善男子不說上界所見亦不說已所行好醜之事亦應日日三時塗地亦應日誦一遍日一懺悔如是五事是行者業不犯戒性復次善男子復有五事若有比丘行此法者及與白衣不得祭祀鬼神亦復不得輕於鬼神亦復不得破鬼神廟假使有人祭祀鬼神亦不得輕亦不得與彼人往來如是五事是行者業護戒境界復次善男子復有五事不得與謗方等經家往來不得與破戒比丘往來破五戒優婆塞亦不得往來不得與獵師家往來不得與常說比丘過人往來如是五事是行者業護戒境界復次善男子復有五事不得與腦皮家往來不得與藍染家往來不得與養蠶家往來不得與壓油家往來不得與掘鼠藏家往來如是五事是行者業護戒境界復次善男子復有五事不得與劫人家往來不得與偷盜家往來不得與燒僧坊人家往來不得與偷僧祇物人往來不得與乃至偷一比丘物人往來如是五事是行者業護戒境界復次善男子復有五事不得與畜猪羊雞狗家往來不得與觀星曆家往來不得與淫女家往來不得與寡婦家往來不得與酤酒家往來如是五事是行者業護戒境界善男子如是七科五事行者應深了觀根源然後捨離其餘諸事亦復如是復次善男子行有二種一者出世人行二者在世人行出世人行者不禁如上諸事在世人行者吾以禁之何以故譬如嬰兒始能行時其母護持不聽遠行假使遠者或絶乳而死或墮水火故死或爲虎狼師子之所食噉或爲蛺蝶鵄鵶所傷如是嬰兒母常將護不令暴害然後長大若有所作必能成辦善男子我亦如是爲一切母一切衆生即是我子常爲護助令不遭橫速出三界能有所辦若不如是制諸弟子云何當得阿耨多羅三藐三菩提耶如彼女人不制其兒云何長大能有所辦復次善男子我諸弟子若見知上諸惡律儀不善人輩占相吉凶治生販賣一不如法諸惡之事捨我法已而更貪著惡律儀法然後命終受無量苦我時見已心生慈愍爲諸衆生設是方便令諸衆生乘是方便出三界苦得究竟樂吾今所以設諸方便救攝衆生令得究竟寂滅涅槃爾時文殊師利及五百大弟子無量大衆歡喜奉行

不思議蓮華分第五

爾時祇陀林中無量億千那由他大衆之中有寶蓮華從地湧出高七多羅樹其華有八十萬恒河沙重一一重中各有一佛與無量

大衆前後圍遶爲說陀羅尼義如是次第八
十萬恒河沙諸佛各說陀羅尼義而此華中
放大光明遍至三千大千世界爾時大衆見
此瑞已得未曾有不知爲以何緣忽有此相
爾時大衆各有疑惑如來何緣示現如是妙
寶蓮華其中諸佛說妙法藏各各相謂今當
問誰爾時文殊師利知大衆心疑即從座起
偏袒右肩右膝著地而白佛言世尊五百大
弟子及一切大衆心有疑惑我亦未了此華
名何爲以何緣忽來到此此華不可思議復

有諸佛而在其中與無量大衆說妙法藏此
事不可思議復有光明普照十方微塵世界
此事亦爲不可思議此華復有三十二種微
妙莊嚴亦不可思議此華有如是四不可思
議此華名何其中諸佛光明重數而從何方
忽來在此以何因緣而現此相爾時佛告文
殊師利善男子此華者名優曇鉢羅羅闍其
中諸佛名釋迦牟尼俱同一字是諸佛等我
乃久遠常以供養於諸佛所深入法性汝等
大衆亦應供養爾時無量大衆即從座起各

各奉華供養諸佛到已頭面禮足華供養已
瞻仰諸佛目不暫捨爾時舍利弗念欲供養
是諸佛故即修神通遶此華王經八十七日
百千萬分不周其一即大號泣涉路而還到
大衆中而白佛言我定失神通而無疑也何
以故向與無量大衆往詣佛所念欲供養是
諸佛故我即修通欲循觀此華經八十七日
百千萬分不周其一以是因緣我今定知必
失神足而無疑也爾時佛告舍利弗假使鳥
飛疾於電光百千萬倍有阿羅漢復過於是

百千萬倍復有菩薩復過億倍復有菩薩復
過萬萬倍假使百千萬億劫猶尚不周況八
十七日汝能周耶咄善男子汝不失通譬如
有鹽大如微塵此鹽自謂世間鹹者更無過
我世有智者而便取之投之於海唐失其身
鹹何所在汝等聲聞亦復如是神通大小如
彼鹽耳法味多少如彼鹹味云何欲知此華
邊際爾時世尊即從座起到蓮華所以華供
養是諸佛等華供養已即說陀羅尼曰
娑呵羅帝一　婆帝羅毗留賴多二　嗔呵帝莎

呵三　呵呵棃呵唾知阿醯四　蒲醯呵欝呵蛇
醯五　蒲醯蛇醯槃蛇醯六　阿㝹蛇醯七　阿㝹
蛇醯醯蛇八　復蛇醯醯蛇九　蒲蛇醯醯蛇十
復蛇醯醯蛇一十　蒲蛇醯醯蛇二十　復蛇槃復蛇
槃唾知三十　涉訶四十
爾時諸佛各各說陀羅尼已爾時世尊即從
座起語諸佛言今此大方等陀羅尼經當囑
授誰耶爾時會中有八十萬恒河沙法身大
士即從座起恭敬合掌白佛言世尊我等從
今日若佛在世若去世後若有善男子善女

人能修行解其義者若城邑聚落淨處若山
林樹下神仙居處修行此經解其義者我等
八十萬恒河沙菩薩必往彼人所擁護此人
令不遭横身無疲惓常得色力名譽等利此
人所至到處我等菩薩往彼人所作種種宮
殿飲食臥具隨意供給令無所乏以此陀羅
尼故如是供給令其不失上妙之心爾時諸
佛語諸菩薩善哉善哉舊住娑婆土者能受
持修行陀羅尼典及以供養持此典者即爲
供養十方諸佛汝等不久當得阿耨多羅三

藐三菩提何以故此經有無量威神力故汝
等受持此經有無量方便汝等受持此經有
無量慈悲汝等受持此經有無量神通汝等
受持此經神力如是云何不得阿耨多羅三
藐三菩提爾時諸佛告諸菩薩善男子若諸
佛在世若去世後若有衆生來詣汝等一一
菩薩者若欲發問何者當先得阿耨多羅三
藐三菩提汝等應示能修行解其義者或有
問者何人先入總持陀羅尼門汝等應示能
修行解其義者或有問言何者能知十方世
界莊嚴之事汝等應示能修行解其義者或
有問者何人當生嚴淨世界汝等應示能修
行解其義者或有問言何人來世作轉輪王
汝等應示能修行解其義者或有問者何人
當於來世能廣化衆生令堅住阿耨多羅三
藐三菩提心汝等應示能修行解其義者或
有問者何人當於來世爲諸佛所讚汝等應
示能修行解其義者或有問者何人能知十
方世界有邊際無邊際耶汝等應示能修行
解其義者或有問者何人能遠離六賊汝等

應示能修行解其義者或有問者何人能離
諸煩惱賊汝等應示能修行解其義者或有
問者何人能離十二食也汝等應示能修行
解其義者或有問者何人能離十纏汝等應
示能修行解其義者或有問者何人能離三
種甜食汝等應示能修行解其義者或有問
者何人能離毒害汝等應示能修行解其義
者或有問者何人能離四毒汝等應示能修
行解其義者或有問者何人能離一詐親者
汝等應示能修行解其義者或有問者何人
能離世惡知識汝等應示能修行解其義者
或有問者何人不爲三愛所牽汝等應示能
修行解其義者或有問者何人能於今世後
世不謗方等經汝等應示能修行解其義者
或有問者何人能知十方世界幾許衆生發
三菩提心幾許衆生發聲聞緣覺心汝等應
示能修行解其義者或有問者何人能分別
十方諸佛說法之聲緣覺聲聲聞聲具住菩
薩聲不具住菩薩聲轉輪王聲諸天聲婆羅
門聲大臣聲富聲貧聲樂聲苦聲夜叉聲餓

鬼聲地獄聲畜生聲刼數苦報聲非刼數苦
報聲汝等應示能修行解其義者或有問者
何人能別世間諸香海渚彼岸香多摩羅伽
香頻婆伽羅婆香婆首伽羅香熏陸伽香蘇
曼陀香婆師伽香塗香末香雞舌香沉水香
常在世香非常在世香佛菩提香菩薩究竟
香聲聞分段香緣覺限際香初果人香非初
果人香究竟涅槃香非究竟涅槃香分際香
非分際香轉輪王香粟散王香大臣香婆羅
門香居士香童男香童女香非童男童女香
地獄餓鬼畜生香十方世界香非十方世界
香汝等應示能修行解其義者復次善男子
若諸佛在世若去世後若有衆生得遇此陀
羅尼者當知是人去佛不遠譬如巧木作家
往趣林野到諸山中先見不木必定自知吾
今得木而無疑也若使諸佛去世之後若有
衆生遇此陀羅尼者當知是人去佛不遠如
人趣河遥聞水聲必定自知吾今得水而無
疑也若使諸佛去世之後若有衆生得遇此
經當知是人去佛不遠譬如迷人還得正路

必定自知去舍不遠必無疑也若佛去世後若有衆生得遇此經當知是人去佛不遠而無疑也如掘井家漸見濕土必定自知去水不遠而無疑也若使諸佛去世之後若有衆生得遇此經當知是人去佛不遠爾時諸佛告諸菩薩當來有劫名妙音聲汝等菩薩當生此劫劫中有國名妙音幢華彼界有城名無染行城中有王名曰嚴身此嚴身王常以十善教化衆生汝等菩薩當生此王家出家學道次第成佛俱號釋迦牟尼爾時此華從地出已在於虛空放大光明於此光中有種種妙聲讚諸菩薩善哉善哉諸菩薩等汝等不久實當得於阿耨多羅三藐三菩提如諸佛語而無疑也汝等必當堅固阿耨多羅三藐三菩提得常樂我淨是時此華於虛空中忽然不現爾時五百大弟子心有疑惑作如是唱言嗚呼異哉以何因緣有如是事此大蓮華無有邊際在於虛空忽然不現今何所在不知歸趣此華中有無量諸佛今亦隨無爾時佛知衆會心念告諸大衆我今所說陀羅尼典今亦當無如彼華相一切諸法如幻如化如虛空雲一切諸法亦復如是假使有法過於是華亦如幻化而無定相善男子不須驚疑如是等事非汝聲聞之所思議向所出華是陀羅尼力今還無者亦陀羅尼力欲說陀羅尼故此華從地涌出今已說竟此華還無非汝聲聞之所議也諸法興故相貌亦興諸法衰故相貌亦衰陀羅尼興故諸華亦興說陀羅尼竟故諸華衰滅善男子汝不見乎我向初轉法輪之時無量無邊大衆人天阿脩羅等前後圍遶是名法興我已說竟名諸法衰天人阿脩羅隨意所往當知諸法如幻化相譬如人生至於五十常趣衰路我所說法亦復如是初始說時已有盡性非說已而有此盡性也此華初出必有去性無有疑也法性常爾何所疑耶爾時佛告阿難汝當受持此陀羅尼經我今出世已三轉此陀羅尼經初始說時付囑於汝救攝衆生病苦之尼第二說時救護我法令諸波旬不得毀亂今第三說者皆為救攝一切衆生置於涅槃是故一法方便三說度諸衆生以此三法付囑於汝譬如長者有三方便常用行身心方便念眼方便視手方便作如是三事和合成一我此陀羅尼亦復如是初說喻心二說喻眼三說喻手雖有三名其實是一一佛菩提如彼居士臨欲終時唯有一子以此三事付囑於子子已受教然後修行常得高位善男子我即汝父汝是我子修我三因大方便者然後得作天中尊王如居士子而順父教然後高貴若不順父教云何而貴汝若不順我此教者云何而得天中尊王復次善男子譬如大河在於大谷於意云何谷大耶河大耶阿難言世尊谷能盛河非河盛谷谷必大也佛言善哉善哉善男子快說是語谷喻於我河喻於汝谷涌大水展轉而流到於大海若復有水而不循谷漫墮滷土為滷所滲而失其身善男子復有一水住在谷中而不肯出善男子谷喻大海用喻於我水喻菩薩住喻聲聞滷喻緣覺雖入滷中展轉而行入於大海雖住谷中展轉所推亦入大海善男子如

是三事都歸大海我今所說陀羅尼義初說救病二說護法三說護身雖三名說其實是一復次善男子譬如大樹因地而生頭有二岐於意云何樹因地生地因樹生耶阿難言世尊樹因地生非樹生地善男子快說是語地喻於我樹喻菩薩岐喻聲聞緣覺善男子如是三事可言非類不阿難言一類所生不可異也何以故一大地生故一根長故不可言非類也佛言善哉善男子我所說陀羅尼義亦復如是而無有異何以故一金剛身故一意生故一口說故以是因緣而無餘雜我今以三說陀羅尼以付囑汝一佛菩提乘亦付於汝汝今諦聽受持慎莫忘失此陀羅尼若我去世汝當流布此陀羅尼又告阿難譬如國王髻中明珠愛之甚重若臨終時授與所愛之子我今為諸法王此經即如髻中明珠汝如我子今以此大方等陀羅尼經授與於汝譬如此王以髻明珠授與其子又告阿難譬如大王領一切國臨欲終時國王之事付囑於子我今亦復如是為一切諸法中之王而得自在大小乘典付囑於汝譬如此王好醜之事付囑於子阿難我今以此大方等陀羅尼經付囑於汝若有衆生來詣汝所欲求此經如上十二夢王汝當善為說其事相前人所可為說境界之事於一會中莫為多說譬如賈客周旋四方若到一國若賣寶時都不示人汝今亦應如是少少而說又復阿難譬如女人而有一子作諸飲食置舍宅中都不示子如是諸食都為其子終不頓與悉令盡也汝今亦應如是不應一會悉為衆生盡說境界之事復次阿難此陀羅尼者不得用呪方道病乾陀鬼病狂亂鬼病不語鬼病不開眼鬼病吸人精氣鬼病唾人鬼病視人鬼病食膿血鬼病棄水火鬼病魑魅鬼病迷人鬼病食髮鬼病能令人無心識鬼病食人心鬼病大疫鬼病若有如是諸病悉不得用除自憶念大方等陀羅尼經何以故非對治故善男子於汝意云何若有善男子善女人磨大地土而用作食供四大身日日常食得活身不阿難白佛言不也世尊如是等土非本所食云何活身佛告阿難善哉善哉善男子實語不虛土定不中食我今此法定不中用治下世病何以故此陀羅尼非對治故阿難我今已說大方等陀羅尼所應受持者而已受持所應化者而已受化所應說者我已說竟所應持者菩薩持竟聲聞所持而未應也阿難於汝意云何受持如是章句不阿難白佛言世尊我當受持如是章句若佛去世之後若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷婆羅門婆羅門子居士居士子天龍夜叉摩睺羅伽等若來詣我所推問陀羅尼義我當為說如佛世尊願賜聽不佛告阿難善哉善哉眞我弟子眞用我行出三界苦善哉善哉阿難衆生不能受持如是經典違犯重戒毀謗正法逆害聖人快害羅漢快殺父母阿難以是因緣我今重以此經付囑於汝當為衆生除滅重罪爾時阿難及五百大弟子文殊師利及諸菩薩波斯匿王及五百比丘優婆塞優婆夷居士居士子及與十方天子婆藪大士及諸罪人八十萬億恒河沙諸菩薩九十二

億諸天子及諸天人阿脩羅無量大衆歡喜奉行各禮佛足頂戴信受

大方等陀羅尼經卷第四 信十 十七

音釋

擯 必刃切斥也 㲉 苦無切 螏蟍 才一切蟍呂方切螏蟍蜈蚣也

鴟鴞 赤脂切鴟鴞怪身 婿 蛭 音姪 咥 知音知不切 五割與

蘗 同研木餘也 滲 所禁切

大法炬陀羅尼經卷第一 使一

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

緣起品第一

如是我聞一時婆伽婆在王舍城耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人俱皆阿羅漢諸漏已盡無復煩惱咸得自在心善解脫慧善解脫悉能調伏猶如大龍所作已辦棄捨重擔獲得己利盡諸有結隨順正教具足解脫能入一切自在之地其名曰慧命須菩提慧命大迦葉慧命舍利弗慧命大目揵連如是等大威德神通聲聞而為上首爾時娑婆世界主大梵天王與十億梵衆及無量梵居天等各與眷屬皆悉來集爾時復有光音諸天衆及少光天衆大光天衆無量光天衆端正天衆乃至淨居諸天衆如是等無量億諸天衆各與眷屬亦皆來集爾時復有實主天衆(此實主天是魔王五百子中最長他經名導師者是)兜率陀天衆釋提桓因忉利天衆乃至四天王天衆如是等無量諸天衆各與眷屬亦皆來集爾時諸天衆咸作是念願得世尊隨為我等說一法門令我得聞豈非善也作是念已前詣佛所頂禮佛足退住一面爾時善威光天子在於佛前整理衣服偏袒右臂右膝著地合十指掌頂禮佛足白佛言世尊我為憐愍諸衆生故今欲請問如來應供等正覺世尊云何衆生得知法律於佛功德隨順修學依世尊教如法奉行世尊云何衆生得不懈惰勤修經典總持文義隨順義趣如法思惟速疾讀誦因法獲力世尊云何衆生得入諸字根本智慧法門住法門已能分別知因此知故入初思惟門得諸法義乃至得入甚深十二因緣法皆當覺知世尊云何衆生不生倦心不起亂心解於自心攀緣境界善知勝法能隨順入世尊我於今者欲令衆生覺如來藏得如來智故敢請如來宣說如是陀羅尼門甚深經典何以故世尊得人身難雖得人身其壽復促於短命中更有三惡何等為三一者心性很弊不受善言二者常懷慳嫉憎他勝己三者設知勝已恥不諮問是名三惡以是義故我今諮問如來世尊陀羅尼典世尊如來

先說無量億經或因問而說或不問自說世尊我等今者見有九那由他諸天大衆皆已集於如來應供正遍覺前是故我今於如來陀羅尼究竟法中請問經典世尊若有人能學此最上陀羅尼門者諸餘佛法自然增長不用多功爾時世尊得彼善威光天子如是問已即告慧命阿難言阿難汝見善威光天子以法義辯乃至諮問如來出世及得如來因緣初問此陀羅尼法門經典不阿難此善威光天子已於過去十四億諸如來所問此陀羅尼經阿難我今為汝說善威光天子初所問佛及陀羅尼名汝當諦聽阿難此善威光天子於往昔時生一大婆羅門家為彼婆羅門子具足威德家內富饒恒為諸天圍繞衛護聰明多智博通外論於四鞞陀具解文義既自讀誦復能教人初問彼佛此陀羅尼善能通達初論法門伏諸外論復能建立諸字根本巧說種種字差別義爾時阿難白佛言世尊我等願聞彼佛名號是善威光天子於過去世從誰初問陀羅尼經及彼聖衆天子功德出世利行我皆願聞爾時世尊即入大力莊嚴三昧入三昧已過去所有一切境界皆悉現前爾時慧命阿難即從座起整理衣服偏袒右肩右膝著地合掌向佛作如是言世尊我從昔來初未曾見如來應供正遍覺入此三昧佛告阿難如是如是我未曾入如此三昧何以故阿難此三昧者非餘下地能入亦不為彼諸餘經典故入所以者何阿難過去諸如來莫不皆先入此三昧已然後說是陀羅尼經亦此善威光天子初所問佛是故阿難汝當諦聽彼佛及彼經名我今為汝說此二種阿難白佛言善哉世尊今正是時唯願世尊為我等說善威光天子所問佛號及所說經亦說此天辯才功德令我等聞世尊今此一切天人大衆悉皆歡喜樂欲聽聞此諸梵衆及天子等一心樂聞善根若此復告阿難諦聽諦受善思念之我今解說阿難復言善哉世尊唯願為說我當聽受佛告阿難我念過去無量無邊時有一劫名曰賢天於彼劫中有轉輪王號祭火光統四天下戒行具足如法正治王大夫人產生一息名曰放光阿難時放光童子者乃是後身菩薩其生既經二千餘歲然後方始出家修行漸至道場菩提樹下成等正覺既成佛已仍號放光彼佛眷屬弟子有九十億那由他聲聞衆等一切皆是大阿羅漢復有一億大菩薩衆阿難時彼放光如來處大衆中為諸菩薩及聲聞等說此陀羅尼甚深經典然此陀羅尼門則能總攝諸餘經典若有受持此陀羅尼者一切佛菩提事雖未聞見自然明了得名法師阿難時彼諸菩薩摩訶薩衆白放光佛言世尊所言陀羅尼門者義何謂也何等是陀羅尼以何義故復名為門爾時彼放光佛告衆菩薩言諸摩那婆諦聽諦聽吾為汝說如此大地建立出生一切衆寶即能任持又能出生一切藥草卉木樹林華果種類悉皆任持又出一切小山大山諸池河水乃至大海悉能任持又亦能有四生之類二足四足人鹿鳥獸亦皆任持此陀羅尼亦復如是諸摩那婆所言門者即是如來如來藏門出

生一切諸法寶藏不可思議如是摩那婆此陀羅尼妙法門中出生一切諸修多羅一切章句一切分別義一切諸波羅蜜故名爲門摩那婆又陀羅尼者悉能任持一切法故亦名爲地佛告阿難時彼放光如來應供正遍覺說此法時聲震世界上徹梵宫爾時閻摩境界及諸地獄餓鬼畜生諸苦惱處聞此震聲皆大叫喚亦聞梵宫阿難時彼大梵天王及諸梵衆聞叫聲已悉皆往詣放光佛所問其因緣世尊向者叫聲從何所出阿難時彼如來將欲說故即便微笑先以神力令諸梵天悉見地獄諸惡道中受苦衆生已然後語言諸梵天輩即是斯等地獄餓鬼畜生飢渴所逼生大苦惱以苦迫故發此叫聲於是梵天復白佛言善哉世尊以佛力故令此衆生暫除諸苦少時安樂爾時彼放光佛即從眉間白毫放一光明遍照地獄餓鬼畜生閻摩等界諸惡衆生滅除苦惱所有地獄變成園池是諸池中妙水盈滿池有諸華所謂優鉢羅華波頭摩華拘物頭華分陀利華池水香美清冷輕便乃至放光如來入涅槃後法住半劫園池亦爾阿難爾時梵天問彼佛言世尊何因緣故如來微笑而復放此白毫光明佛告梵天我以念此地獄餓鬼畜生及閻摩界諸衆生等過去業緣受是果報及本願故我便微笑又以知此諸衆生等過業因緣墮三惡道亦知業因多少苦盡時節故我放光爲作方便放此光時彼等一切受苦衆生蒙光照身心得安隱各作是念此是佛光以念如來惡業得滅亦蒙世尊慈悲力故捨諸苦惱尋得命終生於人間或生天上以是因緣令大地獄變成園池其水清冷妙華普遍爾時彼佛告梵天言梵天汝應善思如來方便不可思議以神通力放希有光能滅一切三惡道苦梵天如來世尊所言弘普如來所出故名如來應供正遍覺佛告阿難爾時彼諸菩薩摩訶薩衆復白放光佛言世尊如來前言陀羅尼陀羅尼門中有諸句義如來未說我今諮問唯願宣說令我等解阿難爾時彼佛告諸菩薩言摩那婆汝等欲聞陀羅尼門諸句義耶諸菩薩言如是世尊我等欲聞佛言摩那婆諦聽諦聽善思念之吾爲汝說諸菩薩言世尊我今一心唯願善說佛告諸菩薩言摩那婆此陀羅尼一法句中總攝無量億數修多羅是決定義當知如來一力所說無有邊際汝等亦得多種法門若使汝今隨力堪受我亦即能爲汝多說復次摩那婆如來若當盡力說者少智之人尚不能受諸餘衆生況能宣說何以故諸佛世尊有無量威德力有無量精進行摩那婆如人善射心自思念我今若發必穿梵宫如是念已持弓執箭上射虛空而彼射矢尚不能至地天風界穿能遠及上界梵宫何以故是無智人心不節量故摩那婆一切衆生亦復如是尚不能知如來智力乃至少分豈能稱量如來境界何以故諸佛如來阿耨多羅三藐三菩提無量力用難可測量故是故汝等但聽如來一力說也摩那婆如來有無量力若使如來盡力說者一切衆生則不能受亦不能持何以故摩那婆是諸衆生愚惑無智諸如來力無

量無數同如虛空於是法中不能行故復次摩那婆我今爲汝更以譬喻顯示此義如此大地東西南北不可稱量如是摩那婆如來諸力無量數劫無量功德善根所熏以是義故不可得知不可得量汝應當知此修多羅一句門中則能總攝無量修多羅句義也爾時彼諸菩薩復白佛言世尊云何無量修多羅方便入斯一句義耶佛言摩那婆一句義者所謂般若波羅蜜句若入般若波羅蜜現在前是名一切入是爲諸佛世尊不空法具足無缺若一心思惟無間念者如一舉手時即得無量無邊波羅蜜義此智慧句則是陀羅尼根本句我今欲說陀羅尼邊際彼岸令得入是陀羅尼門是初入處不斷根本汝當敬慎莫起亂心一心謹聽正意思惟斷諸疑網我爲汝說阿難爾時彼佛如是說已於彼衆中有一菩薩摩訶薩名曰燈明本是婆羅門種亦常隨彼放光如來而彼菩薩白佛言世尊先說陀羅尼根本一句中則能出生無量億數修多羅其義粗顯世尊而我未知何

等是一句門惟願爲我分別解釋時放光佛告燈明菩薩言摩那婆汝等當知我今更以譬喻顯示陀羅尼義何以故此陀羅尼門邊際彼岸唯是諸佛最上勝妙不思議智之所證知非諸無明少智凡夫而能知也若凡夫知者無有是處如凡夫人唯知晝分是晝夜分是夜何以故以見日月光明故見日光故即知是晝見月光故便知是夜摩那婆於意云何彼凡夫智得言實不不也世尊何以故眼見非智故佛言如是摩那婆外光照故是諸凡夫說見爲智諸佛如來智則不然要因觀察然後說智摩那婆是故諸如來以自證智覺知實法如空中跡已然後攝他教導令知復次摩那婆汝曾聞不此根本義凡四十句是中最初句者其名曰阿當知此句攝餘三十九句皆入阿中摩那婆如是諸句攝入阿已凡是一切世間語言及以義趣藥草林木乃至所有口業教誨音名說相種種諸類亦皆入中又彼一切衆生種類有足無足二足四足乃至多足飛鳥走獸及胎卵等水陸

之屬人與非人一切入中彼攝入已諸是口業方便語言音聲及以文字麤妙寬略說等一切皆從摩得勒伽藏字本中生字本爲首即是摩得勒伽藏之所攝也諸摩那婆譬如阿那婆達多龍王能於一彈指間興雲普覆七千由旬降微細雨遍閻浮提又如彼龍所住大池出四種河周流四方入於四海自餘小河陂池溝瀆隨須潤澤悉能充滿如是摩那婆是陀羅尼二法門中有無量億數修多羅彼一句義亦復如是汝當聽受聞已奉持普爲他說莫生祕悋汝等當知於此義中惡阿二字常須相續隨順不斷恒念如來亦因語言教義具足滿彼諸波羅蜜復應當知不斷教義方便隨順義得增明故雖身有大闇散滅無餘如是方便不斷絶故增長佛法得開陀羅尼門心莫餘念莫作餘業唯念斯義莫捨此信獨坐思惟觀者分別若是若非與多聞者善共諮論如來法教從虛空生應當隨順如來教誨復次摩那婆我之爲汝引諸譬喻方便顯示此陀羅尼一句法門如然少

草爲明未設衆炬如秉一炬未懸千燈何以故我恐汝等心生驚畏是故今更爲一句門作諸譬喻摩那婆譬如有人至大海中取一渧水於意云何此人少智知彼海水所未減不不也世尊佛言如是如是摩那婆汝等所聞如向一渧我所不説如未取水摩那婆汝等應當隨力聽聞吾爲汝説汝既聞已嚴固其心如著大鎧然後可得入一句門了達無疑心不驚怖是名心鎧安固不動如彼諸根安於四大汝於如來言教方便次第信入亦應如是阿難時彼燈明菩薩摩訶薩復白放光如來言世尊阿迦者二字一義義既是一不可爲二如來於此二字無差別處而説是義以微妙難入故但方便説由先證知然後可説作諸譬喻然如來於彼説少譬喻是中信根必定牢固阿難彼菩薩如是問已時彼放光如來告燈明菩薩言善哉善哉摩那婆汝已善知譬喻深義摩那婆汝於往昔生婆羅門家自解諸論鞞陀等典復能教他無量百千種種句義分別諸論汝經論處最初言教攝入義者根本所從梵天中來汝婆羅門法有一句義名娑毗帝利者一切婆羅門咸作是念此一句法祕密微妙不欲傳他令外人知若他知者我等便爲失大利益汝等於是五種句義次第而入復須教人爲他演説如是摩那婆此譬亦爾皆從字本而生入陀羅尼説一句等智聚法門因此得知自餘諸法平等無二於是字本應知十二因緣等法入陀羅尼法門方便如是當知一切智因緣中得入智慧法門爲首正信無疑當令汝等知真實義汝等莫謗阿迦二字二字方便亦不得捨汝取阿迦義時阿迦於汝即入如來正教方便應當受持汝等若學此法要須六月事師從學言教得言教已復爲他説無有疑心即能到於辯才言論文句彼岸又摩那婆或時有人以諸譬喻更問勝教或於阿闍梨及和尚所問已彼皆爲説聞已思惟從此句義言教成就成已即能問上勝法然而彼人未速成就大勝光明若於般若波羅蜜大句義中思求大智勝光明者是人於一彈指頃能解無量億數諸句義門決定了知無有疑惑復次摩那婆若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷或天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等入此道分合十二因緣專念一事陀羅尼門法句阿迦二字相同虛空能善持者彼人如一彈指頃即能受持二千句陀羅尼文義無有忘失摩那婆汝等今者勿疑是事此諸句義非魔眷屬所能得聞亦非魔黨堪行斯事若不能修習懷疑心者當知此是魔之所化

伏魔品第二

佛告阿難時彼諸菩薩摩訶薩衆及彼九億諸聲聞衆等皆以一心合十指掌向放光佛接足頂禮何以故以魔事隱密欲諮問故恐當來世有諸衆生不能得免微細魔事多受苦惱乃至不能讀誦受持一句一偈以是因緣諸菩薩等一心請問善哉世尊如此惡魔多作障礙滅諸善法非沙門法鬧未來世惡道因緣爲欲斷除諸魔事故唯願世尊演説如是陀羅尼門及其句義令彼未來諸比丘

等聞佛所說不生疑惑解其義趣如法修行猶佛在世如是說故復令一切諸衆生等得與供養恭敬尊重讀誦護持亦令一切沙門婆羅門若天若人及阿脩羅等即能尊重一心供養於一切多聞中發勤方便以多聞故於佛法中便得成熟既成熟已便能速證阿耨多羅三藐三菩提以是義故如來應觀未來世中衆魔怖畏爲此佛法而作護持令諸衆生悉得安樂阿難爾時彼放光佛聞是語已告諸菩薩言摩那婆以是義故汝等億數菩薩九億聲聞及彼無量天人大衆乃至有諸衆生於此法門或信不信一切皆應專心諦受聞已思惟普爲他說不應祕悋何以故若生祕心是人即便斷滅佛法故若欲行者應當普說所以者何爲欲普現佛法光明勝妙圓滿故摩那婆佛法圓滿無諸過惡譬如日月光輪離諸雲翳清徹圓滿號爲明淨摩那婆諸佛如來法門顯現宣揚微妙亦復如是彼諸菩薩摩訶薩衆聞是說已即白佛言世尊今正是時唯願如來宣揚顯現如是法門我當頂受阿難爾時放光如來即爲宣說法句呪曰

多侄他(一)阿多隷(二)波多隷(三)波迦多隷(四)波迦褒留飾(五)伽帝伽陀利(六)旃陀利(七)蘇陀利(八)何利(九)甜(虎甘切)波利(十)訶帝波囉陀訶帝(十一)波囉迦囉摩帝(十二)伊低尼㨖(十三)多㨖阿毗多㨖(十四)阿迦隷(十五)波曷耶(十六)迦婆羅蘇曼(十七)阿波質利(十八)畢質利(十九)比遮拘致禰(二十)迦那迦(二十一)摩梨遮泥(二十二)聲那娑婆低(二十三)婆羅摩提多(二十四)阿那那囉(二十五)那訶禰耶帝(二十六)那跢地耶(二十七)阿醯婆訶耶(二十八)毗沙婆耶(二十九)摩奴沙婆婆訶耶(三十)薩利婆婆訶夷毗喻呼沒遮低(三十一)阿迦舍(三十二)尼迦舍(三十三)那迦那舍(三十四)婆恒伽(三十五)婆訶跋姤四(三十六)佛多羅毗(三十七)莎訶(唱三十八)

摩那婆是爲方便守護我說汝等宜應一心諦聽我今更聞過去諸佛所說陀羅尼典說此呪時彼三千大千世界諸大魔王及其眷屬魔軍兵衆皆大呌呼其聲亦滿三千世界阿難爾時放光如來應供正遍覺念眉間白毫已即從眉間放大光明遍照世界世界所有一切諸魔及魔宮殿種種莊嚴盡皆闇昧無復威光諸魔見已心大怖懼共相謂言此爲何相將非我等壽命欲盡去離此耶爲當劫時將壞火災起乎阿難時諸魔衆復共觀察見彼光明從放光佛眉間而出心疑未了皆各相率往詣闍致大魔王所白言大王今者光明誰之所有威力若是蔽迫我宮猶如金山對於墨聚乃令大小諸鼓箜篌笳吹諸種妓樂無復音聲又令諸天歌讚五欲歡欣娛適之事寂然不起如重病者心無所爲令我宮殿喪失威光諸事虛曠亦復如是阿難彼大魔王聞是語已告諸魔言汝等知不今此世界有佛世尊名曰放光如來應供正遍覺出興於世欲除魔業故放光明掩蔽我宮奪我威力椽梠離散四壁圮開故令一切音樂歌舞五欲之事自然無聲諸仁者汝等今日非但不知彼放光如來應供正遍覺神通威德放一光明能令一切魔宮音樂喪滅不現耶其亦不覺神通光明令諸地獄皆悉空

寂苦惱衆具變成園池其水涼冷清淨輕便又於池内諸華充布所謂優鉢羅華波頭摩華拘物頭華分陀利華園池樹木叢林鬱茂遥觀遠覩若在目前魔王復言諸仁者彼地獄處所有衆生蒙佛威力悉生人天受諸快樂無所乏少阿難時彼闍致魔王最爲上首引諸魔衆詣放光佛至佛所已頭面禮足右繞三帀在如來前合掌端身猶如畫像如是阿難時放光佛問魔王言闍致汝今何故與無量百千諸魔軍衆來至我所頂禮端默都無語言阿難闍致魔王聞佛語已即白佛言世尊我等今者有大緣故與諸軍衆而來至此以見如來放眉間光令我宮殿破壞分離音聲五欲心不樂著是故我等今皆至此請問如來如是因緣世尊如來今者説陀羅尼呪欲令諸魔不得安隱伏諸魔故亦爲憐愍聲聞弟子沙門衆故世尊是故我等從今乃至盡形歸依佛法大衆僧寳世尊我從昔來以愚癡故於佛法僧造三業罪所有衆惡今對如來誠心懺悔唯願如來及以大衆悲愍我等受我懺悔世尊我從今日如佛所教聞悉奉行住正思惟不敢放逸

大法炬陀羅尼經卷第一

音釋

很（胡懇切很戾也）諮（津私切訪問也）鞞（駢迷切）粗（坐五切麤也）陂（波爲切畜水曰陂）渧（都歷切與滴同）鎧（可亥切甲也）咥（虚記切）褎（博毛切）揥（都計切）蔽迫（蔽必袂切隱也迫博陌切逼也）梠（力舉切楯也）圮（部鄙切毀也）

大法炬陀羅尼經卷第二　使二

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

授魔記品第三

阿難爾時放光如來告魔王言闍致汝今乃能發大勇猛具足精進當固汝心勿違本志如護戒者自誓莊嚴心所願求莫不成就阿難時放光佛知諸魔衆精進淳固一切不退菩提之心以是因縁即便微笑佛微笑已時彼衆中有一菩薩摩訶薩名爲月上此菩薩者亦是放光如來爲菩薩時同行善友常相隨逐時彼菩薩從座而起偏袒右髆右膝著地合十指掌白言世尊何因縁故而復微笑諸佛世尊凡爲微笑必有因縁若無因縁終不笑也唯願世尊爲我解釋阿難時放光如來即告月上菩薩言汝今見是諸魔衆不月上答言唯然已見佛言摩那婆此諸魔衆見我眉間放大光明雖居欲界發寛大心以是因縁過恒河沙劫當得成佛皆同一號名無思光其佛住世世大作利益若有衆生見彼佛者一切不退菩提之心作利益已入般涅槃

佛涅槃後世界諸魔大興供具供養彼諸如來及聲聞大衆是諸魔等在諸俗人所住之處於其夢時隨所應見現種種形或現長者或現居士或現沙門或現婆羅門或現梵王或現菩薩現如是等種種形已若彼衆生心懷迷惑爲說法要除其疑網因而告曰汝等捨家汝等出家如來世尊出於世間應受供養天人所尊能拔諸苦等與快樂我蒙佛故今亦獲安彼魔如是現大神通化諸居士優婆塞等增信歡喜然後說法教令發心尊重供養如來大衆發大誓願具修精進所作功德一切迴向無上菩提終不隨於二乘之地凡所教化唯勸修行六波羅蜜云何復有諸魔事也當爾之時一切衆生受大安樂如忉利天衆諸衆生中佛弟子者身心安樂如帝釋天王爾時魔衆皆成佛已一切衆生等受大樂於彼剎土具諸香華皆如天上波利耶多拘毗陀羅樹華一切莊嚴無有缺減彼諸衆生乃至無有魔事恐怖何以故是時衆生無復亂心煩惱微薄不爲煩惱之所侵迫皆常一心念空無相無願法門於是法門發大精進修行無量空三昧行無願三昧行無相三昧行滅覺觀除睡眠斷掉悔離諠雜常樂空閑阿蘭拏處恒乞食但三衣無爲諍絕伴侶畢竟如是行菩薩行於諸佛法能決定知菩薩爲友無復恐怖師子虎狼諸惡猛獸毒虫之類終不能害爾時諸魔得菩提已此諸世尊及聲聞衆具足功德諸餘衆生不加謗毀無能降伏一切外道不能破壞一切衆魔不能違反能令衆生滅除恐怖遠離邪道心得自在爾時月上菩薩摩訶薩復白放光佛言希有世尊不可思議如來具足無量功德有大慈悲有大神力一眉間光能多利益佛告月上菩薩言善哉善哉汝能善知如來世尊智慧功德摩那婆如來如是具足大悲安樂利益諸衆生故如來如是成就說法欲令衆生如說行故於是事中誰能信解唯有諸佛及不退轉諸大菩薩摩訶薩等自外一切聲聞辟支佛及四種人尚非境界況餘凡夫邪見外道生死惡魔行無智道入深黑闇無明穀藏行於非義住顛倒道迷失正路常樂非法不孝父母不敬沙門及婆羅門好遊邪徑破諸禁戒恒住如是諸不善法迷惑覆心習惡邪智一切外道常爲愚癡之所覆蔽不能信受諸佛正法又以瞋毒猛火熾然燒故於佛法衆不能和敬更相侵迫起諸諍事以是因緣速墮地獄畜生餓鬼具受無量百千大苦經於無量百千萬世設生人間或生旃陀羅家或生惡呪師家或生屠宰家或生竹作師家或生網捕家或生獵師家若或得生有佛法世好與聲聞諸弟子衆恒起鬪諍既忿諍已增長惡業便能喪滅諸餘善事是故未來多受苦惱

三乘行品第四

佛告阿難爾時放光如來復語衆菩薩言摩那婆汝等當念如來十力無有缺減具足威儀不斷所作善能分別彼四聖諦方便教誨成就聲聞行亦當善說六波羅蜜勸進菩薩發行一切波羅蜜心受持心信修心行施精進牢固勇猛無諸虛僞如是方便入於智門

汝等亦知三十七種助菩提法方便證得沙門果印又於十二因緣法勤修觀行成辟支佛或作聲聞如是一切諸法相應不相捨離若行辟支佛者此是如來方便教誨顛倒說法示現此義是人出於無佛法世獨念思惟十二因緣得獨覺涅槃如是獨覺不同如來及與聲聞何以故是辟支佛思惟因緣得斷疑惑不從他聞自然獨悟又唯戒行清淨故專求智力求智力故得不放逸到於智岸無諸佛法唯戒具足得入涅槃名辟支佛爾時月上菩薩復白放光佛言世尊以何義故彼辟支佛具足智慧然復不能說法度人既不能說云何而得於福田中勝聲聞也阿難時放光佛告月上菩薩言摩那婆此等過去初發心時但取菩提之名而無勇猛不能修行檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜聞思修等悉不能行是故不能獲得如是無上菩提何以故於此法中初聞菩薩行六波羅蜜而不能行以不具行六波羅蜜故於一切菩薩法中不能諮問又復不得樂難持戒非持無上大菩提戒但持中戒亦非下戒行中法故本願成就得中菩提名辟支佛摩那婆是故菩薩常應諮問諸佛如來所說法要既聽聞已勇猛修行何以故菩薩不捨勇猛精進疾證無上大菩提故常修多聞發勤方便亦常不捨求諸佛法遠離外道勿受邪法莫捨重擔如善馭者諸佛世尊所說法門微妙密語應當奉行復次摩那婆云何菩薩能入諸佛深密祕藏方便說門繫念安住心既住已然後得入陀羅尼門月上菩薩復白佛言世尊云何當入陀羅尼門佛言摩那婆我已為汝說是句義如從虛空生諸事業未曾斷絕復應當知阿迦二字句義脚足是初方便隨順得入十二因緣次第知已彼人雖更識餘法句皆因初二摩那婆是陀羅尼方便法門普遍一切汝等若欲入此法門應當發心於無量法中修習無邊善巧方便摩那婆諸佛如來智無有礙於此法中云何障礙所謂執著一切諸法摩那婆若諸菩薩摩訶薩若欲入彼諸如來智先當自捨一切執著亦須遠離諸障礙處善巧修行智慧方便阿難爾時放光如來復告月上菩薩言摩那婆所言著處及以著者謂於諸有不能捨離於無為處未有智慧恒念受生及求生處皆是無明作生有根本是故我說雖阿那含於生猶著不能遠離摩那婆是中何等是大著處所謂不能順教修行於餘事中顛倒讚述斯由財事愛取因緣不得自在違佛正教作不應作於諸境界發起貪心貪心生已誑惑他人婬他妻妾復起瞋恚瞋恚發已或時煞害斷他命根亦因愚癡邪心覆蔽顛倒取法若常樂與極重惡人而作伴侶以是因緣造作種種諸不善業或殺父母及以師長或害羅漢及諸聖人或毀諸佛或謗正法或行破僧造作如是諸惡業已生於極惡非人之處墮破戒中何等名為隨非人處摩那婆我已為汝略說斯事如彼愚人專樂惡業以是因緣生於惡趣是則名為非人處也摩那婆智慧之人應當善知諸佛如來微密妙語

問法性品第五

佛告阿難時彼衆中有一菩薩摩訶薩名曰無畏本是醫方救世家子昔常與彼放光如來共相親友時放光佛於大衆中直視觀察無畏菩薩無畏菩薩旣蒙顧已遂於佛前偏袒右髆右膝著地一心合掌以是世尊未成佛前同意親善復蒙瞻察是故兢兢於世尊所唯增敬重心無疑慮但欲請問放光如來修多羅藏法性虛空陀羅尼門甚深義處阿難時放光佛知無畏菩薩欲問如是甚深句義即告之言無畏汝今何故住在我前心生惶懼不速問也阿難無畏菩薩聞佛告已即白佛言世尊我誠欲問如來大義是以我心豫生憂恐何以故於此大衆有諸衆生聞是法已於諸佛法不能悟解亦無敬信或起誹謗退沒善根世尊我知衆生有如是事故不敢問阿難時放光佛復告無畏菩薩言無畏汝但諮問如來應供正遍覺出現世間隨汝心疑當爲除斷是爲一切諸如來業何以故如來正覺慈悲憐愍利益一切諸衆生故以是因緣我於往昔行菩薩時爲此法句具受衆苦況於今者所作已辦一切諸法明了通達得一切智證大菩提唯爲安樂諸衆生故阿難爾時無畏菩薩聞佛語已白言世尊如來今說一切諸法同於虛空應當證知是故我今欲問斯義世尊言虛空者義何謂也與修多羅一切法門異相云何阿難時放光佛告無畏言善哉善哉汝於今日爲求法故於佛法中問如是義無畏夫虛空者名爲如來亦名應供正遍覺也無畏復問以何義故名曰虛空佛告無畏虛空者即無所有以無所有故名虛空無畏復言若言如來即虛空者如來虛空云何二別佛告無畏是爲大智所行境界難知難證若能解知則於法性三世平等無復疑惑無畏若欲窮盡陀羅尼門甚深源底者如彼大池水性清淨底有金沙與土泥合時有智人取池底沙隨其多少聚之一處以水洗濯簡取精者內於鑪鍋置之火中用功陶錬是人不久必除沙石得淨妙金堪任爲用彼人爾時隨意造作餘莊嚴具靡不充足如是無畏如來世尊應供正遍覺離貪瞋癡滅除塵垢一切煩惱及諸習氣成就清淨無礙智慧出過一切四生衆生天人大衆最爲第一世稱上首擊大法鼓口自唱言仁等可來汝諸衆生或起疑網無有智慧闇於諸法或於世間出世間事不能解了或時一切天龍八部乃至無量億劫已來所有疑心迷倒失正造作諸業墮諸有不能自出此等速來問佛世尊如來皆能爲汝說法明了顯示斷除疑惑復次無畏譬如明鏡見諸色像如是無畏如來世尊無有惡行諂曲煩惱穢濁嫉妬諍競垢汙淤泥染著唯有無礙無邊智慧辯才所可示現言教方便皆爲開發世間衆生一切皆從虛空所出住於虛空語言教詔講說談論猶如虛空離諸染著無有住處無有邊際亦無有對及以語言復次無畏若有人來作如是問如是虛空云何可說何處有說誰能爲說對何而說以虛空性本來清淨無垢無染離諸障礙無畏如來亦爾無言無對無染無著離諸障礙如此言說

即是入於虛空三昧無畏譬如涅槃本性寂靜假以無量言辭演說求其體相了不可得如是無畏汝所問我虛空義者先已宣說如此說者當知即是如來方便微密法要若知如來微密教者是則名為得大利益汝等當思如來何見說何等法是如來性復說何等是如來智同於虛空今於如是如來教中方便略說無畏我今復以種種譬喻喻如來智或以涅槃或以實際然而彼智及與涅槃俱無可說無有分別無相無念無名無字去來現在三世皆無乃至世間一切諸法亦同涅槃不可見說當知是中實無凡夫能得知見言凡夫知者無有是處但諸凡夫以愚癡故自心所見言我證知今我已說了義法句及無證處如是所說不在彼此不在兩間是平等中無證知者既於三世去來現在斯皆平等不可證說云何而言是誰所說對何而說何處有說云何可說復次無畏如來世尊於彼已說汝當觀察言教方便應善思惟既思惟已即得成就無量智聚無畏佛智無邊不可思議凡所攝受亦不可思議開示言教應善分別亦當思惟前所問者即此義也復次無畏我今問汝隨汝意答汝謂一切後身菩薩從何所來而處胎耶無畏白言世尊我知菩薩從兜率陀天降入母胎佛言無畏今重問汝汝善答我於意云何是後身菩薩從天來者有所取法而入胎乎無畏答曰不也世尊非取法故入於母胎佛告無畏如是如是一切諸法皆無所取但從妄想分別故生汝於如是分別法中既以三事請問於我何謂為三一問虛空名義有無二問虛空諸法同異三問虛空平等無差無畏如汝所問何者虛空如是虛空有依止耶無依止乎無畏復問實有虛空可依止耶佛言無畏亦有虛空是依止法若凡夫人見有依止若離依止則不能知亦不可說有無名字無畏若有虛空不依事現者則無名字以依事故得有名字與事和合入於數相無畏復言世尊何等虛空與事和合則有名字入於數中佛告無畏汝寧不聞而今此身依止地界地依水界水依火界火依風界如是四種及與識界悉依空也無畏白言唯然世尊我皆已聞佛言無畏是謂虛空依止入於數中此即如來為諸凡夫譬喻方便開示教授因於名字令其得知是故名為虛空依止復次無畏若智慧人思惟觀察而能知者此平等法世間普證但有名字如是知已彼諸智人復欲教他令得實義摩那婆有智之人應當思惟如來自證為眾生故說此法門摩那婆我已為汝隨順分別應如是知如來方便於我所說受持念誦思惟義理如法修行如是修已過去所有功德願行皆得增長成就具足所以者何如來先已為汝等說一切諸法無有去來是故如來所言真實無有虛妄為欲利益諸眾生故分別顯示是最勝法隨其所應皆得具足若言如來有所言說不能顯示是大乘法願行不具者無有是處菩薩應思非我境界復次摩那婆如虛空界名曰可行眾生依住如彼眾鳥飛行虛空翺翔自在如履於地雖以趐力及風因緣往來遊處而跡不可得摩那

婆復有衆生依空界住如須彌山頂三十三天已上諸天宮殿皆依於空而得安住乃至兜率他化自在欲界諸天所有宮殿依空亦爾摩那婆如彼色界從梵天住處乃至色究竟天依於空住亦復如是摩那婆如我略說自此已上盡於有頂名無色界從有頂外無有依止虛空行者唯有一種別風輪界厚六十八千由旬過是以往更有空界即是二界中間亦無依處摩那婆從是已上復有風輪名曰不動厚六十四俱致百千由旬任持水界彼風輪界無有衆生往來依處何以故彼空及風各不動搖故而彼空界不可見知無有名字不可得說摩那婆汝今當知我所說法如彼虛空無有異也復次摩那婆譬如有人夜中闇坐執持弓箭漫射虛空以闇發故不知方所如是如是摩那婆一切凡夫愚無慧目又不師受雖修業行無諸方便不得成就亦復如是摩那婆又如生不學射雖擬埻的尚不能中況前無埻云何言著摩那婆是諸凡夫於甚深法自心分別捨離師諮不能解悟亦復如是摩那婆汝前問我三種義者所謂虛空平等諸法此三種法雖難說聞我知是處有所依止亦非依止摩那婆汝問諸法平等今當解釋汝應善思前以譬喻顯示虛空諸有智者知此譬喻言教方便示現平等遠離依止言說分別故又如空界無邊佛[十二]法亦爾如是法界皆依平等無有別異如彼虛空無有依處法與非法亦無依處當知是中悉皆平等彼虛空譬方便示現此乃但為智者所知非是一切凡夫境界彼諸凡夫執取一相不善分別不能了達妄想取故智慧之人於此深法乃能了知作利益故而諸凡夫妄生執著於深佛法不信不解不諮智人於世間事妄起分別執著不捨所謂此即是地是水是火是風等如是乃至分別取著諸天宮殿住處往來及取地天諸龍夜叉緊那羅摩睺羅伽地居之類又亦分別諸佛如來初成道時大聲說法彼等聞已即於地中發大聲言佛生說法天人增道其聲上徹色究竟天皆說如來轉法輪事摩那婆世間之人以愚癡故執著此事著是事已如乘空輪作大車想凡夫取著其事若此復次摩那婆譬如有人希求射術無師就學雖苦身心終不成藝如是摩那婆三法亦爾若不方便施功修習難可證知摩那婆如是三法如來若說終無有盡若一劫若十劫若百劫若千劫若[十三]無量劫亦無有盡如來於此劫數時節多少增減隨意欲說種種名字種種義味即能解說然於如來口業言教亦無有減此三句義為是億數諸菩薩等得受持故是句義處如來或時於一句中能以無量種種名義差別解說若此法句及所攝義乃至字本所有出生語言音聲是色法者假令於是三千大千世界盡除土地山石草木東西南北上至有頂悉為虛空不能容受設此世界滿中芥子有時取一盡諸芥子以如來辯演說一句亦不能盡乃至少分摩那婆汝等當知此一句義陀羅尼門其有必能善受持者於一彈指頃盡能分別摩那婆此句義門終亦不可以言說盡假使無量衆生起種種問然是菩薩

盡分別答喻如流水以心不亂故此陀羅尼名爲大事能爲一切諸法根本故言陀羅尼此一法句出無量句是大總持通說諸義何以故欲令一切衆生易受解故又以一句難解知故引多譬喻方便言辭令人得悟如是諸法悉不可見自體本空遠離語言故摩那婆若諸菩薩初發大心欲行大事大事者謂大乘法然此菩薩空發其心不問不修終無成辦摩那婆如行聲聞乘者雖聞三十七助菩提法無意念修即自唱言我得羅漢所作已辦如是摩那婆若有欲行佛法事者應發是心如須彌山安住不動隨順修行

菩薩行品第六之一

阿難爾時無畏菩薩復白放光如來應供正遍覺言快哉世尊大慈愍我及餘未學諸衆生等如我無異世尊我等頻重諮問是義如來悲愛教誨我等猶如父母然我今者於佛所說更加尊重不敢毀謗爾時放光如來告無畏言如是如是摩那婆如汝所說若有菩薩於如來所起尊敬心不斷絕者一切世間天人衆等於是菩薩亦深敬重如是菩薩於我法中大弘利益何以故如是菩薩住諸佛法順於佛教當來之世大作佛事是故如來知此菩薩爲佛法器堪受一切諸佛記證方便令彼速得成熟無畏菩薩復白佛言世尊所言極愛義何謂也佛言摩那婆我言極愛即是顯示哀愍世間無救衆生教入佛法令不斷絕以是義故如來說言是爲大事是大重擔無畏復問菩薩久如當捨此擔佛言無畏此菩薩作是念我要當令一切衆生度生死海入無餘涅槃若衆生盡者此擔方息無畏復問所言重擔若同世間頂戴背負則可見知今不如是云何可信佛言摩那婆如汝所言在頂髆者是謂世間愚夫力負非菩薩擔菩薩擔者誓願荷負一切衆生出離世間非頂背也無畏復問悲願荷負既非頂髆以何義故名之爲擔佛言摩那婆如東方一切無邊世界所有衆生菩薩發心荷負悉當令入無餘涅槃南西北方四維上下盡虛空界所有衆生菩薩安處亦復如是摩那婆十方所有諸衆生界若現不現菩薩皆令住涅槃中以是因緣名之爲擔無畏復問以何義故復名荷負佛言摩那婆譬如長者家內豐饒多諸珍寶種種資財倉庫充溢具足僮隷唯有一子然彼長者於是子所心常愛念終不暫捨見其所爲亦無違逆以愛念故財寶樂具悉給與之無有疲倦如是摩那婆菩薩摩訶薩憐愍衆生亦復如是一切樂具盡皆與之乃至令入無餘涅槃是故名爲荷負重擔如是菩薩愍諸衆生行大精進亦令衆生行菩薩事速疾成熟諸波羅蜜亦滿自身精進莊嚴無畏復問何謂成熟佛言摩那婆所言成熟者是謂菩薩於諸衆生起大慈悲與究竟樂離自憂惱是名成熟又於諸佛不生謗毀常加讚歎亦名成熟無畏復曰若如是者諸佛如來於衆生中最爲殊勝皆由憐愍諸衆生故佛告摩那婆我言成熟者謂於一切善法具足圓滿乃名成熟摩那婆譬如陶師欲造諸器先取好土雜以石沙用水和治手揉足踐令泥精熟堪任爲器置諸輪上執杖

轉輪極令迅急以手搏拍隨作何器坏皆成就何以故以泥先調故而彼陶師將諸器坏或置日中或在陰處漸令乾燥然後更以雜色塗之暴令牢實或積陶中若聚平地兼取薪糞晝夜焚燒於是陶師與其眷屬周遍觀察遮共防守不令惡人挾持青豆及以胡麻擲置陶中毀壞諸器比達天明火勢方盡器皆成熟此時陶師方大歡喜却坐思念衆器得成我事已辦如是摩那婆如來常教諸菩薩等次第修行六波羅蜜欲令成熟亦復如是

大法炬陀羅尼經卷第二

音釋

轂苦角切　馭牛倨切　髆補各切肩髆也　內諾合切與納同入也　鑪鍋鑪落胡切冶鑪也鍋古禾切溫器也　翅矢利切鳥翼也　埻之允切射的也　垜丁果切射垜也　揉而由切以手挺也　搏拍搏補各切手擊也拍普陌切拊也　遞徒計切更迭也挺

大法炬陀羅尼經卷第三　使三

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

菩薩行品第六之二

復次摩那婆我先已說教諸菩薩方便修行諸波羅蜜攝衆生法凡教授菩薩令不退轉有二種波羅蜜何等爲二所謂精進波羅蜜般若波羅蜜諸佛世尊復爲世間說餘四波羅蜜更爲諸餘衆生說助菩提法方便成熟故摩那婆汝等當知彼四波羅蜜中檀波羅蜜尸波羅蜜此二波羅蜜與彼聲聞辟支佛乃至外道五通神仙共同行故摩那婆若羼提波羅蜜者此唯阿羅漢成就捨事故其禪波羅蜜者此中總說能生六波羅蜜故摩那婆此諸波羅蜜如來如是差別說之汝等當知一切諸法虛空所生相同虛空摩那婆若此前上二波羅蜜地彼聲聞辟支佛二乘聖人尚不能成就何況外道神仙諸餘凡夫也摩那婆若菩薩欲成就此二波羅蜜者應當一心念勤精進摩那婆若人欲思如來譬喻巧說辯才應先學觀此陀羅尼門無畏復問我等云何當能成就此陀羅尼觀耶佛言摩那婆我今爲汝更以譬喻顯示此義令易解知摩那婆譬如漁人生子以貪利故早教其子水底潛行於嬰孩時即取器水日三沉之不令致困如是漸沒從旦至暮能訖一日在於水下或經二日或三日若十二十若一月乃至一年住於水中而能不死然彼小兒漸漸長大即入大河觀是河中所有水族衆生品類了了分明是兒後時身雄氣爽觀水明利遂能入海大海之中多諸異類奇蟲怪獸巨魚蚖龍毒物雖多終莫能害又見衆寶清徹分明非餘凡人所能瞻覩是人於是在大海中具取珍寶造作衆事凡有所欲隨意即成如是摩那婆菩薩摩訶薩若能入是陀羅尼甚深法門則能成辦一切佛法亦復如是摩那婆言大海者即陀羅尼門若初入此陀羅尼門應當修學速令成就如漁人子漸漸長大習業成就摩那婆若是菩薩能入陀羅尼佛法海中自在成辦一切佛事如漁師子處大海中建種種事摩那婆汝應當知諸佛

菩提不可以少行少緣而能成就要須入此陀羅尼法門於此陀羅尼一句義中有種種音聲種種語言種種辯才種種方便無方便處悉皆能知有諸衆生心行差別亦皆能知又復衆生或現不現或可見或不可見皆從陀羅尼句方便力中明了證知或天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人及非人乃至禽獸四生種類或音聲或語言或心慮事或作業事或誓願事或無願事或多事或少事或惡事非惡事或怖畏事或無怖畏如是等事皆悉了知於此作處一切悉知乃至授記事或身業或口業或衆生業或爲自身或欲教他悉皆能知若菩薩在阿蘭拏學方便行即得成就所作善根所爲事業乃至欲成不退轉事亦悉能知云何得辟支佛果亦悉了知云何得聲聞果地亦悉能知或在家諸人種種事業語言或盜他財惱他求財若麤若細亦皆能知或地獄餓鬼畜生心意倒錯行惡不信故生畜生等中亦悉能知或以業行墮餓鬼中亦以諂曲慳貪嫉妬我慢貢高因緣故生阿脩羅中或因五戒十善業故得生欲界人天之中自過生悔不見他過總說如是諸方便智他作他受自作自受一切四生衆生及五道處所有造業方便及業名字業相成熟及受報處種種心行種種言說種種忍樂種種諸見無善法處如是等事盡皆拔除是故名曰陀羅尼門摩那婆若必有能如是行者是則名爲方便成就摩那婆若以自智慧力決定成就此事者當獨坐思惟遠離諸欲摩那婆如是法中有種種音聲種種語言種種辯才種種行行種種生處種種作業汝當諦聽善思念之受持奉行莫令忘失天人作事方便和合故有語言畜生衆生種種口業音聲差別乃至生處名字亦殊彼等衆生皆悉隨其形類音聲而置名字以名其身如鳥雀等而彼餓鬼衆生之中無有決定差別名字何以故彼中不得間名依止故亦如地獄中唯言地獄衆生等摩那婆汝等勿謂天定天也人定人也餓鬼定餓鬼也摩那婆我已爲汝總略說訖今當爲汝具分別說名字義處摩那婆如一事有種種名如一人有種種名如一天乃至餓鬼畜生有種種名亦復如是亦有多餓鬼全無名字於一彈指頃轉變身體作種種形摩那婆如是衆生於一時間現無量色身云何可得呼其名也若餓鬼等有生處名字受食名字及壽命名字若地獄衆生無有名字生處者則其形亦無定彼中惡業因緣未盡故於一念中種種變身爾時無畏菩薩復言世尊如是人中語言相承近習我等已知而彼四道衆生言音名字云何可識是故我今請問世尊唯願解說阿難彼無畏菩薩如是問已時放光佛告無畏言此是諸佛菩薩神通智慧境界非諸聲聞辟支佛及餘菩薩智慧所能分別也摩那婆若菩薩不知衆生言音則不願生彼衆生中若菩薩解知一切衆生言音及諸事業便願生彼欲覺悟彼說法教化隨宜利益故摩那婆如是菩薩以知衆生言音心業故於處處諸有受生欲令衆生發解修行斷諸業故摩那婆於彼三道有知故可化二

道衆生中無知解故當知菩薩亦不願生彼也摩那婆若菩薩摩訶薩必知地獄餓鬼衆生中有知解可化者如是菩薩爲一一衆生故住大地獄中經恒沙等劫要令衆生得彼法利摩那婆諸菩薩摩訶薩成就如是大慈大悲成就具足如是精進故必定當得三十二相摩那婆是爲如來略說菩薩慈悲因緣也

相好品第七之一

阿難爾時無畏菩薩摩訶薩復白放光如來言世尊唯願爲我具說菩薩成就諸相無有缺減又復如來應供正遍覺先爲我等說波羅蜜方便教菩薩行我等未解是故更問此波羅蜜世尊波羅蜜者義何謂也如是問已彼放光佛告無畏菩薩言摩那婆所言波羅蜜者不可度量不可數知無有邊際故名波羅蜜又波羅蜜者最爲尊勝一切凡夫一切聲聞辟支佛等非其境界故名波羅蜜如汝所問波羅蜜句有如是義所謂無有數量故言波羅蜜無畏復言如世尊說無有量故名波羅蜜我今現見行檀波羅蜜但依資財及以己身是既有限云何無量佛告無畏菩薩言摩那婆於意云何汝今知彼凡夫人心取著何等而行布施耶世尊我知凡夫取著於事而行布施佛復問言何謂爲事無畏言世尊我知現在諸陰是名爲事佛言無畏汝謂諸陰是事耶汝應諦思如來所說然後答我莫如世間凡夫所見摩那婆汝今若取陰爲事者於五陰中何者是事爲色是事耶受是事耶乃至想行識等是事耶摩那婆是等諸陰不名爲事何以故本性空故汝今云何取爲事也復應當知如來方便總相說此五陰諸法事非事耳摩那婆諸凡夫人於五陰中取和合相故復執著十二入等凡夫如是縛著世間所謂取著眼是爲縛如取著眼如是取著耳乃至取著鼻舌身意等斯爲大縛以能分別取著諸事無邊執持寄綴牢固深入故無畏復問世尊所言縛者是復云何佛言摩那婆復有六縛處能縛衆生故名爲縛何等爲六謂如眼色爲縛是諸凡夫著此處已難得解脫諸欲因緣墮於惡道生死相續故名爲縛如是乃至意法爲縛以意思念故即願求稱意之所故名爲縛摩那婆如是菩薩摩訶薩等以諸善根清淨故則得成就三十二種大人之相而我今者更爲汝等說清淨善根成就相法若諸菩薩摩訶薩唯修一善根便能成就一大人相若更具足清淨一善根然後成就三十二相無畏復問諸菩薩等修一善根云何當能成就三十二大人相時放光佛告無畏菩薩言摩那婆汝今不應取彼諸相爲如來也何以故汝寧不聞轉輪聖王成就衆相乎無畏答曰我聞世尊佛言摩那婆而彼輪王實具衆相而不能證無上菩提亦不名佛是故汝等莫謂衆相爲如來也摩那婆若菩薩摩訶薩取彼衆相著彼衆相者當知是人未離我相及衆生相也摩那婆是故菩薩不以成就諸相成就色等爲不著也摩那婆夫佛菩提者無有著處無有想處無有說處無有合處非如世間諸凡夫人於相法中歡喜執著摩那婆以是義故汝當諦

聽吾爲汝說修諸相法摩那婆若有成就一善根已更立誓願必當具足三十二相無畏復問何謂一善根也佛言摩那婆若有菩薩摩訶薩捨家出家於修行處忽見世尊舍利塔廟將欲破壞即作是念今此尊塔我若不治便成毀壞如是念已遂行乞食既得食已然後求人以已供施請令治塔告彼人曰此是如來舍利寶塔福田尊重今成毀敗汝爲丈夫氣力康健我當與汝共營斯福作是言已隨辦所須即事治補如是菩薩自忍飢餓以食惠人尚輕已身況重餘食更發勝願口唱誓言我今希有成就寶塔此功深厚豈愛一食以貪食故世間著我既求遣我寧當念食我今唯應如是精進於諸飲食捨念著心如是菩薩以食施故莊嚴塔故發誓願故便得滿足三十二相摩那婆若諸菩薩摩訶薩等以斯次第具足當得三十二種大人之相如彼菩薩修治如來舍利塔故是菩薩身即得成就三十二種大人妙相莊嚴亦爾摩那婆若菩薩摩訶薩成就心業則能具足滿菩薩道何以故摩那婆一切諸相皆是心業如彼造業當發願者亦得如是諸佛菩提而不可見摩那婆復有無量微妙善根可分別說具足種種無量方便無量心聚而諸善根應速成就但諸如來亦爲憐愍諸菩薩故不具說之所以者何是中有諸菩薩聞是事已心生恐怖以恐怖故便有退心以退心故不能速證不退轉地於不退轉菩薩功德不成就故即便違背是謂菩薩捨本願已隨宜願樂住彼聲聞辟支佛地如是人等漸次違背以違背故於此法門無有愛心唯得成彼世間之業而彼因復造作種種諸不善事墮於地獄餓鬼畜生輪轉往來備受生死以是因緣如來見此諸菩薩等及未來世恐怖過故不具足說諸善根事但隨順說彼所堪能應受行者除彼見實及佛法中得決定者若佛如來見諸菩薩於佛法中未得決定終不爲彼具說善根復次摩那婆汝當聽是三十二種大人相法我當更說諸餘善根爾時無畏菩薩復白佛言世尊何等名爲三十二種大人相法如是衆相有現不現然此會衆有鈍根者尚未得聞三十二種大人相名何況能解唯願如來憐愍衆生具足演說三十二相衆生聞已得了是義於如來所生尊重心因此速證大般涅槃阿難時無畏菩薩如是問已放光如來應供正遍覺告無畏菩薩摩訶薩言摩那婆諸佛如來凡有三十二相三十現二相不現摩那婆今宜諦聽吾當爲汝辯明諸相現不現義摩那婆如來有十相在足摩那婆如來復有六相在手摩那婆復有四相在髀復有二輪相復有四相在頭摩那婆復有四相遍諸身體摩那婆諸佛如來有如是等三十相現餘有二相不顯現者所謂馬陰藏及舌闊長相復次摩那婆如來今當更爲汝等分別如是諸相功德摩那婆如來有七處滿相兩手兩足兩髀及頸等摩那婆如來有網縵相在手足指摩那婆如來有白毫相在眉間猶如月光有四十齒相寬長舌相及住大功德相如是舌根辯諸言音具足宣說復有目不瞬相摩那婆如來頂相一切人

天乃至有頂不能覩見摩那婆如來手足二十指爪如赤銅色薄如蓮華光澤分明勝於餘色摩那婆如來腨足跟相赤如華葉塵水泥垢不能黙汙摩那婆如來髀蹲端直牢固猶如金剛經途近遠終無疲極摩那婆如來身金色相勝於一切無能動搖摩那婆諸天宮殿紫金所成取是紫金如芥子許勝諸七寶滿閻浮提如是摩那婆若以天紫金聚滿如來前而佛常光令天金色悉皆腤昧無有光澤摩那婆譬如日出諸螢火光明悉滅無能見者如是彼天金光非日能蔽唯佛常光乃能蔽耳如是摩那婆汝等應知諸佛世尊如是分別顯示諸相復次摩那婆如來今當分別諸相善根因緣汝應一心正念無亂調伏諸根攝耳靜住勿念他事欲得勝智莫隨餘緣生慇重心發希有意於如來處起至誠心應善分別諸相功德當於如來應供正遍覺前諦聽諦受其兩足下千輻輪相一一相中放千光明於彼兩足所蹈之處此光明網直至下方所有世界彼中眾生見是光已

生希有心起尊重意於彼如來應供正遍覺前辯論法招彼佛復告無畏菩薩言摩那婆是為如來足輪相光功能力用遠至他方教化眾生令發善根汝當諦聽我今分別彼諸善根成就之事摩那婆若諸菩薩為佛世尊於山林中造經行處除諸瓦石掃灑治飾以柔輭草敷置其上既成就已奉獻如來如是菩薩若見如來在彼經行或見往來或見宴息隨意威儀如是菩薩若見如來足千輪相徹過草下分炳地上妙如蓮華眾光莊嚴如是菩薩見此相已則於己身無慳悋想所以者何今此如來有如是等圓滿相法希有之事尚不悋惜況我此身穢惡充滿屎尿盈溢皮裹血塗筋肉骨等更相纏縛九孔常流癰膿臭處是不淨聚諸蟲所居云何我等不速厭離如是菩薩發精進心求菩提分成就輪相心口稱讚入無相法如是菩薩晝夜思惟便生歡喜以歡喜心即念如來或在經行或坐或立或入禪定如是菩薩分別此已復作是念我今不應取著諸相若有菩薩不取相

者則離我想及眾生想菩薩如是思惟此已則能具發無緣精進復次摩那婆菩薩摩訶薩云何得發無緣精進摩那婆如空中風無有方所是風不住東方及於餘方如是不住即名無住既無所住云何可名無畏白言如是世尊實無可名佛告無畏若法無名云何可說無畏復言是無相中亦無可說佛告無畏若無相中不可說者云何有念若無念者即無所有若無所有云何有入既無入處云何有陰及與諸大若無陰大云何有有若無有有云何有生若無有生何有生處若無生處云何而有名色諸相摩那婆若無諸相即是無相無相為相者是名無我摩那婆若人能作如是說者當知即是不退菩薩何以故善說無相行於無相故摩那婆如來輪相成就如是次第分別諸善根義復次摩那婆於意云何後身菩薩菩提樹下坐於道場獲三明時證何等法復以何義名為證耶無畏白言世尊彼時證者見已法身故名身證具足明力斷除無明離無明故為眾生說是諸眾

生遠離大智爲彼無明愚闇所蔽是故如來
以諸明慧及無畏力知諸衆生爲彼無明黑
闇所覆我慢貢高所渴瞋恚鬪諍所燒顛倒
失心盲冥無目被他所使違背正道破壞正
念迴復妄行迷惑亂心深入邪徑是故如來
爲說八道告諸衆生汝等皆可乘此正路安
意而行是道無畏安隱快樂能相應者攝取
大利若有衆生行此道者皆與無邊大利相
應及諸菩薩法行精進世尊菩薩摩訶薩發
如是心斷除疑網然後乃證阿耨多羅三藐
三菩提阿難彼放光如來告無畏善薩言善
哉善哉摩那婆汝今乃能隨順如來方便說
也復次摩那婆如來二手掌中有千輻輪相
寬大分明成就二相善根因緣汝等諦聽我
今當說摩那婆若諸菩薩現處居家有教誨
師實阿羅漢諸漏已盡所作已辦如是羅漢
眞爲法師能如實說諸佛正法雖常法施而
不求報如諸漏盡無所著故後時彼師遇二
重病一者上吐二者下痢篤病既久身甚羸
弊如是菩薩於彼師所常生希有尊重之心
觀師患苦專念求治晝夜孜孜未曾遠離右
手承吐左手除糞雖多臭穢無猒惡心菩薩
如是愛師命故手持衆藥内師口中以羸瘦
故藥不能下菩薩親用兩手摩捫扶抱將侍
終日乾乾乃至除愈菩薩以是躬自摩洗師
長功德善根因緣故於手掌内輪相分明若
諸智人見彼菩薩供養師長生希有心令彼
比丘重病得滅或有諸人發心聽法於聞法
時起尊重心如法師說隨順奉行復令多人
皆得聞法具足歡喜如彼菩薩盡命報恩一
心求治師病除愈以如是等善根因緣輪相
具足無有缺少摩那婆此手輪相善根因緣
我已說竟復次摩那婆如來髀有三輪滿相
善根因緣汝等諦聽我今當說摩那婆若有
菩薩於如來滅後覩佛正法垂欲滅壞時此
菩薩起大悲心發勇猛志斷除世務捨家出
家與諸外道而作怨敵何以故爲欲建立住
持正法守護正法攝受正法欲令正法得久
住故正法增長故是故菩薩獨以一身必欲
摧伏一切在家出家諸人及外道等故於國
王大臣無量衆中種種方便稱揚讚說諸如
來名亦說功德勝妙之事又說空無相願一
切法門復說正念諸餘善根降伏一切諸外
道等如是菩薩建立荷負諸佛正法善根因
緣成就具足三輪滿相是相微妙悉能照曜
一切世間見者歡喜若有衆生聞諸如來衆
相願時當生敬信復應慶喜摩那婆是爲如
來以一善根攝諸功德成三滿相復次摩那
婆如來諸指網縵相者猶如鵝王間無缺漏
薄如蓮華三畫分明能令衆生見者歡喜如
是諸相善根因緣我今當說汝宜諦受如我
過去無量劫中修諸善根爲成就此一切智
故摩那婆若有善薩摩訶薩處大王位國富
民繁凡諸庫藏莫不盈滿事業宮殿盡皆充
足是菩薩王國化之内種類衆多農賈工估
及諸仕類或境内衆或他國來皆懷瞋毒共
相論說或時忿諍各有怨心詣菩薩所辯訟
求勝菩薩爾時見彼衆生瞋覺所惱爲救解
故以自在力而誨責曰汝等衆生勿得鬪諍
夫鬪諍者豈爲人法是畜生事而諸畜生癡

惷亂心故求闘諍共相觝觸或相齧蹋更相伺便互相殺害即是地獄衆生惡法汝諸衆生勿學地獄勿習畜生造諸惡業汝等皆應歸依如來歸依法僧盡形不殺受持五戒我攝受汝以我攝故令汝今身常受安樂捨此身已則生天上如是菩薩知諸衆生捨諸惡事各相慈愛無復惡心在佛塔前即便授與三歸五戒教導皆令斷惡生善如是菩薩以能和合衆生善根業因緣故成就如是網縵等相摩那婆是爲如來手足網縵善根因緣我已說竟復次摩那婆如來指爪直長纖密無有踈減成就因緣我今當說汝等一心莫念他事摩那婆若有菩薩摩訶薩所在諸方或獨坐思惟或與衆談論以無餘念心常歡喜如是菩薩凡處世間隨何等類即能同彼而行教化於彼彼衆若復賊盜若旃陀羅若獵師若屠膾復有造作諸不善業菩薩悉能隨類覺知以悲愍故爲說法要先教衆生遠離種種諸不善事及以惡心然後教令合十指掌口唱是言 我今歸命世間所有尊重福田應受供者爲物出現智人所讃所謂諸佛如來應供正遍覺及有正法僧寶之處我皆等發無量敬心如是菩薩化彼無量諸惡衆生皆令迴心修諸善業以是因緣成就妙甲猶如赤銅指直纖長輭密光澤摩那婆是爲如來指爪諸相功德因緣我今說竟摩那婆汝於是中當深敬信摩那婆若諸菩薩或時爲彼善行衆生一經無量劫說法教化或復有爲不善衆生一時說法乃至一彈指頃所得功德非復前比何以故摩那婆如來常說有人少時供養如來敬事尊重即便爲彼智者所歎復次摩那婆如來應供正遍覺成就身紫金色善業因緣汝等諦聽我今當說摩那婆如來在世若諸菩薩爲聽法故詣如來所諮問如來大乘經名菩提行法時佛世尊默然不答起而遊行適至一所寥廓𡽪險唯多禽獸無有人民不見城隍聚落居室乃至無有樹林衆草設欲停憩無有敷施時此菩薩常隨佛後不憚危阻共入磧中值天布雲震雷大雨時彼如來衣服盡濕菩薩覩此增敬重心遂自解衣奉覆佛上乃至雨止取衣暴曬還自服已從佛而行世尊因此始爲菩薩說大乘經名曰身願時彼衆中有諂曲菩薩及以初學出家沙門或未具戒如是人等衣鉢資須隨時趣足無諸積聚清淨身心即得正念喜悅充滿菩薩爾時得聞經已於菩薩衆及比丘前具爲解釋大乘經典教除諂曲及破戒心緣此善根得是果報獲金色身何以故以能滅除破戒諂曲垢及不惜身解衣覆佛是故後時身紫金色映蔽世間而能久住摩那婆是爲如來身真金色善根因緣我今說竟

大法炬陀羅尼經卷第三

音釋

緻（直利切堅密也）瞬（舒閏切目動也）傭（丑恭切直也）跟（古痕切足踵也）髀（部禮切股也）踹（市兖切腓腸也）輻（方六切輪轑也）筋（擧欣切）癰（於容切疽也）捫（莫奔切撫也）齧蹋（齧五結切噬也蹋徒洽切踐也）觝（都禮切抵觸也）輭（而兖切柔也）憩（去制切暫息也）憚（徒案切畏難也）磧（七迹切渚中有石曰磧）暴（薄木切與曝同）

大法炬陀羅尼經卷第四　使四

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

相好品第七之二

復次摩那婆如來有常光相成就因緣我今當說汝等諦聽無令心亂摩那婆若諸菩薩於如來所凡有造業終不虛也假使發心莊嚴修行莊嚴資財莊嚴作如是等諸莊嚴事發心備辦於如來所種諸善根即得具足一切世間無能勝者諸煩惱垢不能染汙復次摩那婆如來世尊如此常光假使世間所有一切日月光明不能覆蔽乃至諸天所有光明亦不能障蔽復次摩那婆假使大梵天王放大光明普照三千大千世界如是梵光悉能覆蔽世間所有日月光明除如來光餘無能比復次摩那婆置一梵光假使東方恒沙世界諸梵天王盡放光明以衆梵光合爲一光可謂極大以此大光置於佛前如來常光皆能覆蔽無復遺餘復次摩那婆置衆梵光假使十方恒沙世界諸梵光明如來常光盡皆覆蔽亦無遺餘摩那婆諸佛如來於一切時唯有常光自餘奇光無緣不放何以故佛若常放殊異光者世間則無日月星辰晝夜時節晦朔弦望乃至無有春夏秋冬及以歲等是故如來要待因緣然後放光彼常光恒在以住持故摩那婆如來光明寬大無量功德微妙修行善根得是安樂復次摩那婆若有菩薩發心修行捨家出家歸佛世尊正值如來始坐道場將成等覺即往佛所頂禮尊足立住一面瞻仰如來作如是念世尊有教我乃敢坐時彼如來結跏趺坐菩薩立住經於七日欲爲未來無上道故過七日已時佛世尊從菩提樹道場處起告菩薩言汝眞丈夫欲學諸佛行耶汝善丈夫欲受佛語隨順佛教汝今乃能於我座前立住七日都無睡眠汝捨無常不牢固法欲求常住同虛空身能求此者眞爲丈夫汝今已入諸佛法中若諸菩薩欲決疑網當如是學亦如是行摩那婆此是如來常光初修善根因緣若有菩薩在菩薩地初見如來爲一切衆生請佛說法欲修行清淨諸功德故修行清淨戒行故修行清淨禪定故修行清淨布施故此菩薩修諸功德勝一切衆生修行善根摩那婆是爲如來常光功德善根因緣我今說已摩那婆譬如幻師手持幻寶眞珠瓔珞莊嚴化人凡夫覩見莫不皆言此爲實寶唯有智者知其非眞如是摩那婆如來常光善根因緣唯諸如來及彼不退菩薩摩訶薩等信能成就如是善根諸餘衆生非其境界無能信者若人於此懈怠懶惰不能修行成就善根云何能得無上菩提大智相好如是衆相尚不能求寧能證會微妙甚深無相法耶若諸菩薩於最後身畢竟通達甚深法時即能令此三千大千世界大地六種震動一切魔宮諸天世人皆大恐怖四散馳走如來昔日坐道場時以手按地大震出聲一切魔軍悉皆破壞及諸外道邪見毀謗於佛法僧乃至一切非法違諍語言心想盡皆摩滅摩那婆以是因緣菩薩摩訶薩在於道場震地破魔滅諸違諍然後方證生死智明摩那婆是爲菩薩摩訶薩以無畏力震地出聲未成佛時已住持法

及本願力故一切所有十方諸佛皆亦護持道場菩薩復次摩那婆如來福德善業因緣故身毛上靡其色紺青如孔雀項如是功德不可思議汝等諦聽我今當說摩那婆一切衆生隨心清濁若聞如來應供正遍覺成就諸相及以隨好種種功德兼諸願行能至心聽彼諸衆生於念念間增長功德無有損減摩那婆過去之世有辟支佛既證果已在阿蘭若獨處空閑遠離聞見少欲知足是辟支佛身患瘡苦時有在家菩薩詣辟支佛所頭面禮足退住一面合掌白言唯願大德受我明朝所設供食時辟支佛報菩薩言我今身瘡周遍若是豈能赴汝明朝供食在家菩薩聞此語已復言大德唯願去衣我暫觀視辟支佛聞已即便解衣告言仁者觀我此身我以先世餘業報故令我今身瘡苦如是仁者於意云何身瘡若是堪應供不菩薩復言大德是瘡應須合藥塗治今所須藥名旃陀羅那此藥希有難可合和而我今當躬往求辦若得此者瘡必除愈皮肉可生身平平復時辟支佛報言仁者審能如此欲相存濟願爲速求時彼菩薩即便還家以衆藥物和合令成置寶器內持至辟支佛所頭面禮足白言大德是妙良藥我今奉獻唯願納受早用塗治辟支佛報言仁者當知無明爲衆苦本菩薩爾時親自持藥塗辟支佛身以殷重故令辟支佛苦痛即除於三日中三遍塗治衆病斯愈平復如故摩那婆而彼菩薩以是因緣今受果報身毛上靡紺色柔軟摩那婆是爲如來身毛上靡善根因緣我今說已復次摩那婆如來應供正遍覺有眉間白毫相大功德聚善根因緣我爲汝說摩那婆譬如夜闇無有月光於意云何彼夜巨闇無月光明得爲善不無畏白言不也世尊佛復告言摩那婆如是如來眉間毫相猶如月輪光明普照是故名爲大功德聚功德聚者饒益世間令滿足故摩那婆是名大擔云何大擔以大慈悲平等荷負名爲大擔亦名非擔復以何義名爲非擔雖能荷負無荷負相故何等名爲無荷負相實相無爲離有爲相故是故名爲無荷負相何謂荷負彼有爲故摩那婆言有爲者即是天人地獄畜生餓鬼及阿脩羅諸輪轉者無畏復言世尊以何因緣是等流轉佛言以渴愛故受諸有生如是渴愛無明爲本是故我言貪愛爲母無明爲父往來輪轉生老病死受種種苦憂悲共會父母妻子眷屬宗親死別離時衆惱纏縛莫能解脫以如是等諸苦煎迫爲無明愛之所覆蔽長夜輪轉不可覺知以是因緣諸菩薩等見彼衆生常受大苦更以無明起諸邪見增長無窮生死果報菩薩知已起大悲心欲度彼故遂求如是大智方便身心勇猛發大精進爲證阿耨多羅三藐三菩提無取著法成熟一切諸衆生故無畏復問世尊何等名爲無取著法佛言摩那婆無著法者謂大涅槃若有取著則常輪轉往來生死受種種苦若離取著能滅苦源菩薩如是不取著故具足成就三十二相復能爲人說無住法摩那婆我今問汝汝當正答於意云何彼月輪光依何而住無畏言世尊依大地住佛復問言地依何住曰

地依水住復問水依何住曰水依火住復問火依何住曰火依風住復問風依何住曰風依空住復問彼空依何而住曰虛空無相無有依住佛言摩那婆以是義故彼月光明亦無所住無畏答言誠如聖教月輪光明實無依住佛言如是如是摩那婆一切諸法皆無所住而諸衆生横於如是無住法中妄生住想彼如是見色有住相乃至受想行識皆有住相如是諸陰有住相故乃至十二入十八界等皆有住相如陰入界有住相故乃至地水火風空識皆有住相如地水等有住相故及與彼身皆有住相如是取色與身皆生住想已於一切有身處皆有住想如色身一切諸法皆有住想摩那婆若有菩薩能學如是離住想者當知是等增長實慧慧光普照猶月盛明則能成就眉間白毫莊嚴已身亦能圓滿一切衆相摩那婆我今爲汝說眞實義若能於此離著清淨即得圓滿一切衆相以得法故心無高下由是業緣得是眉間白毫相光不增不減摩那婆汝當正念今爲汝說

斷無明智汝等若知無明智者即不造諸行諸行不起則名色不生名色不生則一切諸相皆不可得摩那婆如生盲者被他問言汝頗曾見轉輪聖王千柱殿乎設有是問盲何所答彼若答言我曾見者甚爲虛妄何以故既曰生盲本無所見云何能覩千柱色也彼若答言我不見者當知彼問亦爲虛妄何以故彼若有眼可問其見彼既無眼問何用爲摩那婆於意云何彼生盲人是二種語何者爲實無畏答言世尊如我所解彼生盲人言不見者是眞實說佛言摩那婆汝已解知本不見色名曰生盲而有目者方問於盲汝見殿不豈非虛妄假使無智之人實有是問然彼盲人欲何所說摩那婆前已告汝今復引喻汝等當知如來方便微妙密語復次摩那婆諸佛如來二相不現所謂陰藏及與舌根是二相者爲功德聚我今當說二相功德善根因緣如是摩那婆若諸菩薩愍衆生故發大誓願欲生如是諸畜生中代彼衆生受種種苦或生師子猛虎惡象之中或生鴻鴈孔

雀諸鳥之内既受雜類禽獸身已即得最勝不思議力得勝力已堪忍衆苦所謂繫縛鞭打楚毒殺害是諸禽獸或在人間或居山野或遇獵師諸放牧人或值種種樂行殺者而彼彼等行惡衆生常求作業備造衆惡更以種種苦具因緣方便加害或以刀矟弓箭或以瓦石椎杖或用網羅羂繫或持繩索罥繫或以籠檻或以坑穽或以毒藥或以幻術乃至種種惡風暴雨苦忍若驚於如是等諸苦惱中愍彼衆生悉能堪忍然此菩薩荷負如是大重擔已發起增上精進熏修以是因緣陰相不現亦成舌根復次摩那婆有人發願未必能行如是菩薩願行相隨以本願行皆具足故雖受種種諸畜生身而能堪忍衆苦不捨精進爲諸同類種種說法教化安處令住法行是故獲得舌相不現兼復成就陰藏相故復次摩那婆如來頂相肉髻圓滿一切天人所不能見譬如衆蜂遊處諸華所謂優鉢羅華鉢頭摩華拘物頭華分陀利華愛玩躭著不能捨離日沒華合諸蜂不現摩那婆

如來如是頂圓滿相秘密精微天人莫覩善根因緣我今當說若諸菩薩供養父母奉事師長深敬諸佛及與法僧三乘聖衆尊像塔廟五體投地至心頂禮以此因緣獲得如是不見頂相具足圓滿復次摩那婆如來頂上肉髻光明我今當說令汝知解摩那婆譬如秋天十五夜月光輪圓滿無諸雲翳衆生覩者莫不愛樂如來如是頂上光明晝夜常現蔽日月光以是義故如來頂髮光螺右旋端嚴可愛摩那婆頂光明相功德善根我今當說菩薩往昔有三善業何等爲三一遠離嫉妬隨喜教示二爲他作時不求果報三不壞損他以成己善菩薩昔日自行是業亦常教人如是修行以是因緣得如是報所謂天人不見頂相及坐道場證菩提果摧破魔軍伏諸外道摩那婆菩薩往昔有餘願業一者護法二者善說言護法者所謂法欲滅時菩薩於中方便護持令法久住以此因緣復得頂相言善說者菩薩爲彼比丘比丘尼優婆塞優婆夷宣說法時若彼四衆乃至一念爲諸煩惱覆障因緣不得正聞不能正受或雖聞受而復忘失如是菩薩於彼四衆或時隨順重復演說教令憶持或時呵叱發如是言何故散心忘我所說菩薩如是方便引導要令解知無復時節凡所生處悉能如是濟度衆生荷負重擔復能勇猛不捨精進緣此善根得四念處得念處已得歡喜智得此智已悉能覺察過去現在未來所修三世善根乃至一切生死因緣總相別相略說具說略具等說隨諸因緣各差別說種種諸事無量作業若等若勝上中下品皆能演說生死處所一切天人地獄餓鬼畜生如是一切上中下業隨業所作斯有果報如是業果如來一念盡能覺知隨而演說摩那婆如來如是知衆生業於中復有種種無量最細微業於一時間發身口意如十二因緣所生行業種種衆生無量心數依分別心所轉諸法亦分別知隨能演說阿難彼放光佛如是說已時無畏菩薩復白佛言世尊如來往昔更修何業而於涅槃焚身之時大火熾然唯骨不燒色亦不變能現種種勝神通事隨諸衆生心所樂見神通大小悉爲現之唯願如來說是牢固善根因緣令我得聞阿難時於光如來應供正遍覺告無畏菩薩言摩那婆若有菩薩摩訶薩於如來所正信不壞如是菩薩信具足已爲彼無量貪欲衆生演說法要令除欲心彼諸衆生既聞法已棄捨欲事修於梵行精勤護持終不毀犯以梵行故恒無病苦摩那婆汝等當知多欲之人身體羸瘦顏色損減衆人見之不生愛念壽命短促能令身心無有歡樂以貪欲故遠離梵行乃至不得生天人中況生上界禪定妙處多生地獄畜生餓鬼諸不善趣隨流生死往來輪轉常與貪俱摩那婆若有衆生修持梵行現身歡悅顏貌熙怡體肉充實筋骨休強菩薩如是爲衆生說法令修梵行斷除貪欲以是因緣如來全身大力牢固闍毗之日唯骨不燒本願滿故遺身餘骨猶能普現種種佛事阿難時彼無畏菩薩摩訶薩等聞佛所說皆大歡喜

四念處品第八

阿難爾時放光如來應供正遍覺說是法已從師子座安詳而起即以佛眼觀察十方還復本座結跏趺坐入於師子奮迅三昧放大光明遍照十方無量無邊一切世界爾時十方無量無邊一切世界大梵天王及諸梵身梵輔梵眾天等皆作是念希有世尊今忽入此師子奮迅三昧放大光明我等天眾咸可往詣放光如來應供正遍覺所問其因緣爾時諸梵天王各與梵眾上至淨居下及六欲幷諸魔天將諸魔眾各從住處往詣闍致大魔王所到已問言闍致大王今何變異而有此光闍致答言仁等當知此是放光如來應供正遍覺入大師子奮迅三昧之所為也如是說時從地居天上至有頂皆悉聞聲既聞聲已悉共往詣放光佛所爾時復有轉輪聖王名祭火光前後導從大眾圍繞有八萬首領八萬象乘騰空而往放光佛所到已頂禮退住一面爾時三千大千世界諸眾生等聞彼天聲咸皆驚歎發猒離心各作是言何因緣故有是音聲必當如彼諸梵天言放光如

來入師子奮迅大三昧也阿難爾時放光如來知諸世界天人大眾皆悉集已念欲說此陀羅尼經即告無畏菩薩摩訶薩言摩那婆汝今知是一切世界大眾盡集咸共一心無餘念不無畏答言世尊我今悉知大眾盡集咸共一心不念餘事佛復告言汝云何知大眾一心不念餘事耶無畏白言我承世尊威神力故見是三千大千世界所有四眾生若天若人若龍若阿脩羅乾闥婆等大眾斯集不念餘事不作餘業唯以一心在此無不念我皆見彼彼亦見我此彼相知心想不可說世尊先入師子奮迅大三昧時佛神力故令一切眾悉見過去所作業緣是諸眾生先世修福願生天上或生人間或作惡業生於地獄畜生餓鬼或能修集出世善根所謂求聲聞果及辟支佛果或時願求無上菩提諸佛大果造作種種無量善根或復修行諸波羅蜜所謂檀波羅蜜乃至般若波羅蜜如是種種無量善根此諸大眾佛力故知如是阿難時彼闍致魔王於大眾中從座而起一心合掌復白

放光佛言世尊如佛前說此諸魔四眾一切多是不退菩薩如世尊說過去諸佛所說過去事我如實知如世尊說往昔所修功德善根我如實知如世尊說過去所發大誓莊嚴我亦念知皆無忘失世尊我於過去諸佛所世尊一切智所恭敬尊重奉事供養起卑下心莊嚴大施如是憶念如是見知猶如淨鏡照明見面像世尊我今分明見過去事亦復如是阿難爾時彼大眾中有梵天王名眉間白毫住於佛前為聽法故不復餘念聞此魔王說不思議希有之事問魔王言闍致汝今頗知自身往昔所修行願善根以不若汝所修善根戒行必清淨者云何今日更生魔宮而為魔業闍致報言梵天汝不知我過去因緣今生魔界作魔王乎梵天然我自知於往昔日修福不精持戒不潔以我所修不具足故今居魔界作魔王耳如我往昔所有因緣蒙佛力故明了皆見仁者諦聽我今當說梵天乃往過去無量劫時有佛出世號曰名稱如來應供正遍覺時彼世尊有四萬億大聲聞眾皆阿

羅漢復有無量大衆皆是學人復有十四億大菩薩衆梵天我於爾時爲求法故遂恒事一比丘法師而彼法師實是菩薩今在此衆明了見我我亦見彼梵天我於爾時爲彼徒衆隨逐不捨而彼法師慈悲具足心常憐愍剎利婆羅門毗舍首陀一切大衆故遊行國邑及諸聚落皆爲班宣種種法要所在大衆既聞法音皆大歡喜至心敬信諸佛法僧於彼法師復加尊重以尊重故大興供養所謂種種衣服食飲湯藥房舍卧具牀褥帷帳乃至一切資生之具凡是所須悉皆奉上然是法師一切不受唯納食飲及以衣服量身趣足亦不過受爾時大衆復於我所生敬愛心送往迎來禮拜承事盡虔供養唯不施我資生之具我於爾時心懷妬恨於法師所發如是心云何獨蒙種種利養反更不受而我希望都無所獲又於大衆及四輩所復起是念何故偏心以諸所須供養一人不施我也我念往昔於法師所唯有此業更無惡心毀謗諸佛以是忿嫉業因緣故今生魔界作魔王

耳梵天我於往昔若不值遇放光世尊發大誓願求菩提者當於地獄畜生餓鬼往來流轉無有窮已梵天是爲我說往昔因緣佛告阿難爾時眉間白毫梵天白放光佛言世尊唯願演說此修多羅一句法門本願因緣世尊若得聞此一句法門者則爲已說無量億數修多羅義世尊我等今者皆願樂聞佛口所宣一句法義何以故大衆咸集樂欲彼法故亦是如來入彼師子奮迅三昧威神力故阿難爾時放光如來即告白毫梵天言梵天汝欲聞是一句義耶梵天且置斯事汝應先問此第四門菩薩行法梵天汝頗曾聞三十七助菩提法不梵天白言聞也世尊佛復問言汝云何聞梵天言我曾聞有四念處法佛語梵天且勿復言我方欲說四念處法而汝心中決定知是四念處者汝云何知復云何修梵天言世尊四念處者非身受心法耶佛言如是梵天汝復云何觀察身行梵天言世尊我見是身從頭至足不淨充滿九孔常流臭穢可惡甚於糞屎世尊我觀是身唯見此

事佛言如是如汝所觀即身念處梵天復言世尊而我心中愚闇少智無有光明不能遠察是以今日於如來所更求諮問阿難爾時放光如來即舒右臂真金色手摩彼衆中一童子頂此童子者幻家之子年始八歲聰悟超常既蒙摩頂即從座起詣如來前合掌恭敬而白佛言世尊今日如來親摩我頂非無因緣將必導我深勝大利是故如來手摩我頂如是問已阿難時放光佛語童子言汝知人乎童子白言我知世尊佛言童子汝若知者爲知生耶爲知死乎白生死俱知童子若如是者夫彼男女壽命終已或經一日乃至七日如是死屍香臭云何曰是氣極惡不可忍聞童子如是臭氣誰所持來從何而至曰是可惡氣無有持來亦無來處如是阿難爾時放光如來告梵天言梵天汝見童子向所說不如是問者當以何答如是答者爲實爲虛梵天汝先亦言是身不淨唯有臭惡難可見聞梵天我於是中亦有斯念如童子言汝說亦爾有何差異梵天是爲略說第一念處

阿難時彼白毫梵天復白放光佛言世尊一切諸法佛爲根本佛是法母一切善法佛已得之善哉世尊今是句義我皆樂聞唯願解釋如佛所說我如是持令此大衆亦皆信受佛告梵天有四念處何等爲四所謂身受心法云何名爲身念處耶身念處者謂觀四大和合假名爲身何謂四大夫四大者即是地界水界火界風界是等四大和合共成梵天於意云何如是地大爲香爲臭梵天白言世尊無香無臭佛言梵天自餘諸大爲香爲臭天曰如彼地大無香無臭水火風大亦無香臭佛言梵天汝今云何作如斯說此身如是種種不淨臭惡盈滿非倒說耶梵天白言世尊比丘云何觀身念處佛言梵天我亦不爲諸比丘等作此說也梵天復言世尊若我所說四念處法非隨順者比丘何緣觀身不淨佛告梵天如是比丘見有身相由取身故彼非正想何以故梵天若四大聚合成一相者即是假想若有假想即非正想若非正想是則名爲福伽羅想梵天八是故我此四念處義

不如是說今我說者若無邊四大非有若見四大和合一處共成此身是亦身見彼必不得如實想見梵天若有比丘見身念身覺身是身以見念故彼不能得解脫世間及有頂處是故若觀身念處者見身非身也梵天如來亦說汝諸比丘觀察此身即是隨順涅槃之道是名觀身正念處者梵天夫念處者有二種義何等爲二一者念義二住處義云何念義當知是念無有違諍隨順如法趣所平等遠離邪念無有移轉及諸別異唯是一心入不動定若能如是名爲念義言住處者心所依法是內證義隨身業事現前知故壞無明網如觀身相如是得見身念處法云何觀身不著身相如是觀身若不著者如覺身證覺身證者身相可知如說身念乃至一切諸入門中亦復如是若能如是觀於身相不生身想則入平等第一念處如是念處應當依止復次受心二念當知一義若念此心則知是受若念是受亦不離心云何爲念所言念者意行於事如是受念即是心業是故受

念爲心業事是心作事有無量種不可稱計和合因緣隨順世間同行於事所攝入者一切皆生五種有處彼五有生入和合已名爲麤澀亦名牢强亦名苦擔如是種種觸受相依作有生事應如是知梵天是名隨順世間心行次第依止十二因緣念念相續無有斷絕復次梵天如來所說正念處者即是出世勝妙光明亦是如來分別智義無量無邊虛空所生隨順趣向大涅槃路爲諸菩薩證一菩提能生種種順義精進能滿智慧所作業行諸法平等猶如虛空梵天當知二念處義我今說已梵天第四法念處者開涅槃城此是如來甘露法門亦是諸佛如來法藏亦名光明破除黑闇法相平等性同虛空梵天白佛云何證知同虛空性梵天隨於何法能起想處彼中如是無有語言梵天復白是義云何梵天我先不說一切諸法同虛空耶若有人能如是知者是則名爲觀法念處梵天若人於是內外諸法如虛空住當知彼人解脫諸有

大法炬陀羅尼經卷第四

音釋

矟（所角切兵器也）羈縶（羈居宜切縻也縶之入切絆也）罥（古泫切繫也）穽（疾政切陷也）翳（於計切蔽也）叱（昌栗切呵也）褥（如欲切裀也）

大法炬陀羅尼經卷第五　使五

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

四聖諦品第九

佛告阿難爾時放光如來復告眉間白毫梵天言梵天汝今將非自以具足辯才問斯義耶汝豈不知此菩提門順諸聖諦乎梵天言世尊云何名爲順於聖諦佛告梵天可不用此諸助道法與彼聖諦和合相應耶梵天復言世尊如來所說四聖諦者即是諸佛隨順次第而說無異一切菩提覺法佛如是說已佛復告梵天言汝知佛說四聖諦不梵天言世尊我亦少知四聖諦義佛言梵天汝云何知四聖諦義梵天言世尊我所知者謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道聖諦世尊我如是知四聖諦義佛言梵天汝言苦諦其義云何梵天言世尊我親從佛聞如是說非此五陰名苦諦乎聖人觀察除斷我見證彼無我以證知故見此五陰如賊如怨即便捨離五有生處世尊我如是知苦聖諦義世尊若我不聞佛所說者我終不能作如斯說何以故如是義者唯佛證知非我境界所有疑惑唯佛能斷所以者何唯佛能知一切諸法無障礙故如佛所說我如是知世尊我今欲聞四聖諦義唯願世尊爲我解釋何故名聖云何名諦佛告梵天所言諦者名之爲實實名一體聖名方便方便謹知故名聖諦梵天復言世尊云何名實佛言梵天所言實者名順隨義汝當諦聽善思念之吾今爲汝分別解說梵天汝知諸阿羅漢得漏盡時所捨事不梵天言世尊我不能知諸阿羅漢得漏盡時所捨之事梵天諦聽吾爲汝說於有漏法一心猒離不受生死是名爲捨是名漏盡亦名畢竟畢竟捨故住彼實中一切捨故名之爲實梵天所言聖諦即是五陰當知五陰是苦因緣是故五陰名爲怨賊一切聖人如實覺知故能捨棄以是義故名苦聖諦是故世尊說此五陰爲衆苦本名爲怨家亦名欺誑聖人觀察如實知故名爲聖諦復次梵天言集諦者是無知滅此集滅者是佛世尊爲諸賢聖方便而說此若實者無有是處何以故梵

天所言集者即是虛妄若是虛妄則不名滅所言滅者則非虛妄非虛妄者是爲聖諦言聖諦者謂阿梨耶阿梨耶者名知五陰聖人諦知諸陰非實是故能捨名爲聖諦以捨著故名殺大怨所有集者當知非實若見集生是爲常見若見集滅是爲斷見諸佛如來作如是說非集非滅是爲聖諦此即名道道者所謂眞實之道即諸聖人深達五陰應如是知復次梵天趣求義故名之爲道梵天當知譬如有人作是思念我於過去作何等身我於過去作如是身彼二種念則是虛妄更復思惟我於過去從何所來我於過去曾如是來亦爲虛妄梵天當知一切諸法皆是分別無有眞實亦復如是是則名爲清淨道也

忍校量品第十

阿難爾時彼放光佛復告眉間白毫梵天言梵天此陀羅尼法門寬大無邊今當爲汝開顯初門菩薩行法少分之事當知如來方便密教梵天譬如賈主爲求寶故欲入大海於先積集種種資裝所謂船筏帆栰生熟餱粮凡是海中供用諸物咸悉備之置於海岸唱如是言誰於今日欲入大海求諸所須以除貧乏若有能者宜同此行時衆多人爲求利故若十二十乃至百千俱願入海時大賈主見衆已多即自思念是大衆中其有身羸力少怯弱小心不堪經險難與從事我應遣還如是思已遂宣告曰諸人當知今此大海深闊無邊不可期以時月歲數而剋迴還方復海中有八大難何等爲八一者惡波二者旋流三者摩竭四者鮨魚五者諸餘大魚六者夜叉羅剎七者惡風八者惡龍如是八難難可過度脫當逢遇船壞命終誰能堪忍無怖畏者宜於今日共處此船若疑不堪荷負險阻各隨意還衆人聞已多即還散如是梵天今此衆中有無量人聞此陀羅尼甚深法門寬大無邊心生驚恐作如是念此陀羅尼但說一句無量歲數尚不能盡若具說者誰堪聽受如是無量無邊衆生或生退心或起種種愚癡惡邪煩惱障礙輪轉生死如是梵天如來世尊爲欲增長彼等衆生諸根欲力亦令成就不退轉心故如彼賈主見諸賈人怯弱不堪慮其敗壞明說海難乃至命終諸恐怖事遣還本所梵天當知彼大賈主能有如是密謀深智大方便力如來亦爾以大方便爲此億數諸菩薩衆欲開發彼無量無邊億那由他不可思議大智慧忍而諸世尊所有不思議大智慧忍之所行處但爲阿毗跋致菩薩摩訶薩說令得成就不退轉忍如是甚深大功德忍一切衆生無能知者唯除深樂大乘法者彼當能住如是忍中爾時眉間白毫梵天復白放光佛言世尊彼忍何故名爲無量無邊也佛告梵天是忍功德不可筭數故言無量不可窮盡故言無邊諦聽梵天譬如此閻浮提周遍充滿無價衆寶於彼須彌山頂復有一摩尼珠名曰威華以此滿閻浮提無價衆寶與彼山頂一威華珠本非稱量寧可爲比復次梵天置無價寶假使此威華寶滿四天下彼須彌頂復有一寶名釋迦毗楞伽以四天下滿威華寶亦不敵彼一毗楞伽也復次梵天置威華寶假復聚積彼毗楞

伽上至有頂猶亦不如補處菩薩更有妙寶名曰寶精此寶能爲補處菩薩諸莊嚴具隨彼菩薩凡所受用欲入胎時而於母腹先爲宮宅菩薩然後從天降入受最後身如是菩薩福德力故感得此寶生身常用菩薩身大寶亦隨大是寶能成無量福聚從初發心乃至十地諸功德聚是寶所生梵天當知如是勝寶過於一切世間出世間勝功德力所生之寶復次梵天彼出世無價功德大寶集大善根開發教化勝出衆寶云何名爲大功德聚及大善根如是梵天彼最勝上功德善根者我先爲汝說此法門一句之義無有價量無有筭數出世勝寶差別說已復次梵天又以無價最勝寶故今更引喻梵天譬如此閻浮提除去諸山及衆瓦石其地平正無有丘墟自閻浮提地上至三十三天滿中諸人皆證初禪成就一心名上凡夫梵天於意云何彼得初禪勝上凡夫心所念智所知之處名爲何等梵天白言世尊名爲世間智慧境界佛告梵天於意云何一須陀洹人心所念智

所知之處復名何等梵天言世尊名爲出世智慧境界佛言梵天假使滿閻浮提勝上凡夫盡其心力能知一須陀洹人心智境不梵言不也世尊何以故凡夫不知出世事故如是梵天一切凡夫尚不得知云何能得稱量言說是故雖滿此閻浮提已得初禪勝上凡夫終不可比一須陀洹梵天白佛實爾世尊何以故彼諸凡夫唯得初禪猶尚未得二禪已上乃至四空世間勝法云何能知須陀洹等所知出世法也梵天當知是爲第一無價衆寶譬喻差別復次梵天置一天下勝上凡夫假使滿四天下皆是須陀洹盡其智力亦不能知一斯陀含心之所行智之所證乃至不能思惟稱量少分邊際梵天是爲第二勝寶譬喻差別復次梵天置四天下滿須陀洹假使滿四天下皆斯陀含終不能知一阿那含心之所緣智之所證乃至滿四天下諸阿羅漢亦不能知一辟支佛心智境行梵天是爲第三第四第五寶喻差別復次梵天置阿羅漢假使滿四天下皆辟支佛共盡智力若欲

思量一生菩薩入母胎時心智境界證入次第大願深忍問答演說及諸威儀終不能知不能思量不能分別不能聽說乃至不得彼法少分唯除如來應供正遍覺乃能知耳梵天是爲菩薩第六勝寶譬喻差別復次梵天此閻浮提滿中天寶如上喻說乃至須彌頂寶名曰威華我今爲說此寶威光及以德用更引諸喻顯其少分此言難信唯除證者梵天若取威華勝寶置於須彌山頂是大海水深八萬四千由旬其下乃有諸龍宮殿住所及阿脩羅迦樓羅等宮殿住處所有衆寶及大海中種種寶珠彼大德龍神通力故珍寶瓔珞皆有光明諸阿脩羅雖多諂詐神通瓔珞亦有勝光如是一切光明若遇威華衆寶光明皆滅不現梵天猶如日輪現時悉能映蔽諸螢火光喪没不現其事若此梵天當知此日輪光繞須彌山餘方現時彼山頂寶於閻浮提作大照明爾時梵天白佛言世尊是威華寶從何而來誰德所感佛告梵天大海最下有金剛際於彼際下有一火聚名爲多

日光明熾盛此即大鐵圍山根本出處彼有
金地名曰解脫是威華寶從此而生梵天復
言世尊彼威華寶云何無價佛告梵天此四
天下一切所有小大諸山樹木叢林及諸藥
草皆悉熾然遍燒欲界猶如劫盡彼火盛時
若於梵宮取一威華投置火內如一念頃大
火即滅猶如大雨能滅小火此寶威神亦復
如是梵天此寶現時誰福所致梵天復言世
尊我以不知先問此義是威華寶威力住處
唯願善說令我得解佛告梵天如劫盡時三
千世界百億天下各隨本所一切烔然當於
是時取威華寶置於梵宮是寶威光能令欲
界諸天宮殿下及地獄凡所至處猛火即滅
皆得清涼如秋九月夜後分時劫火皆滅能
作清涼亦復如是梵天是時衆生以福盡故
諸摩尼寶隱沒不現衆生無計能得是寶彼
威華寶不可得見如辟支佛出世甚稀復次
梵天從海下至第四風界彼有風輪名曰極
駛彼風輪上有火輪界名曰不壞恒常熾然
猛焰不絕彼火輪上有一威華安住在一摩

尼寶上以彼二寶威光德力能持火輪熾然
不絕亦復能制令彼火輪不得燒壞大地諸
方大鐵圍山須彌山王及大海水如是一切
皆以依彼威華寶珠及勝摩尼光明德力乃
得安住復次梵天所言毗楞伽寶者純眞金
色善根所生自然彫瑩乃能出過須彌山頂
忉利天處夜摩天處兜率天處住於梵宮菩
薩從閻浮提生兜率已善根力故此寶自然
生於篋中作降魔事何以故梵天若有諸魔
及魔眷屬發大惡心趣兜率天作諸障礙壞
亂菩薩雖共盡力而不能動所以者何由此
摩尼寶莊嚴具在菩薩頸珠威力故所有魔
事自然壞滅魔王波旬深生憂惱又是菩薩
初從天降入母胎時彼莊嚴具亦常隨逐乃
至初生出家坐於道場菩提樹下彼寶恒在
是時魔王與其軍衆無量億數現百千種大
恐怖事奮其威猛諸鬬戰具菩薩端坐寂然
不動破魔軍已成等正覺梵天當知彼釋迦
毗楞伽勝摩尼寶有如是力何況菩薩處兜
率時魔王獨能爲障礙也假使餘天及兜率

天亦不能損以寶常隨菩薩身故時彼梵天
復白佛言世尊彼釋迦毗楞伽摩尼寶唯有
是德更有餘力耶佛告梵天彼寶威力乃有
無量非唯此也梵天此閻浮提縱闊七千由
旬其地形相北闊南狹如婆羅門車時彼天
下有四王治處何等爲四一者人王二者蛇
王三者惡馬王四者惡龍王梵天此閻浮提
毒蛇遍滿咸有瞋心盡吐毒火更相噬螫已
及他身皆爲灰燼當於彼時鳥獸及人觸此
毒火即便喪滅如是瞋毒諸惡龍等自相燒
滅況復餘類梵天此閻浮提蛇毒充滿於意
云何如是蛇衆可謂多不梵天言世尊甚多
甚多佛告梵天於此三千大千世界所有惡
龍及諸龍王有大神通於虛空中起大重雲
奮大電光震大惡雷放大霹靂雨大雹雨出
種種聲現種種威梵天於意云何如是龍衆
可謂大不梵天言世尊甚大甚大佛告梵天
於此三千大千世界所有惡人惡馬諸惡毒
等住於邪道然後遣令觸彼惡蛇惡龍惡馬
乃至惡人皆起瞋心惡心惡力惡行惡事乃

至惡道具足如是諸恐怖時如是菩薩於兜率天開發顯示彼摩尼寶令彼惡毒衆生等見衆生覩已惡事消滅世界清淨惡心自息柔輭和順慈愛歡欣皆以見彼摩尼寶故梵天當知此釋迦毗楞伽寶乃有如是無量無邊大威德力若具說者終不可盡時彼梵天復白放光佛言世尊如佛先說菩薩身寶名寶精者有何功德唯願開示令我等聞佛告梵天汝今不應問斯大事何以故一生菩薩善根深重凡諸果報非彼世間所堪知見所以者何如是菩薩欲入胎時是寶先導隨菩薩身而作佛事出時亦爾是故此寶寶中最勝乃有如是無量勢力汝等梵天若知寶處則往供養恭敬禮拜不應問我有何功德梵天白言世尊我於此義無復疑心爲諸衆生故發斯問欲令聞者生歡喜心以是義故我諮世尊如此問者欲於將來具行佛事增長菩提世尊是菩薩寶下閻浮提時威德力故日月光明尚皆喪滅而況星宿諸火光等能不滅乎是故此寶最爲殊特常依菩薩摩訶薩所一切梵天應將是寶安置梵宮尊重恭敬禮拜供養作希有事世尊此寶光明能蔽日月星宿火光令不復現而彼日月星火等光無滅沒者皆是如來神力所爲不使世間常處闇冥所以者何如來世尊有大慈悲加被一切諸衆生故若無如來威神加者乃至一切梵天光明亦皆失滅佛告梵天言加護者義何謂也梵天言世尊加護義者以上被百多依勝故諸佛世尊一切諸事勝出世間諸八天等譬如日光出時諸螢火光悉皆失滅如來威力若不加者一切人天光明喪滅亦復如是世尊我於如來威神德力無復疑心何以故我觀如來心無猒足是故我今爲未來世諸衆生等敢問斯事佛告梵天汝今頗知有諸外道五通神仙所得四禪四空三摩跋提入出心行不梵天言世尊我今少知外道諸仙所得禪定三摩跋提然此衆中有未解者來世衆生復不能知是故我今問如是義欲令衆生不知者知亦令將來未解者解梵天世間無有語言及義文句名字而能雖此陀羅尼門修多羅者梵天所有諸修多羅或祇夜或授記一切他所問者或有此三十七助菩提法所攝乃至顯說行者皆悉入此妙陀羅尼深法門中是以今此陀羅尼門即爲三世諸佛已說當說我今現在亦復演說若有人能如我所說憶念受持是陀羅尼者此人未來還得如我說如斯法我於往昔亦曾供養恭敬尊重無量諸佛彼諸佛等亦以此陀羅尼修多羅法門教化成就無量億數諸大菩薩摩訶薩衆佛告梵天我念過去無量億劫有佛世尊名勝三昧如來應供正遍覺出現於世彼最後身所生之處其父輪王名大精進七寶具足統四天下菩薩即是寶后所生第一太子常處深宮與八萬四千衆美女俱如是諸女皆以種種名寶瓔珞摩尼天珠而爲莊飾前後圍繞遊觀園林無量妙音以娛菩薩猶如帝釋歡喜之園然是菩薩有大人相一切世間無能及者梵天菩薩後時問衆女言汝等誰有赤檀箜篌如其有者今宜前進時有一女以赤檀箜篌奉授菩

薩菩薩彈已作是思惟如此聲者從何所來爲從弦生爲從柱出爲棍有耶爲槽作乎如是思已知聲無定復作是念我若不觸即不出聲如是聲者應從手出作是念已即便以手觸於虛空聲亦不出因此方知手無定聲知無定已即復思念今此聲者虛妄不實假衆因緣和合而有彼諸衆生甚大愚癡常爲無明迷惑所覆不知見覺躭著此聲因爲放逸具造衆惡墮三惡道菩薩如是深猒離時即入三昧入三昧已悉捨世間五欲衆具凡是所重如棄洟唾身昇虛空住虛空已復作是念我今此身必定成佛如是念時即便獲得大勝三昧三昧力故足步虛空詣菩提樹至樹下已結加端坐身不動搖梵天菩薩如是結加坐時有一魔王名拘知舍住菩薩前以偈讚曰

丈夫速成佛　爲世安樂故　無憂甘露句
滅盡諸煩惱

佛告梵天我於爾時作婆羅門名速疾身觀彼菩薩坐道樹下將成正覺內自思念我今要當在菩薩前一心合掌恭敬而立彼成佛時乃可休息於是七日七夜住立諦觀更無餘念不念飢渴不覺疲勞亦無睡眠過七日已菩薩方證無上菩提轉大法輪梵天我於爾時彼佛法中起增上信捨家出家願我當來亦成正覺如今莫異梵天彼佛世尊知我發心精進勇猛堪能荷負無上菩提便授我記告言仁者汝於未來過無量劫當得作佛號曰放光如來應供正遍覺汝最後身其所生父轉輪聖王名祭火光即於生世捨家出家修行未幾成正遍覺梵天我於爾時與菩薩衆十四人俱我等並於十四年中專精讀誦此陀羅尼彼勝三昧如來於十四年中有所宣說唯一法句我等聞是法句義已即時獲得不退轉忍以此忍故無復一切煩惱怖畏梵天時彼如來爲十四菩薩於十四年中教化成熟令住不退轉地不壞不動猶如金剛其心牢固衆善熏心於諸法中得不退轉時彼梵天復白佛言世尊我今已知彼諸菩薩不退轉行猶未審知此陀羅尼修多羅說一句門其義云何佛告梵天此修多羅一句門者即如來藏此一句門若具說者假使三千大千世界所有諸聲及衆音樂所謂四天王聲忉利天聲夜摩天聲兜率天聲化樂天聲他化自在天聲乃至魔王宮殿一切諸聲皆爲法音演茲一句猶不能盡何以故由一句門顯示佛藏深寬大故梵天此如來藏寬大無量無際無邊不可窮盡若宣說者令諸衆生身心清淨安隱快樂昔所未得令悉得之斯皆由彼如來藏故

三乘教品第十一

佛告阿難時放光如來於大衆中命一婆羅門子毗舍佉言汝毗舍佉若聲聞人凡欲教化云何能令他人歡喜先當自淨身口意業發誓精進善學法義常多思惟成就智慧然後教他令生歡喜增長善法若不如是不能令他於彼義中分別解說應如是住如是念如是學何以故若無智慧即非善學尚不自知況能教他毗舍佉譬如世間剪角特牛無有鬬事既不自護亦不護他何以故無鬬具

故如是毗舍佉若沙門婆羅門諸衆生等不勤學者不能思義不如說行不能爲他談說議論何以故無智慧故但有憍慢憎我所心自他善法皆悉損減是故有智慧者不起憍慢無我我所心我想不生亦無執著不貪己身何以故見聖諦故不生煩惱惡毒滅故無有諍論離怨敵故無我所心不自讚故除欲煩惱不念餘事唯觀因緣亦教他觀十二因緣一切生滅毗舍佉是則名爲聲聞行人善自防護身口意業亦能教他遠離三過復次毗舍佉辟支佛人則不如是無有說想但自覺悟不能教他所以者何是人斷絕大願深行唯樂寂靜不願化生一向不能宣說諸法亦不能說善惡業報乃至生死過患涅槃安樂一切不說唯觀他心知有樂欲即便普現神通變化自在無礙令他信解爲物福田生大功德隨其所願即能成滿勝聲聞人以得自在神通力故毗舍佉彼亦丈夫以於過去久遠修習少欲知足令如是行如是業如是願以本願故於佛法中但取少分唯現神通隨宜利益而實不能說法度人令他歡喜毗舍佉是人但以自覺彼法是故不能說法教化而彼亦有如是方便憐愍衆生示現神通出生善根世若無佛則住世間若佛興世便取滅度是人出時無有師教唯以自力出家修行內心思惟而自證覺是故勝彼聲聞福田毗舍佉是爲辟支佛所行事業復次毗舍佉化衆生耶我今略說菩薩學處若諸菩薩自所學處先觀世間所有漏法即見有爲皆從緣起無暫時住念念自滅本性空寂如是知已欲令一切生歡喜故應先自行六波羅蜜亦化衆生令行六波羅蜜令捨離慳著彼若無物菩薩給與教勸行施令心歡喜又以持戒慰喻開示如是忍辱精進禪定智慧諸波羅蜜等菩薩摩訶薩常應勤行亦令衆生如是修學菩薩行已身心歡喜亦令衆生身心歡喜而彼菩薩乃至命盡不捨如是勤精進心又彼菩薩以多慈悲精進力故無量衆生願從其學皆自思念我等何時得如是行毗舍佉上至諸天猶皆樂彼丈夫所行何況人也是故汝等應當勤學大丈夫行

大法炬陀羅尼經卷第五

音釋

擢五教切搯也　挽無綰切引也　餱戶鉤切乾食也　鯌倉各切魚名　烔徒東切赤熱貌也　駃疎士切疾也　彫瑩彫丁聊切瑑文也瑩烏定切潔　篋苦協切箱屬　狹胡夾切隘也　嘘螫嘘休居切吹也螫施隻切毒也　燼徐刃切火餘也　霹靂霹芳辟切靂郎擊切霹靂雷之急激者　棍古本切閫線棍子也　槽非勞切

大法炬陀羅尼經卷第六　使六

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

三法藏品第十二

爾時放光如來復告毗舍佉言毗舍佉如我所說三種業藏若善思義則能得入一切法門毗舍佉若人願樂成就此法當勤精進何以故懈怠之人終不能到所以者何是人不能具足愛樂如是正法是故應當依善知識深心勤學毗舍佉譬如妙寶或玻瓈珠或瑠璃珠并餘淨寶置池水邊能令其水同於寶色何以故以此寶珠清淨力故遞相映發能令彼水隨逐寶色如是如是毗舍佉一切衆生近善知識其事亦爾又彼水中隨投餘物亦作寶色此寶威光能變餘色異此寶外不能變也毗舍佉令此三種方便業藏亦復如是若人自學若教他學一切人天無能壞者毗舍佉此三種藏乃是諸佛如來言教一切所有吐發語言音聲詞辯論難解義及諸譬喩皆悉從此三教藏生毗舍佉若人受持三藏義者終不爲彼外道邪論之所破壞假使滿閻浮提無量衆人一切皆是聰明外道諸大論師一切悉來種種問難終不能屈毗舍佉置閻浮提滿中論師假使此四天下滿中衆生乃至皆能論議問難亦不能屈復次毗舍佉置四天下假使遍滿三千大千世界衆生一切皆是大論議師若佛經典及外道書鉛盡能受持彼等咸來一時問難悉皆能答無有滯礙何以故由佛法中先經學此三方便故是故毗舍佉有諸法師若在家若出家但能受持此三法藏一切問難隨意能答何以故此法即是無量無邊智根本故毗舍佉此法希有不可思議名一切世間難壞經典我今略說汝尚不解何況多說毗舍佉其有久習智慧方便乃能分別此三業藏何以故佛智深大衆生心小不能容受如此大智若能解知則得斷除一切衆生無量疑網又毗舍佉若人雖能持此三種業藏言教若不知方便則不能知入之方便去何而能解釋此也佛告阿難彼放光如來應供正遍覺如是說已時毗舍佉復問放光如來言世尊如此三種業藏根本云何得生從何所來去至何所佛言毗舍佉我還問汝隨汝意答毗舍佉於意云何如此風界從何而生爲大爲小爲狹爲寬爲長爲短爲麤爲細從何而來去至何所何姓何家何村何落何城何國乃至如是生處分齊形量大小去來依止皆可知不毗舍佉言不也世尊如此風者不可得知無處所故不可得見無相貌故乃至家姓生處皆不可知世尊如此風者從虛空生無所依住無有方所遍一切處如是毗舍佉風從空出無有方所家姓生處實不可知如是如是三種業藏言教方便亦復如是無有方處無所從來亦無所去無生無滅何以故佛法無量唯佛智知摩那娑此三業藏實不可知終無有能得其邊際及以數量若一劫若減一劫若百劫若百千劫若百千億那由他劫乃至無量無邊不可數劫亦不可知唯佛世尊乃能知此三種業藏隨其根性而爲說耳摩那娑是故汝等應當知此三種言教無有住處無有邊際何以故諸佛菩提無有住處亦

無依止乃至行業因緣體性無所從來亦無至處若能知此即知業藏無有住所無量無邊爾時毗舍佉婆羅門復白放光佛言世尊云何業緣佛告毗舍佉於意云何初入胎時名為何等毗舍佉言世尊是謂水界名迦羅邏佛言此迦羅邏過初七日復名何等名頞浮陀佛復問言是頞浮陀過七日已復名何等名蜱羅尸佛復問言是蜱羅尸過七日已復名何等名曰伽那佛復問言此伽那者過七日已復名何等世尊是迦羅邏頞浮陀蜱羅尸及伽那等過是已後名之為受佛言毗舍佉當知此受本來無實唯有虛妄虛妄因緣和合而生因由此故一切身分支節得生所謂五皰生故皮肉生皮肉生故筋骨生筋骨生故髓腦生髓腦生故髮毛生髮毛生故甲齒生甲齒生故一切身分支節等生如是一切身分支節皆無所從來無有住所悉從因緣和合而有如是五陰十二入十八界相貌形色大小長短皆亦無所從來無有住處彼若實有應有去來如是一切無有住處悉不可知既無有名云何可說毗舍佉若以父母因緣和合當於是時識支託胎成迦羅邏大名為藏者如是毗舍佉若彼父母不和合時是則無有迦羅邏大乃至無有皮肉筋骨及諸髓腦髮毛爪齒一切身分云何得有色形長短五陰十二入十八界十二因緣住處往來也又若此識不與一渧精水和合處胎中者形色等物皆不得成又若不與十二因緣相和合者乃至老死亦不得生若無生成云何而得有名有說如是毗舍佉但以十二因緣相續力故色受想行識等和合而生如是毗舍佉此三種言教方便業藏無有方所無有邊際亦無去來當知此法無生無滅無有根本不可窮極復次毗舍佉應當知是三種言教方便業藏何等名為三種藏也一者人言教藏二者天言教藏三者非人非天言教之藏婆羅門所言人言教者彼等皆以語言相應當知是名人言教也毗舍佉所謂天言教者事相異故得有見聞如實不異生如是心如是思惟方便知已能得禪定天眼天耳及天心智皆由一心攝念力故則得如是清淨智生是名最上清淨天言教也毗舍佉所言非人非天言教藏者大慈悲生攝三言教出三乘道及一切法是故名藏此教方便依大悲果遍一切處觀於惡道諸眾生等唯有眾苦一心拔濟無異思惟故名大悲利益彼故故言言教毗舍佉此三業藏所生住處諸佛菩薩常一心念作彼護持

法師相品第十三

復次婆羅門更有加持力因常精進生云何名為加持力因精進生也若有沙門婆羅門欲得具足如來辯者皆由勤心精進所致而能於一時間說百千萬億修多羅章句無有窮盡何以故以彼善能成就口業因加持力得無礙辯以是辯故於一切問答不可窮盡無有斷絕譬如高岸峻流下注雖欲遮止終無斷絕彼流下時乃至小水尚難斷塞豈況大河如是毗舍佉若有法師於此三種言教業藏修習辯才乃至一日若聞若誦或復思惟彼精進故隨宜演說猶無斷時諸餘問難

寧能沮壞毗舍佉譬如泉流但入於河不至海者無有是處若人久修精進於此陀羅尼中休廢者無有是處我今少說如大海中取一微滴豈能損減我今說此大陀羅尼精進辯才法門少分亦無損減如是毗舍佉汝應當知得彼三種業藏辯才能照一切諸法根底於諸問難不可窮盡何以故以此法門無邊際故復次毗舍佉其有得是精進加持辯才藏者當問難時或他毀辱應生歡喜起大慈心不見罵辱不觀自他無有我所亦無怖懼何以故一切內外諸有畏惡悉滅無故毗舍佉是為法師口業成就復次毗舍佉若諸法師處座說法或有比丘比丘尼優婆塞優婆夷四眾圍繞如是眾等或經久學或有始聞或有信心或不信者其中眾生若覩女人形貌端正生染著心忘失法念爾時法師應善觀察以巧方便調伏彼人明示罪相令其覺悟內生慙愧勿令彼瞋何以故若彼瞋恨起不善心是人或時毀辱法師誹謗經典障礙佛法過患轉增是故毗舍佉若諸法師欲

行呵責調伏事者應先自除欲瞋癡慢然後教訶令他除斷若自不斷令他除者無有是處是故法師要先自行然後正人不應先取他人之過自虧己德何以故毗舍佉一切眾生欲縛深厚貪境現時不顧自身若捨方便先行呵責唯增瞋垢如火燒薪瞋恚盛時癡更增長三毒煩惱一時俱作而諸眾生三毒盛發不聞外言不憶己事善法惡法一切不知假或暫聞不能納受毗舍佉彼諸眾生三毒發時猶如盲人不識道路平夷艱險亦如聾人不聞音聲麤鄙精妙又如醉人不醒方所東西南北如鬼著者不安其處猖狂妄言一切眾生毒火燒心不覺善惡亦復如是毗舍佉如是眾生煩惱盛時法師應為說對治法不淨觀等令彼速疾得無漏智燒彼眾生三毒諸結如是毗舍佉是為大智辯才法師能於比丘比丘尼優婆塞優婆夷等四部眾中方便開導令皆歡喜滅彼眾生諸煩惱病復次毗舍佉若諸法師欲說法時應先觀察眾生根宜然後隨順而為演說若知眾生聞

於布施獲利益者法師即應先說布施令彼歡喜當知此時不應更說諸餘法門或復有人樂欲持戒法師則應為說持戒亦不得說餘深法也如是眾生或時樂行忍辱精進禪定智慧乃至樂聞種種法門即皆為說令速開解毗舍佉如是法師應勤精進方便說法何以故若欲成佛要於無量無邊劫中勇猛精進勤修苦行乃至捨身手足頭目髓腦如餘經說又諸法師不應諍論夫諍論者即是無明煩惱根本是故法師應勤精進速滅無明亦勸他離毗舍佉是諸法師要先具備如上功德然後為眾方便說也毗舍佉法師常當如是思惟我今所處即是如來師子之座宜應忍默何忽起瞋隨彼眾生一切問難我當解釋皆令歡喜作是念已諸有諍論彼我之心自然消滅復次毗舍佉夫法師者常應慈愍愛語謙下將護眾心何以故若懷瞋妬心存勝負獲大重罪慈心說法成大功德能令佛法久住於世凡所生處常得值遇諸佛菩薩及眾聖賢能消世間種種供養假以高

大師子寶座又以億數無價名衣奉上法師豈能報彼法師恩德而彼法師雖受是事應深慙愧勿起貪心應生慈愍不得我慢無令消滅施主善根當令衆生咸得歡喜復次毗舍佉若諸法師凡欲說法調伏衆時必須聰慧利根多聞博識形貌端雅正見家生三業清白衆德具備著淨潔衣威儀齊整如是法師衆應勸請然後說法何以故諸佛如來具足修集三十二相功德圓滿然後方始轉大法輪衆生聞已勤修大人丈夫相行是故法師凡說法時應當次第說三十二相果報如是善根如是亦次第說三業清淨業清淨已然後爲說布施行等諸清淨法乃至種種差別義門云何復名次第說也毗舍佉譬如童幼初受教時彼師先授摩帝迦字次授頞字後授阿字如是次第教十四音已復次第教三十四字具教如是五十二字已然後分別一切音聲字體名言諸教藏事乃至顯說不思議力若人成就彼無礙辯便能隨意次第差別說諸教義成就不忘能知諸佛三十二相及餘功德具足圓滿爲衆普宣一切諸法名句味身心善思惟必定不虛而彼法師當說法時諸聽法衆乃至得聞一句法相隨順而解一切顛倒異想不行何以故能知諸法如實說故是名清淨次第說相復次毗舍佉譬如射師教諸童子初射法術先於平地置七步垛然後量力授弓與箭告童子言我當教汝汝今宜可學射彼垛爾時童子雖受師教以初學故其所放箭若至不至終不能中師教無倦稍得近垛是兒後時年漸長大爲學不已隨放便著無落垛者如是毗舍佉彼說法師教徒衆時亦應如是宜察衆生上中下根漸次教授不可一時頓說深法何以故若不知根妄說法者令他失利增長顛倒是故應當先爲說彼六波羅蜜次第修已然後爲說空解脫門若爲衆生說此空法或有得聞或有思惟或能證者是亦不應但有言說何以故如是空法不可唯以心想知故若彼空法但以心想能證知者一切衆生未修道時亦應即是阿羅漢也毗舍佉彼空法者亦不可說相貌形體若可說者則是作相若有作相則有願求若有願求則是三世何以故毗舍佉無相法中一切三世皆不可得所以者何過去未來現在等事皆寂滅故云何起願復次應觀是色作無相想云何觀色作無相想當知此色生滅轉輪念念不停毗舍佉如是色相不可眼見當知彼是心識境界唯意所知是故不可以眼得見毗舍佉一切衆生所有心意不可言說唯佛智知雖可慮知而不可見念念不住猶如幻化云何可取而可得見如是毗舍佉不可以彼衆生心識取心具相既不可取云何可說何以故以愛憎事違平等故毗舍佉若欲滅除愛憎想者當勤精進觀一切法悉皆空寂無有取著復次婆羅門若能如是滅除愛憎不取法相當知即是無相解脫門知無相已如是次第不起願求無願求處當知即是無願解脫門如是復觀一切諸法皆悉平等無有取著所謂不見眼及色乃至不見意及法若能如是不取不著斷滅憂喜得平等心當知此是空解脫

門以能得此三解脫門三世平等爲方便已然後得入無生觀中復觀彼色從何而生因於邪念不淨而生知從邪念起男女想男女想故起愛著心愛著增已和合欲事名破梵行彼和合時即成胎藏是名迦羅邏大此迦羅邏時不可說有男女形相毗舍佉當知如此迦羅邏相唯佛如來聖智所知是故如來於彼時中教諸弟子汝等今應正觀色相云何觀色謂如實知是無常等彼既聞已即時所有欲想色貪皆得除滅色欲滅已如是喜樂憂悲苦惱一切皆滅毗舍佉初未有人於迦羅邏始受胎時能證知彼若男若女出母胎時無有一法從餘處來亦無一法去至餘處唯有精水赤白和合成迦羅邏藏如來於彼建立爲因而實諸法無有住處何以故一切諸法無生滅故如修多羅中次第說也如是毗舍佉汝等於此當勤修學是則名爲宣說過去諸言教事既自知已亦爲他說如是次第說未來事此現在事如迦羅邏中說如水泡如沫聚如陽焰如芭蕉如幻化都無眞實如是十二因緣次第相續生至老死亦復如是譬如虛空有時雲翳有時清明豈有教者如是界大和合無有作者是中唯有如實正法無增無減然有無量業行差別法界義門當如是說爾時毗舍佉婆羅門白佛言世尊彼諸法師若他來問若自欲說去來現在三世之事忽然疲倦迷惑不解如此法障當云何除佛言婆羅門若諸法師他問疑惑若生疲倦不能說者如是法師以未通達三種言教方便藏故設知少分但得名字不閑義理如是毗舍佉此三世事無量無邊難可窮盡是故初中後際生滅旋轉喻如風輪無有邊際毗舍佉而彼風輪終無有人知其限齊形量大小去來現在亦復如是如彼時節始自一日二日乃至十日半月一月乃至一時半年一年乃至無量其實不知從何所來去至何所又如光影無有形礙時節晝夜往來可知去來現在不可數知亦復如是如是三世既不可知亦不可見既不可見則無所有既無所有則無名字若無名字云何可說毗舍佉是中以因緣故有此三種言教方便汝當善思如是法句於聽說時莫生疑惑唯念法師諸根寂靜專求智辯勿起諍論何以故知法之人無諍論故若諸法師當說法時衆中有人起諍論者法師應教念彼智力陀羅尼句滅彼魔事

謗法果報品第十四

爾時毗舍佉婆羅門復白佛言世尊若人於此三種法中生疑謗者當云何滅佛告婆羅門若有於此三種法門生疑謗者在家出家一切法師悉不能除何以故毗舍佉於佛智中深起疑謗破滅一切善法根本是故無人能爲除斷毗舍佉復白佛言世尊若人於是諸佛如來大慧門中生不信者有何果報佛言婆羅門是人造業世間極重是以一切尤重惡報皆在斯人斯人永失佛法深利三世諸佛同共放捨於甚深法無有信樂自既不信一切佛法復教他人多生誹謗恒樂隨逐極惡朋友學習愚癡增長邪見常爲己身貪嗜衣食是人未來雖聞諸佛說諸妙法亦不

生信以其現無信分善根故如是之人自於佛法起深障礙復更令他無量衆生於正法中作深障礙以是因緣具受種種無量大苦何以故以具惡業斷善根故所以者何是人皆由自習愚癡無智邪見復教多人無智邪見聞說深法不能信受而生輕慢以輕慢故不能諮問智人勝法毗舍佉若有智者常應諮問不當親近愚癡邪見無智衆生若人聞此三教藏時不信行者汝知是人乃至一切天人世間不能令其歡喜信解若聞說此三種業藏不生信解假使更聞諸餘法相能生信者無有是處當知是人去佛法遠如是愚冥無智衆生凡所行作不可隨順乃至有說亦勿聽受我實不能分別具說是謗法人所生惡趣我亦不欲說是謗人所受生處身量分齊形體容貌可畏醜惡何以故若我具說衆生聞之或當怖死故我不說如是毗舍佉若人於法乃至一句欲作障礙生謗毀者彼所得報不可具說我今爲彼未謗之人明識斯過故少說耳毗舍佉假使於此三千大千世界所有諸大地獄及小地獄彼謗法人悉生其中具受諸苦何以故以其斷滅一切善根復令無量無邊衆生起謗法心增長邪見諸惡行業是故備經惡道受殃如是衆生出地獄已更生餘趣經無量世癡騃無知若生人間不得正念諸根闇濁狂亂失心喜習邪法不識義理毗舍佉是人所受果報形量時節分齊我今略說如是三千大千世界所有一切草木樹林盡以爲籌計其罪報不可爲比身形麤醜難可具論凡所至處皆成苦緣斯由謗法獲如是報

勸受持品第十五

阿難時放光如來告毗舍佉婆羅門言毗舍佉是故汝等從佛所聞如是三種言教藏義應至心聽專念受持勿興餘想毗舍佉如來所說三藏法門無法可說無可聞見亦無一法可得開示若知如來如是說已於餘法門生疑惑者無有是處何以故諸佛世尊不空說故如是說時若有人聞不信不受復障礙他是人自起無明邪見更令無量無邊衆生起謗法心我慢貢高不知諮受不往聽聞喪失深法不知義理隨逐邪友遠離智人以是因緣多受惡報毗舍佉譬如虎子從生隨母日見其煞及身長大煞業自成毗舍佉衆生亦爾親近惡友具造邪業墮於地獄畜生餓鬼受大苦惱毗舍佉以是因緣汝等應先自正身心然後說法勿忘自正損己陷人毗舍佉以是義故如來應供正遍覺建立宣說三種言教方便業藏汝等應知一切衆生心所思念口所欲問身所欲行如是知已慈心教示衆生聞已歡喜受行是故汝等當爲攝受諸衆生故修學大慈爾時毗舍佉婆羅門復白放光佛言世尊我聞略說尚未能解唯願如來更爲具說三種業藏令我等知佛言毗舍佉我今問汝汝應正答於意云何譬如世間有異良馬生駒未幾身體柔弱氣力未成人欲乘之帶甲持仗負諸鬪具入陣決勝是人所作可稱心不毗舍佉言不也世尊是愚癡人云何能濟佛言毗舍佉如是如是如汝所說其有新發意菩薩及二乘人少智少行

未得神通聞我所說悉不能受反更迷惑生四顛倒如彼馬駒年齒未滿氣力未成猶故不堪負重入陣毗舍佉若使是駒毛骨漸成齒歲具足身雄氣猛耳目明利令人騎乘負重致遠輕行掩襲臨敵決戰不慮驚敗直入無前乃至震鼓吹螺揮刀奮矟亦無驚恐何以故年齒滿故身力成故數調習故種性良故如是毗舍佉汝等若得四無礙辯諸力無畏然後堪受三種教藏聞衆麤語不起恨心復能受持一切佛法如彼良馬身健力成然後方能負重入陣毗舍佉是為第一戰鬬事也所謂開示佛法教化他時若必多有鬬具器仗是時外道雖有種種異端諍論皆能忍之不生怖畏汝等當知螺貝鼓者是謂說佛法時多諸留難亦能堪受不生怖畏若有精勤修習受持而行佛法則無障礙若有出家破戒愚癡不能依行則有障礙設能學者或隨聲聞辟支佛地毗舍佉若有長夜具足精勤修行佛法彼於此法猶尚難知或得少分況復不修更受惡法彼人於此大乘藏中無有信心云何能知云何能解毗舍佉汝於如是諸衆生等常起慈心不應放捨若有衆生起正念心但學一偈或唯句字乃至七日汝等亦應勤教授之隨彼衆生若成不成汝等皆獲無量功德毗舍佉諸佛世尊凡所演說皆為利益一切衆生(使六)或信不信或行不行諸(十六)佛世尊口業成就但有所說聞必蒙益無空過者其間或有雖不現獲皆亦已作當得因緣毗舍佉汝等欲得修證如是如來藏者應於如來及如來法中起平等想行平等行

大法炬陀羅尼經卷第六

音釋

頞(烏割切) 蜱(符支切) 皰(匹貌切) 峻(私閏切急也) 毗舍佉(梵語也此云別枝佉丘迦切) 沮(慈呂切止遏也) 嗜(常利切好也) 駃(五駭切癡也) 襲(席入切掩其不備也)

大法炬陀羅尼經卷第七 (使七)

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

智成就品第十六

佛告阿難時彼衆中有一菩薩摩訶薩名栴檀那白放光如來應供正遍覺言世尊如佛所說三法藏門(使七)攝諸言教我等已聞世尊我雖聞是三種言教未達義理今更諮問惟願為我具釋其義世尊我於如來三藏義門重請問者不為戲論亦無是非不起執著又無疑惑我但為彼非佛法人外道諸師或時復說三藏義門我等云何當能聽受阿難時彼放光如來應供正遍覺告栴檀那菩薩摩訶薩言善哉善哉栴檀那如是如是栴檀那非但汝於此法不生疑惑然此法中亦無可疑汝栴檀那汝應當知於此法中無彼外法彼外法中亦無此法我今解說汝至心聽若諸法師得此三種業藏義者則能解知一切衆生諸心差別亦能解知衆生業行善惡不同然彼法師欲說法時要先觀察衆生心根及以業行然後為說栴檀那當知有諸菩薩摩

訶薩具神通力無智慧力有智慧力無神通力有得神通亦智慧力彼得神通無智慧力及有智慧無神通力者皆於生死不速出離若得神通及智力者彼於後時能荷重擔摩那婆其能荷負大重擔者唯有智力則無退失所以者何摩那婆有諸外道及以仙人五通具足能作種種自在變化能分一身以為多身而是神通有時退失以退失故還自害身何以故皆由無彼智慧力故是故若有智慧力者終不害身亦無染汙常生天上不入惡道復次栴檀那令此會中現有無量百千萬億人衆來集百為聽法如是乃至十方各有無量百千萬億人衆亦悉來集復有無量諸天大衆所謂四天王天乃至他化自在天是一一天各有百千萬億衆亦皆來集復有無量色界諸天衆謂大梵天衆乃至淨居天衆亦來聽法栴檀那若有如是大衆集時彼菩薩摩訶薩於此三種業藏門中應當了知種種因緣種種衆生種種心行種種作業種種身口意若彼法師解此三種方便藏門即

知衆生心行所趣知彼衆生有種種疑有種種問能種種答若不問者法師即應知彼心意有信不信從其初心乃至多心法師悉應次第了知知已為決勿令諍論法師如是應為衆生若略若具隨宜宣說法師先須自成智力及精進力於自學時應當念離睡眠懈怠如是學已令彼無量億百千數諸天人衆伏其聰明及與威德然後為說復次摩那婆汝等若能成就智力精進力已應須更學大精進心何以故若不能令人心伏者云何能化欲色諸天摩那婆汝等但自思惟莫謂如來於諸法中而生慳悋亦勿謂我於衆生處起輕慢心諸佛世尊於畜生所尚不欺慢何況菩薩摩訶薩也為衆生故如來出世若住一劫若減一劫若無量劫為化菩薩故在中生摩那婆若使現有菩薩摩訶薩樂聽正法如來祕悋不為說者無有是處汝善諦聽我當說喻摩那婆譬如長者唯有一子家饒財寶及諸僕使而彼父母嚴勅家人侍衛守護不令傷損無諸疾苦寒暑飢渴水火衆難不

適之事皆令遠離亦令具足種種醫藥飲食衣服房舍牀敷凡是資須無所乏少為是兒故供養乳母上饌美味亦常豐足如是摩那婆如來應供正遍覺為菩薩父常教菩薩行六波羅蜜將養衛護菩提之心不令退沒何以故為欲增長菩提心故令心不慳不瞋不懈怠乃至令心不復退壞所以者何以不退故速得成就阿耨多羅三藐三菩提是故如來常教菩薩為菩薩父亦名導師以能不退菩提道故名為導師又不斷絕菩提道故復名導師佛告阿難爾時栴檀那菩薩摩訶薩聞佛說已即復問彼放光佛言世尊今此無量億數衆中頗有菩薩得此法不佛言栴檀那汝今何緣過深憂慮以菩薩衆重問如來斯諸菩薩皆於如來深密法中信心牢固猶若金剛何事方言此菩薩衆有得如是深法不耶栴檀那復言世尊此億數菩薩衆中有如是法如佛說不佛言摩那婆豈汝自心有斯疑慮如是問我此菩薩衆有是法不摩那婆汝於如來有誠實心何故復發如是諮問

此大衆中有是法不以汝疑故今更引喻譬如祭火光王有一大臣在大衆中發如是言我今信知此火光王能行布施乃至能捨所重身命是人於後在大衆中復發是言是火光王貪惜積聚乃至少分亦不能施摩那婆汝亦如是初作是言我信如來應供正遍覺今不能信我所說法隨喜奉行便與先言自不相副唯數問我三種教藏然不知我智力精進一切諸事摩那婆有人聞說如來十力四無所畏無礙辯才即能信解諸餘衆生寡聞少智不能諮問如是衆生難思難入此等若能信解思量分別如來諸力無畏辯才等者無有是處何以故摩那婆此業難入要於無量百千億劫修行諸波羅蜜等然後乃能信解如是力無畏等摩那婆或有衆生聞上所說諸功德事不生信者我於是人亦常教攝終不放捨是故汝等常應修學

忍成就品第十七

爾時栴檀那菩薩復白放光佛言世尊云何菩薩摩訶薩成就忍力學佛如來為諸衆生作利益事住自忍中而能於彼外道邪師一切大衆百千問難無有傾動佛言摩那婆汝問忍力忍力多種汝問我何等忍力所謂有諸如來忍有諸菩薩忍有諸阿羅漢忍有阿那含忍有斯陀含忍有須陀洹忍有八人地忍有信行人忍亦有諸外道五通神仙忍摩那婆今有如是種種忍門汝於是中問何等忍時栴檀那菩薩摩訶薩言世尊我於是中問菩薩忍世尊菩薩摩訶薩得何等忍便能具足一切佛法豈非菩薩忍力依止如來大忍力已乃得具足一切佛法耶佛言摩那婆實亦依止如來忍力成就佛法然非成就一切佛法摩那婆彼忍所作汝宜諦聽我今當說摩那婆當知一切菩薩摩訶薩具足忍力凡有四種平等之心何等為四所謂菩薩摩訶薩若起瞋心隨起即覺覺已即能對治除斷摩那婆當知是為菩薩摩訶薩具足成就第一忍力復次摩那婆菩薩摩訶薩若被他人惡口罵詈誹謗毀辱或以身手若打若擊種種苦惱不可耐事悉皆能受無報答意亦無恨心摩那婆當知是為菩薩摩訶薩具足成就第二忍力復次摩那婆菩薩摩訶薩若見無量諸惡衆生常行惡業不知恩德不孝父母不愛親戚不順師長不敬沙門婆羅門遠離善友無有信心菩薩雖見如是等類諸惡衆生心無嫌恨不求其短而常誨誘安住善法摩那婆當知是為菩薩摩訶薩具足成就第三忍力復次摩那婆菩薩摩訶薩若見衆生不信因果貪染現樂性多瞋恚忿恨鬭諍好求他過邪見愚癡乖背正法當起慈悲導令歡喜然後安置於正法中摩那婆當知是為菩薩摩訶薩具足成就第四忍力汝等應知若諸菩薩住此忍中如法行者更復能起增上忍力又忍與法恒自相應若不學法則不能忍欲住忍者應當勤學復次摩那婆若諸菩薩摩訶薩成就忍者必得具足多種功能或時復有種種苦事逼迫其身所謂惡罵毀辱繫縛撾打楚毒酸切不可堪忍菩薩於中不生怨心終無恐怖亦不逃避甘心忍受具足忍時自然即得八種增上勝功德事

何等爲八所謂菩薩摩訶薩成就忍已凡所生處身所經歷有大名聞衆人愛敬讃美流布遇善知識朋友親屬皆是世間尊豪勝上乃至一切天龍神鬼見此菩薩生希有心歡喜愛樂摩那婆是爲住忍菩薩摩訶薩第一增上勝功德事復次摩那婆菩薩摩訶薩於諸衆生常行恩德或時有人被菩薩德不識恩故反爲怨讎不喜聞見菩薩所作威力勝恩諸功德事起嫉惡心陷害菩薩所謂一切呪術蠱魅毒藥刀杖種種惡事圖欲中傷菩薩以有此忍力故終無損壞摩那婆是爲具忍菩薩摩訶薩第二增上勝功德事復次摩那婆菩薩摩訶薩具此忍已便得無量智慧辯才善能宣說種種法門何以故如是菩薩得住忍已世間所有善行衆生學佛世尊若學羅漢及餘聲聞若學菩薩摩訶薩者如是菩薩爲欲攝取大菩提故皆詣彼所求問如是修多羅義更復於此陀羅尼中第十八分天宮殿事次第不斷於彼修多羅中次第能入此第六種分別修行如上所說具足決了如是菩薩復能爲他分明說此陀羅尼門三種業藏復能作彼七十二種句門差別說也摩那婆是爲具忍菩薩摩訶薩第三增上勝功德事復次摩那婆菩薩摩訶薩具足忍已處大衆會誦說經時若心散亂或念他事於所誦持無量言教文句方便有時忘失當爾之時淨居諸天爲菩薩下授所忘失令是菩薩於彼大衆無有恐怖增益辯才先所忘謬明了無遺摩那婆是爲具忍菩薩摩訶薩第四增上功德勝事復次摩那婆菩薩摩訶薩安住忍已而心悲愍諸衆生故其身常受無量諸苦所謂受彼地獄畜生餓鬼三惡重苦乃至更受人間種種諸苦及憂悲等而彼菩薩以忍力故於生死中無有恐怖變退休息凡所願求隨意而得摩那婆是爲具忍菩薩摩訶薩第五增上勝功德事復次摩那婆菩薩摩訶薩具是忍已以忍力故雖處地獄畜生餓鬼三惡道苦不生驚怖於八難中亦不驚怖生死長苦亦無憂怖而彼菩薩以忍力故雖大火聚充滿虛空身處其中亦無驚怖而亦終無退没之事何以故以是菩薩安住忍時不見已身亦無住處是故無有可恐怖事摩那婆是爲具忍菩薩摩訶薩第六增上勝功德事復次摩那婆菩薩摩訶薩成就忍已好樂功德而常行施於布施時先捨牀座是以未來凡所生處常生最上大姓大家尊高之所生已即得四種功德何等爲四一者飲食財物所謂穀米食具乃至衣服珍寶無所乏少故二者親友眷屬所謂父母乃至奴婢僕使無所乏少故三者安無礙辯所謂凡是生處身心快樂終無違迫不適之事於所生中常得辯才相續不斷諸所至處多以辯才妙語導利衆生四者所生爲他愛敬所謂凡所生處形體端嚴人天見聞莫不歡喜雖未出家必與衆生大利益事故常爲衆生之所尊重摩那婆是爲具忍菩薩摩訶薩第七增上勝功德事菩薩具是七功德已所修行處無有障礙所謂若人若天若梵若魔乃至神鬼不能留難復次摩那婆菩薩摩訶薩具足忍已若出家時悉能棄捨一切所有妻子

家屬資財珍寶以忍力故無復染著諸餘煩惱不能障礙如是菩薩於一切處無障礙已若欲成就聲聞乘者即能證獲阿羅漢果禪定解脫無礙辯才若欲成就緣覺乘者或於佛世或無佛世正法滅後觀察因緣得辟支佛若欲成就最勝上乘諸佛所行一切智智具足圓滿者便能成就無上菩提摩那婆是爲具忍菩薩摩訶薩第八增上勝功德事

證涅槃品第十八之一

佛告阿難爾時栴檀那菩薩摩訶薩復白放光如來言世尊如來於此陀羅尼經已說第七思量法義然尚未說此法門中一句別義故令我等不得了知世尊先說有一法門名億數入以此法門我今欲問若佛如來默然許者何不說此三種言教方便業藏妙法門也世尊是故我等欲諮問此第七法句入億數門若佛說者令此億數諸菩薩衆則能分別入於甚深無畏之處世尊亦當方便爲斯億數諸菩薩衆將來利益故說此第七句門百千億數令次第入思惟義處也世尊若蒙演說我等亦當隨分受持此法門義阿難爾時放光如來讚彼栴檀那菩薩摩訶薩言善哉善哉摩那婆汝今於此甚深法門巧作名字亦善受持言教業藏義亦如是摩那婆汝今爲此億數菩薩衆因緣故問我此義如是摩那婆汝今欲聞入億數法門耶栴檀那菩薩言如是世尊佛言摩那婆若佛如來說是第七思惟句義者便已攝此億數法門摩那婆如來世尊於此三種方便言教開示宣說令衆歡喜然後知此億數法門次第得入爾時栴檀那復問世尊云何入此億數法門何故復名億數法門然我須知所入之處世尊我今問此億數法門所入之處亦欲證知若覺知者必當受持復欲增長此億數門所入之處世尊如我所知是入法門爲成就忍眷屬義故世尊我實不見是大衆中有一菩薩而不成就此深忍門者世尊我見是事故問如來應供正遍覺如是義處世尊如是義處實亦非彼懈怠懶惰貪著利養無有正念樂多睡眠心常散亂躭味世事者能問如是深大法門彼亦不能聽聞讀誦受持一心惟乃至不能如說修證阿難時栴檀那如是請已放光如來應供正遍覺告栴檀那言摩那婆是故汝等今當入此億數法門念自受持相與一心莫緣餘事心不散亂身無動搖汝等復當持此法律除滅諍根摩那婆如來應供正遍覺昔在長夜行菩薩時爲衆生故備經種種艱難勤苦受彼苦時當知久已住於忍地是故勇猛精進不怠摩那婆若人入此盡際法門乃至於此語義未盡當於是中常應勤學成就忍力具足精進終莫放捨此法門者要須靜心然後證知栴檀那復言世尊是中何等名爲如來一句法門我等受持持已欲於修多羅億數法中分別其義世尊我等從佛欲聞是義云何方便教最勝法我等當入或能分別一切法也佛言摩那婆此二種義汝當證知又亦次第入億數法及盡際門句義住處若能如是具分別已其有成就如斯功德及淨持戒者方能得入彼一切門須知入處乃至亦如一一毛孔之處皆無障礙作

如是心當竭辯才如法宣說也云何作心謂自生尊重建威德心勝出一切天人大衆如師子王具大自在悉能降伏一切諸獸所謂虎豹豺狼乃至野干狐狸之屬法師亦爾當說法時應生是心我於衆生常爲將導乃至一切天魔外道諸異論師我皆調攝如彼師子威制野干起是心已然後爲說復次摩那婆菩薩摩訶薩菩提樹下坐道場時願智力故右掌按地出無億數大光明網遍照下方諸佛世界彼世界中所有衆生堪受法者遇斯光已自然即能覺法證法又是光明凡所及處一切世界其間多有無量異衆所謂若沙門衆若婆羅門衆若外道衆若天魔衆若魔所化或問或答或勸或請皆以菩薩往昔本願大誓莊嚴精進力故手按地時彼諸衆等一切所作無不散滅設有存者無復威光不能復言猶如聾瘂摩那婆如彼菩薩所有地方手按之處出光明網即現無量億數法門是爲初入盡際法門具足無缺我今說已復次摩那婆汝等欲入此最清淨盡際門者亦名千萬入亦名億入當須最先清淨深心思惟觀察斷諸疑網出妙音聲成就辯才然後得入摩那婆是名欲入盡際法門汝宜諦聽爾時諸菩薩衆咸言如是世尊佛言摩那婆汝今當知盡際法門彼入亦爾摩那婆何等名爲盡際法門所謂名字從虛空生汝等當知此言教法猶如虛空無有邊際終不可說虛空邊量摩那婆如是入義從虛空生還依虛空如彼風界依止於空如是二法無有邊量亦無住處不可得見亦不可說以二因緣故有言說乃至一切動搖去來摩那婆如彼虛空畢竟無有可作之相如是此入法門次第之處唯彼心相精勤方便求諸法義一心善思如法觀察既觀察已即爲億數入盡際門得自在處因起修行布施事業然後宣說具足成就諸波羅蜜斷除他疑開顯法義摩那婆是爲第八盡際法門諸佛十力四無所畏以無量辯才說法論議以久修故於大衆中都無怖畏摩那婆是中八種盡際法門及以菩薩右手按地此二種中說何義也謂說此地直下過百億世界彼世界中唯以光明建立佛事若諸衆生堪受化時見觸彼光即獲利益諸菩薩等乃至不說一句法門及以業行然彼衆生已解正法摩那婆彼諸菩薩猶亦未證阿耨多羅三藐三菩提而彼衆生已證佛慧諸法師等亦已受持如是正法摩那婆此事希有不可思議彼諸菩薩乃至不說一句一字唯手按地能令無量無邊世界諸衆生等普得證法具足歡喜摩那婆彼諸菩薩復有一字不名爲空以彼往昔精進願智力因緣故手掌按地能與衆生大事利益摩那婆我於今日成阿耨多羅三藐三菩提爲諸衆生種種方便譬喻解說而此衆生不樂聽聞不解我法不能奉行亦莫證知乃至不發精進之心我今說此如虛空處所生法中猶不能知況我更說深密勝法云何能生眞實定慧也摩那婆所有法數次第名字彼四大和合亦此五陰依正及六入處此亦皆從虛空所生但由妄想分別故有名色四大等分和合宣說此義汝等當知摩那婆是

中但為攝受愚癡諸衆生故說陰入等譬如小兒初教學時而彼父母將付其師先通意本然後教餘摩那婆如是如來應供正遍覺為彼愚癡諸衆生等故先分別此四大義為最初處次第說彼衆生諸陰先說名字後說陰事摩那婆當知是中我但宣說色等五法合聚為陰不說實有色等聚也衆生不解妄分別故取色等聚以為定實摩那婆如彼世間二種足跡一蹈塵成二踐泥出然是二跡於分別中皆得跡名是謂世間分別說故又如博士為教授彼童蒙小兒書字於板以成章句是亦世間分別說為假名字句其實於彼真法界中本無其跡云何為句如是實中求其跡句終不可得以分別故見有跡句畢竟無有跡句差別如是摩那婆如來說陰其義亦爾所言色者一切五陰於分別中初說此義故立為陰雖言色陰但色自陰不得心等是故第二更立受陰色受雖定猶不得想故次第三更立想陰色受想三雖次第說猶須第四更說行陰雖說行已彼行一切不可得見如是行陰既不可見知云何得入五陰數也是以於中更立識陰為第五也摩那婆如來如是種種方便譬喻言辭開示假名但為一切愚癡衆生得證真法故為世間置立名字假言說耳為彼智人亦假名說故摩那婆汝謂彼色住何處耶當知彼色無有住所何以故彼色既無云何住處摩那婆多有如是方便譬喻次第說已不能證知彼法既無云何可證摩那婆當知是中但滅盡義是滅盡義誰有證者此滅盡義亦是如來為諸聖智如是說也摩那婆於意云何如來豈於一衆生所有悋惜耶摩那婆汝應如是思惟如來曾於何等諸衆生所悋法不說摩那婆諸佛如來宣說法時終無嫉妬秘藏之心但觀衆生受以不受若堪受者即還為說如斯等法摩那婆於意云何此陀羅尼法門名字及三言教方便業藏亦入億數及盡際門誓願智力豈可無因妄為他說耶不也世尊又摩那婆於意云何有人忽以輪王妙食置瓦器中是為理不不也世尊佛言如是如是摩那婆我昔長夜行菩薩時無量劫中受大苦惱其所願求云何令彼諸衆生等解如斯法云何復令諸衆生等自證法已受安隱樂我於今日既成菩提為諸衆生轉大法輪豈於汝等更有愛惜而不宣說若使衆生有欲樂者我當隨宜而為演說復次摩那婆我念往昔有佛世尊名曰寶觀如來應供正遍覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊十號具足出現世間彼佛世尊初從兜率降母胎時放大光明遍照十方一切世界乃至涅槃恒不斷絕菩薩生時三千大千世界大地諸山樹林及衆藥草石沙瓦礫如是一切咸悉能言變成衆寶摩那婆如是菩薩初為童兒便修梵行年滿三十方始出家時有十八億諸衆生等隨從菩薩咸同出家詣於道場觀菩提樹亦觀華草盡成衆寶菩薩思惟要須草座今此無草我將何施時天帝釋知菩薩心即持九億天上妙衣詣菩提樹為敷座已敬繞菩薩因啓請言人師子王宜昇此座菩薩報曰吾已領座汝於今者且還

天宮聽我證獲無上菩提然可來此奉見如來應供正遍覺也帝釋聞已禮拜還宮如是摩那婆時彼菩薩日晚方詣菩提樹下結跏趺坐安固不動猶如金剛是夜初分獲宿命明於夜中分獲天眼明於夜後分證漏盡明

大法炬陀羅尼經卷第七

音釋

懱(莫結切輕易也)　撾(陟瓜切擊也)　蠱魅(蠱公戶切蠱毒也魅靡寄切鬼魅也)

大法炬陀羅尼經卷第八　使八

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

證涅槃品第十八之二

爾時魔王及其眷屬不覺不知菩薩已證阿耨多羅三藐三菩提亦既成道彼十八億諸眾生等及魔王眾咸來佛所頂禮佛足右繞三帀一心合掌住如來前時放光佛告栴檀那言於是實觀如來思惟十八億諸眾生等信根增微煩惱厚薄如是知已次第爲說彼佛說法經三百年於此三種言教業藏中說一法句門所謂一百何者一百彼佛告言汝等今當思惟觀察此百門義何故名百何者是百爲是現在爲是未來爲是過去爲長爲短爲白爲黑栴檀那爾時彼十八億諸眾生等聞此法已於山林間思惟此義云何言百說百者誰如是百義從何處來彼諸眾生經四十歲思惟此義然後證知云何名百及百來處從何生滅證得法已名曰八分圓滿解義辯才於此三種言教業藏方便門中得證知已還來至彼實觀佛前如所證知向佛宣說栴檀那爾時彼佛復告十八億諸眾生言摩那婆汝等初時於此三教業藏門中得此法句名曰分門既得知已即能受持六十億言教方便法門猶是前言一百義者譬如小兒初學受章始解初板如是次第乃至大解更能教人從一字句至多字句乃至義味如是具演彼十四音乃至無量字門悉皆通達摩那婆汝等於中應當正思百法門義栴檀那汝當如彼十八億數諸眾生等正念百義不久當得果報住處於此最初阿字相中名字音聲是百義方便於十四音法爲眷屬汝等於後復當得知此迦字相及二十一字亦爲眷屬復當證知於後那字及彼七句亦爲眷屬更取前二十一句以後七句成二十八句知此二十八句已得入百億門次第即能明了證知此方便學於百億數中集諸法句能問能答終無恐怖又於百億眾中最爲尊勝世間疑惑皆能斷除摩那婆是爲菩薩摩訶薩所當荷負大重擔也何者是擔所謂一切世間出世間智汝等覺已當爲世間諸眾

生等作大論師凡是疑諍皆乘此智而爲除斷如是菩薩於阿字門世無過者摩那婆若諸菩薩欲求是智應勤修習莫生疲倦遠離怖畏勿捨重擔摩那婆當知如來欲爲汝等作大利益摩那婆汝等亦應爲諸衆生而作利益云何利益汝於是中當爲一切衆生斷一切惡一切諸苦一切貪愛一切生死復應精勤爲一切衆生斷除一切無明黑闇汝等復應作如是念云何當令一切衆生滅無明闇云何當令一切衆生成就種智云何當令一切衆生得安隱樂云何當令一切衆生至無畏地云何當令一切衆生得畢竟心安置如是諸衆生已求佛正道如聞奉行以是因緣能破百千億數魔軍及諸外道一切論師所有語義雖爲勝事而終不起憍慢之心我能破魔我摧外道我能論義又亦不生分別之想佛法魔法世間出世間是正是邪無相雜亂於聽說時無勝負心乃至一切都無障礙摩那婆汝等應當荷此重擔如是擔者要須勇猛精進莊嚴衆行具備方能荷負非懈怠者之所堪任以是因緣汝等常應攝心不亂先須爲物起憐愍意住於大慈亦常哀愴諸苦衆生發救拔心住於大悲若於衆中有行貪等三毒惡衆生者汝當成熟除滅彼等愚癡心故若有我慢疑惑心者教發善心決定令其讀誦受持成就行業汝當一心精勤修學摩那婆如上所說汝等應當不辭勞倦爲諸衆生荷是重擔歡喜奉行摩那婆若有菩薩但欲捨身速入涅槃假爲衆生分受諸苦雖有修業不能普爲無量衆生非是希有不思議也

摩那婆菩薩摩訶薩常懷悲愍但爲利益一切衆生故躬自荷負鎧甲重擔是爲希有大不思議摩那婆汝當知此大鎧重甲爾時栴檀那菩薩復白放光佛言世尊我當云何而著鎧甲佛言摩那婆汝今應著如是鎧甲著此鎧已假使三千大千世界一切所有若人若非人若天若龍若夜叉若乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽如是等衆及諸外道世智辯才乃至一切衆生如是等衆皆懷惡心欲相降伏欲相折挫而來論義乃至世間出世間一切陣敵鬭戰諍奪皆不能勝是諸菩薩著是鎧已設積器仗過須彌山若弓若箭若戈若矛若刀若劒若椎若棓或斫或刺或擊或射凡所加擬莫能中傷何以故如是鎧者非餘物造非身所著實是心鎧莊嚴於心是故此鎧牢固精密非諸刀鉄所能破壞摩那婆諸菩薩等被鎧甲已然後乃能入如是等億數衆生煩惱陣中鬭戰決勝云何爲入所謂入此二際法門入此門已心無怖畏東西往來自在無礙於一切處無能勝者

如是菩薩入二際門得超過已即見大宮殿法門名曰高明而此菩薩於二際門已得解勝摩那婆是宮殿中衆事具有不假人功常有光明無黑闇處遠離煩惱清淨微妙猶如虛空除滅一切諸患相已入彼宮殿獲得寂靜住無難處摩那婆是爲初入阿字門時有如是相如前所說功用之事由是方便得入此門摩那婆於中菩薩依前際行雖得阿字門然尚未得入那字門以是更須著大鎧甲得天言教所作自在具大威德乃

能入是大宮殿門摩那婆於意云何汝著如是大鎧甲已於二際中可超過不時彼如來如是問已諸菩薩衆同白佛言如是世尊何故名鎧而我著已當能荷負如是重擔又復云何名爲二際際有何相著是大鎧而於其間得超過也前言宮殿復以何義名爲宮殿世尊所言鎧甲與彼二際及宮殿等相貌云何世尊至彼宮殿當作何事著甲入際復作何事世尊如是等義我等樂聞唯願如來哀愍具說亦令當來諸衆生等聞已獲益佛告阿難彼菩薩衆如是問已時放光佛告諸善薩言摩那婆所問鎧者持戒爲甲具正念爲竿幢精進爲器仗禪定爲椎棓智慧爲刀劒摩那婆所言二際今當具說令汝明了此二際門名字何等摩那婆第一際者名曰斷見當知即是無明爲本第二際者名曰常見與六十二見爲纏縛源如是二際前後難知於中修行斷一切見著如是鎧然後得過過彼際已能入天宮何者天宮所謂空門如是空門無有罣礙他不能障如手摸空無可執處一切功行亦復如是同於虛空故彼天宮相貌如是摩那婆入此宮殿無異念求以是因緣故名宮殿汝復當知所言宮殿即大涅槃涅槃義者本來自有非人所爲故名涅槃諸菩薩言世尊是涅槃中有何相貌佛言摩那婆夫涅槃者所謂一切世間及出世間乃至若有若無如是一切悉名涅槃若取相分別則非涅槃摩那婆無所有者名爲證知云何證知如無所有如是證知摩那婆謂證知者亦無證知摩那婆於無所有亦不應取無所有相若人取彼無所有相當知是人則不離相若人起作無所有相則更生相相若更生當知彼則不能滅相相若不滅是則更成生死相也有生死相則於無生而有生相若無生法有生相者云何得有無生忍也摩那婆無生相者於陰入界三處不生名爲無生既無生處何處得有諸行和合諸行既無畢竟亦無聚集處也是故陰入界畢竟不可見但是妄想顛倒因緣於如是等陰入法中思惟分別故執言有諸行生滅是中皆因分別所作往來育養一切事業皆無眞實所有一切語言談說亦歸空寂摩那婆一切諸法無有生滅若法無生則亦無滅既無滅事則盡處亦無盡處既無乃至不見有盡滅處既已不見生滅盡處則見諸法皆是眞實汝等當知非以受故能得知見若以受事得有知者當知是受即無明使及以貪使憍慢使等是三種使和合因緣故能造作彼諸行業

勸證品第十九之一

復次摩那婆於意云何我今問汝隨汝意答此陀羅尼修多羅及陀羅尼法門及三言教方便業藏及億數入及著鎧甲者及思惟智所作業及流轉無明作事及入盡際入法門及前後二際中間及常見斷見及六十二見及三十七助菩提分如是等法於如實處其義云何阿難時彼放光如來如斯問已諸菩薩衆咸即白言世尊此皆如來口業言教法也佛言摩那婆汝等觀此一切語言音聲教法即第一義也阿難爾時諸菩薩衆聞佛說已皆悉默然即從座起敬禮彼佛右繞三帀

詣一林間各端坐已共相謂言諸仁者如來今日爲我等說一切諸法無所從來令我觀察我等今應思惟是義若會法門眞爲大善如不相應更請世尊諸菩薩衆如是論已於彼林中經一日夜觀察此義思惟諸法從何所生如是聲音誰之所作從何而來去至何處如是之事我應思惟稱量此義若不能解宜還問佛諸仁者如來前已於大衆中告我等言摩那婆汝等長夜修行此法云何在此法中而不覺知是故我應與諸仁者專心思惟求證此義云何我等終日所行而不自覺深可嗟歎亦可慚鄙如先所說我若思得一十八億諸衆生等所有聲業彼已證知我亦如是深成快哉其或不能如法悟解唯當一心精勤觀察豈可使失如來意旨亦不違逆大聖誠言又佛世尊當爲我等次第開發三解脫門空無相願甚深義處而諸衆生猶尚不能正念思量精勤觀察種種諮問或時有聞種種法行或聞無常又時聞苦或聞無我寂滅涅槃如來常爲汝等說是法門汝等應

當安住是中猶如得忍諸菩薩等心安義理耳不取聲有諸菩薩樂行惠施彼亦耳聞三解脫聲若樂持戒問諸戒事乃至樂修智慧諮請般若如是法門如來常說我旣聞已不當取聲不應異解應正思惟何等勝行如如來說我當依持而諸菩薩在彼林間一日一夜結跏端坐遠離睡蓋無諸亂想一心專精思此義已復相謂言諸仁者此陀羅尼修多羅典如來世尊爲我等說無有邊際亦無數量如大地喻門其義已顯又此陀羅尼深妙典中更說餘陀羅尼方便法門亦已說三種言教方便業藏法門已說入盡際法門已說著鎧甲法門乃至說彼大莊嚴事諸如是等一言教句於是三種方便業藏深法門中皆已總攝三字法門云何三字所謂如彼阿迦那字及餘種種方便言教因緣譬喩以其略故我等未解不得受持而不能知如來所說云何名阿阿在何處阿從何生云何名迦迦在何處迦從何生云何名那那在何處那從何生云何名聲聲在何所聲從何生云何名

音音在何所音從何生阿難時彼諸菩薩衆皆各一心正念思惟如是法門於阿迦那字本生處所及入宮殿法門次第思惟觀察如彼小兒學初章時是中應依第一板起因初板成初章文字乃至後時依因餘板及紙葉等究竟通達一切文字如是諸菩薩等初觀法時無不皆從因緣和合而諸法生如從無明因緣故諸行生乃至因生老死故憂悲苦惱生如依初板因緣故阿字生如是乃至如依餘板紙葉因緣故餘章文字成又如從不善思惟因緣故無明生如是依無明行等因緣故乃至老死十二有支和合具足成又如始學書板創書阿字乃至餘板及手相續和合備書一切文字如是諸因緣分次第相續生死流轉具足增長云何增長猶如四大地水火風次第漸生如是增長如彼板等衆事具足故彼五字門等亦具足如是從無明行等生五陰聚其義亦爾以是義故此生已彼生此滅已彼滅是爲十二因緣次第生非十二因緣顚倒生也諸仁當知如是十二因緣

分皆悉入此阿字門中如無明分從彼不善思惟生乃至餘因緣分從無明生諸仁者是中何者是阿字何者是聲能生字何者是聲生來處摩那婆當知是中聲實不可得聲生處不可得乃至聲諸因緣畢竟不可得是處但有名字名之爲聲實不可得聲既不可得何法爲可得若有得聲者即得一切法摩那婆是中若聲若聲處及聲因緣既不可得當知一切世間因緣所生法畢竟不可得雖不可得而有得者何以故皆由刹那間妄想分別顛倒生故如是一切法皆悉不可得是故諸法所有自性皆非顛倒我等今者不可以顛倒分別問於如來所以者何如來應正遍覺不用顛倒法又諸佛世尊所有言教不取顛倒摩那婆是故彼聲聲者俱不可得聲來處不可得阿字不可得阿字來處不可得迦字不可得迦字來處不可得那字不可得那字來處不可得如是一切無明因緣所生成法皆不可得何以故彼本無生誰執著者復次摩那婆是中若有於此三種方便言教業藏法門一切事處起執著者是亦不可得何以故一切執著本性無故何等名爲一切事中無執著也所謂若於過去諸事見可得者是名執著以執著故則名爲縛於過去事無見得者是名無著以無著故則名解脫如過去事未來亦爾如未來現在亦然如是不取三世諸事故於三世中得名解脫若能於三處得解脫者是人得名入初阿字宮殿法門如此阿字宮殿境界彼三種方便言教業藏亦如是如此三種方便教藏彼三世諸法事相亦如是如此三世事相彼滅度相亦如是如是一切三世乃至三種方便言教及一切法一如不二以入阿字門宮殿故但爲攝受彼諸凡夫愚癡人故於三世中示有事物言說可得其實三世不可得說有諸衆生執著過去世事但爲除彼凡愚癡故示現言說過去世事而實過事不可得說復有衆生執著未來世事但爲除彼凡愚癡故示現言說未來世事而實未來事不可宣說如彼去來現在亦爾不可得說若謂是處可得說者何者乃至三種言教藏中當應演說無有盡法譬如虛空無有障礙不可觸對亦無增減此三言教方便業藏無有增減亦復如是應當說已如法攝持摩那婆又如虛空無有邊際三言教藏無有邊際亦復如是摩那婆是故我當著是鎧已如如來說超過二邊如彼宮殿出過二邊涅槃亦爾無有邊際如是等法遠離二邊即是一相應當證知何者一相所謂即是無相相也佛告阿難彼諸菩薩於彼林間一日一夜端坐不起皆共一心談論此義

是言教何者是聲音何者阿迦那字如是等事云何可說是故但於因緣分中假以言說此有故彼有彼生故此生當知一切皆從虛妄顛倒生故摩那婆是中無有如斯等事何以故於此音聲語言辭句一切求覓終不可得但是諸事因緣故有若離因緣聲無生處是故我等當應觀此三種語言方便業藏皆從緣生如是當知入億數門亦從緣生又前所說著鎧甲者亦從因緣如是因緣我於是中應當依止依止此已於彼去來現在等事

如是論已復作是言我等今者於是法中唯知是義餘未知者應離此座至世尊所白言世尊如來前已爲我宣說如是等法汝當善持於所教中何等語言是應可持何等義理如我應持雖然我觀是法亦無可持摩那婆是中所有一切諸法皆可證知有善方便於一切法當自證知摩那婆云何方便是何句義而一切法應善證知摩那婆一切法者是最勝義若能安心一切法處名爲勝義如是勝義難可證知難證知者即是涅槃是涅槃中無有一法而可得者不可得故無有言說以何義故無有言說無名字故云何無名若有名字則生執著是故無名摩那婆是無著處汝等應修若無著者亦不可取以無取故則無障礙無障礙故無能繫縛以無縛故畢竟不可以彼音聲名字句義而說以無說故亦無譬喻令他得解斷除疑惑摩那婆唯有一法所謂方便汝當憶持亦應教誨一切衆生令知方便摩那婆何等方便令他證知所謂建立一切法相但是如來於假名中方便宣說引導衆生令入實義非實義中有是言說是名方便摩那婆我等今宜還如來所請問是法若我所問三種業藏諸法門中有少許法當聖心者我遂受持如不蒙許我當殷勤鄭重諮問唯應盡力勿辭勞倦摩那婆如來應供等正覺甚爲希有如來在昔行菩薩時勇猛精進大誓莊嚴皆爲衆生成就菩提大悲親教衆生不受而如來心未曾休息仍自殷勤教誨我等摩那婆我等今日各共一心宜於如來大智海中爲諸衆生荷茲重擔請問如來勿辭疲倦摩那婆如來世尊亦常爲我受斯重任是故汝等勿生懈慢唯當果決被是大鎧諸仁者是故我等應建大心荷負重任無量言教皆須總持今宜速詣如來足下莫放諸根無散正念住大慈悲憐愍衆生爲世間故請問如來應忍疲勞莫生猒倦摩那婆我等今者若請如來能多利益令不速請後致憂悔阿難爾時彼諸菩薩摩訶薩衆自彼林間安詳而出威容閑雅諸根靜默直詣放光如來應供正遍覺佛世尊所頭面禮足退住一方而諸菩薩以彼林中所論大義心所思惟意所觀察或時證知證已歡喜如是等事皆悉向彼放光如來具足陳說阿難爾時放光如來聞諸菩薩以微妙辯論說種種諸法門已即告摒擅那菩薩言摒擅那於意云何汝今乃能具足如是微妙智辯頗復有人能思量不恐亦無有能生信人唯有如來乃能知耳或時有人能多總持諸佛法藏如是之人少能信受若復有人能普流布是諸如來大乘妙典乃能信解摩那婆汝等既知三言教藏應如實持摩那婆汝當觀察如是方便是方便者於此法中爲上方便上方便者是謂無方便也此無方便自有八種言八種者所謂得是諸波羅蜜不放逸故汝等應知摩那婆是故入彼波羅蜜時無有一法可覺了者無覺了故無可言說無言說故誰能言智證斯法者摩那婆汝等當知如是一切三種言教方便藏中說眞實已摩那婆諸法平等猶如虛空煩惱於中本無生處誰於是處能有破除誰於是中言我證覺誰於

是中能有言說誰於是中敢決疑惑誰於是中能發問請唯諸凡夫愚癡所覆於諸佛法皆有疑心摩那婆以是因緣我於愚癡諸凡夫等妄想顛倒煩惱亂時然始建立三言教藏法門名字皆方便耳摩那婆若人於是無名字法妄作名字無言說中強立言說如是次第愛憎之中無行之處乃至三世方便欲出之處及盡理處皆悉不能決定畢竟求波羅蜜唯於世間共作違諍造諸戲論以戲論故邪妄分別隱覆眞實爲彼等故引諸譬喻種種說時諸衆生等各各有重惑不知實義還詣佛所請問決疑摩那婆汝應諦觀如是法相正念思惟思惟是已即應具服如是大鎧如是弓箭如是刀仗種種莊嚴既莊嚴已如上所說假使世間積諸鬪具如須彌山或斫或擊終無傷損若入邊中及宮殿所汝於其間莫生執著若不執著則滅愛憎摩那婆所言邊者即是斷常如是斷常無有終始汝應覺知彼過去事知前際已即滅常邊若見未來知後際已則除斷邊汝等既得通達三世遠離二邊已更當爲人具宣中道於是中義應善思惟何者是中云何爲中誰處於中汝等若能入於中道則有方便若不入者亦有方便諸菩薩衆復言世尊入於中道言有方便其義則可不入中道亦有方便是義云何唯願具說我當奉持佛告摩那婆一切諸法皆如來說今言無方便法者是佛實義彼實義中無言無說是故衆生不能知我無言說法若能知者無有是處摩那婆是中何法無言無說無言說者所謂涅槃是涅槃中無有言說亦無造作是處寂靜無有語言但諸如來爲彼世間方便說耳汝當證知云何證知既無所說亦無覺知如是次第入方便門於一切法則無住處若有能知是方便說是爲眞說

大法炬陀羅尼經卷第八

音釋

愴（初亮切悽愴也）　挫（麄卧切摧也）　矛（莫浮切刃兵也）　推（直追切與搥同）　棓（步項切與棒同）　摸（慕各切捫也）　剏（初亮切始也）

大法炬陀羅尼經卷第九

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

勸證品第十九之二

摩那婆若有人能入是門者則於一切法門皆得明了摩那婆汝等應證如是法相既自證已爲人演說汝等當得無量無邊樂說辯才諸佛世尊無有二言摩那婆諸佛世尊凡有所說於一切處無有障礙所以者何若他來問種種法門應時爲說斷除疑網無有滯礙故摩那婆汝等於此無礙法門若能證知若能聽受我更爲汝分別解說云何證知云何聽受摩那婆於意云何一切諸法若有若無不可見知無有處所從何而生自何所至誰於其中爲立名字諸菩薩等本於何處而得斯法復於誰所持是法來誰復與此阿耨多羅三藐三菩提法也摩那婆如是等法是如來法普明之門於一切處於一切邊求其生處了不可得不可得故乃至亦無住處可知所以者何汝於其中愚惑深故摩那婆如是佛法我今說已汝當次第入教藏中於一

切法自然明了譬如有人得眞金藏漸漸而取入諸法門求眞實義次第證知亦復如是摩那婆汝於是中當如是知云何知也如一切處無所有應如是知摩那婆一切諸法猶如虛空於一切處無有障礙亦無邊際及以境界法門亦爾普遍一切無有境界然不與彼諸外道共摩那婆汝等今日欲於一切諸法相中作境界耶摩那婆亦無有人能知虛空境界邊際而爲他說今此虛空如是名字如是姓族如是色相如是形狀長短若干摩那婆譬如有人發如是言我今善能量度虛空如是多少如是寬陿乃至如是大小長短形質等類而彼虛空終亦不能語彼人言仁者汝於何處得如是智而欲量我長短大小縱闊若干也仁者汝今不應憶想分別我量虛空然我空性本無邊際實不可量當知皆是憶想而言本無斯事摩那婆以是因緣汝今欲於三法藏門量度淺深亦復如是摩那婆以是義故我從初來數爲汝說一切諸法猶如虛空汝於是中莫生疑惑如世人言我

疑虛空而虛空性本無可疑誰能於中生疑惑者摩那婆是諸法門及虛空性本無名字語言生處及諸染濁亦不可得天宮殿處亦不可得阿迦那字亦不可得乃至住處亦不可得唯除虛妄分別法中有是言說摩那婆汝於是中不應驚怖及執著想離平等也若說虛空平等法時亦勿令他生執著心及恐怖想若生怖心及執著想因是平等起斯事者當知是人甚大愚癡自爲障礙自取殃咎如是愚人終不能入三教業藏亦不能得無礙辯才不能宣揚諸法要義摩那婆彼愚癡人於一切法眞實法義本非境界是法相中既不能解云何能說及能證知如是癡人因此愚癡增長邪慢以癡慢故雖復讀誦分別語言先從他聞或曾承事和尚諸師亦蒙教授甚深法句不能受持尋即忘失乃至世間文字語言尚皆錯謬不能記錄於佛深法寧能了知摩那婆假使一切衆生同時盡得阿羅漢果及辟支佛於甚深法亦非境界況凡愚也摩那婆以是義故如來應供正遍覺所

得法門於衆生中最勝最上非世間也何以故摩那婆諸佛如來應供正遍覺獨得如是勝妙法身是故於彼一切衆生最尊最上非世間也摩那婆又諸如來所得法身要因修行然後可得是故諸如來法非餘衆生所能覺悟唯是如來之所得耳摩那婆是中所有諸佛法門汝當善聽聞已深思依法修行終當自證是智決定無有疑也汝等應當具足深信一心奉持到於彼岸摩那婆有諸菩薩未成佛時欲取佛道應當勤修如是諸法菩提樹下坐於道場爾乃證知或有菩薩以利智故不假他說自能明了摩那婆而彼菩薩菩提樹下坐道場時於一切法自然覺了心無罣礙何以故以於往昔觀諸法性寂無取著故供養無量無邊諸佛故清淨梵行具足圓滿故積集無量般若智門故修大慈悲憐愍衆生故以是因緣後身菩薩坐道場時昔所聞受諸法明門自然現前不由他悟摩那婆汝應於此第五教中精勤修學住持依止復次摩那婆有一法門名曰發生汝當善持

是初法門云何發生譬如蓮華從淤泥生泥所不染若離淤泥終無生處如是摩那婆汝等於此言教法中以不亂心及清淨心遠離言說入無我門既證知已應爲他人普宣是義能多利益無量衆生遠離惡處捨不善念若有疑惑當爲除斷是則名爲眞實利物恒不遠離三種言教方便業藏章句法門復當爲人具說如是去來現在三世如實清淨法句斷諸疑惑令證菩提汝等應當如法受持摩那婆汝於第六法義門處初入宮殿法門阿字相應亦當觀察云何觀察依板方便次第而入盡際教門若離語言義不可得如彼入陣必須著甲然後破敵超過二邊如是知已汝等當證心喜明門即得入彼涅槃宮殿汝云何知心喜光明法門是處無相而亦不可以相觀知彼既無相云何可知如如實法無前後際如是而知復云何知證如實時不壞一切三世事業彼前後際亦不可知云何名爲三世邊際應當證知摩那婆所謂去來況在無邊如是證知摩那婆我前所說宮殿門者汝當覺知彼非宮殿言宮殿故涅槃亦爾汝於是中莫生取著無取著者乃名涅槃摩那婆復有第七義門汝等應知我於往昔在生死中行菩薩時凡所作業猶如幻師造作宮觀誑惑他人我亦如是爲諸衆生方便說法令彼證知汝等思惟如來世尊爲我等說眞實法門如彼幻師等無有異摩那婆是爲第三善修功業方便證門是中如來教說往昔所行之事普爲憐愍一切衆生非獨爲汝一身益也汝等應當精勤奉行摩那婆汝應求證如是宮殿寶藏法門摩那婆世間藏中凡所有者多是一切錢銅金銀眞珠瑠璃琥珀硨磲碼碯珂貝璧玉乃至雖有種種妙寶摩尼諸珍猶爲世藏如來寶藏則不如是一切衆生不能得見以不見故多起疑惑更相謂言我等今者云何乃於不可見知法中而求名字而如來藏無色可見我今云何能得知解何等衆生發起此疑唯彼愚癡無智慧者摩那婆有智之人於佛法中不應分別若是若非摩那婆如來世尊智慧弟子聞說深法不生疑惑彼復不應如是分別此等諸法從何所來然是諸法遍一切處既無方所可以從來況有住處摩那婆如來弟子善知法相於甚深處不生疑惑若有若無亦無是念疑惑者誰云何疑惑何處疑惑是故汝等於諸法相勿復生疑摩那婆譬如虛空本無疑惑若彼虛空有疑惑者是則不得名爲無礙汝等不可疑惑虛空若言虛空生疑惑者彼三業藏方便法門一切無有譬喻可說摩那婆既以虛空喻此法門是故疑惑無有住處汝等今當如實覺察摩那婆一切凡夫諸衆生等遠離如是諸法實義不能如教隨順修行當知彼等依憑顛倒如是衆生於此三種言教業藏次第法門甚深義中無有住所亦無入處何以故以彼多有垢濁亂心遍行穢惡無諸善法是故彼等於此法中無有住處摩那婆彼諸衆生從本已來爲貪恚癡不淨垢穢煩惱亂心信根羸劣雖聞法音不能聽受因是增長種種煩惱隨逐熏心成就惡業苦報熾然

法師行相品第二十

爾時彼諸菩薩摩訶薩衆復白放光如來應供正遍覺言：希有世尊希有世尊善能護持諸佛法藏世尊我等於此甚深法中無復疑惑但為當來無量衆生故欲宣揚如來世尊甚深妙典破其疑惑咸令證知世尊復有何等衆生未來世中於此法門無諸疑網復有何等衆生不背如是甚深法藏能深信解能得受行能斷疑惑復有何等衆生於當來世樂為諍論互相是非於是法門沉沒疑海不能自拔阿難諸菩薩衆如是請已時放光如來告諸菩薩言摩那婆如是法門未來世中無有衆生能信受者何以故彼未來世諸衆生等但為諍論聽受斯法非實尊重信受奉行或時處衆聞此法音心不愛樂棄捨而去種種方便轉教諸餘敬信之人令其毀謗如是經典爾時多有無量百千諸衆生等欲求菩提為諸惡人破壞毀呰遂不修習如是經典彼諸惡人見多衆生墜墮疑網心大歡喜復有無量純善衆生蒙佛力故愛樂受持時彼無福諸衆生等應作是念諸佛如來遺棄我等不見哀愍我於往昔亦應聞彼諸佛世尊說是法相摩那婆諸佛世尊以大慈悲憐愍衆生長夜宣說甚深法門令諸衆生隨順修行摩那婆若諸衆生聞是深法能生信解正念思惟如是之人諸佛菩薩常來開導若諸衆生於甚深法誹謗毀呰放捨棄去者當知是等永沒疑趣大黑闇中終不能覩純善境界如是衆生於此法門無有入相摩那婆如來豈許不說是法耶諸佛世尊方至無有於一衆生處起厭惡心遠離之想是故汝等應善思惟一心觀察專精簡選不可輙說若知衆生堪聞是法汝等即應隨聞而說若能持者亦隨持說若堪修行亦隨修說若心歡喜應隨喜說若與彼等與大利益文句分明義味具足當於如是說法分中應起正念既正念已方可宣說若是法師昇高座時不應自損及損於他當作是念諸佛世尊常為無量諸世界中所有一切衆生界故住大慈悲起憐愍心憶念正法為諸衆生宣揚解說此是苦相亦是衆生所住之處應當捨離盡此苦源若彼法師說法之時勿生染著莫取法相於衆生處勿生彼此若聞善言不得過喜若聞麤語不得憎嫌若他來問莫起瞋惱怖恚之心若彼法師無瞋恨心於一切處亦無過患無過患故亦無疑惑無疑惑故所應說法悉皆現前法師爾時應當念此三種業藏甚深法門如是次第得諸法相亦當憶念如是法義云何憶念如我於先所說法門無量無邊深法句中不生恐怖無有障礙應當依止莫取名字及以音聲亦當善知名字音聲本性清淨言教義旨無有闕失若彼法師說是法時善於文義能令大衆聞者歡喜多人受行無有違逆多人聞已心生尊重多人供養善名流布同聲稱美讚揚法師若彼法師說法之時諸衆生等聞是法師音聲語言皆生歡喜遍滿身心摩那婆是故法師當欲為他說法之時心不錯亂意無穢濁不念餘事端正身儀威容具備喉舌開通言辭微妙音調和雅世無能及聲不破散亦無斷絕吐發

語言舌不外露不以鼻口一時出聲齒白齊密言論分明名字章句無有缺減時衆聽者莫不樂聞聞已歡喜增長功德如是法師自利利人若彼法師無如上說爾所功德唯有惡相諸過失事所謂形貌不端舉措輕躁齒黃參差口脣麤鄙咽喉嘶散舌根不清風痰唾洟冷熱寒苦身體羸瘠樂盛肥傷以如是等種種因緣令彼法師不得具足聲不清徹言不辯了名字不正法義不明諸聽法人聞見是已咸起嫌心既不敬人則不重法以輕法故雖復耳聞心不信受以不信故更生誹謗便與無量無邊衆生作如是等邪見因緣彼愚癡人無智慧故終不能作如是思惟唯有智人乃能作耳云何思惟猶無價寶墮於糞中智人見已便作是念是實無價我應取之既取得已洗令光淨增加守護尊重異常世人見者無不愛樂歎寶殊勝問直幾何當爾之時唯見寶美終不念彼在糞穢時是謂智人所為非彼癡人見是眞寶在糞穢中棄而不取復次摩那婆假使三千大千世界充滿財寶有人持用奉上法師未足稱多何以故法師所說無量法門功德深重難可值遇滿世界寶不如法師少分功德故摩那婆其有衆生信樂是法尊重愛敬彼當應作如是思惟今是法師凡所宣吐即是世尊金言教誨無有異也所言異者唯佛世尊三十二相及金色身梵音宣發辯才具足為天人師斯為異耳雖曰諸相猶為共法何以故轉輪聖王亦有衆相而不能證阿耨多羅三藐三菩提所以者何以是有漏於生死中非出法故摩那婆是故汝等應離我慢於諸衆生起大悲心發調攝意復應思惟我當云何教彼衆生遠離貪欲瞋恚愚癡三毒煩惱斷除我慢來集我所聽受正法既聽受已普為他說令多人衆通達法門轉復開示諸餘衆生依教修行增長功德摩那婆若諸衆生不知往詣法師所者法師爾時為利益故應當自往城邑聚落而諸衆生先有信心又見法師躬自臨教更發尊重希有之心即以一切金銀珍寶資生所須種種樂具奉養法師令多衆生各植善根摩那婆以是義故如來應供正遍覺於餘經中作如是說若人常說法若人常來聽如是二種人咸得無量福如來世尊復如是說供養法師即為供養諸佛如來應供正遍覺獲無量福何以故若無法師則無人說若無師說誰能解知深法藏者是故摩那婆汝於法師應起佛想莫作餘念摩那婆汝等復當於法師所生如是心今此法師則為已於過去無量無邊億數諸如來所修行供養種善根故能說斯法彼說法者若出家若在家於是二所修行供養其福德聚等無有異汝等勿生分別之心此是出家彼為在家應於是人起希有心隨有說處能長善根但應慶幸不得障礙摩那婆有諸衆生若道若俗為聽法故詣法師所汝等爾時於是人所應生希有大慈悲心不應輕毀不為說法當隨順說令彼聞已發善思惟得如實智摩那婆以是因緣如來世尊為汝等說甚深法門微妙章句欲令汝等憶念受持亦當憐愍世間衆生普為宣揚微密言教開示分別令其

易解復次摩那婆菩薩摩訶薩發大慈悲爲
衆生故護說法者猶如如來摩那婆諸菩薩
等爲衆生故經於無量億百千劫常處生死
煩惱海中受種種苦作利他事大悲無減智
慧亦然以是因緣速證菩提乃至無餘涅槃
究竟無盡如是摩那婆是故汝等自心思惟
但觀於義勿著文字及以音聲於我所說其
或不知勿生誹謗何以故摩那婆我先已爲
汝等引諸譬喻說此三種言教藏門攝一切
法我亦爲汝已說入行方便隨順次第是應
行是不應行及來去處等我亦已說得諸方
便及眞實義等我亦已說去來現在三世事
中方便修行我亦已說應觀淨不淨乃至歌
羅邏大等入之次第如彼滴水水沫水泡我
亦已說歌羅邏大等來去處事本無今有等
我亦已說諸是受胎身命名色方便不淨等
我亦已說諸陰入界所作事業摩那婆如是
等法我皆說已汝於是中應勤思念令三言
教常現在前汝等不久復當成就勝妙法門
名曰牢勝建立中道不捨二邊及阿字等宮

殿法門於聽說時攝心勿亂摩那婆如來今
日更無餘意唯欲令汝住是法中摩那婆如
來世尊若知但以一種名字一種言教一種
法門教授汝等則能證者如來終不具說如
斯教化重擔摩那婆如來眞欲捨斯重擔如
來不願荷茲重擔摩那婆汝等住此阿法門
中如是種種諸法門義應當體知凡所疑處
皆可發問摩那婆汝於一切諸法門處應當
決斷勿生疑心復次摩那婆如往昔時有一
女人名栴檀那力見佛如來生尊重心生愛
敬心生希有心歡喜踊躍時此三千大千世
界其中一切諸衆生等雖見如來無有一人
發是心者時佛如來即爲是女具宣妙法又
復授其不退轉記摩那婆汝等今者應學彼
女發如是心恭敬歡喜順如來法不得違背
若背法者當知是人去佛智遠汝當次第證
是佛智要須用功莫生懈慢應於一切波羅
蜜中次第修習皆令成就滿足無缺於是法
中當速證知摩那婆汝等今應如是思惟如
來法藏諸佛如來尚不窮盡況復餘人復次

摩那婆若人能盡虛空邊際法門亦爾可得
知邊摩那婆如彼虛空無初後際一切諸法
亦復如是衆生之數不可得知亦不可量無
有邊際不可得說亦不可見非是有爲亦無
有色無有光明不可證知是如來藏諸佛世
尊尚不能盡況餘衆生何以故彼如來藏不
可得故摩那婆諸佛如來方便業藏清淨非
有既非有故其數量等皆不可得但是凡夫
衆生愚癡因緣於諸法中妄生迷惑既言無
法云何如來爲諸衆生分別演說摩那婆即
是如來爲諸衆生隨順世間方便說耳摩那
婆諸佛如來隨順世間故分別世諦悉不可
得摩那婆以諸衆生沒在三界爲欲發動令
出離故隨順說法令其受行彼雖凡夫能於
一切世諦有爲厭離不樂既知厭已即自堪
受智慧行處云何堪受智慧法門知一切法
猶如虛空知如空已精勤思惟彼虛空性本
來清淨諸煩惱垢不能染汙亦無有人能執
持者彼既精勤如是思已不久當證諸佛聖
道摩那婆若以世諦有爲得聖道者一切凡

夫即應是佛摩那婆而彼凡夫不得爲佛何以故以有爲法體是變動是可壞法非究竟法其性羸劣無有住處以是義故世諦有爲非歸依處假使歸依得少安樂尚不應受況彼有爲無常破壞念念不住非究竟也是故汝等應當覺知莫生取著摩那婆汝等若著有爲行者則同在家諸俗人輩永不能得增上勝法誰復有人以彼衣服飲食卧具湯藥衆事供養奉給恭敬汝者摩那婆是故如來應供正遍覺不說一切有爲法也不樂一切有爲行也亦不讚歎亦不令住亦無染著以不著故則不著欲界亦不生欲界如欲界色無色界亦爾於彼一切有爲行中本自不攝終亦不生彼若能入不攝不生如是即得超越三界滅彼憍慢除斷渴愛盡諸苦源離欲清淨殄滅衆相頓捨一切無復遺餘速證無爲寂靜涅槃既得證已能爲他說復次摩那婆是中誰當入涅槃者所謂唯彼諸佛如來觀察六界名字和合既觀察已爲他具說然後滅度是故諸佛得彼涅槃摩那婆如我於先所說法中多引虛空以爲譬喻汝意云何豈彼虛空名涅槃耶摩那婆汝於是中應善思惟豈獨慈悲憐愍世間取衆生相名涅槃耶摩那婆我今教汝如我所說是決定義汝更思惟稱量分別既思量已眞得法味亦能了達語義句門了義明故不起諍論不取著法得如實想如實想故則不復求一切諸法以不復求一切法故則亦不得一切諸法不得法故則不得涅槃不得涅槃故爾時即名得涅槃也摩那婆汝等當知若人不捨分段相者則取涅槃常現在前如是次第則永沒世間有爲法中終不捨離一切諸行彼若不能捨離諸行是則不名得涅槃也摩那婆是故汝當乾枯諸行汝若能使諸行不生爾時方名得涅槃也夫求涅槃者無有言說汝若求於有爲行法當自觀察先捨攀緣攀緣滅已則名實相當如是持亦如斯證

大法炬陀羅尼經卷第九

音釋

陋（侯夾切窄陋也）躁（則到切安靜也）不瘠（秦昔切瘦也）羸（力追切弱也）殄（徒典切盡也）

大法炬陀羅尼經卷第十　使十

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

遮謗品第二十一

爾時彼諸菩薩摩訶薩復白放光佛言：世尊若人聞是陀羅尼經生疑惑心起顛倒想生惑倒已更起增上重誹謗心世尊彼等何因能謗此法如是衆生云何受持是法門也爾時佛告諸菩薩言摩那婆彼諸衆生不能信受此法門故即便違背起誹謗心諸菩薩衆復白佛言世尊如是遠離功德衆生當生何處受何等報佛言摩那婆汝今何緣問我是事菩薩衆言世尊有因緣故我敢諮問如來應供正遍覺如是之事世尊是中多有衆生以自心力以信行心聽受佛法而不依行更復於是說法師所起輕慢心於甚深法增誹謗事是故我今請問斯事爲令衆生斷除愚癡未來世中不受殃報爾時放光如來告諸菩薩言摩那婆若有衆生於佛世尊甚深密智最上勝智最微妙智乃至一句生毀謗者是人當受無量惡報若復有人發如是言此非佛語非如來教轉增誹謗復於如是諸佛法中既無信心自誹謗已更令無量無邊衆生於佛如是大慧門中乃至一句誹謗不信多作障礙乃至不聽他人讀誦聽受因口業故造種種惡必定當受無量惡報摩那婆寧令是人一切不聞不令彼聞起麤重謗摩那婆寧使是人以諸瓦石塡塞其口滿一百年不令得造如是謗業言此法門非如來說摩那婆如是癡人住邪慢心誹謗經典與餘衆生爲大障礙摩那婆彼諸惡人非但愚癡作如是說復住慳嫉謗毀是經我今云何令諸衆生於是法中莫能成就摩那婆寧使是人噉食牛糞過於無量百千億歲不令是人爲飲食故誹謗是法摩那婆寧使是人卧於菅針棘刺之上過千億歲不令是人爲牀敷故謗毀是法摩那婆寧使是人裸露形體過千億歲不令是人爲衣服故謗毀是法摩那婆彼諸惡人誹謗佛法現在惡業我已說之汝先問我諸謗法人未來世中得何果報者摩那婆是謗法人所受果報我不應說所以者何我若說是果報過者或能更令無量無邊諸衆生等聞是事已復增誹謗爾時彼諸菩薩摩訶薩等復白佛言世尊今此衆中雖有衆生不堪聞是謗法果報唯願世尊具分別說令多衆生咸得聞知何以故世尊有諸衆生不聞是事以不聞故不能知解以不解故喜生毀謗爲救彼故今應演說爾時放光佛告諸菩薩言摩那婆誠如汝說諸佛如來深爲愛念一切衆生以是義故我爲汝等說一句門顯諸智義摩那婆若有衆生具足成就無量無邊諸功德聚乃能受持如是法門摩那婆汝當知彼謗法之人具足一切諸不善聚遠離一切諸善根本摩那婆如是惡衆生等謗斯法故具受一切大苦惱聚遠離一切大安樂也摩那婆彼不善人謗佛深法我已爲汝略說其事於未來世受極惡報所謂地獄餓鬼畜生種種苦惱如前略說無有異也摩那婆如是癡人謗佛法故受苦果報無有惡趣而不受者經無量劫然後乃出雖得爲人常生難處邪見之家或作天魔徒黨眷屬

其心殘害猶如羅刹及閻摩王以習惡心誹謗佛法故導諸衆生行邪業故不樂安隱受苦果故摩那婆而彼謗人造極重惡得善果者終無是處摩那婆是故汝等欲說法時若出家人若在家人躬至汝所或時汝身欲往他處是聽法人及餘施主若供養汝若稱歎汝汝於是時應當一心端身靜息如法爲說莫懷諂曲遠離瞋心捨諸過非滅除諍論如是時間應說深法令彼衆生讀誦受持彼諸衆生既聞深法乃至一句或但一字得生信心最爲希有即得無量無邊福聚慎勿令彼起不信心不信因緣當受無量無邊惡果

功德品第二十二

爾時彼諸菩薩摩訶薩復白佛言世尊若諸衆生自能讀誦受持是法起憐愍心爲人演說乃至一句令他受持如是之人獲幾功德住何善根能說是法不起疑心是人往昔修何等行發何誓願親近供養幾許如來於幾佛所聽甚深法世尊如是法師爲誰宣說如是深法而彼聽法諸衆生等亦於往昔幾如來所種何善根於今後世聞說深法愛樂聽受心不退沒如是等義我皆樂聞唯願世尊具分別說爾時放光如來告諸菩薩言摩那婆若出家人及在家人聞是諸佛甚深法門乃至一句於中即能讀誦受持起憐愍心攝受衆生爲人宣說如是法門乃至一句令諸衆生讀誦受持或爲他說我今欲說此人所得功德果報無有衆生能信受者唯有持此陀羅尼經如是人等乃能信耳或於過去諸如來所聞是法門亦能生信摩那婆汝等諦聽我當爲汝略說如是深經功德摩那婆若有人能讀誦受持爲他解說此陀羅尼門乃至一句所得功德無有邊際不可稱量不可筭數吾當以喻少分說耳摩那婆假使百億轉輪聖王於諸生中所作功德與前受持一句善根百千萬分不及其一摩那婆假使復有千億天帝釋所修功德望前善根百千萬分亦不及一摩那婆假令復過百千億倍大梵天王所爲功德與前善根百千萬分亦不及一摩那婆且置前事假使更得須陀洹等三果功德猶亦非比如是乃至阿羅漢辟支佛所有功德終亦非比摩那婆如我向說持經功德比於世間一切善根盡思稱量無可比喻唯有證得阿耨多羅三藐三菩提時一切功德與前法師所獲善根等無異也何以故是二功德無不由此大陀羅尼法門生故是故一切諸餘法門皆不得比摩那婆汝等何須聞餘法門唯應持此大陀羅尼何以故無有一法此陀羅尼所不攝者亦無一疑此陀羅尼所不決者唯爲憐愍彼彼衆生方便更說諸餘經典而皆不離此法門也復有衆生曾於往昔諸世尊前聞是法門以此因緣復於今世聞是經典信心受持或復往昔不聞是經故於今說生別異想摩那婆如來所說諸餘經典種種法相終無離此陀羅尼門三教藏也摩那婆如先喻說地大之性普遍無邊不可度量亦無有人知其際畔唯可得言無量無邊際不有人能作無邊無數想者得爲數量摩那婆是陀羅尼法門無有邊際不可稱量亦復如是唯善男子等大智慧者

乃量之耳摩那婆彼善男子或於往昔諸如來所曾聞如是陀羅尼門以本聞故今於我前復得聞是甚深佛法爾時諸菩薩衆復白佛言世尊如來所說陀羅尼法門三教業藏我等已知讀誦受持如說奉行世尊我等得聞如是法已無量歡喜無量踊悅無量快樂無量利益唯佛世尊亦自證知一切衆生智所不及世尊頗亦有人能知如是三藏法門境界邊際不佛告諸菩薩言不也摩那婆是三言教業藏法門無人能得知其邊際假使一切衆生皆如上說大名稱者利根聰慧若經一劫若百劫若百千劫乃至無量劫終不能知不能稱量不能宣說三教藏門少分邊際摩那婆唯除如來智慧辯才能譬喻說能入是處決斷疑網

爲他悔過品第二十三

爾時栴檀那菩薩摩訶薩從座而起整持威儀偏袒右髆右膝著地合掌恭敬白放光如來言世尊我於今者在世尊前爲如是等諸惡衆生誠心悔過以彼謗法諸惡衆生於此陀羅尼門乃至一句生誹謗心若已誹謗及欲誹謗破壞訶毀乃至與一衆生於一句中而作障礙故世尊我今爲彼諸惡衆生乃至無量無邊諸世界中亦多如是諸惡衆生受行顛倒誹謗正法我爲彼故今於佛前誠心懺悔世尊爲彼衆生無救護故無眼目故無智慧故具惡口故我今爲彼至誠悔過世尊若復有人在世尊前如是悔者彼於是中得何善根獲何功德爾時放光如來告栴檀那菩薩言善哉善哉摩那婆汝能如是方便熏心請問如來若善男子爲彼破法諸惡衆生誠心悔過當得無量大功德聚摩那婆是功德聚難可稱量今以譬喻少分開演令是衆生發歡喜心摩那婆如此東方所有世界其中衆生一切盡爲摩訶施主如是南西北方四維上下周遍十方所有衆生一切悉爲摩訶施主經於無量無邊不可說不可稱諸大劫數常行布施所謂金銀衆寶衣服飲食湯藥房舍種種衆具還以無量無邊衆生皆集一處爲受施者摩那婆於意云何是福德聚可謂大不栴檀那言世尊是福德聚眞實寬大何以故世尊若有一人於無量劫行施功德尚不得邊何況無量衆生經無數劫行檀福聚而可測量其分限也佛言如是如是摩那婆彼等無量衆生無量劫數無量行施無量福聚雖不可知然猶不如善男子善女人於前一切謗法衆中但爲一人誠心懺悔所生善根所獲功德無量無邊不可稱比況爲無量衆生誠心懺悔也復次摩那婆置此世界所有謗法惡衆生等假使十方無量無邊諸世界中所有誹謗正法衆生摩那婆如是十方世界謗法衆中但爲一人至心悔過所得福聚及所生善根尚不可限何況普爲十方衆生誠心悔也如是福聚善根住持攝受增長諸功德聚不可計算不可稱量不可思議如是功德誰能信者唯有不退菩薩摩訶薩少能信耳時栴檀那復白佛言彼善男子等如是行時欲求何等佛言栴檀那彼善男子爲菩提故荷是重擔愍彼衆生至心懺悔緣此善根復能莊嚴諸佛國土終得如是自

在受用佛告阿難爾時衆中有優婆塞名爲月上彼優婆塞家豐財寶以眞珠瓔珞價直百千億金莊嚴身頸有一妙寶亦直百千億金時優婆塞從座而起即解眞珠瓔珞奉上放光如來復以妙寶用施栴檀那菩薩時彼月上既奉獻已更增深敬大欣喜心發如是念我家所有倉庫寶藏及餘資生皆悉具足可以此時淨施如來及栴檀那復作是念令聖者栴檀那若知我發如是心已向世尊說世尊聞已即遣栴檀那菩薩親教示我我時承稟乃至盡壽自當學彼諸菩薩行長者月上發是心時栴檀那菩薩以他心智觀察知已即白放光如來言世尊我今明見此會衆中月上優婆塞復發深心作如是念我今及時盡家所有悉以淨心奉上世尊世尊此優婆塞能發大心乃有如是智慧辯才布施辯才捨棄辯才欲請如來說發心事然以如來道德巍巍威神高遠心懷慚懼不敢干請善哉世尊我今實爲此優婆塞請白世尊如斯之事爾時放光如來即告栴檀那言善哉善哉栴檀那汝今成就是他心智以於無量無數劫中久修習彼諸善根故摩那婆我亦知此優婆塞心但爲此會諸菩薩等捨置是心且默然住亦令一切諸菩薩衆於是法中學汝栴檀那之所行耳時栴檀那菩薩摩訶薩告彼長者言長者汝今實有如是念不長者報言尊者我今實有如是心念然我唯以恭敬心故尊重心故希有心故不敢諮白如來世尊今見聖者栴檀那菩薩以憐愍心乃能如是爲於世間一切衆生無救護者無正念者無將導者在世尊前至誠懺悔爲依爲導我見是已即於聖者栴檀那菩薩生大希有心深敬重心以聖者栴檀那初未曾見謗法衆生而能爲其誠心懺悔可謂善哉而復於我有憐愍心如我所念諮請如來若不取我如是誠心則我願不滿若持我心問如來者我即依願隨教修行然而聖者栴檀那菩薩爲無量無邊世界中衆生荷是重擔誠心懺悔復能如是爲我問此重擔大事爾時栴檀那菩薩復白放光如來應供正遍覺言世尊如來亦應聞是月上優婆塞之所請問佛言摩那婆我今已聞月上所請摩那婆於意云何諸佛如來有所利欲耶栴檀那言不也世尊如來無所乏少亦無所欲何以故我昔曾聞諸佛世尊用一衣一食住過恒河沙劫一跏趺坐亦過恒河沙劫而身無羸損力無疲倦唯爲憐愍諸衆生故所以者何欲令衆生咸皆安住如實法中復令衆生悉得眞法是故如來方便示現譬喻言說耳世尊如來如是種種方便衆生親見尚不信受何況後時不見如來時放光如來告栴檀那菩薩言若復有人施衆寶物置於如來跏趺膝上而諸如來終無所受聲聞弟子亦不得受此眞寶物摩那婆汝於是中應當善教此優婆塞長夜利益身心安樂其所獻上眞珠瓔珞及妙寶等宜還付之但當教示令其行法如是衆寶雖佛如來及聲聞弟子既不得取亦不得用唯有布施增長功德何以故令諸衆生得利益故亦應如是教諸衆生爾時月上優婆塞於如來前聞聖教已即以右手執栴檀那

菩薩臂頂禮佛足與栴檀那菩薩從彼衆出共歸其家敷座坐已此優婆塞即命家人令開庫藏親誡之曰我庫藏中諸是珍寶今宜盡出置吾目前欲視精麤筭知大數如是知已我當奉獻供養如來應供正遍覺及諸聲聞弟子大衆時長者妻白長者曰能發是心眞成大善我雖無知素念斯事未有方便不暇先白忽聞嘉命深慰本心然此寶聚非可長保長者如我愚見今此寶藏難用依恃唯當寄託諸佛福田此功希有終不虧失長者我等應作如是思惟自我先人七世珍寶藏埋地下終是虛棄自餘財物尋還灰壞設有少存誰當用之長者斯爲大事宜速及時今日雖獲奉獻如來應供正遍覺破彼積聚祕悋之心而我竊思寶稍稍晚長者彼如是人難可值遇我等應須至心供養若於彼所得聞法者法心生時非餘世利也於是長者報其妻曰我見聖者栴檀那菩薩又聞其言故生恭敬大希有心亦以此菩薩獨能爲彼無量無邊諸世界中謗法衆生誠心懺悔我見此故復於其所益生恭敬希有之心又諸菩薩摩訶薩等爲諸衆生發大誓願荷負重擔常行種種艱難苦行故其妻復誡長者言仁者莫興異念宜應速隨此大菩薩詣如來所當發如是大殷重心供養如來自從先來未曾有人能起如是大供養者爾時長者躬自觀察家內所有一切庫藏及七世來地中諸藏盡出現前校計稱量不可周遍即尋白彼栴檀那菩薩言聖者栴檀那我今不能爲此財物墮於地獄受諸苦惱如彼衆蜂能造甜蜜蜜始成就若食未食即自害身於是栴檀那菩薩告長者言長者如是如是如汝所說長者汝之先人聚此財寶經歷年世非無勤苦然竟不能發慈愛心念一衆生而行惠施唐爲慳心守護是物及其命終生於惡道既生彼已無有善念假令彼時欲發善念大苦侵迫寧能遂心長者汝之戚屬不能救免諸餘衆生何所復論阿難時彼長者於栴檀那菩薩摩訶薩所聞是教已即於放光如來及諸大衆多設供養既供養已於如來所剃除出家盡形修行供養世尊彼諸財寶無有窮盡於是月上復白栴檀那菩薩言聖者從今更有何方供養如來我若知者皆當修作栴檀那言長者是財寶聚我實不知昔從何生今從何滅何以故以無來處及去處故長者譬如蜜蜂同共出生無量億數缾瓨等蜜次第食用是蜂不知是蜜所出從何所來去至何處如是之事誰能信者如是長者此財寶藏無常不住埋藏地下漸到水聚終歸大海長者汝於是中當更善思我之先世乃祖乃考但爲慳毒誑惑已心聚積貨財增長惡業哀哉祖考今生何處辛勤營理竟何所成徒事虛名求勝他耳如蛾連綿貪婪味著是業因緣永淪惡道

六度品第二十四之一

佛告阿難爾時放光如來告彼善覺菩薩摩訶薩言摩那婆汝宜諦聽善思念之今當爲汝說菩薩法若諸菩薩持戒清淨無有缺減決定成就義利莊嚴如諸菩薩住正戒中最上持戒畢竟清淨入如實門隨順法智非彼

非此戒功德聚寬大無邊無有人能知其齊限假使世間一切凡夫乃至聲聞及辟支佛皆不能知爾時善覺菩薩白放光佛言世尊今正是時唯願世尊為此億數諸菩薩等具足說是如來戒行成就眞相佛告善覺菩薩言摩那婆所言戒者名不思議處戒行功德成就如是不可動摇無有垢濁清淨圓滿永盡衆惡無有住處寬如虛空不可執持復次摩那婆如是諸波羅蜜所謂檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜是中檀波羅蜜最為初上而無減少或於諸有及後生中至天王處者或有減少於後生處貧窮下賤衣食乏少以乞自資常在生死流轉往來以貧窮故不能清淨檀波羅蜜是於檀波羅蜜自然損減摩那婆無有菩薩一向在禪唯有如來一入不出非諸菩薩常在定也若常在定則避護生死然諸菩薩若欲緣彼有生處故留少染感當知爾時暫捨智根彼精進根全無所捨是故不名捨菩薩道處彼無量生死中時此貪染心亦捨不捨彼時雖有精進而不得菩提何以故以般若波羅蜜未滿足故是故若緣有生處時不捨精進如是摩那婆彼亦無二心和合並作也摩那婆我憶往昔過於無量阿僧祇劫爾時有佛號曰寶火如來應供正遍覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出現於世摩那婆彼佛眷屬唯有聲聞二十四人復有六大菩薩摩訶薩摩那婆彼諸菩薩摩訶薩等所讀誦經名閻浮上波羅蜜彼六菩薩皆各住於一波羅蜜行中第一菩薩讚歎檀波羅蜜即以檀波羅蜜而為勝上第二菩薩讚歎尸羅波羅蜜即以尸羅波羅蜜而為勝上第三菩薩讚歎羼提波羅蜜即以羼提波羅蜜而為勝上第四菩薩讚歎毗梨耶波羅蜜即以毗梨耶波羅蜜而為勝上第五菩薩讚歎禪那波羅蜜即以禪那波羅蜜而為勝上第六菩薩讚歎般若波羅蜜亦以般若而為勝上一心修行般若德聚更無餘念摩那婆爾時寶火佛為欲知彼諸菩薩等心志所趣故問本修行彼諸菩薩既蒙聖問各隨本心所行以答時寶火世尊作如是念斯諸菩薩皆為初入發意修行我今亦須隨順其意不得違逆何以故若違其心或能退没於是告諸菩薩言汝等知是六波羅蜜不耶諸菩薩言世尊六波羅蜜我等已知佛復問言汝等云何修持六波羅蜜諸菩薩等各各稱説己之所行諸波羅蜜復次摩那婆云何名為第一菩薩樂行檀波羅蜜謂彼菩薩行檀波羅蜜時凡諸所有乃至居家有人來求一切皆與所施妹女其數九千諸女微妙難可具說我今略辯彼女之價如此閻浮提所有一切財寶衆物所謂若生眞寶金銀瑠璃珂貝美玉珊瑚眞珠如是等物又閻浮提所有一切象馬牛羊駝騾驢等及餘所有四足畜生如是衆類又閻浮提所有人民及餘衆生有業無業有財無財如是衆物比前所施九千女中尚不能敵一女之價而彼菩薩深心愛樂檀波羅蜜故見人來乞乃至以此九千美女盡用與之而彼菩薩在家復有九千白象及以九千無價寶

馬如是良馬騣尾毛色皆如石黛又復亦如雞翅馬王又復亦如輪王寶馬舉第一馳便度大海如是等馬悉以施他菩薩復有無價上寶亦滿九千盡用布施摩那婆自餘諸物不可具言若見求者皆持惠施摩那婆時彼菩薩如是施已即於寶火如來法中猒世出家精勤修滿檀波羅蜜摩那婆是爲第一菩薩摩訶薩樂行檀波羅蜜中復次摩那婆云何名爲第二菩薩樂行尸羅波羅蜜者謂彼菩薩行尸羅波羅蜜時常讃持戒爲欲勝彼外道五通諸仙人故具修五通得五通已於彼寶火如來法中出家持戒唯畜三衣如來教發無邊量心心得自在成如來智發生戒聚得如是身乃至成滿三十二種大人妙相以是因緣時彼菩薩讃歎尸波羅蜜具足持戒而行平等摩那婆是爲第二菩薩摩訶薩樂行住於尸羅波羅蜜中復次摩那婆云何名爲第三菩薩樂行羼提波羅蜜者謂彼菩薩行忍辱時或生王宮爲王太子具足威力劫濁世時有諸衆生多行非法不孝父母不敬沙門及婆羅門無有正信汙毀居家破散他室常行賊盜壞人印記好諍佷戾不用善言見他爲惡或讃或嘿不護口過妄說是非殺生偷盜兩舌妄語具行十惡遠離十善是惡人輩漸用增多日別常有一千二千乃至數千官司捕來王子前過其間復有種種惡人或穿墻違禁或踰城越關或棄擯逃叛或侵陵他妻或欺詐他物或妄證是非諸如是等多過罪人官司執獲悉以枷鎖桎梏桁械次第將引王子前過如是經歷二十年間然彼王子以慈忍故初無呵責恚恨之心卒亦不行刑戮之事唯出私藏財寶而施與之然後隨罪輕重訶責便放因教誡曰汝等當知我信佛故不爲衆惡復捨放汝不至苦治汝欲念恩斷惡修善摩那婆時彼王子作是思惟我今居此於諸衆生何異惡王閻摩使者治斷罪人令我能行如法忍者當應導引諸衆生等諸世尊所我雖久習如此忍法而亦不可於一切時故行刑害加彼衆生禁閉獄中乃至縛打後時但行訶責放之亦復不可重見聞是背恩無義諸衆生等惡言惡事是故當應請佛救彼皆令安住於究竟中摩那婆時彼王子思是事已即便往詣寶火佛所到已而前頂禮佛足敬繞退住具陳斯事摩那婆爾時寶火世尊聞王子言羼提波羅蜜隨順印可因而讃曰善哉善哉汝善丈夫而今乃能於是惡世非義衆中修行如是羼提波羅蜜彼佛世尊更爲王子宣說羼提波羅蜜既聞說已乃至盡壽不還本宮於此忍中轉更牢固摩那婆是爲第三菩薩摩訶薩樂行住彼羼提波羅蜜中

大法炬陀羅尼經卷第十

音釋

菅 古閑切茅之類也　裸 郎果切赤體也　項 下江切頸覺也　婪 盧含切貪婪也　羼提 梵語也此云忍辱羼初限切　騣 子紅切馬鬣也　黛 徒耐切青黛也　桎梏 桎之日切足械也梏古沃切手械也

大法炬陀羅尼經卷第十一　可一

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

六度品第二十四之二

復次摩那婆云何名爲第四菩薩樂行毗梨耶波羅蜜者謂彼菩薩行毗梨耶波羅蜜時或在居家若見如來及諸菩薩聲聞大衆凡有所須悉能備辦所謂飲食湯藥衣服牀敷洗浴手足揩摩身體此等衆具浴器澡水浣染衣服庭燎燈燭經行處所及餘種種作使之事如是衆務皆悉能爲彼菩薩行毗梨耶波羅蜜時於一切處所須衆具無不畢備摩那婆彼菩薩在家之時亦爲祭火焰王備辦一切驅使衆具皆是精進無休息行於出家後增修精進隨順莊嚴永除懈慢成就念根終不暫捨策勤諸事如是次第事諸世尊及諸菩薩聲聞大衆而亦不捨精進之心摩那婆是爲第四菩薩摩訶薩樂行住彼毗梨耶波羅蜜中復次摩那婆云何名爲第五菩薩樂行禪波羅蜜者謂彼菩薩行禪定時尚在居家無量妻妾導從圍繞作諸音樂入園苑中摩那婆彼園池內多有流泉及衆華果外人不見乃至飛鳥尚不能入何況於人摩那婆時彼菩薩在園林間遊樂訖已從彼衆出至一別林陰密虛靜端坐念禪思惟觀察覩見大海所有衆生共相殺害更相食噉亦見三十三天與諸眷屬無量天女作天妙音歡喜受樂復見一切大地獄中所有惡業諸衆生等受種種苦或斫或刺或剝或割或棓或打或燒或煮或以刀劒或以弓箭或以鈇鋸或以矟矛如是罪人受諸苦時發大叫聲種種言音菩薩見已驚悸憂惱即於定中發聲大喚而諸婦妾寂然無有一人聞者唯有寶火如來舒金色手如大火光作如是言來善丈夫汝勿驚怖時彼菩薩即隨如來金手光明從園林出直趣寶火佛世尊前頭面禮足以偈白曰

世尊我今大恐怖　以獨入彼深林間
端坐安禪失正念　願天人尊爲我說

摩那婆爾時寶火如來復以偈答彼菩薩曰

汝爲丈夫未失念　汝向所見恐怖事
我故示之警悟汝　汝以昏惑不覺知

摩那婆時彼菩薩頭面禮敬彼世尊足未起之間法服著體自成沙門旣出家已不捨禪波羅蜜而更發起增上精進行禪波羅蜜便得具足三摩跋提究竟禪定到於彼岸摩那婆是爲第五菩薩摩訶薩樂行住彼禪波羅蜜中復次摩那婆云何名爲第六菩薩樂行般若波羅蜜者謂彼菩薩行般若波羅蜜時於般若中一切善根成就無疑生如是想彼佛世尊問第六菩薩時彼菩薩報言世尊是中一切五波羅蜜取著於有故有窮盡不到彼岸世尊我作是念此般若波羅蜜即是一切諸如來業何以故世尊以智慧根具足滿故菩薩摩訶薩菩提樹下證初明時已得究竟過彼二波羅蜜何等爲二所謂檀波羅蜜尸波羅蜜亦得於彼宿命智證心猷於有過斯已往證第二明證此明時亦更過彼二波羅蜜何等爲二所謂羼提波羅蜜禪那波羅蜜此亦即是見諸衆生生死智也若欲證於第三明者所謂決定成就大精進根何以故

必當破壞百千億數諸魔軍故而是菩薩未破加趺以右掌按地當斯時也由彼具足大精進根力故令此大地六種震動遍動下方恒河沙等世界所有一切諸魔軍衆皆大恐怖又彼諸世界中諸佛出世於彼世界所有菩薩懈怠嬾墮者一切聞此地動之聲應時皆住不退轉忍是爲菩薩摩訶薩證第三明時能發如是大精進力令魔驚怖是爲於此般若波羅蜜中證第三明於是即見彼諸世界依二事住何等爲二所謂有無復有二事

所謂斷常復有二事謂過去未來彼諸世界具有如是六種之事住世心中知見是已起大慈悲遍觀四方證第三明證諸明已而彼菩薩不離本座三師子吼曰汝等諦聽汝等諦聽我觀眞實法界已盡爾時地天聞此聲故即唱是言如來應供正徧覺今已出世地居諸天發此言已自上天衆展轉出聲乃至有頂及諸世界皆聞此聲先是外道建立幢幡高七多羅樹聲出之後盡皆摧倒爾時善覺菩薩發如是言此五波羅蜜具足滿已則皆入彼般若波羅蜜中世尊若菩薩不住如是般若波羅蜜中則不能發如是究竟大精進心何以故以能說彼一切世間難得難信希有之法無窮盡故

爾時放光佛告善覺菩薩言善覺彼六菩薩各自安住智門中已咸作如是所修行業時寶火如來爲令彼諸菩薩次第滿足六波羅蜜義故又復告言摩那婆若有菩薩摩訶薩滿足般若波羅蜜者如是菩薩則爲具證第三智明善覺復言世尊如佛所說般若波羅蜜我等樂聞惟願更爲具分別說令此億數諸菩薩衆咸得聽聞具足佛慧佛告善覺言善哉善哉摩那婆汝今乃能諮問如來般若波羅蜜深妙義也摩那婆於意云何或時有人能供養此陀羅尼門者如來豈當於是法中有秘惜也摩那婆若佛如來於是問中說般若波羅蜜法門義者有諸菩薩或多違背不能信受摩那婆我先已說汝等應思諸佛世尊方便密教何以故摩那婆假使有人若一劫若百劫若千劫若百千億劫得聞如來所說妙法若能書寫或時讀誦或復受持乃至信解如來方便微妙密語一偈一句者是人即得無量善根復能獲彼多功德聚摩那婆般若波羅蜜者即是一切諸佛智慧甚深源底何以故以是佛智證三明時見一切法皆無所有汝等當觀爲彼等說遠離煩惱本住處時有諸菩薩心生恐怖以漸說故還得安隱摩那婆如令彼等旣樂修行能使諸根漸成牢固於如來所得不壞信信成就故當如教受受已修行摩那婆是中何者是諸如來第一勝教所謂發起不住摩那婆何等名爲發起不住謂不取著一切諸有然彼有中有諸菩薩作如是念云何令我於阿僧祇劫在有流中長夜修行而不取有彼等以有愚癡心想取著諸有依止煩惱故摩那婆以是因緣菩薩摩訶薩方便取有爲彼愚癡無智之人作如是念云何獲得勝上智已更受最下畜生之身彼愚癡人不作是念以我受此惡生身故所作究竟不可捨離此身而成於事摩那婆當知有中一切生處不可取著何

以故以彼生處本無言說是故菩薩摩訶薩坐道場時是般若波羅蜜具足滿故得第三明菩薩既證第三明已爾乃得名具足三明亦得名為三明波羅蜜亦名清淨一切三世教藏亦名宣說過去未來現在平等如實不二門摩那婆是名陀羅尼門修多羅中根本一大句亦名大足跡摩那婆是亦七佛世尊如來應供正徧覺所轉法輪為諸聲聞大衆說時猶未說此一大句也摩那婆於意云何是句可謂大不善覺言甚大世尊佛言是名大句善覺復言世尊一佛所說法與過去未來現在三世諸佛所說法同耶佛言摩那婆如是如是如一佛所說三世諸佛所說無差違也復次摩那婆於劫濁世極穢惡時諸佛興世說是修多羅法門彼諸邪偽諂曲衆生在如來前誹謗不信如是經典及菩提道初不思惟亦不分別永無信受不信受故則無修行不修行故不得解脫無解脫故受諸苦惱摩那婆若有衆生輕毀如來誹謗正法如斯之輩當於何處得安隱也摩那婆時寶火如來出於濁世今我亦然摩那婆又寶火如來剎土之中實有無量無邊衆生而彼但有二十四聲聞得果證者以是惡世具五濁故五濁者所謂衆生濁壽命濁見濁煩惱濁劫濁如是等種種惡法行衆生中諸佛雖說而不弘普以於彼時無大福德厚集善根諸衆生故假使諸佛如來常欲攝受開發顯示種種法門引諸譬喻方便誘導度脫彼等終不能知摩那婆惡世多有如是惡法我今當說復次摩那婆今我法中有諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷遠離鬪諍皆悉調柔身心快樂從佛世尊諮請深法聞已能受受已能持持已能行如我所教奉順無違滅除諸有入於涅槃摩那婆如我先說於當來世多作佛者即此衆中百億諸魔却後皆於安樂國中成佛世尊爾時無有魔軍嬈亂彼諸衆生亦不習學外道經籍多受快樂無有窮盡調柔易化少欲知足各行慈心不用多功有所成辦從佛所聞佛菩提事皆能受行摩那婆諸佛世尊觀是諸法然後出世摩那婆諸佛世尊一觀一說亦無多種汝等從今於此法中莫生恐怖汝所諮問般若波羅蜜如來世尊未解說者皆由汝等時未至耳摩那婆譬如二人一者沉深有智二者輕躁愚癡有時二人共行山野逢遇生棗是愚癡人欲取食之彼智者言此棗今時實未任食何以故此棗內外未成就故愚人復言但取食之何論生熟言訖取棗擲置口中嚼已無味方乃吐棄是人於後雖得美食亦言無味所以者何是人愚癡不別味故如是摩那婆今此衆中有諸菩薩煩惱未斷智根未成未證大地雖復聞說般若波羅蜜則不堪受猶如彼人惡先生棗棄餘美味

求證品第二十五

阿難爾時彼衆有淨行子名須達多問善覺菩薩言善覺我於今日宜共億數諸菩薩等至林樹間或山澤所得一空閑寂靜之處共論如來方便密教若得證知最為大善如不能入當須至彼經一七日立住思惟身證禪定冀蒙如來大慈大悲啓悟我等時須達多

即與善覺諸菩薩等往詣放光佛世尊所白言世尊我等今者及此億數諸菩薩衆咸欲詣彼祭火焰王大園林中求空靜處共論如來甚深密教若合者善如不合者我等即當於彼斷食住立七日三昧思惟觀察是義世尊我於今日決行此事遂爾相率奉辭世尊此諸菩薩如是白已時放光如來應供正徧覺告諸菩薩言摩那婆汝欲共此億數菩薩入祭火焰王園林中者謹攝汝心愼無放逸尅終斯事時諸菩薩頂受聖教入園林已作

是思惟世尊教曰汝等入我方便密教如來世尊今爲我等作何方便而說斯法前爲我等作何方便而說法也而更告我於此法中我爲汝等說一句門則能顯示億數修多羅義而我請問如來世尊復不爲我說彼一句清淨般若波羅蜜亦不爲我解釋般若波羅蜜世尊又爲我等作如是言汝等當知我方便說是故摩那婆我等當共一心善觀察此三種義門何等是此陀羅尼門何等復是修多羅岸何等復是般若波羅蜜何等復是如

來世尊方便密教摩那婆是故汝等應各樹下住立思惟如是義已若解一者即白世尊時彼億數諸菩薩等各各皆自至一樹下住立思惟一心觀察乃至於此三種義中必定應當證知此義是諸菩薩即經一日乃至二日三日不念食飲思惟此義復作是念此中更有何等因緣世尊但說三種句名而不爲我解釋義理今此衆中將無有人貪著我想及富伽羅或退法行或貪食無猒或樂多睡眠或多食腹滿或多有疑心或此億數菩薩

衆中於如來所生不信者或此衆中有不如法行梵行故致他譏呵或多緣覺觀或空事鬪諍或心力劣弱或心煩嬾惰或精進心薄或忘失正念或喜樂作罪或破戒亂心或心生怯怖或爲病所纏或放逸違背或不受善言世尊得無見如是人故爲祕藏不即演說如斯法也復作是念何等是修多羅何等爲億數修多羅何等是陀羅尼法門何等爲般若波羅蜜何等是如來何者爲如來密教如來依何說因何發起何謂爲語言復作是念

如來依彼人故說修多羅若依彼人有言說者如是言說則爲虛妄何以故以人想故有人想者則有我想有我想者則有衆生有衆生故則有言說有言說故則世間相世間相故則受諸有受諸有故則有無明有無明故則有諸行有諸行故則有生識有生識故有名色有名色故有六入有六入故有觸有觸故有受有受故有愛有愛故有取有取故有有有有故有生有生故有死死已復生如是則爲因緣往來相也以是義故世尊如是依

世間事次第說修多羅修多羅者所謂即彼盡際根本是名無明言無明者所謂我等於彼無中起念分別如是分別則是無明如來說此爲凡夫事亦愚癡業又復於彼四聖諦中不知不覺故名無明以是義故我與汝等長夜往來輪轉無窮受種種苦以不見知四聖諦故世尊所說四聖諦法彼應於此陀羅尼門修多羅中觀察一切如來所宣無有斷絕所以者何斯法甚深難可見故是中惟有如來乃知邊際若人欲於如來智慧知邊際

者是人亦應於佛所說修多羅中甚深法門知其本始是處我應如是思惟諸修多羅邊際彼岸不可得見是諸如來深密教法謂說四聖諦我等於此四聖諦中應當思惟稱量分別得諸義理是中初一聖諦者是如來所說苦及苦智何故如來說此苦陰陰名受有此爲無明力法是中所有無明力者此亦名陰陰爲苦聚即是如來所憂念事諸衆生等墮在無明黑闇藏中常被纏覆莫知自出如來見已即起大悲作是念言是諸衆生云何流轉是苦惱中而於何處受是流轉何因緣故有此往來以是往來輪轉苦聚故如來於中如是說陰陰者如來爲說障礙故言陰也云何流轉何處流轉等於此一陰而諸如來說苦聖諦五陰所攝此爲往來生滅行如來方便說天說人乃至地獄畜生餓鬼等界於五道中輪轉受苦是故如來說彼五陰輪轉往來處處受生無有休息當知如是名苦聖諦從衆因緣次第而有我等思惟生如是想所言集聖諦者是中何者爲集所謂無明滿足取彼多陰能具成就如是色性故云集也復何故集欲爲根本生造行業彼業滿足故云集也復云何集彼所作行無增無減如所造作故云集也是爲苦集聖諦所言苦滅聖諦者當知彼滅唯有名色云何爲色是中色者所謂四大和合爲色如來於中示現何義但以譬喻名字言說云何譬喻如來說色猶水聚沫於是色中無有色想是故如來凡所言說但有名字汝等當知此五陰者乃至初無生處可觀亦無一切邊際可得故以聚沫喻此四種凡夫於中妄生色想彼是地界此是水界及以一切火風界等如是四種聖者了知但有譬喻名字示現其中更無餘物可得是諸生法皆不可得色不可得求色生時亦不可得惟是生滅行分別故彼苦聚生彼非慧滅但是自滅諸法無有生而不滅故言苦滅是中若此三種語言即苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦入此三處智知陰滅求道思聞故言滅苦道也

諸菩薩證三昧品第二十六

佛告阿難爾時彼諸菩薩復作是念如來所說四聖諦法我於彼義不覺不知是故長夜往來輪轉是中誰爲輪轉謂彼愚人以彼愚癡增長苦聚故令我等長受大苦如來於中種種方便爲欲除彼愚癡苦輪故開示此陀羅尼門及說億數修多羅法無有邊際無始無源不可宣說不可證知乃至一切諸佛法中皆不可以言說說故亦非隨宜少智而知唯以相似相續智知時彼億數諸菩薩等復作是念世尊知我少智力故所應作處不爲我說是故我今應觀所作如是住立乃至七日何以故我念此故雖於七日不飲不食猶安樂住可令我等未聞斯事而便命終又作是念我今應當更求此事誰爲死者誰當死苦何名命終誰造死法彼等如是於五日夜得四念處智彼等復於六日夜中思惟觀察十二因緣如實知見無有顛倒如是知已得宿命智聖道現前我想滅盡彼當如是觀宿命時又作斯念此乃我等於往昔時所見顛倒於無常中而生常想乃更分別宿命事處

熏習增長是中所有迦羅邏時諸大現前皆無有我何處復有昔時見色乃至取心我以長夜不正思惟如是身色於苦聚中妄生樂想我等不見正念處故不見因緣以不見此因緣法故則無牢固眞實信根長夜於此起顛倒心執著樂相不覺不知如是眞法彼諸菩薩復作是念我等愚癡無智慧故於如來所說億數修多羅而尚不知於般若波羅蜜亦不知於陀羅尼門所攝諸修多羅一句義亦不知而我內心如是惟忖獨彼如來決定方便善知所欲當以我等心羸弱故畧說一邊是中如來所說何義云何我等不見彼法所依云何如來爲我等輩作斯說也時彼諸菩薩思念受持此法門已得不退忍云何不退忍所謂見此世間受諸苦故云何名見世間受苦是中唯見愚惑無知何以故我等諸所有見皆即斷故我等復有何見可斷是中唯有想縛更無可見以是一句義因緣故如來於中爲我等說所應作事是處所說不離名言說根本即是分別若無分別則無言說若無言說則是寂滅以寂滅故不可得見不可得說是中何見若無所有則不可見而彼未滅無見分別即有恐怖有恐怖故則有憂悔若有憂悔於如來所無有信心若無信心則不善思惟若不善思惟則無解脫何處不脫謂六結處不得解脫時彼億數諸菩薩等作如是念若念此身取彼地相牢持有力不破壞故更念彼三依地不動自身隨轉我等思惟觀察此地地相空故無物可著是故我等於地界中而無所著如地不著水火風等不著亦然如是我等離彼著故則於身相得輕薄想覺身輕已即復覺知外法亦輕彼等一切過七日已各離諸樹離諸樹已一切咸更思惟是義取是智明各共詳論既詳論已一切皆得念佛三昧彼諸菩薩即從彼林飛昇虛空到須彌山頂到山頂已出大音聲三稱南無佛陀夜

召諸菩薩品第二十七

佛告阿難爾時放光佛語眉間白毫梵天言梵天汝今知彼諸菩薩衆所覺不耶白毫梵天言世尊我實不知彼諸菩薩今所覺者梵天汝可詣彼與天帝釋及此億數諸魔衆等一心尊重恭敬禮拜如法供養彼菩薩衆已俱還此會爾時白毫梵天及天帝釋螺髻梵王四大天王乃至淨居諸天衆如此三千大千世界諸天王及諸天子衆或處宮殿或住虛空一時雲集須彌山頂頭面禮敬諸菩薩足已退住一面咸共白彼諸菩薩言大士長老能於祭火焰王園林之中七日不食住一威儀立不移處爲一心專念是用勞弊爲斷食七日羸損若是爾時帝釋天王語諸天子言仁者汝今宜止且莫勞亂諸菩薩衆此等不食已經七日聽我今者爲諸大士聊設天供後對世尊乃當問耳於是諸天衆咸敬諾曰如是如是如天王言時天帝釋即便顧命主食天子言上意汝能爲此億數菩薩及此欲界諸天大衆堪能食者辦上味膳不時主食天報言如是如是我悉能爲七十二億那由他衆設諸妙食帝釋問言何時當辦答言天王一彈指間謹當畢備天帝釋言汝今速

去正爾當辦爾時食天趣向食所須臾自然施設種種天上味食已即還往詣天帝釋所白言天王所須已具幸願知時爾時帝釋天王即以天食奉獻億數諸菩薩衆及餘七十二億那由他諸天大衆彼皆食畢澡洗手已彼諸天衆皆於菩薩起希有心尊重恭敬合掌住彼諸菩薩前各作是念何因何緣斯諸菩薩大丈夫等忽能違離世尊足下入王園林經於七日立住不坐忘飲與食而復捨彼光臨此天我等今日至如來所當先諮白請佛決除如是疑惑惟諸世尊餘無斷者時天帝釋即與眉間白毫梵天將無量梵衆諸餘天子并釋天王三十三所無量天衆復有無量魔王眷屬諸餘天衆皆從億數諸菩薩衆俱詣佛所住虛空中爲一多羅樹各以法言歌讚放光如來彼菩薩衆持諸香華散於佛上住虛空中變成華蓋其蓋縱闊一百由旬高一多羅樹阿難時彼香華滿四天下彼四天下所有衆生於七日中等受天樂彼等復從虛空中下住半多羅於虛空中具四威儀頭面禮敬放光世尊縱闊一拘盧舍圍遶七帀而說偈言

世尊智行法界中　最上德顔久圓備
希望分別斯已除　不著如雲無窮盡

爾時放光如來告彼諸菩薩言善哉善哉諸摩那婆汝等在彼諸樹下時一心思惟如是妙義今已證於不退墮處斷除生死離諸語言破壞愛心功德已滿於解脫門獲如是相汝於今日應自覺知摩那婆是故汝等善作法聲善稱佛陀善往仞刹何以故有諸衆生雖多往願以懈怠故不獲神通其有比丘比丘尼優婆塞優婆夷見聞汝等能作神通便捨懈怠勇猛精進發起本願勤學汝等復見汝等躬在我前爲彼無量百千億數諸天大衆尊重供養生希有心而作是言甚爲希有如是億數諸菩薩等於諸佛智隨分得證我等今日亦應勤求如是妙慧尊重恭敬供養如來如此億數諸菩薩等尊重恭敬供養如來亦願我等於是法中當得斷疑更於一切諸波羅蜜中常聞解說摩那婆彼等若能學汝所行當得大利

大法炬陀羅尼經卷第十一

音釋

揩口皆切拭也　浣胡玩切濯衣垢也　掊步項切與搒同　鈇鋸鈇方武切與斧同鋸居御切刀鋸也　攢矛積子算切槊也矛莫浮切鉤兵也　悸其季切心動也　忖倉本切思也

大法炬陀羅尼經卷第十二　可二

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

問等覺品第二十八

阿難爾時眉間白毫梵天白放光如來言世尊如彼億數諸菩薩等發是法言佛陀佛陀者彼於是中見何義故而諸菩薩三稱佛名善哉世尊是佛名義我等樂聞世尊一切衆生惟知言佛而竟不知佛者是何何故名佛佛爲何句如是等義願爲解釋令諸聞者獲大功德佛言梵天諸佛世尊有三昧名師子奮迅諸三昧中最爲殊勝若人能入此三昧者得一法門名曰離行能具演說諸佛名字乃至具足力無畏等此等皆是師子王法不可降伏我今當說梵天所言佛者彼諸菩薩大聲唱言能於生死得覺悟者彼名爲覺故言佛也梵天復言世尊云何名爲得覺悟者彼名爲佛佛言梵天一切衆生長夜大睡是中一人能覺悟已即知衆生一切皆睡大睡深睡我今既得如是覺已云何當令一切衆生除斷睡眠同得斯覺梵天是爲第一以覺義故稱爲佛陀時彼梵天復白佛言世尊更有何義而名爲佛佛言梵天諸佛世尊有一法門名曰觀三世輪彼應先覺既覺知已然後解說云何解說所謂不著過去世也云何不著能斷三世一切障礙故名不著是諸衆生不覺知故便爲障礙彼等衆生與欲和合是故有著又以愛著希望分別即生憶念彼憶念時不能清淨云何名爲不清淨也此法應覺而不能覺不能覺故即成昏睡若昏睡者則名不覺彼於睡時更起夢想夢見覺時所作衆事凡是過去所經歷處了了分明如是夢心不知是夢但謂是覺所作皆眞因此復生未曾有想未曾有想即是亂心以亂心故便致損害是故如來見諸衆生沒在煩惱深重睡中永被昏蔽無有覺期即起悲念我當云何令彼衆生得免斯害我今惟以所覺一法覺彼衆生害自除耳如是念已次第爲說教授之法梵天是爲第二以覺義故稱言佛陀梵天何等名爲第三覺法此爲示現未來未作相故如過去事如是曾有如是處所如是父母乃至如是名姓等如是有故云何名爲未來有也以彼但有言說相故若有言說則便具足有爲諸行如來覺彼故說未來有爲具足便成障礙汝等於中莫造如是十二緣分彼因緣分是分別法如來覺已爲他解說梵天是爲第三以覺法故稱言佛陀云何名爲現在世事謂說現在色示現過去未來故云何爲說現在世也此現在世不可得見云何不可見所謂是處但有名云此是色不可見故而亦名爲見云何名見見即不見故以是因緣此現在世無有邊際可得見也所言名者亦不可見無苦衆生故彼亦是無云何無也是中但有數故彼迦羅邏等諸大無所有云何無所有於剎那間有爲諸行無住處故何以故若彼迦羅邏住處經七日即名頞浮陀如是次第七日一數乃至滿足九月在胎住處是故如來畧說斯事一切聲聞辟支佛尚不能知何況世間一切凡夫此諸衆生本所不知未曾行處故如是此中迦羅邏住處事等今當更說於母胎中時念念不

住以不住故即生即老即死即墮以不住故即於彼彼生處受生如彼所造有爲諸行世間衆生迷惑覆故本無迦羅邏處言見迦羅邏本無頞浮陀處言有頞浮陀彼所造作有爲諸行既無云何得說有名字也如是乃至一切諸佛世尊所有菩提法皆亦不可說梵天諸佛世尊應供正徧覺過去心願力亦無住處未來教法彼亦無住處乃至今者我及一切諸如來應供正徧覺皆在無量無邊世界中現住說法梵天如是現在諸佛世尊所有教法當知亦無住處可得何況此四大身之所住處而可說也如是諸法生處出處皆不可知梵天諸佛世尊分別法義爲他演說是中一切世間衆生見彼言說即生執著云何見著諸凡夫人作如是念唯有如來能得覺法然而彼等不作斯念是中如來何所覺也其有三十七助菩提法如來如是覺耶爲如凡夫所見見有我見有人見有衆生有壽命有丈夫有作者有受者乃至見有陰界諸入如斯覺耶復次梵天於彼無生法中誰爲能覺誰受覺者梵天若佛如來作如是念我覺諸法我得諸法是則如來不捨我見梵天是故如來不覺一法亦不得一法梵天如來惟以具足大慈見諸衆生墮彼無明大黑闇中欲淨衆生心智垢故引譬喻方便示現說法名字句衆拔除世間令出生死故以諸譬喻方便爲說終不令彼執著過去未來現在三世事也梵天若彼衆生不著三世既不著已即於如是眞實法中立無我行既證無我不復退還夫退還者所謂於彼三世之中往來輪轉也梵天彼諸衆生妄分別時作如斯念此過去此未來此現在彼若如是妄分別已則不捨我執若有我執於三世中多起妄見是故決定於一切處應捨我想何以故若有執著名爲愚癡以愚癡故爲他所縛梵天譬如網鳥之人布食於地諸鳥彼時爲食來下如是衆鳥以食喪命如是梵天若人不知證出三世是人長夜自受殃苦亦復損他何以故如彼諸鳥以少食故遭遇大殃如是如是有諸衆生躬在我前承事供養而亦不知我說何法爲誰說法何處說法然彼於此可說聞法尚不能知何能知彼不可聞說究竟涅槃是故要當發大精進熾然頭求然後能於如來所說方便密法可得知解

三昧因緣品第二十九

佛告阿難時天帝釋白彼放光如來言世尊何因何緣先此億數諸菩薩等請問法門如來不即爲其解釋因此詣於祭火王園如來世尊任其所趣而亦獲斯大利益也爾時放光如來告天帝言憍尸迦汝問何因緣故彼諸菩薩請問法已如來不即爲解說者汝等諦聽以彼菩薩往有所願乃於如是無礙行處生不信心以是因緣我先令彼諸菩薩等詣王園林入大禪定自思法門何以故憍尸迦彼諸菩薩已於過去經十四億諸如來應供正徧覺所修行供養彼所作事諸菩薩等以三昧力明了見知既念知已觀諸世間唯有如是生老死墮移處轉生彼諸菩薩於十四億諸如來所請行法時亦有壞信諸菩薩等以好爲惡起顛行故今處地獄仍受重殃

諸菩薩等覩斯事故心生大恐既恐怖已於
有爲法發猒離心咸作是言嗚呼世間大苦
我從昔來躭樂懈怠不信如來謗毀法僧多
興惡業無事不爲以是惡故將恐同彼往昔
菩薩於十四億諸如來所生不信心惡行菩
薩墮地獄中願勿令我受如是法亦勿令我
墮不信地彼諸菩薩發是願已於如來所正
信不壞發歡喜心發是心已即得住於不退
地忍時天帝釋復白彼佛言世尊斯諸菩薩
從何處所能生是智知見往昔十四億數諸
如來所修行事也佛告天帝釋是大智聚還
是如來之所顯示云何顯示於彼如來應供
正徧覺入於師子奮迅定時佛神力故令諸
衆生咸得寂定發生知見皆覩過去所經諸
事彼等由是三昧力故即得破除無明㲉藏
如師子王大鳴吼時悉能驚怖一切禽獸無
問强弱若行若住聞彼吼聲各藏巖穴譬如
雲霧徧滿虛空大風一起須史磨滅爾時空
中所有諸星乃至微小一切皆現月輪明朗
威光普照如是憍尸迦如來入此師子三昧

爲諸衆生一切無知無明藏聚自外諸餘所
有煩惱莫不咸作破滅因緣昔來所造一切
善根自然清淨無復煩惱咸皆緣此三昧力
故爾時天帝釋復白彼佛言世尊我等樂聞
彼諸菩薩林下所入三昧名字惟願解說我
當受持爾時佛告天帝釋言憍尸迦汝今諦
聽善思念之我爲汝說諸菩薩等三昧名字
力無畏等憍尸迦諸菩薩等彼時所得三昧
有三種決定斷疑何等爲三所謂入世間巧
方便三昧即初住大乘菩薩三昧初憶念時
後成就時轉寬大時天帝釋復言世尊云何
名爲入世間巧方便三昧佛告天帝釋言憍
尸迦有菩薩摩訶薩入一三昧名曰淳至以
彼三昧力故如是三種方便業藏可得證知
是中入世間巧方便三昧已然後復入三教
業藏見一切法同於虛空言世間者所謂世
間衆生所行作處往來處輪轉處著我行處
著我所行處著衆生行處著有無行處昔來
所作或裸露形體或熱時重覆或觀天變或
察地動或占日月或視星辰或相人形貌或

往還良日諸如是等妄說言凶或習世間禮
儀書數算曆一切技藝或行呪術祕方工巧
種種事業或賣買往來爲他使命或共他語
議好爲諍論或所不應說輙即出言或棄正
思惟起諸惡覺如是等事名世間也其有菩
薩初住乘者隨順世間所行事業一心專念
相續不斷亦如絲縷無有絶時以不斷故沉
溺我想於我想中專心執持分別如是世間
諸事既分別已即於菩薩荷負事中深生恐
怖以恐怖故諸佛世尊即便放捨不爲說法
憍尸迦如來云何不爲其說以諸凡夫種種
受身彼等受時爲愛所縛世間之事無所不
爲放逸亂心造諸逆罪以造逆故惡業具足
是故如來不爲其說憍尸迦以是因緣諸佛
如來應供正徧覺不記是人當來作佛憍尸
迦彼愚癡人無知無解殺父害母及餘重障
佛法僧所憍慢放逸躭著我想癡如小兒彼
作是已佛不爲說憍尸迦汝今當知非佛世
尊於衆生所有祕悋心而不爲說復次憍尸
迦如是三昧於三言教阿字爲初然後方顯

四十二句阿字初句五五為分其四十一句一切名字展轉相呼當如是知憍尸迦譬如羊毛入諸染色隨所入處得種種名或青或白或赤或黃或絳或紫或同玻瓈如是諸色隨本受名如是憍尸迦是中阿字於一切語言最為初首餘四十二字隨助音句和合莊嚴攝持比類轉生諸字與諸語言辭辯相應勢力清淨眷屬相著彼等皆攝阿字門中憍尸迦是為世間語言成就法亦能巧成世間三昧雖曰三昧猶是退法以退法故但損減

心心損減故不能牢固成就諸根根不成故不能勇猛發勤精進以精進根不成就故則不能荷菩薩重擔而亦不能說法教化得三昧時設能成彼世間諸事然出離者不須常修復次憍尸迦更有三昧名通達法界唯不退轉菩薩摩訶薩於三世中皆能成就云何名為通達法界如是菩薩因此三昧得念智力名曰斷染知此大地最極下際住於水上普皆柔軟破壞分裂有空缺故更以餘種山石相依合和成地如是中間無空缺處以得清淨熏修知見力無畏等故於地界中無有障礙皆悉能作種種神通一彈指頃能於大地出沒往來憍尸迦譬如城邑聚落之外有大水池於春夏日多諸女人入是池中遊戲澡浴彼於水中或出或沒或往或來自在無礙如是憍尸迦菩薩得此通達法界勝三昧時以神通力於大地中出沒自在亦復如是然彼心初不取地相唯念風輪而亦無有風輪相想彼菩薩變化自身亦復如是無有著處而見其身住在空中如是觀已即於其間

飛騰虛空然後化作微塵之身徧滿虛空人眼不見彼風輪界持心亦徧轉更增闊一切如風身雖不現然是化身滿彼空中作虛空想雖於此身作虛空想而終不離諸界覺知如是知已住於虛空住虛空已念無法想亦無為他現身相想是故復能以彼多身合為一身又能徹過山石墻壁無有障礙亦能履空如地於虛空中行住坐卧具足如是種種神通菩薩復念所有水界知彼水界本所住處因彼水界復如是知此身亦爾如彼水界有如是色住是中已復念水界住是中故便能更念大雲輪界知彼雲輪所從來處唯因緣生雨從何來亦復如是觀彼行處皆分別知是中有雲無雲有雨無雨皆如是知但從因緣生世諦事作如是入住是中已因放大雨彼二和合潤洽大地所有卉木樹林眾物如是一切皆依大地以水潤澤彼得生長有智之人取彼草木及加功力火遂得生彼火生已然其自體所生之處是中火業還自燒彼本生草木況復餘物是故阿字得名為火

亦名為然而彼復以地在水上故言地界是地所有叢林樹木以水潤之故得增長然後出火彼火因風轉更增盛而彼菩薩復作是念斯皆作法所謂因地出火而住虛空是火及風二共和合故知此等但有生滅見生滅已得二神通而彼風輪即第四大非色法故眼不能見彼唯觸故是身所知耳不能聞餘無所覺不可執持上行於空下迫於地飛沙走石散土揚塵世間愚癡憶想分別言黃黑風此來彼去而實彼風不可覩見何以故彼

風從空因緣而生無住處故憍尸迦如是次第風界不可見依彼虛空無有邊際故謂之大是中菩薩依於虛空取彼風相觀見自身無有身分知身無分即是實智得彼智已入於風界處風界時除去一切皮肉筋骨解脫衆縛無有住處如空中風隨所欲作神通變化如意即成於彼風中無覺知想何以故心風和合久熏修故復作是念此虛空中都無所有無可依處云何執著如是念時隨欲生處即得往生彼能如是攝持具足於中不著

亦不被縛雖生惡趣正念現前若生若死如是等處以心風故分別生死而於生死亦不覺知如彼風界不可攝持不可執捉不可眼見不可心知不可智證不可言說四大事業皆悉如是以無邊心如是覺知云何無邊謂佛如來於眞實中不說諸界彼諸法中具足而有希有之法然無說者復次憍尸迦若諸菩薩有如是等勝神通者名得神通心得自在云何名爲心自在也彼心能得自在用故復以何義心得自在知此四大無識無心是

頑礙法徧一切處無際無邊然而彼心復能入是無心法中分別稱量如彼地界頑礙無邊是中能生種種草木枝葉華果復有種種寶樹寶柱復有種種衆生依住即於彼中復有可見不可見者所謂地界依水水界依火火依於風如是一切皆悉稱量是中地界者所謂皮肉筋骨爪齒乃至髮毛等水界者所謂淚汗膿血洟唾乃至大小便利等火界者所謂暖熱溫煩乃至自惱惱他令食消熟等風界者所謂語言出息入息乃至屈伸往來

等如是一切彼皆分別既分別已而復思惟今此四大無有邊量世間衆生知見此身則有邊量云何得言無量無邊而復名爲有量有邊也彼復思惟今此諸界無邊量者以彼心界無有邊故令是業行亦無有邊乃至願智證作語言皆亦無邊何以故以彼本來無生無邊故若彼未轉生死衆生或時可作如是分別有邊量也彼復思惟如此諸大四種界聚無邊攝持是故我今應當發彼無邊神通亦應成就無邊神通亦成就彼無邊智業

乃至成就所有種種無邊語言而教化彼諸世界中一切衆生所有心行作業生死有所取時凡諸所受種種果報種種語言悉皆應知乃至於彼生死有中作業法用行事功能亦應悉知復應現彼聲聞藏印悉令成滿三十七種助菩提法亦當於彼無佛之世現辟支佛利益世間惟以如是力無畏等現彼種種神通教化阿難時彼放光如來復告天帝釋言憍尸迦若當用是三昧豈不得彼一切智也天帝釋言世尊如是法中得心自在故

佛言憍尸迦汝先所問何等三昧能生智業者憍尸迦復有三昧名建立上昇此諸菩薩摩訶薩等於彼林中入此三昧入三昧已斯諸菩薩而出上故故言昇上亦是如來方便語言增長如來方便語增長已能於如來一切巧妙方便事中無不持者無不入者無不覺者彼既覺已即於一切世間所有有爲相續諸行法中起不樂想憍尸迦云何於彼起不樂想是處無一衆生能無過者皆以有過故後時受罰帝釋復言世尊罰何事也佛告

憍尸迦此義可知而不可說何以故我今不可爲是衆生具說斯事唯應爲是諸衆生等畧論斯耳憍尸迦如來世尊具畧說法唯於世界假名處行非爲第一眞實義也憍尸迦汝於先世大樹善根而未顯發猶如猛火在深坑中厚土覆上亦難顯現憍尸迦於意云何彼火雖盛被土覆時得爲火業焚燒用不不也世尊彼火既覆無所能爲佛言憍尸迦汝應思惟如來所說三種言教業藏法門具足分別憍尸迦汝當思念如來世尊師子奮迅三昧憍尸迦汝今應念寶火如來應供正徧覺出濁惡世汝於爾時已種善根方便果報於彼衆中得爲第六菩薩摩訶薩阿難爾時彼天帝釋從佛得聞往昔之事即能憶念過去九億諸如來所發菩提心行菩薩事憶念是已生大歡喜由諸如來熏修力故勤行不息法義不斷故令問佛而得加持阿難時天帝釋即從座起偏袒右髆右膝著地合掌向佛而說偈曰

誰知佛教者　入此總持門　誰能分別問
巧方便無礙　知時而爲說　非時聖不言
善達時宜趣　如來開法眼

阿難時彼帝釋憶念過去九億佛所諸願行事了了分明猶夢所覩晝曾更事皆能憶知此亦如是過去所有一切事業分明了知無所疑惑所謂彼時住處皆悉覺知及彼色相今雖不現亦皆了知乃至彼時思惟分別諸所作事亦皆了知不作邊界彼時復作如是憶念夢從何生彼即思惟知從緣生爾時天帝釋既知此夢從緣生已即以如夢中想觀觀彼世間見過去世種種往事如是知已更以過去夢觀方便思惟稱量稱量何事謂我所覺我所覺者我及衆生處處流轉輪迴大苦如是受已復以現在方便悉皆觀見過去世時有如是事而於彼等諸如來所成就善根滿菩提道彼所作事所謂過去名等此亦可得若可得者而我彼身今在何處又彼過去諸佛生身復在何處亦於彼時有諸聲聞得漏盡者身及神通功德勝事復在何處若無如是名事處者如來世尊何因論說是故定知過去爲有彼復思惟我今自可以所思念請問如來決斷疑網阿難時彼如來知天帝釋心有疑念即復告言汝憍尸迦生是念者可謂疑惑未盡除故憍尸迦汝向可不如彼夢想憶知此事耶然彼夢事既不可得唯見往昔曾所更事而言說耳憍尸迦汝若如夢而知如佛如來說於往昔所經之事定如是解如是持者是爲執著云何執著所謂念過去事不可於過去事中而生執想何以故彼但是無是故不可於彼無中而生愛著汝今已於無法生分別者憍尸迦如是一切義於中思惟分別所起所說之處所有依著皆不可得應如是說如彼過去事皆是無今唯以智知彼曾有而過去實無然此三世其義已決云何已決所謂世者世也是故汝等於是法中應知印相云何印相此義眞實不可破壞我爲汝等如是種種開發顯示此有無義汝亦不可以世辯問是中唯應須作如是言教事也今汝等爲何事故在佛前坐而汝等本爲次第入我方便說中云何於今更生

疑網憍尸迦汝今猶於如來所說法處決定
施作纖濁事耶憍尸迦汝等莫於如來法中
施造纖濁何以故諸佛如來應供正徧覺所
說清淨無有纖濁阿難彼天帝釋復白放光
佛言世尊我於此座聞是方便微妙譬喻生
此疑心如如來說雖然而我復疑我等前在
須彌山頂於佛所說我思念時有一經典名
曰曠女來現在心以是因緣我得承佛勝大
威神故於今者敢興斯問如世尊說夢想譬
喻知此事已除斷我等過去所有一切疑心
惟願世尊說是經典今我等聞佛言憍尸迦
汝所問事未可斷者但此億數菩薩少有正
問事宜先決然後得說此修多羅斷汝所疑
又憍尸迦爾今且還須彌山頂旣住彼已我
於彼處化一蓮華名曰珠水天華汝宜少時
住彼根下時天帝釋如是念如來世尊放棄
遣我以我問此曠女經故我於今日當承聖
旨義無違逆時天帝釋即從坐起至須彌山
頂住彼處已復作是念我今且住自宮聽佛
世尊垂慈念我我當歸敬

大法炬陀羅尼經卷第十二　可二　十六

音釋

頞烏葛切之經名也　裸郎果切赤體也　賷賈賷式羊切賈公戶切　卉許偉切　洟唾洟他計切唾湯臥切　髆補各切肩甲也

大法炬陀羅尼經卷第十三　可三

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

供養法師品第三十

佛告阿難爾時有一天子菩薩摩訶薩名須
夜摩白放光如來言世尊我等在於林間有
所思念初來歸敬佛世尊時皆已詣白時放
光佛從天菩薩聞如是語即以神力出大音
聲作如是言如來今者還欲說此三種言教
業藏法門其聲徧此三千大千一切國土及
餘無量無邊世界所有衆生無不聞者時彼
億數諸菩薩衆聞是聲已皆集一處彼大衆
中諸天魔梵及餘無邊諸世界中人天魔梵
一切大衆皆悉雲集以佛力故所作事業咸
皆休息俱發大聲稱南無佛復同唱言頂禮
諸佛爾時諸菩薩摩訶薩衆因言聲故即時
獲得如虛空等願力加持時彼世尊知諸大
衆咸皆大集如是唱已教念彼聲不緣餘事
因是語故憶念思惟即能成就一切佛法爾
時彼諸菩薩摩訶薩復白放光如來言世尊
今正是時願爲我等開示如是三種言教今

此大衆咸皆一心佛告諸菩薩衆言摩那婆汝欲聞是三言教也諸菩薩言如是世尊佛言摩那婆此陀羅尼經中有三種言教方便何等爲三初句方便名曰尊重能令聞者歡喜受持菩薩復問佛言云何尊重歡喜受持佛言以能斷疑事彼尊者而不頓說但於彼行印相少分漸用顯示云何彼行示現印相所未聞法皆令觀察然彼行人於三月中奉事尊者然彼始得此三言教時彼須夜摩菩薩復白佛言世尊行人求法爲彼尊者說法大師敷設何座令三言教常現在前世尊彼藏有何相貌何名業藏又是藏中藏何等事令不減少佛言摩那婆此三方便彼說法師常現前行若行一方便即得一藏何等爲三方便行者於阿字門入第一方便藏即第一因入初言教於迦字門入第二方便藏即第二因入次言教於那字門入第三方便藏即第三因入後言教是中因教化藏三句和合令彼阿字迦字那字與人言天言非人非天言相應也是三種事皆入彼陀羅尼中第一言教事當成初方便應如是持第二言教事當成相業方便應如是受持第三言教事當成不壞盡至方便應如是持是中盡至方便者是彼法師所成就業爾時應當選擇地分縱闊正等一百由旬若二百由旬若寬博處過去曾有一億諸佛於中入涅槃者應於是中建說法處何以故彼億數諸佛入涅槃處即說法處然於後時當有法師於此出世彼說法師出現世時有何像貌若諸比丘及優婆塞已曾供養億數諸佛於如是等三言教藏即得現前既現前已具足明達三種教藏如是現前明達三藏其必能說三言教門善言教故便得藏法既得藏法亦得阿等三字句法遂能成就方便法門若有如是比丘及優婆塞爲說法師宣傳之處爾時則宜以十六侍者承給所須及以衛護其十六人分主四事初四人者主爲法師敷設牀座若敷座時不得過高不可傷下不得兩桯不得兩脚彼高座亦應當以十六重衣莊嚴綺飾次四人者常爲法師營造飲食所謂羹飯餅粥種種上饌五味調適生熟得所冷不傷氷溫不過熱乾不枯燥膩不極肥清淨不汙營造如法次四人者主爲法師往來城邑外假所須若衣若敷若飲若食若藥若湯凡是所須依時奉上不令法師事有所乏次四人者主爲法師禦侮防非侍衛左右法師命作悉能爲之恭勤匪懈不憚寒暑隨逐往來無間明晦事不妄舉言無詭謬常應如是恭侍法師若諸法師具足行能堪受如是種種供養當於此時則應爲物大師子吼汝輩亦應於彼師所生大希有尊敬之心何以故如是之人難可值遇所以者何以能供養億數諸佛於諸佛所種諸善根雖在凡地能說如是三教藏門若彼億數諸佛所作今此法師亦能作故摩那婆是中更有何等希有若諸如來弘宣妙法是最希有若於無量阿僧祇劫所能成就佛菩提法復爲希有或一衆生而能於中不變不異說如斯法是亦希有摩那婆或復有人但能供養如是法師即爲供養億數諸佛何以故如是衆生甚難可得未坐道場已

能具作諸佛大事故摩那婆汝等應當信如來語諸佛如來言無虛妄摩那婆諸佛如來無所乏少摩那婆如來或以一衣一食隨如來欲數所時住即能得住但是諸佛見彼當來無量劫中無量衆生故爲說斯言教法耳

摩那婆世間少有直行衆生惡世衆生多行諂曲造衆惡事摩那婆以是因緣我於今日教誡汝等未來世中莫作是行汝等常當念如斯事是故我今付囑汝等復次摩那婆若彼法師說是法時得自然辯無有斷絕摩那

婆如阿那婆達多龍王不被四惱得大神通出四大河流注四海隨餘須處皆得受用摩那婆又如阿那婆達多龍王除四種惱放大水聚如是摩那婆彼諸法師解脫四種亂意之事得正定意以慈愍心爲大衆說深法義時所有樂法諸衆生等悉皆充足他佛剎中樂法衆生聞此法已亦皆通達如法修行於彼法師說法之時有五種障何等爲五有羅剎女名曰愛欲爲欲惑亂彼法師故處虛空中以諸異言令法師惑若彼法師心迷亂者應當一心專念彼呪於說法處常須安置如來形像莫令廢闕亦勿斷絕種種香華彼女見已即自迷沒乃至說此三言教訖令彼法師及聽誦者皆得明了無有障礙爾時須夜摩菩薩白放光佛言世尊所言藏義我今欲問云何名藏藏有何相何故言藏佛言摩那婆此如來藏名爲無意云何此藏名無意也摩那婆有人出世具足大力彼自思念我力能令如此大地除諸山石乃至亦令無有塵土是人念已即取鈇鑁加功掊掘乃至盡形

地勢無損如是次第設令一切衆生皆盡形命攻此大地終無能損大地界者如是摩那婆此如來藏其義亦爾假使一切衆生及阿羅漢辟支佛等終不能盡摩那婆所言藏者其義如是具足圓滿無有減少假使一切衆生及諸聲聞辟支佛等咸取此藏分散開示亦無減損故名爲藏如此藏者本義無減何有天人世間能盡減也摩那婆假有因緣一切水界可令消竭世間風輪可使不動一切日月可令滅光一切星宿可令黑闇而如來藏終無有變不減不盡故名爲藏摩那婆此言教藏有無量種方便業門具足成就我說少分汝應受持爾時須夜摩菩薩復白佛言世尊此三言教所有方便應當得者我等樂聞佛言摩那婆如是人天非人非天三種言教法藏門中初一言教名曰空門第二言教即無相門第三言教是無願門摩那婆今此三種言教方便業藏法門皆當可得須夜摩言世尊所言人天非人非天三種言教即是空無相願三法門者是中云何能令三種和

合相應佛言摩那婆汝今問我云何可令和合相應者是謂阿迦那等三字句門今當和合是中阿字是陀羅尼方便迦字是和合方便那字是盡至方便云何阿字方便應當奉持乃至云何那字盡至方便應當證知摩那婆是中人言教者阿字爲本天言教者迦字爲本非人非天言教者那字爲本時須夜摩復言世尊彼阿句處即人言教方便云何和合是陀羅尼是陀羅尼云何復與空門和合相應世尊彼迦句處即天教方便云何和合

是爲和合如是和合云何復與無相和合相應世尊彼那句處爲非人非天教方便云何得與盡際和合如是盡際云何復與無願和合相應云何阿字人教中和合云何以智知也云何迦字天教中和合是無相云何以智知也云何那字非人非天教中和合盡至云何以智知也佛言摩那婆阿字和合方便者心爲根本是大陀羅尼方便以呪力和合飾損食飲無餘思惟合彼空想入空三昧爾時無復聲息應當稱量阿字入陀羅尼須夜摩言世尊云何得入陀羅尼佛言摩那婆彼十四句入陀羅尼此等以爲受捨之句阿字與瑟吒字於此字中有二徐句奢字婆字是作語言說不動句摩那婆言教方便初入阿字及陀羅尼乃至於空是人言教汝等當學如是學已從此更當得餘言教半月思惟一心精誠當令自身肌肉損減摩那婆如是等句善思惟已若當證知天言教者爲衆生故莫起懈心須夜摩復言世尊如是等句云何當得成善思惟佛言摩那婆是阿字等十四音乃至盡於瑟吒二字皆共和合一切言教受持取證於是諸佛藏中所有諸事汝等當見須夜摩復言世尊應當分別阿等十四音云何彼時瑟吒爲障佛言摩那婆由此阿字別入餘事是故瑟吒與阿爲障汝等應知阿及空門人言教業須夜摩言世尊何者人業佛言摩那婆人言教者可知可持不耶須夜摩言世尊可知可持佛言摩那婆是中可知者云何觀彼陀羅尼門不住法義不住心 智以不住故爾時即當捨於業藏此中摩等諸字五五爲分善能住持空及方便書之板上法師受持其阿字者說人言教於彼板上一切方便是皆得名爲陀羅尼所有言教不可見者板上見故彼中別有五字爲分第一句者名爲婆字若彼法師得如是義義便究竟如彼迦字和合祭祀諸天教者不入此義云何不入如迦爲第一有二十一字字爲一句如那爲初首有七字爲句三教方便如是受持此三言教阿迦那等彼義不斷能作和合若能和合即能方便言阿字者是說我也言那字者說非我也須夜摩言是中阿我義復云何佛言阿字我者須入乃知須夜摩言如是阿字云何當入佛言如前喻說如彼幻師以種種機關現諸幻事汝等當知應如是入須夜摩言世尊彼阿字門復有何義佛言摩那婆彼阿即是最初教門應善受持勿令散失又復阿者無相無明非實解脫諸句和合用乃相應如羅鳥網衆縷和合相應繫縛當如是持須夜摩言世尊彼第三句那字門者是義云何佛言摩那婆如彼河岸不動不流那字如是當善受持應用呪法莫令斷絶若受法人欲行呪法令不斷者彼諸法師欲說法時斂容端坐先誦呪曰

怛經他　阿迦那　阿迦男迦那　迦那迦
那那迦　迦迦那迦　阿迦迦那迦　迦那
阿迦那迦迦那婆鼻殺帝　夜他婆鼻殺帝
夜他迦迦那　多他婆鼻殺帝　多他摩迦
舍　那迦舍那迦那　迦迦舍

法師爾時眷屬圍遶即得成此加護方便護方便故令彼法師心不動亂說法不斷滅除

欲執須夜摩言世尊云何欲執佛告摩那婆所言欲執猶爲向時羅刹女名彼無信心旣聞說法聲欬音聲即與無量諸羅刹女圍遶而來彼作是念若使斯人說法教化必定當斷我等資須永不復得華香祭祀亦不得彼飲食衆具乃至不得驚怖恐動何緣更得奪他蒐蒐彼懷如是媢妬之心於說法時作諸障礙種種方便迷惑法師摩那婆汝等當知如是法師未誦呪時或被擾亂旣誦呪已不可傾動摩那婆如是法師因以呪力護方便故即得說此第一言教諸羅刹女不復更能爲作留難然彼聽衆亦當詣問法師如何致是迷惑法師爾時若覺察者大衆復當詣問法師諸有所須一切供奉若不覺者當應如是導授法師今者遲須一心觀察是陀羅尼甚深法句旣能觀已則得覺了十六侍者常當如是承事法師滿足六月誦呪所須盡皆備與無令乏少斷絕呪業摩那婆爲令衆生發智根故勿以懈惰擾亂法師若於法師所須之時或爲障礙闕減供奉是人則與一切衆生爲法障礙復次摩那婆今我衆中有諸比丘勇猛精進聲聞漏盡得阿羅漢所作已辦具大神通是中最勝有二上人一名爲頂二名龍德是等比丘作神通時即能取彼四大海水安置掌中又能持此三千大千世界大地一切所有草木叢林及以諸山若須彌山若鐵圍山大鐵圍山等是中所有若人若天若畜生所攝象馬駝騾驢牛狗等若諸龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等如是一切皆内口中隨所欲去任意而行所應作已還從口出其間衆生都不覺知已之所處出入往來乃至無有嬈害驚恐又以三千大千世界一切魔王及諸魔衆盡内腹中往來如本然是龍德比丘所獲希有神通力無畏等假令無量無邊劫中欲說少分終不能盡是故如來入涅槃後如此世間無有威德大勢力時一切惡魔及諸外道不可降伏法師爾時應明誡告彼諸擅越及受法人汝今當能護持是法及以我身一切聽法及受持者不彼人應答我今定當守護是法及以法師并受持者乃至告彼十六侍人汝爲法師辦諸供調如前所許分勿違異何以故若無護法是時法師設欲施造諸利益事皆不得行若有諸人守護法師復令所須得無儉乏是人所得功德善根吾今爲汝說其少分摩那婆譬如阿耨達池及四大海所有水聚總置一所若復有人手掬此水東方過恒河沙等世界之外始下一掬如是次第所有阿耨達池及四大海彼諸水聚一一皆悉掬置掌中展轉東行擲過恒沙世界皆令竭盡南西北方亦復如是摩那婆彼諸世界所說名字一一名字皆分別知爾許世界彼諸世界滿置七寶上至有頂如是衆寶盡皆持用奉佛及僧過恒沙劫皆具三種淨心惠施如是布施所得功德持以比前守護是法及護法師功德多少百分不及一千分不及一百千分不及一百千億分不及一如是乃至過彼算數譬喻亦不及一何以故摩那婆以彼法師能成佛事是故護法及護法師獲得如是無量功德摩那婆我今爲是人

言教故說阿字門如是次第入於法義須夜摩復言世尊所言義者其事云何佛言摩那婆汝等於此言教義藏所得多少隨分受持若汝受持此陀羅尼方便門者汝等不久當得成就何處成就謂虛空行處云何成就如是無量如虛空等言教中故摩那婆以是因緣如來世尊若見衆生有信根器堪受法教捨而不說或時來問復不爲解如是如來則爲不善摩那婆有諸衆生聞說如是三種方便言教之時初無識解不覺不知終不分別

如來所說然佛世尊住於大慈觀無量劫爲衆生說摩那婆是諸衆生聞法不受雖得人身而常愚若臨終之際若受後生更增重惱是故汝等常應說法摩那婆譬如有人於盲者前多設燈燭而盲不用如失心者裸露而行終無慙恥雖施衣服彼無受心如是摩那婆彼諸疑惑愚癡衆生聞說不受亦復如是時彼世尊以偈頌曰

如狂者持蓋　若瞽設燈燭　裸形擔衣筐
彼愚夫亦爾

摩那婆是故汝等常應思惟如是法門何以故摩那婆此佛菩提甚深微妙終不可以淺智能知所以者何我今現在說如是法彼諸衆生尚不能受我滅度後云何能入難入法中摩那婆是故汝等於彼智中常當精勤勿捨重任汝等既知此法藏已當應一心枯竭血肉持是難入三種言教方便業藏於此三句阿迦那等語義不斷不捨身業不亂諸根常發勇猛大精進力護持開示如來藏已常應念作如是等事爾時彼諸菩薩復白放光

佛言世尊如來曾說諸佛世尊凡所演說無有覆藏然則如來壽命半劫法住一劫世尊劫盡燒時如是等法當住何處世尊諸修多羅不現之時正法當滅如來正法當云何滅佛言摩那婆汝今莫問如斯之事但念受持如是言教阿難時須夜摩菩薩白彼佛言世尊此三言教根本不斷十二句者世尊先已爲一句門少分開示譬如有人作如是言我今獨有如是身力如是腳力能速疾行我先跨躡須彌山頂然後當步此大地邊彼人爾時將發已宅復作是念我今不久盡東方邊如其達者恣意極觀如是念已即復前行計其途路亦不過有數拘盧舍便已告之欲進不堪彼先自言支節壯健能速疾行如是諸力非但頓盡乃更破傷何以故彼愚癡人雖曾耳聽東西南北諸方之名然未思量地無邊際妄生是意步地登山是故始行二拘盧舍而彼身足皆已傷損何能徧達一洲邊也世尊我亦如是然今於此無量無邊無有限齊修多羅中一句文義尚不堪受況復能盡

諸佛如來應供正徧覺大智境界如世尊爲我等說東方無邊一切世界如是南西北方四維上下乃至十方無邊世界如來如是一念悉知又彼諸世界其中所有一切衆生一切心行一切發心一切思惟前後無窮乃至所經劫數多少如來如是一念悉知又彼一切五道衆生於中所有如是業緣如是果報如如來說無有變異於一念中如來悉知以是因緣我問斯義世尊諸菩薩等無有諸功德事而不知者世尊我等覺知如是義故所

以諂問世尊我等既覺如是義已不捨語言世尊我等不捨斯語言故大集勝論如法成就世尊應於如是教藏法門開示我等我等亦當如教體知爾時放光如來讚彼須夜摩菩薩摩訶薩言善哉善哉摩那婆汝有如是大深淨心巧方便行今日乃能悉意問我而實能作方便譬喻善發斯問如如來心雖然摩那婆汝等應當精勤學此所謂問如來事何以故如來境界難可得知諸天世人所不能問所以者何摩那婆世間無有薄福衆生

不種善根而能值遇諸如來者如來世尊亦不爲是無福衆生宣揚法義如來於彼亦不出世摩那婆汝等前在祭火王園立於樹下入定七日彼時汝等所因發心專修精進得生此忍摩那婆汝因是句得不退忍由此忍故得受佛記汝於當來必定成佛號曰如來應供正徧覺摩那婆豈彼諸天世人有能知此深智業也唯是如來應正徧覺之所知耳摩那婆所有十二句解釋義者斯亦可以一句說盡世間無能唯除諸佛如是之事誰當信知亦唯諸佛汝等於是尚非境界況復餘人是中如來依他說法而令餘人知已修行摩那婆諸佛世尊凡所演法令如說行云何名爲如說行也於是法中讀誦受持修行作業禪定覺知諸功德等餘法句中本所不知而今悉知摩那婆所言名句者謂彼語言從他得聞聞已修得然後證知摩那婆如彼諸樹根不可得如根莖亦不可得葉亦不可得華亦不可得果亦不可得彼根葉等不可得故當知一切皆不可得既不可得云何可說

摩那婆此處微妙難解難知若知是根是莖及華果等則可言說若不知根求是葉等則不可得摩那婆是中唯一假相可得摩那婆如是一切汝等當知無取世間作第一義相如來要當爲聲聞人說戒行業如來復當更爲他說如是等法摩那婆汝等應於如來所聞當如是聞如來所見當如是見乃至得證當如是得亦如是證摩那婆如其彼樹有可得者彼根彼莖乃至華果皆亦可得若使彼樹不可得者根莖華果云何可得如是摩那婆若彼一切法中諸助道法以名字故是可得者乃至涅槃亦皆可得若彼助法不可得者如是涅槃云何可得摩那婆於彼十二句中我爲汝等已數宣說令多人衆少分開解摩那婆於意云何彼持呪人云何得名持呪人須夜摩言世尊我知持呪人曰何因緣故得持呪名世尊以能持呪故名爲持呪人曰持何等呪得名持呪世尊持此三呪故名持呪云何三呪所謂一者瞿梨呪（此言嚴惡）二者揵陀利呪（此言奪香）三者摩登祇呪（此言作惡業）世尊持

此三呪故名持呪佛復問言摩那婆於意云何彼持呪師經幾所時能成業也須夜摩言世尊經十二年業方得成世尊言十二年業得成者謂於業中得巧妙故佛復問言彼作如是事業成已得何等利須夜摩言世尊彼命終已墮於地獄畜生餓鬼及閻摩界何以故以爲世間作諸惡業無有正見常行殺害劫盜他財邪婬放恣飲酒妄語及餘惡業諸是智人所不爲者而便故作摩那婆若人樂行如是邪法乃至一句呪者當知是人不解

我法摩那婆汝觀是人十二年中惟造地獄畜生餓鬼諸魔王等一切惡業摩那婆汝應觀是世間盲人於黑闇中往來輪轉摩那婆是人所爲應得善處以於我法隨有作處不得正信不能正行故此人若能正信行者則得上生摩那婆是持呪人但爲洟唾屎尿聚故十二年中受彼嚴熾無益苦已捨身即生大地獄中摩那婆汝於是中應念成就諸如來智欲求一切諸佛慧者應當成就諸佛正法摩那婆如有二人一爲清廉三日不食腹中飢虛一爲貪嗜三日之中口手不住食過腹滿摩那婆於意云何如是二人後若食時何者最美須夜摩言世尊飢者獨美佛言如是如是摩那婆如來世尊善知時宜凡所宣說無有妄也要觀衆生諸根調柔易堪受法然後隨順爲其開演而成熟之如彼食已增加色力安隱身心無所患苦若有衆生聞佛說法多起疑網迷惑亂心彼爲大患如是衆生生疑惑已無有信心無信心故則不能得眞實正法不⋯不心疑惑此法如是衆生深可憐愍捨離正法不受三昧諸功德等以是義故如來待時摩那婆於是三種言教方便業藏之中說十二句無有變動當應入彼言教方便須夜摩言云何名爲無有變動佛言摩那婆所謂初來一切文句次第方便因彼四十二字莊嚴音句不以餘音共相雜合不以餘字更相隱覆摩那婆自阿至迦此爲初分是中迦字身受五分以陰數分別作富伽羅相故五分說彼那字等不復更說

大法炬陀羅尼經卷第十三

音釋

梐 傍禮切枑梐也　鑺 居縛切大鉏也　掊掘 掊蒲溝切杷也掘其月切穿也　謦欬 謦苦定切欬苦蓋切謦欬逆氣也　媢妬 媢明祕切妬當故切　筐 曲王切

大法炬陀羅尼經卷第十四　可四

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

入海神變品第三十一

佛告阿難時放光如來應供正徧覺捨是師子奮迅大三昧已即以大慈及一切智徧觀四方及以大衆時彼衆中有一菩薩摩訶薩厥名井宿本是作寶摩尼家子時彼世尊即告之言井宿汝今能與如來應供正徧覺俱往入彼大海不耶爾時井宿菩薩摩訶薩白佛言世尊如來應供正徧覺於彼海中欲行何事將作何業顧命乃爾放光如來告井宿言摩那婆大海東邊有一水口名爲燋熱彼燋熱下有阿脩羅宮殿住處彼今現有十四菩薩生在其中我以彼等受大苦故又欲令彼生猒離故又不令彼久受如是阿脩羅身故又欲令彼不復造作阿脩羅業故又欲令彼不造種種地獄業行故佛說是已井宿菩薩白言世尊度海何往放光佛言摩那婆彼燋熱處有阿脩羅王名曰善臂十四菩薩爲彼王子井宿菩薩復言世尊更何因緣斯諸

菩薩生彼中也佛告井宿言摩那婆汝今不
煩重問是事我等惟應速疾詣彼爾時放光
世尊如是言已即與井宿菩薩摩訶薩乘化
金翅鳥遊空而進及彼億數諸菩薩等亦乘
化金翅鳥隨從世尊復有九十億大阿羅漢
亦各乘彼化金翅鳥隨從世尊又彼一切人
中大衆及祭火光王將諸兵衆二萬八千大
將爲首又乘八萬調善香象隨從世尊陵虛
而往其王自在有大威德彼諸臣衆二萬八
千皆乘白象隨從而行自外無量無邊諸世
界中一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅等先在
放光佛世尊所聽聞法者各各亦以神通之
力從佛而行爾時放光如來先至大海飯食
訖已度海南岸東漸而行至燋熱處遂便停
止阿難時彼世尊住海岸已即從眉間放一
細光如破一毛爲百千億分其光直入阿脩
羅宮徧照阿脩羅宮殿已時善臂阿脩羅王
遇斯光明不覺驚起莫能自安一切脩羅皆
大恐怖速疾馳詣善臂王所白言大王宜時
觀此阿脩羅宮忽有如是大盛光明大王今

者將無劫災非常火事從上起耶故先見此
熾然猛焰極盛光明暉赫若斯大王如其不
爾何緣今日阿脩羅宮忽有如是異相現也
時善臂阿脩羅王告諸阿脩羅衆言諸仁者
汝等當知放光如來應供正徧覺今在海岸
欲來臨顧阿脩羅宮諸仁當知以是因緣放
光如來遂從眉間白毫藏處放一光明如破
一毛爲百千億分是彼光明現此宮耳諸仁
者如來光明甚難值遇不可得見爲汝等故
今來至此諸阿脩羅住大海下境界周圍皆
置水道一一隄防若須彌山時彼世尊作如
是念此阿脩羅唯以驚恐設險自衛非有他
故即便命召一金剛神名曰火焰告言汝爲
大神能變化不金剛白言世尊我能變化佛
復問言汝化云何金剛神言我以神力於水
道前一一皆現兩巨壯人大力可畏住彼道
口令阿脩羅忽見如是偉壯大人恐怖轉增
自然降伏佛言金剛汝必能者速爲是化時
金剛神承佛教已即以神力於水道前皆各
化現有二化人其形高大若多羅樹而彼化

人以手打拍是諸水道皆令陷沒直至水輪
時諸脩羅皆大恐怖各相謂言希有希有我
此宮城深密難至加以諸大羅剎周衛圍遶
是何怖事而復現前諸仁共觀欲何逃竄也
復作是念我等今者亦可共往至彼海岸爾
時善臂阿脩羅王知諸脩羅皆大恐怖遂即
命彼十四兒言汝等觀此阿脩羅宮競出如
是種種怪異童子我等當今宜作何事時彼
童子白父王言大王當知今諸脩羅皆已處
於梅檀林中有何可怖善臂王言童子今放
光如來欲有所作至此海岸以威德故令阿
脩羅陀那婆等生大恐怖彼諸童子復白父
言大王審知如來應供正徧覺所由來此脩
羅宮耶王言童子我今何處有是心想彼如
來應供正徧覺口初未說我復何事能豫知
也童子復言大王自從昔來頗曾見聞世尊
來入脩羅宮不王言童子我從生來未聞見
也諸阿脩羅不信三寶寧能見佛童子我初
未曾見有因緣而今如來到脩羅宮唯彼諸
天共阿脩羅大戰鬪時諸佛世尊方出現耳

以於彼時見諸天勝阿脩羅屈諸脩羅等以不如故驚怖奔波迷失方所避害藏竄逃入藕根我於今日以如是想言佛威靈而諸如來終亦不於一衆生處生不善心起慾憎想不求過失惟有哀矜見阿脩羅心如刀劒慈悲普覆現是神通令諸脩羅捐捨惡念得本心耳爾時放光如來爲彼億數諸菩薩衆九十億諸大羅漢及祭火王所將六十萬兵將人民乃至一切天龍夜叉乾闥婆等如是諸衆皆爲化作一金剛神執杵隨後侍衛守護又皆化爲諸金翅鳥以爲乘具作是化已趣燋熱口至彼住處復皆變作非人圍遶令阿脩羅增恐怖故時善臂王在殿經行見彼世尊以無量億百千那由他衆前後圍繞所謂菩薩聲聞祭火王衆乃至無量天龍夜叉乾闥婆八王衆等如是見已告童子言童子汝當觀此如來應供正徧覺今以如是大威神故令諸脩羅栴檀林中生是恐怖童子白言大王我等已見時彼童子觀世尊已作是念言此等衆生非以隨宜少分力故能致如是

唯有具足精進力者乃能若斯衆力來此阿脩羅宮我等今觀如是希有實未曾見如是奇事所謂一一人後皆有如是大可畏人持金剛杵彼諸比丘亦各一人執持金剛一切皆乘金翅鳥上復有無量諸天諸龍夜叉乾闥婆等衆前後圍遶復有娑婆世界主大梵天王各與無量眷屬天衆侍立左右復與無量釋提桓因四天大王及祭火王乃至無量千數小王一切圍遶我等今應投敬如來世尊足下爾時善臂阿脩羅王知諸子意即告之言童子汝等今宜隨所樂往時諸童子白父王言大王今者欲爲何事善臂王言我諸脩羅不信三寶彼諸童子復白父言大王若不去者佛當自來王言童子吾聞佛者有如是智不從他聞皆自能知斯言信乎諸童子言大王實有是智雖不聞說咸自然知何以故大王諸佛如來於彼三世一切衆生所有心念若生未生若滅未滅皆悉了知是故一切諸佛世尊無不知者無不見者無不證者無不覺者無不忍者諸佛如來是一切知是

一切見時善臂王語童子言必如汝言我此殿小云何得容若斯大衆諸童子言大王我等意見如是衆生無有住處王復問言何緣若此諸童子言大王於意云何此脩羅宮住在何處王報之曰住在水中童子復言大王且觀今有爾許諸大人衆處此水中乃至無一衆生及一衣角被沾濡者是故我等作如是念如是衆生無有住處大王又觀我等所見一金翅鳥王於中即有無量億百千那由他數金翅鳥王而爲乘也阿難時放光如來念彼善臂阿脩羅及念童子言已告幷宿菩薩摩訶薩言幷宿汝宜速往善臂阿脩羅王殿上坐已即應入是大精進三昧也於是幷宿菩薩承世尊教直趣善臂阿脩羅殿到已昇殿端身正念結跏趺坐即便入彼大精進定時幷宿菩薩旣入如是精進定已三昧力故即令彼殿東西寬大六萬四千由旬南北一萬六千由旬莊嚴奇特七寶所成而彼衆寶多是無價摩尼眞珠如是勝寶微妙瑞嚴流布乃至如來足下衆寶羅網彌覆其上復

於諸處皆懸繒綵又燒天上種種妙香彼宮殿外周帀皆有七重濠塹以無價寶間錯莊嚴岸高齊等風聚其間八功德水具足盈滿其水清淨無諸汙濁於其塹內多有衆華所謂優鉢羅華波頭摩華拘牟頭華分陀利華如是諸華滿彼塹內彼華芬馥猶如天上曼陀羅香其塹兩岸多有衆樹所謂天妙香樹天妙華樹天妙果樹天衣服樹天飲食樹天衆寶樹天瓔珞樹天音樂樹又彼諸塹兩岸多有赤栴檀樹周帀圍遶如兜率天宮爲補處菩薩之所莊嚴此殿亦爾皆是化作爾時井宿菩薩摩訶薩一心正念從三昧起即便往詣放光佛所到已頂禮如來足下白言世尊我蒙聖教所作已辦咸爲此衆嚴敷座訖爾時放光如來告井宿菩薩言善哉善哉摩那婆汝諸菩薩知如來念將說斯法旣了知已依如來教如是作耶時善臂阿脩羅王告諸童子言諸童子汝觀此殿何忽乃有如是事業自然起乎時諸童子即白父言大王於是事中不應驚怪何以故如來世尊具足神力如來復有不思議智今此所作神力少分何足生怪此又如來弟子所爲非如來作如來世尊別有不思智業尚非一切衆生境界豈一衆生而能知也阿難時諸童子即總發心念如來時如來即知彼諸童子心之所念遂便告彼諸大衆言汝等今者一切皆可入彼青相三昧爾時一切大衆蒙佛力故皆得入於青相三昧入三昧已不覺不知忽昇彼殿猶如有人夢中遠行彼諸大衆不動不覺以如來力即昇彼殿亦復如是爾時善臂阿脩羅王見彼世尊及諸一切聲聞菩薩天人大衆一切皆居金翅鳥上一切皆有金剛密迹隨逐其後見此事已各作斯念如是幻化諸誑惑事惟我等有餘人則無復作是念我今亦應普現如是諸幻化事作是念已即時欲作種種幻化雖發是意悉不能成乃至於彼一彈指頃亦不能化而亦不能現一色相彼身所經出沒之處莫不皆見金剛力士可畏大身手執金剛放光神杵欲擊其頭彼見是已即便還攝幻化之事設欲有作終亦不成爾時復作如是心念我曹今日云何忽遇若斯苦惱今我喪滅是幻術法我常以此爲嚴身處今定失者何所歸趣我身不久亦自磨滅爾時彼諸童子即白父言大王願於今者莫生恐怖王今宜速敬禮世尊若離如來何所歸依凡所至處皆是恐怖是故惟速禮拜如來時彼阿脩羅王問諸子言如斯境界是誰作也童子報言大王此等皆是如來境界如來方便大王當知諸阿脩羅雖有千數諸幻術法不及如來而諸如來乃有無量不可稱數不可思議諸幻化法大王今者欲何所趣假使即時更入海底燋熱口中望免如是諸大人者終不得脫大王今日且少時住如來足下勿過自憂大王且觀弟子神通尚現如是不思議事況如來也爾時彼佛作如是念斯諸童子於正法中無有錯謬我今應當覺以正法而令成就即彼如來如是念時諸童子等便自覺知旣覺知已如是思惟今此如來憐愍我故而來至此我於今日應強扶持我父大王詣如來所彼等思已各於父

所生大敬心歡喜之心手執父臂或捧身分競共扶侍詣如來所至佛所已如彼知足諸菩薩等敬心禮拜此亦如是時十四童子及其父王一切皆以四支布地頂禮放光如來足下如是慇懃至於再三禮已胡跽以手扣頭從坐而起右遶七帀具尊重心發希有意時彼童子便白父言大王於意云何如是衆生寧當爲彼微少因緣入是海底燋熱口耶是燋熱口未曾有人能至斯者所以者何此燋熱口如是臭穢如是麤鄙是極惡行衆生居處是最不信衆生住所不順父母不事師長不敬沙門及婆羅門諸如是輩具足非法衆生之中今者世尊何爲來此大王以有大事重因緣故遂使如來應供正徧覺自然降臨此弊宮殿時彼善臂阿脩羅王聞是事已告諸子言諸童子我今當集諸阿脩羅陀那婆等設諸供具奉獻世尊如是語已即便勑語一阿脩羅名曰上軍汝今可往燋熱上立吹千音螺并擊大鼓召諸脩羅陀那婆等悉令來集所以者何如來世尊及弟子衆今既顧此吾當辦供奉佛及僧是時上軍阿脩羅承王勑已至燋熱上吹千音螺并擊大鼓出大音聲時大海內及燋熱處一切脩羅及陀羅婆諸龍夜叉羅剎惡鬼乃至海中所有衆生聞是聲已皆大恐怖作如是念何緣今日諸阿脩羅出是大聲將非諸天與阿脩羅與大鬪戰乃於今者吹貝擊鼓有是大聲如是念已一切皆集善臂王所白言大王今曰何緣吹貝擊鼓得不有彼諸天事乎爾時善臂阿脩羅王即便告勑諸阿脩羅及陀羅婆等言汝等當知如來正覺今既降此吾將獻供故命汝等無他事也爾時諸阿脩羅陀那婆等聞王教已即共上殿皆見彼殿希有莊嚴假使一切諸天及人乃至龍宮亦未曾有如是殊特微妙嚴麗彼既見已心生歡喜歎未曾有白言大王何故今日此宮殿中乃有如是大莊嚴事我觀諸天及龍宮處初未曾見若斯事也王時答言汝今雖見尚未覺知誰心願力所能爲此大王我實不知誰之所作善臂王言汝應當知今此有佛號曰放光及諸聲聞大菩薩等乃至一切天人大衆皆來住此彼佛弟子名曰井宿是大菩薩摩訶薩也坐此殿上惟心願力能於一彈指間即便化作是莊嚴事爾時善臂阿脩羅王與九十億那由他諸阿脩羅及陀那婆諸龍等衆乃至大海所有衆生聞是鼓具出大聲時心無異慮不作餘業各作是念今日海中欲有何事彼善臂王吹是大貝擊此大鼓爾時善臂阿脩羅王及大兵衆昇殿徧觀見彼如來乃爲無量百千大衆周帀圍遶左右前後有千數衆無量億數無量百億數無量千億數無量百千億數無量那由他數無量百那由他數無量百千那由他數復有無量聲聞大衆人衆天衆無量梵天衆無量淨居天衆亦左右圍遶彼佛世尊復見所有諸聲聞衆若出家若在家若天若龍一切皆有金剛力士執金剛杵光明熾然甚大可畏隨逐其後守護彼等復見各乘金翅鳥王如是見已心生奇特歡喜踊躍各作是念是等皆悉大神通力故能來此汝等當觀此希有事是佛世尊有

一弟子於彈指間以心願力能爲如是大莊嚴事亦此放光如來有大神通具力無畏能爲斯耳彼聞是已一切皆起未曾有心希有之心殊特之心發是心已一切皆悉同意同心至心敬重在如來前身體布地禮敬尊足阿難時放光如來知阿脩羅陀那婆等皆有如是至誠心故於少時間即便入於水澄三昧彼佛如來入三昧時諸阿脩羅及陀那婆蒙佛力故得宿命智皆得自見過去所作諸阿脩羅業因緣事既見此已生大苦惱各作是念我於往昔造諸惡故今日生此阿脩羅宮由此種種不善業故得如是等可畏大身然此三千大千世界無有衆生能造如是可畏恐怖大惡業者而諸脩羅各自入定皆悉覩見往昔本業既覩見已生大恐怖處命終後必墮地獄生地獄時身量大小及諸苦報咸悉明了所謂獄卒諸罪人等手持刀劒斤鈇矛戟穳矟杵棓種種苦具競來迫身又復覩見鑊湯鑪炭炎熾猛火山河灰糞皆悉充滿除地獄已其餘更無如是嚴赫熾然苦具彼見是已復生大怖假使世間七日並出天地萬物盡皆消融比茲猛火不得爲喻覩是事已各相謂言我阿脩羅及陀那婆須臾之間悉皆滅沒今日之計將何所出而可獲免阿難爾時放光如來舉金色手令諸脩羅及陀那婆皆悉起立各各皆見放光如來以金色手親摩其頂以見如是大神力故於如來所更起重心於是皆共右遶七帀合十指掌復遶七帀住於佛前爾時善臂阿脩羅王整理衣服偏袒右髆右膝著地合掌一心而白佛言世尊惟願如來及諸大衆憐愍我等受是微供爾時佛告善臂王言諸阿脩羅如是如是時諸脩羅既蒙許已皆大歡喜踊躍無量從彼衆出詣佛足下白言世尊蒙垂哀許隨宜備辦

佛昇須彌山頂品第三十二

阿難爾時放光如來欲從大海燋熱口出昇須彌頂忉利天宮時天帝釋即便命一主食天子名曰慢上作如是言汝所造食得成辦不食天答言唯然天王食皆辦具天帝復言汝辦幾何食天答曰隨須多少我能應時於是天帝聞食天言如一瞬頃已住佛前白言世尊願知此時爾時放光如來告善臂阿脩羅王言善臂汝今欲見須彌山頂忉利宮不善臂白言世尊今日誰當聽我至彼須彌山頂受天樂乎佛言善臂汝可來也乃至一切阿脩羅陀那婆等我悉能令至彼山頂天王帝釋善法殿上隨諸所須恣意而食時善臂王即白佛言世尊彼上諸天與阿脩羅及陀那婆等世興鬪諍今日云何得有斯事佛告阿脩羅王言善臂汝今當知如來言教正汝心念我於今者能令汝等諸阿脩羅與彼諸天和合聚集共處宮殿無令一人有苦迫者爾時世尊告天帝釋言憍尸迦汝宜速還當爲爾許諸大衆等敷設牀座時天帝釋即白佛言世尊謹承聖教於是天帝自燋熱處沒於須彌山頂出爾時天王勑一敷設天子名曰氏宿汝今速詣善法殿所敷諸牀座以擬世尊彼敷設天奉天王教趣善法堂欲敷牀座已見如來與諸弟子及諸天衆諸梵天衆

諸阿脩羅陀那婆衆一切人衆皆先坐訖爾
時敎天見佛大衆先坐已定便欲設食白帝
釋言天王當知今者如來與諸弟子天龍大
衆咸先坐於善法殿訖時天帝釋作如是念
希有希有此忉利天極成迷謬世尊今有如
斯神力而我天等不覺不知又見如來幸其
宮殿歡喜踊躍不能自勝於是天帝釋尋即
告一筭天之子名跋利沙汝今速往擊是天
鼓令此忉利諸天及時雲集跋利沙天受天
王勑遂極其力撾擊天鼓時諸脩羅陀那婆
等聞天鼓聲悉皆驚怖發如是言苦哉苦哉
我等今者大厄時至汝等當知是天帝釋以
大幻術誑誘我徒而令至此時天帝釋知諸
脩羅心生恐怖重復告彼阿脩羅王汝等勿
怖我向為集忉利諸天擊是天鼓幸無他慮
爾時三十三天各與無量百千億數眷屬天
女詣善法殿到已頂禮彼世尊足心大歡喜
各相謂言汝今當觀如來世尊大神通力諸
阿脩羅及陀那婆常居地下今乃能令至此
天上爾時天帝釋勑三十三天曰汝諸天衆

咸各一心勿念餘事惟思供養如來大衆彼
天帝釋如是勑已以自所食諸供養具奉上
世尊與弟子衆及祭火王一切人衆諸阿脩
羅陀那婆衆欲界天衆諸餘天衆無有算數
不可稱量如是等衆皆來會坐彼等一切食
衆天味悉得充滿如彈指頃飯食咸畢當爾
之時帝釋天王立食不坐覩佛世尊飯食訖
已喜踊徧滿不能自持斂容合掌住於佛前
爾時世尊告善臂阿脩羅王言善臂汝來從
今已去與此天王解除宿怨生歡喜心汝亦
是吾聽法弟子汝等二人常應和合行如來
法勿復戰諍也時天帝釋及善臂王共白佛
言世尊諸阿脩羅及以諸天恒有鬪心終不
能得自生歡喜幸蒙世尊威神德力令阿脩
羅至此天宮時彼二王如是語已彼放光佛
告天帝言憍尸迦汝於今者莫作是語何以
故今日之事乃是汝斯十四童子菩薩摩訶
薩慈悲力也是故憍尸迦汝當知此十四菩
薩往昔因緣過去於此三十三天中生見此
諸天常念與彼諸阿脩羅興大戰諍更相殘

害受諸苦惱起大慈心願我未來得生於彼
阿脩羅宮與善臂王七大夫人各為二子既
生彼已我應敎化彼阿脩羅與此諸天常生
歡喜無復怨心如果所願假令於彼住壽經
劫亦不敢辭憍尸迦以是因緣斯諸菩薩於
此天沒為善臂王子然而此等自度智力不
能獨成如是大事是故今者請求如來應供
正徧覺令彼速出燋熱之難此等在彼發如
是言願諸世尊哀愍我等我等今在大厄難
處雖有本願不獲尅成今所生處多諸大苦
大險巨難設我生彼大地獄中終不捨離本
誓願心憍尸迦汝今應知此諸菩薩於彼昔
時有如是願憍尸迦於意云何如來世尊能
護持是諸菩薩不天帝釋言如是世尊如來
能為一切畜生豺狼狐犬乃至蚑蟻而作護
持何獨菩薩摩訶薩等斯輩能為一切衆生
無救護者為作救護猶如生盲處於無明大
黑闇中不能自出彼能散除亦復如是爾時
放光如來告天帝釋言憍尸迦汝今問此阿
脩羅王汝今樂住此天處不時天帝釋承佛

聖旨即問善臂阿脩羅王曰仁者汝聞世尊言教以不善臂王曰如是如是惟大天王帝釋復言仁者汝今實頗處此以不善臂王言天王如是之事不應致問何以故我諸脩羅今所生處假使亦有諸栴檀林及餘別所惟甚其惡寧敢望是諸天宮殿直以世尊大慈威靈普及一切令我至此須彌天宮天王汝之問我我願如是我應問汝汝不應問我何以故是三十三天自然福報無所乏少我諸脩羅不能爲福多事諂誑自茲已外餘皆乏少是故我今貪樂此處復次天王我今重白諸阿脩羅長夜願樂須彌山上食諸天味飲蒲萄漿爲此三事常與天諍以是義故亦有乏短以短乏故受諸苦惱於鬪戰時彼有四王以種種杖擊害我等退走本處天王以是因緣我應問汝不應問我復次天王譬彼丈夫貪欲女人以諸財寶多爲方便彼雖相許未會求心是人爾時長夜憂苦後時彼女果獲一來天王於意云何彼時丈夫既獲是女爲極歡不天帝釋言如是如是阿脩羅王善

臂復言如是天王諸阿脩羅恒有是心令我得居須彌山頂諸天之事我盡見知是故我今願樂住此若不樂者何事須問復次天王如彼賈主欲入大海求諸珍寶不顧危險是人棄家始達海岸忽值衆舶載赤栴檀自然而至或種種船異寶充滿一時競來天王於意云何彼時賈主不經險難多獲異寶復極歡不天帝釋言彼大賈主喜成無量善臂復言如是天王諸阿脩羅及陀那婆不植善根不造功德今者忽獲難至之所若不歡喜無有是處時天帝釋與阿脩羅王二俱歡喜共詣世尊頭面禮足住於佛前爾時世尊語帝釋言憍尸迦汝與脩羅大鬪諍事得寧息耶又與脩羅及陀那婆鬪諍因緣得斷除未時天帝釋白言世尊我蒙佛教已成一味唯然世尊而我初無如是惡心害諸脩羅但是脩羅甚可憐愍煩修苦行得少身力心懷不忍好與我諍世尊彼輩不知我有乘象其名億頂若使此象一奮怒者即能乾竭彼大海水如其交陣大戰鬪時復能化作巨壯大身如

須彌山住持大地四足及鼻隨以一足亦如須彌世尊當知彼象其身幾大彼大海水復多少耶佛言憍尸迦如是如是時天帝釋復白佛言世尊我於爾時作如是念我有如是不思議象我既乘已復如是念觀諸脩羅陀那婆等誠大愚惑不能覺知我有如是不思議力世尊今且置茲身外大象不思議力而我復有右手所執大金剛杵我復作念若使我今試放手中所執金剛其所往處四大海內諸阿脩羅及陀那婆所有宮殿一時滅壞世尊我今雖有如是神力終不起心欲壞彼等世尊其有不退轉地菩薩摩訶薩被他縛時若他打時若他割時若他截時欲報害者終無是處惟佛世尊自知是事世尊若彼菩薩摩訶薩對是事時自應常作如斯善念我捨自身一切樂已世間所有欲離壞者我要當令彼還和合彼時菩薩常當念行如是愼意不亂其心恒須念法世尊我從今日順世尊教如世尊教又如諸佛弟子各還供養諸佛弟子我等亦當各各自相恭敬供養世尊

我從今日凡是飲食悉皆與此善臂阿脩羅王分張共食諸餘阿脩羅陀那婆等咸施無畏不令恐怖也

大法炬陀羅尼經卷第十四

音釋

竄七亂切匿也　濠塹濠乎刀切塹七豔切濠塹遶城池也　踞巨娶切與跪同　矟所角切兵器也　撾陟瓜切擊也　舶蒲陌切大船也

大法炬陀羅尼經卷第十五　可五

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

天伏阿脩羅品第三十三

爾時世尊告天帝釋言憍尸迦汝今善能以四種法開示攝受諸所須者寬大開覺皆能令彼自猒生處不令退轉菩提之心時天帝釋白佛言世尊我今能令諸阿脩羅陀那婆等猒離生處世尊然我無智不能知彼退不退也爾時天帝釋有一主兵天子名曰善面天帝告言善面汝今疾至我常所乘億頃大象王所當以左手拍其脇上明告之言億頃今者天王令我勑汝當現自身莊嚴之事時善面天承天王勑即向億頃大象王所如天王勑即以左手拊其脇上而告之曰億頃今者天王令我勑汝宜自現身大莊嚴事爾時億頃大力象王見善面天傳王勑已於是便念大身力通念身通已先以四足滿四大海四大海水一時涌波與須彌山高下齊等復於四方徧四大海化作四頭一一頭上各有一鼻四海所有四脩羅宮及四焦熱所攝境界爾時象王即以四鼻周圍卷取擧置頭上其餘一切阿脩羅等住在忉利天王宮者亦皆以鼻周圍卷取置之頭上置頭上已象身即時出大聲言汝等被縛汝等被縛如是至三爾時象王頂持前事隨意而行地不陷沒諸阿脩羅各作是念嗚呼嗚呼我等一切悉當喪沒諸是眷屬宮殿城隍悉為他有時彼脩羅復見焦熱悉入象口既見如是可畏衆生則於自身生失沒想遂大迷亂莫知本心失本心故是諸脩羅過去所有諸諂誑事皆現在前見此事已復生猒想我身須臾當自磨滅願我更莫見如是類可畏衆生爾時十四童子菩薩白父王言大王我等今者欲作何方而得脫斯大象之難爾時善臂阿脩羅王及陀那婆一切皆悉生大恐怖遞相咎責悔先所作時諸童子各作是念此諸脩羅及陀那婆今既到斯大困厄處我等試觀彼能斷是諂幻惡不如是念已遂白父言大王當知我今所見大恐怖事將不同彼諸幻夢耶時彼阿脩羅王於少時間便自覺悟童子復

言大王是何事也時善臂王告童子言我等惟合見如斯事何以故諸阿脩羅陀那婆等素無善根專行惡業常於衆生起毒害心不於一人生慈善念惟思殺害惱他衆生增長一切不善之行恒住如是瞋恨心中但行如是戰闘諍事破戒因緣今受是報童子復言大王我等今日以何因緣令象歡喜脫諸脩羅陀那婆等困厄事也善臂王言童子除此神已更有何神大於是者童子白言更有大神所謂如來王等今者皆應起立爾時大衆皆從坐起立象背上復令一心合十指掌作如是言南無善神南無勝神南無大神我等今者咸共歸依勝一切神是無上神我從今日終不復作如是諂誑願不更見如是大厄爾時彼諸童子菩薩復作是念我今當令諸阿脩羅恭敬合掌自悟諂幻既自覺知即除諂幻如是念已復告彼諸阿脩羅言汝今可來歸佛法僧諸童子等自相謂言我已令彼於佛世尊深信不退當得解脫如是大難爾時天帝釋知諸阿脩羅陀那婆等悉調伏已告一天曰汝今宜往彼象王所密宣此呪

訶訶滯　迦耶婆訶滯　難陀阿浮底　曷薩多曷多　阿揭車答梵　娑婆禰鞞舍南

爾時象王聞是呪已即便收攝如是變化諸莊嚴事還至本處以鼻卷取諸阿脩羅陀那婆等悉持往詣天帝釋前爾時世尊告天帝釋言憍尸迦此大象王與阿脩羅作何事也天帝白言世尊我等諸天雖有如是化神通力而我更無殊異神通調彼諸根佛言憍尸迦汝今信佛如來不耶天帝釋言我等今日深信如來歸依如來世尊然今此等諸阿脩羅及陀那婆亦須教示此是如來大智境界非我所知佛告天帝釋言憍尸迦汝於今者當應教示諸阿脩羅何以故諸阿脩羅陀那婆等皆受天報彼受報時多有亂心是故應須開示彼等二種悔法

阿脩羅本業品第三十四

爾時天帝釋復白佛言世尊以何因緣諸阿脩羅乃生如是焦熱口中寧當無有諸功德法出彼焦熱至四大王宮殿住處而彼獨有往昔惡願無一善法其後壽終生於惡道世尊我等於中如是思惟彼既專造諸不善業生於惡道得如是身云何而得有大神通世尊以是因緣我於是中心生驚疑是故我今問佛世尊如斯義處當云何識佛言憍尸迦以是因緣我今為汝作諸譬喻以譬喻故令汝得解憍尸迦夫著生處者即是凡夫貪染住處言此是畜生由造此業彼等分別諸有生處今捨此處當生彼處有人命終受後身時或勝或劣然作業時即起大願令我彼身長時受報勿使後身壽命短促彼等或生畜生道中所有受身因種種業得種種名而彼生身及與名字乃至過去種種諸業凡所成就皆現在前彼畜生身還得如是畜生名字稱實自名所謂我是鳥也我是奢拘尼也我是龍也我是乾闥婆也我是阿脩羅也我是陀那婆也我是金翅鳥也我是象也我是馬也我是駝也我是驢也我是牛也我是水牛也我是狗也如是乃至一切畜生凡所受身一切皆是依身立名憍尸迦我於彼時作如

是言汝等諸天所得名字亦因業縁憍尸迦諸阿脩羅所受生處皆由往業令得是身汝應諦聽昔在人中違背正法由違背故今生此處或復當生或時生已憍尸迦如是等業應當諦聽聞已奉行為人解說何以故不欲令彼更造是業復生此故惟欲令其斷惡業故佛復告彼天帝釋言憍尸迦汝今應知若諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷依佛如來正教修行於佛滅後作富伽羅相行異種法彼若住於富伽羅相行異法時或念奢摩他事不能依於如來正教自心分別富伽羅相妄念現前若百若千若過是數逐樂住此富伽羅相中而即用為奢摩他事為世間說法又亦不依如來所說毗婆舍那事不能分別富伽羅相亦不依止毗婆舍那然彼衆生但為一切衣服卧具飲食湯藥往來遊止聚落城邑或有具足五神通者或四或三乃至不得一二通者皆毀正行行如是法彼既如是違背聖教破毀禁戒佛諸弟子能說空者終無復有以諂誑心荷負一切佛菩提事若有不依如來所說無相法者則亦不能通達如是無相之法彼既不達如是法相便應入於大邪見路當知彼人著於此處如是住著終無有能教化之者亦無可以遮障之事彼等住此執於諂幻若諂誑行即還得是不現形報如是等人永於一切佛菩提中不能顯現如來所說四雙八輩丈夫大人墮僧寶者彼人於中永無其分何以故以彼喪失如是法行猶亦受他承事供養若人於是諸世尊所讀誦受持乃至一四句偈解其義理彼等如是不可承事乃至盡壽共一處坐命終之後生是惡處以彼恒常修習諂幻發願彼處故彼等於彼修習不捨而彼人以諂誑心故生人間時於如來所說不能通達亦不具足唯行惡行乃至盡壽生如是處以其往昔作如是業盡壽生彼大地獄中憍尸迦是為諸阿脩羅受身因緣汝應憶持

雜類本業品第三十五

爾時佛復告天帝釋言憍尸迦諸餘所有畜生之類業行果報者如彼受身既受身已復捨心藏隨受何身造業願求復受彼身從何所來得受此身彼心所作行差別事我今當說汝應諦思時天帝釋即白佛世尊今正是時惟願具說四衆聞已依教奉行佛言憍尸迦若欲遠離諸如是等畜生身者於此法中應當依行若有能於如來所說少分開解即得斷除畜生身中諸苦惱事爾時佛復告天帝釋言憍尸迦云何夜叉言夜叉者隨所受身得夜叉名云何知也彼於往昔在餘世界造作惡業受得如是不安樂身故名夜叉彼時少分造作惡行生如是心若彼諸師教誡之時作如是言善哉尊者如是之事我自能為尊者何須數教導我彼人很戾忘失本心彼時既發是惡心故得夜叉身不受餘報雖似人身不與人同以能具足夜叉因緣受是惡身不住一處憍尸迦是為夜叉受身因緣汝當憶持爾時天帝釋復白放光佛言世尊我今更問羅刹因緣云何得受是羅刹身復以何義名羅刹也惟願為我分別解說佛告天帝釋言憍尸迦若出家人若在家人聞佛

世尊所說經教不能隨聞如法修行惟諂誑心爲人說法作如是言汝今應當護持此法而自不能順教修行但爲名聞利養徒衆故發是言終無實行復發是言汝護此法此法可護雖作是說本心推求多人識知多獲財利遊行聚落往返城邑見他比丘先處城邑或見後來告求衣服飲食醫藥懼其勝已侵奪名利覩是事故心生熱惱欲求傷害或時鬪諍於彼比丘及檀越所並生惡心以惡心故命終便墮羅刹鬼中憍尸迦是爲羅刹受身因緣汝當憶持憍尸迦是故若彼出家在家樂法之人聞是法已爲他正說何以故於惡世中說如是法復能行者斯人難得憍尸迦於十方世界中如來應供正徧覺出現甚難帝釋復言世尊如來應供正徧覺若不出世誰當說是受身法耶佛言憍尸迦汝今不應問如是義何以故如是之義諸世間中恒常充滿然於彼時無是問者何以故當知爾時多大恐怖諸佛世尊不出世故帝釋復言世尊若諸辟支佛出於世間作何利益佛言

憍尸迦若其諸佛無所說時彼辟支佛出世間耳憍尸迦如轉輪王知命將終集諸大臣徧觀衆子無有堪紹聖王位者彼時衆內若有具足聖王相者不應待問即自陳說何以故恐彼臣衆於此大事有疑惑故如是憍尸迦如來應供正徧覺亦復如是見此世界無復威光欲知法故爲彼辟支建立功行爾時天帝釋復白放光佛言世尊諸阿脩羅及陀那婆等所有名字其義云何佛告憍尸迦汝等諸天亦得名爲阿脩羅也天名脩羅言脩羅者即阿脩羅云何脩羅即阿脩羅憍尸迦諸阿脩羅見諸天等於勝宮殿受五欲樂見此事時常作是念願令我等得作脩羅作是念已即自思惟更於何處別有脩羅如我所見我具脩羅我是脩羅爲是事故復立別名名阿脩羅天帝釋言世尊阿脩羅等實有是事爾時天帝釋復白佛言世尊陀那婆陀那婆者義何謂也佛言憍尸迦是陀那婆立名因緣及受身法今當解釋若人於佛教法少有違背是故建立如是名字帝釋復言世尊

所言違背其義云何佛言憍尸迦有人往昔曾爲沙門行不淨行受納施主衣服卧具飲食湯藥於行施時復教施主多作障礙或有欲施大衆之時誹毀施事以不隨喜布施事故成不善根是人壽終必定生彼陀那婆中毀施行故名陀那婆憍尸迦是爲陀那婆受身因緣汝當憶持爾時天帝釋復白放光佛言世尊所有諸龍及毗舍闍并餘畜生凡受身者所謂飛鳥若烏若鼠狼若馬若牛若驢若師子若虎若象若熊若羆若豹若兎乃至微細受身衆生有何業行得此等形佛告憍尸迦是諸畜生造作惡業獲如是身多受苦惱憍尸迦此三生處更不須思亦不假見復何用問憍尸迦若有衆生或人非人不信佛法誹毀僧衆設有信心不能清淨以無淨心還生濁處何以故如彼野干不作師子及師子事惟除方便慰喻斷諍分別二名得名師子如是憍尸迦若有衆生不知分別如是諸法既不生信亦不思求如是癡人必墮惡趣

說無相品第三十六

爾時放光如來復告天帝釋言憍尸迦若人分別如是法句於眞如中終不可得何以故彼眞如中人不可得天不可得阿脩羅不可得陀那婆不可得諸神羅刹亦不可得乃至一切諸趣皆不可得如是一切旣不可得寧當復有是誰所說云何而說何故有說也何以故憍尸迦於中乃至不見不見者及餘一切生句處所唯除彼諸如來方便念時於此陀羅尼法門脩多羅中方便說耳若有說者應當先作如是思惟彼終不離此十二句云何十二謂阿字門及迦字門是中當須識知已行帝釋言世尊我今云何能知已行佛言憍尸迦彼迦字者當用長聲結大法藏所有音句此爲億數諸菩薩等於結集中誰有誰無誰成誰壞其阿字門者徧入一切文句音中平等開發所謂不見能見見已則能顯示光明是中光明當知卽是此陀羅尼修多羅法門中出帝釋復問是中何者名之爲然佛言憍尸迦是中阿字名之爲然迦字出光那字能見帝釋復問云何能見佛言憍尸迦應以他境界智願樂故見若能如是起求樂者自然入是三句方便得不斷絕如前譬喻及方便說應當如是信行如來清淨不清淨根本處所此根本處無根無句無有枝葉故能示現如是言說云何無根無句能示現說云何無根無有枝葉以無處可求根句枝葉故應如是說復次憍尸迦譬如衆鳥無神通力然能飛騰於虛空中彼鳥在空以自業習乘風力故便能遊行而亦能知所行遊處分齊多少如是憍尸迦此三法句汝等亦當知其限齊何等句長何等句短何等句中何等須持云何得知此等和合是和合句其量寬陿若是方便但如化者其間云何得有言說復何因緣而不可說若欲破此三種句門彼若問時云何解釋時天帝釋復白放光佛言世尊此陀羅尼修多羅法門三種句義我今云何能以智慧分別解釋惟願如來方便開示得令我等分別知也佛言憍尸迦吾已爲汝分別解說此三句門直是汝等聞已不持還卽忘失而復鄭重諮問於我帝釋白言世尊如來誠已爲我宣說此三句義然是三種有十二句以爲眷屬得是根本方便業藏而我今者不善受持尋致忘失世尊我等咸以不奉聖教是故莫知如來所說若使如來更爲我說十二句者我當依教一心奉持佛言憍尸迦汝知如來方便分別解說句門義不而汝方便設如是問我亦爲汝悉分別已

勸修行品第三十七

爾時帝釋復白佛言世尊如佛所說我如是解實卽不離三種言教業藏行法如來所說阿字等門我已少分能得解了而更於中思惟決疑不及世尊一切明了佛言憍尸迦如來世尊智慧明了無有斷絕亦無疑網如來智辯非汝所知如來所行若經無量時節劫數乃得明了如我先已爲汝等說汝當精勤修行此業六日六夜心念阿字又於六月當念迦字復於六年念彼那字復次憍尸迦彼菩薩摩訶薩若於六日六月六年專心念是阿迦那等三字法門所獲功德超勝於彼億數劫中行一切施何以故憍尸迦假使菩薩

億數劫中所行布施詎能有幾假復億劫恭敬供養諸佛如來一切所須福亦無幾設復億劫多修業行心不散亂所得果報斯亦可言憍尸迦其有行此三教業藏阿迦那字經於六日或復六月乃至六年所有功德無問多少一切當得成就佛慧憍尸迦我今所說三教業藏若有行者若受持者若知見者悉皆得入如來智地諸如來智皆從是出諸佛如來莫不歡喜以能隨順諸佛所行故復次憍尸迦且置斯事若人六日六月六年持此三法又復於前歲數修行此法心無異念不作餘業不論餘事專修此業受持不捨思惟義理能自了知假使億劫供養承事諸佛世尊所獲果報終不及彼復次憍尸迦若菩薩摩訶薩發大精進過彼時數念是三門攝受諸法所獲果報無量無邊非復前比若人於此不能修行不發心念當知是等甚大愚癡無有智慧復次憍尸迦如是等義云何知耶譬如電光出時無所從來亦無住處然為眼見又如放火風力等持衆緣和合火光乃盛而彼火界終不離風如是憍尸迦若欲成就深利智慧要必當應精勤觀察三教藏法深智乃成如是深智不離三法復次憍尸迦如人用功積集草木安置小火或吹或扇須臾之間成大火聚普徧世界諸火及風因緣和合出此火光用是心力精勤觀察三教藏法出大智光徧照一切亦復如是爾時天帝釋復白放光佛言世尊如來所說此三句義當於六日六月六年至心念是阿迦那字世尊於六日中當云何念如是念已見何相貌佛言憍尸迦何名阿字言阿字者謂一切言教於此出生所有句偈或時忘失音義闕少若心念時若於板上書寫入此阿字門時句偈諸法先所忘失皆自憶知所不知者悉簡上現如是書字皆因手力心不散亂不住於空而得成字猶彼大炬是諸字中阿字最初最上最勝云何最初最初稱之故名最初憍尸迦諸餘衆生無智慧者當須諮問久行菩薩如是一切句義言論阿字發起是初宮殿憍尸迦汝等善持此阿字門

三字門品第三十八

阿難爾時彼佛衆中復有一菩薩摩訶薩號上名意從座而起偏袒右髆右膝著地合掌恭敬白放光佛言世尊如來已說是三字門阿迦那等言阿字者是人言教言迦字者即天言教言那字者即非人非天言教如是三法如來雖作種種譬喻方便顯示欲令我等少分開解然此三字法門義趣深遠我實愚闇未能明了惟願世尊具分別說如天言教異人言教非天非人異二亦爾以是三義和合於彼阿迦那字當令我等善分別知此為人言此為天言此為非人非天言也阿難爾時放光如來告彼上名意菩薩摩訶薩言摩那婆彼諸菩薩摩訶薩等終亦不可以世間智能知如是法門義處摩那婆若有菩薩摩訶薩但為憐愍諸衆生故求勝一切世間智慧如是諮問佛世尊時然後乃知三藏義處摩那婆汝今能知如是大衆住何處也上名意言世尊我知此衆今皆住於須彌山頂佛更問言是須彌山復依何處上名意言依於

大地復問彼地依何而住上名意言地依水住復問此水依何而住上名意言水依風住復問此風依何而住上名意言此風與火共相依住世尊如是諸界各相依住此火與風以多力故住虛空中住虛空故還歸虛空如是諸界住虛空故得與諸法共相依持摩那婆是中所有人間言教及天言教乃至非人非天言教等一切皆能出生此三種行又亦不離彼方便中汝應諦知彼法義處摩那婆汝向問我天言教者今此帝釋住在我前汝能問者便自知之摩那婆如來若說一切語言及決定義誰能知也摩那婆如來智異菩薩智異聲聞緣覺智業亦異摩那婆彼天言教若以人智故難可知摩那婆汝今知是天言行不上名意言世尊我知天言行處所謂神通即天耳智等世尊如是法門我等及此億數菩薩摩訶薩等先已通達今者唯畏將來世事故請問耳世尊如來現在大衆雲集有諸衆生親聞如是三種法門尚不能受何況如來滅後而能知者世尊於彼末世所有衆生皆處盲冥大黑闇中無歸依處當復問誰唯除信解如來教者能於彼時依如來此修多羅諸法門中得修行也世尊以是因緣我今請問如來世尊此修多羅決定義處今者如來應照我心我於此法無有疑網不起誹謗樂問世尊心無猒倦智慧辯才亦無猒足世尊我等如是問如來時有諸菩薩摩訶薩等所應作者皆即能作所應辦者皆悉能辦所謂得彼無礙智通獲智辯已於他一切音聲語言皆悉明了不令彼等惑於禪定思惟法門所見境界得已還失以是義故我問世尊頗有方便能得如是不失神通復知一切語言音不佛言摩那婆有七方便能成就神通亦知一切語言音聲上名意言世尊我今樂聞是七方便不失神通惟願解釋佛告上名意言摩那婆於意云何如持呪人具彼十業以呪力故能行虛空蹈須彌頂摩那婆彼實愚人寧有神通但以呪術能昇山頂令身不現亦以是呪知諸聲論盡解一切衆鳥語言亦通一切蟲獸鳴叫如是等事皆由成就彼呪術故復次摩那婆更有一呪名曰隱藏若有受持滿七日已乃至他人內心智業皆悉能知摩那婆此等但是為世間故方便示現而言知彼言說音聲云何能成一切通也摩那婆世間呪術於佛法中不得為善如來正教無如是等無智愚人持呪之處既不顯明亦不開許如來有時亦生隨喜雖或隨喜亦不應行摩那婆如來世尊既不許此何事須行上名意言世尊世間之人尚不應行何況世尊諸弟子等佛言摩那婆以是因緣如來應供正徧覺說如是等唯是損害非利他也復次摩那婆諸佛世尊無上菩提境界懸遠要假長時久涉勤苦方乃自證非但語言而能得至若但口言而欲入者終不得入何以故摩那婆是諸衆生無有能行大慈悲行如如來故摩那婆諸佛如來住於大慈而常念言我要當令是諸衆生受畢竟樂常生歡喜摩那婆是中或有諸衆人人等思惟分別如來大智既思惟已至如來所如法諮問求所應作求所應喜求所應樂如是等義我云

何成如是問時是中衆生或有信樂聲聞乘者或有信樂辟支佛乘者或有信樂菩薩乘者故作斯問然終當證阿耨多羅三藐三菩提摩那婆諸佛世尊久已成就圓滿大智能知東方所有無量無邊諸世界中五道衆生四生所攝如來悉以無邊智慧觀彼衆生所有無漏之法已生未生欲生方便及以生法皆悉知之又復觀彼對治藥法已生未生欲生方便及用藥法皆亦知之又復觀彼所治有漏煩惱已滅未滅欲滅方便及以滅法皆亦知之摩那婆如來具有如是智慧能知東方所有衆生無漏漏處其事旣爾自餘南西北方四維上下十方一切無量無邊諸世界中一切衆生具足如是諸煩惱病以何方便須何藥治悉用佛眼具足觀知摩那婆於意云何諸佛世尊具足如是大慈悲已得於衆生懷嫉妬意捨憐愍不不也世尊摩那婆莫作斯見何以故如來智聚異彼二乘智聚異故摩那婆一切凡夫亦有智慧有諸衆生唯求成就如是凡智摩那婆世間亦依外道說智於彼智中莫念如來汝等勿於執著智中分別如來如來自有大智慧也摩那婆諸佛世尊不說顚倒而亦不說富伽羅相除爲世間建立是法何以故有諸衆生行如是處隨順世間故行其中諸菩薩等於彼端坐如實思惟諸佛如來有斯大智然此大智受者甚難摩那婆若諸菩薩爲欲滿彼六波羅蜜行者常應端坐一心正念如是法門受持修學摩那婆是中更有何等衆生如來世尊應爲說法今是會中無有衆生堪能負荷如來說者唯諸菩薩於修行中精勤求學具足衆事堪受無疑亦能說於聲聞地中一切諸禪解脫三昧隨彼所欲皆即得成復次摩那婆譬如世間善巧戲人於諸博弈摴蒱投壺種種雜戲莫不明曉是人後時入諸戲會誅取他人錢財珍寶與彼戲時欲行詭詐先示其負多輸財寶或至千萬或盡家財及餘資業悉入他手要令前敵意滿心奢是人然後漸以取勝所謂分形布勢轉變任情出沒浮沉皆令不覺長轡遠御傾彼家財是人如是終致全勝摩那婆於意云何當彼戲時豈以呪術而取勝耶對曰不也豈技藝耶對曰不也豈以神藥耶對曰不也豈以方論耶對曰不也豈以經籍耶對曰不也世尊佛言如是摩那婆然而是人終能制勝者是人直以心精技藝手有巧便久服其事是以全勝如是摩那婆菩薩求學其事亦爾當如彼人專精久習自然得成後證法時豈有障礙

大法炬陀羅尼經卷第十五

音釋

很戾 很胡懇切戾郎計切很戾不聽從也
熊羆 熊胡弓切羆彼爲切熊羆猛獸名
陿 胡夾切隘也
摴蒱 摴丑居切蒱薄胡切摴蒱博戲也
轡 陂義切馬轡也

大法炬陀羅尼經卷第十六　可六

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

將護法師品第三十九

阿難爾時上名意菩薩白放光如來言世尊如來說一切諸法少分名字若人學已得成就者彼離世間諸波羅蜜於此法中云何相應世尊若無相智知一切法者此一切法無有一相若法有相可得聽受何者是相復云何相以何相故能知世間出世間相復云何知方便業藏時放光佛告上名意菩薩言摩那婆以方便智知諸法相自當得是業藏來處上名意菩薩復白佛言世尊如來雖復畧說諸法方便解釋一切諸佛方便言教能受持者及能入證能覺知者然是三種方便業藏我等從今當勤修學如如來說我等皆已如是聽受如是聞知世尊是中復有諸餘衆生聞是說已不能了知此方便義惟願今者具爲是等宣揚如是三種業藏方便言教阿難爾時放光如來應供正徧覺復告上名意菩薩言摩那婆於意云何汝頗知有幾所衆生能得知此三教業藏汝復知有幾所衆生不能知者時上名意菩薩復白佛言世尊頗有衆生如如來說三教業藏如實知者又於所說三言教義能盡持不佛言摩那婆如我向者已先問汝有幾衆生能聞是法及能受持汝今云何更問知此三種言教我實不見如是衆生時佛復告彼菩薩言摩那婆如來說此三言教時汝等能解能知復能爲彼若人非人如是等類開解演說不唯有如來能知三種方便言教或時爲他具解其義或時爲他少分開發摩那婆我觀如是無量無邊諸世界中終不見有如是衆生初未成就阿耨多羅三藐三菩提而能得說三教藏者唯除如來應供正偏覺乃能說耳摩那婆如來說已諸餘衆生或時少解然終不稱如來所說如是而解此等三種方便業藏於如來前不能解說亦不能知初阿字門亦不能入三言教藏設以種種思惟方便亦不得入何敢言知是故我說惟除如來獨能清淨如是業道上名意復言世尊如是業道當云何淨佛言摩那婆今爲此問可謂非時汝智不淨事宜然也摩那婆我已三告不許於汝云何復問如來復能如是教我知此三言教藏諸餘衆生不能知也摩那婆如是三種方便教藏阿迦那等三字所有句義汝但能說云何得知此諸句義摩那婆然亦有是一種方便若諸衆生清淨持戒則能知此三言教藏爲他演說上名意言世尊是何方便而能得知摩那婆無餘方便唯有如來德力加持如是衆生乃能知耳上名意言世尊如來若當入涅槃者從誰復聞如是業藏誰更當能爲他解釋佛言摩那婆誰於我前親聞受者彼於未來凡所生處淨居諸天躬往教知或餘世界諸佛威神來加彼人如先所聞終不忘捨此三教藏如爲現前能作光明摩那婆汝於爾時當大欣悅起隨喜心此諸衆生能爲他說如是言教斯皆是此如來神力所加持也汝今當知若能如是對如來前問是義者非下劣人何以故終無復有愚劣衆生能爲他說如來終亦不爲破戒一惡衆生說是義門何

況乃於無量無邊諸世界中破戒不淨惡衆生中而當宣說如是義處必無是事復次摩那婆是中實有無量妙義無量妙言若爲如是愚癡衆生輕卽說者更令造業非爲光顯是陀羅尼文句義味摩那婆此陀羅尼唯是諸佛如來能作此等諸法光明最勝上智具足諸法所應演說清淨之處皆悉依此陀羅尼經而當爲彼樂聞者說彼樂聞者當應詣彼善丈夫所至心聽受如如來前聽聞正法何以故是善丈夫能說如是修多羅者皆是如來威神力故是故樂聞法者應作此心樂聞於法摩那婆當爾之時慎莫令有惱亂法師若彼法師無嬈害者當爲世間與大利益摩那婆此言教藏非少智衆生所行境界亦非供養少佛而能得聞乃於無量無邊諸世尊所修行供養方始得聞方乃得學然後能知此三教藏爲他解說摩那婆於意云何彼諸衆生若無法師自力能得如是法不而諸衆生不得法者以無法師故不得法設有法師其受法人若不先請則不得說是故要須先請法師以己身力供給供養然後得說若受法人爲弘法故勸請法師是人爾時應當躬往詣法師所將養衛護若受法人在法師所則惡行之人諂媚誹毀不信法義不喜法師求過短者不能得便若聽法人欲樂堪受發大勇猛具足精進隨時能問法師所說方便言教時所聞法則無闕少若無問者爾時法師不能具宣諸佛法門終不弘顯亦無衆生知有佛法不知如是三藏法故彼諸無智生盲衆生皆墮無明大黑闇處以不能知諸法門故無有智者無有行者當知世間盡皆晦冥摩那婆諸衆生等皆由嫉妬我心垢蔽是以不能詣聽法所設復往詣亦不聞法以不聞故不知善惡業行之事是所應作是不應作當知爾時世間多有如是衆生

放光佛本事品第四十

爾時放光如來告上名意菩薩摩訶薩言摩那婆我念往昔初有一劫名曰難伏復第二劫名曰除樂過是劫已復有一劫如是三劫空無有佛於彼劫內一切衆生凡所生處乃至不曾聞一法音況復得有如法行者若能修行無有是處彼諸衆生生無法世專造惡行不孝父母不事師長不敬沙門及婆羅門遠離持戒依止惡法常樂放逸墮沒闇冥不識是非不知善惡不別尊卑不懷恩養乃至不知何者是父何者爲母云何兄弟及以姊妹如是等法以不知故各各皆入愚癡黑闇失八善根及樂行法墮於地獄深遠苦中終不覺知何者是佛何者是法何者是僧亦復不識一切善根如是劫時有一菩薩名曰香上示現生在婆羅門家其生未幾父母並終如是菩薩身漸長大成就諸根具精進力善根純熟捨家出家旣出家已苦行精勤依一林樹四十年中食果飲水更無餘食其所食果在樹雖熟終不先取要因鴝鵒鸚鵡獼猴諸禽獸等啄食之餘雖無蟲食有時熟已風吹自落然後乃取其食時節要經七日然始一食七日之內終無二食如是菩薩食時雖至地無餘果便爾空過亦無所食四十二年或食不食長夜精苦修習禪定以修定故獲

五神通然是菩薩經四十七年因神通力即以天眼過於人眼觀視世界所有衆生不持禁戒全無福德專造惡業嫉妬毀謗不事父母不敬沙門長夜熾然增長衆惡更相恐害甚於怨讎爾時菩薩見如是等惡衆生已生大憂悲如是歎曰嗚呼哀哉嗚呼哀哉此等衆生極成大失寧能於此寬大剎中無一衆生有片善根況具足者復如是念我於今日應以天眼觀此三千大千世界求一衆生具足善根我若見者應大歡喜何以故我於彼所得斯大利若不知處即宜因此更相教告生長善根時彼菩薩如是念已即於林中宴坐入定思惟觀察見其南方過二十世界有一佛土名曰善光彼土有佛號曰寶幢如來應供正徧覺摩那婆彼佛何故名曰寶幢以其生時即於頂上放大光明大光出時其世界中無一衆生能知彼光從佛頂出亦復不能分別彼光相貌形色為青為黃為赤為白為黑為紫為玻瓈色諸餘色相乃至一相皆不能知彼光出已其佛剎土咸成寶色時諸衆生見其剎土如是莊嚴各作是念此必當是菩薩出世建立寶幢故使世界變為寶耳摩那婆以是因緣彼佛如來名為寶幢摩那婆爾時寶幢如來從頂出光直來臨照香上菩薩在頂而住時彼菩薩於禪定內見佛光明住在其頂生希有心發如是念我今宜應捨此三昧如是念已即從定起觀彼光明所從來處見從南方善光世界寶幢世尊頂出光已直指自身既不淪沒亦無障礙而復見彼寶幢世尊以九十二那由他聲聞大衆前後圍遶復作是念我於今日可詣彼佛世尊足下恭敬禮拜佛及僧衆香上菩薩生是心時寶幢如來還攝光明光明沒已菩薩爾時如常宴坐無所見知深自咎責我今寧可長失斯利時彼菩薩復作是念我今還應入是三昧如是念已即復入定既入定已光明復來住菩薩頂還見彼佛無量大衆左右圍遶時彼菩薩復作是念我今應詣彼佛世尊如是念時光明復沒其光沒已菩薩復念我今自應還入彼定既入定已何須更出乃至不應到彼佛所摩那婆時彼如來作如是念今此菩薩有大勇猛具足精進我亦不應令是菩薩放捨斯願不成大利或來我前或棄身命慎勿令彼捨精進心莫使彼身於是法門而作損減我今應當令其安住如是正法教令覺知使是菩薩一切法中咸得開解滿其本願摩那婆時彼如來如是念已於彼界沒忽來至此菩薩前住摩那婆爾時菩薩忽然覩見寶幢如來應供正徧覺身相莊嚴三十二種殊特微妙狀若金山生大希有重尊敬心於彼佛所猶如父想而彼菩薩心生如是尊敬事已起愛重心不自勝任慚愧悲泣前詣佛所雙膝長跪頂禮佛足右遶三帀退住一面如是菩薩慚愧悲泣禮敬佛時彼佛即以手摩其頂然此菩薩被摩頂已尋自念言過去諸佛初未聞見行是悲願而欲於彼生死空野無佛劫中為大利益濟度如是不識恩養非法衆生不信三寶不敬沙門及婆羅門不孝父母不友兄弟不知尊卑諸如是等失心衆生墮空劫中專行惡法我於今時須

作法因不憚勤苦光揚教化咸令具足發斯誓願摩那婆時彼如來知此菩薩內懷如是大誓願精進即便爲說三種業藏既聞說已曾於過去諸如來所聞此三種教藏法門皆現在前是菩薩從寶幢佛聞此三種言教藏故遂於佛前發大誓願我必於此大空劫中如世尊教施作佛事時彼如來知是菩薩具足如是牢固誓願即便慰喻并誡之曰摩那婆如汝心願愼莫放捨汝應悲愍諸惡衆生汝當勤學諸佛所作終不得捨三種方便汝恒念此三藏法門摩那婆汝若有緣生亂心者唯當正念諸佛世尊汝於爾時但作是事摩那婆時寶幢如來如是教誡彼菩薩已以大神通還本世界復次摩那婆爾時香上菩薩摩訶薩從寶幢佛聞三教已常轉常念常現在前我於今者作何方便爲諸衆生宣揚解說咸令彼等知佛現存菩薩自念惟有神通大事可辦即以神通下至第七風聚之處發大聲言汝等衆生如是破壞云何而得不自覺知摩那婆爾時菩薩所出音聲徧滿三

千大千世界一切衆生聞是聲已悉捨諸惡晝夜端身正念而住爾時菩薩見諸衆生悉起正念復更思惟云何而得出一音聲徧諸世界菩薩爾時即作是念此諸衆生最極惡行我今應當如法教示摩那婆時彼菩薩次第教示一切衆生皆令安住於正法中過七年已彼諸衆生得住法行種諸善根然是菩薩能令此一切衆生行種種行得種種法摩那婆以是因緣汝應當知彼時衆生於諸法中無有缺減然皆由彼寶幢如來過二十佛刹見有衆生堪爲法器又此香上菩薩能有如是勇猛精進大誓莊嚴故爲敷演三教法藏摩那婆又彼如來捨置於彼九十二億那由他衆自來臨教香上菩薩爲成就故摩那婆汝今不應妄生億想謂彼香上爲別異人當知爾時香上菩薩即吾身是摩那婆我念無量無邊世界種種名字彼世界中所有衆生彼諸衆生所有心念於一刹那間我悉能知是諸衆生心所念法意所住處億百千種於一念中我悉知之若使世間諸佛國土隨

有衆生善根成熟堪受三種言教業藏我當往彼示現成佛專爲宣說三教藏門摩那婆假使無量無邊諸世界中無有佛處但有衆生堪能受持三教藏者我即於彼現爲佛身教化開示是諸衆生何以故不欲令彼善根衆生喪失如是智慧處故摩那婆我常如是周徧觀察若見衆生毛髮善根即往教化何況衆生躬在我前歸依於我仗我爲師而不攝受不爲宣說乃更祕藏無有是處復次摩那婆我今爲汝更爲譬喻以譬喻故智人速解摩那婆如蓮華池其水盈滿蓮華開敷現於水上日光沒後冷露降時是衆華葉自然相合夜分既盡日光將現而彼諸華復還開敷當知是華應須二事何等爲二一者池水常盈不令乾竭二者節量其水不令華沒如是摩那婆如來亦爾爲諸菩薩摩訶薩等遠離怖處於二事中應深加護何等爲二所謂斷常若諸菩薩於是二見無執著者心智行處不假多功自然能滿若能極滿心智行處即得入彼三藏智門摩那婆今者如來已爲

汝等方便解說三言教藏而汝尚未捨離重擔更問如來此三言教業藏因緣

教證法品第四十一

阿難爾時上名意菩薩復白放光如來言世尊如來曾說菩薩求法不捨重擔有所不知還問世尊以是因緣我今不捨精進重擔數請世尊世尊雖欲捨置於我然我仍願諮問世尊譬如婆羅門大衆會時卒然有一異婆羅門寡見少聞不被呼請而輒自來求最上坐衆人諮問莫知所答經於七日而不得食世尊然婆羅門法寡於見聞問不能答假令七日不得一食而尚不免爲他驅擯其會衆中無哀憐者世尊我等如是數被如來諸所說中不爲盡解如被驅擯令雖被棄不蒙盡言然而我等誠願慇懃猶自不捨求法重擔諮問世尊何以故世尊無智愚人現雖多惡然其久後亦當作佛若當作佛要須諮問若不諮問則闇於法門若闇於法門則不得佛慧亦復不得力無畏等乃至不得佛陀羅尼方便言說乃至不得道成號佛若不請問佛世尊者云何得成當來佛事世尊我於今日雖被驅遣在法門外然我要當請問世尊如是三種言教藏處阿難爾時放光如來聞是菩薩如是問已作是思惟此大菩薩精勤勇猛內具信心智慧深利令我不欲爲其解釋誠棄捨之然是菩薩終無恐怖亦不休息唯求諮問我於今者應爲說此阿等法門譬喻解釋令漸學此三言教義因是字門以入宮殿亦此億數諸菩薩等思惟分別此決門故當自證知諸波羅蜜方便行處是波羅蜜所有義理從此方便言教門中當應自見彼諸菩薩如是問時思惟不亂心盛分別不憚勤勞而得問辯即於爾時生大歡喜生歡喜已漸得入此三教藏門阿難放光如來正思惟時諸菩薩衆承佛力故知如來心阿難爾時諸菩薩摩訶薩衆發如是心我等今者誠可思惟此三句義何者是此三教業藏所謂即此阿迦那等諸字門耳言阿字者云何最初方便開導言迦字者云何中間我應入知言那字者云何復能最後晉證我於今者從阿字門思惟分別憶念受持更不諮問如來是義亦知如來方便教示諸菩薩衆作是念已各於衆中端然立住於一時間思惟觀察阿字法門方便義處於其中間不念餘事時諸菩薩如是思惟滿足七日即得證知彼阿字門宮殿義處云何證知言證知者如如來說猶如取板方便執持不破不壞善加刮削平治令淨量度長短然後色塗暴曬令乾乾已揩摩已持筆書置板上方得成字摩那婆於意云何彼板如是善治理訖當於爾時板中已有色相可見名字可說耶諸菩薩言不也世尊佛言如是如是摩那婆是時無有色相可取名字可說唯有言說如是我聞等修多羅文句次第摩那婆汝等聽我方便解說此譬喻門還如是持可不正以治理彼板令無塵垢或以色塗即於書時無復有物於文字句能爲障礙耶如是如是摩那婆是故我說四大身中得入宮殿猶如彼板摩那婆入宮殿者云何而入摩那婆然此諸界有二種事方便教授故言宮殿何等名爲二種事也

摩那婆猶如彼板精好治理即是如所聞已分別思惟云是我身而得安住又如彼板善治理故不用多功而得書字彼人見已心生歡喜如是如是摩那婆一心正念除諸煩惱思惟所聞普知所作正住清淨亦復如是摩那婆又如彼板善治理已得好筆墨思惟方便點畫分明文字章句皆悉成滿摩那婆若令彼板不善治理筆墨不精彼之所書文字章句不甚分明不可辯了如是如是摩那婆若人心不清淨煩惱穢濁意業不善則於所說不能照明如板筆不精文字不顯摩那婆汝等應當如是解說彼阿字門漸入宮殿如彼板喻應當普持若不解了即應更往諮問如來爾時諸菩薩言世尊以是因緣我等皆應更善思惟此方便門世尊我等但知思惟一邊不知一邊今當奉教更審精思若得知者便爲大善如不知者還請世尊爾時放光如來復告諸菩薩言摩那婆以是因緣我今於此須彌山頂不盡解釋如是義處須後還下至大地時然後可得盡說是義憐愍一切諸世間故諸菩薩言世尊假使如來住於億劫我終不捨是精進心要須諮問此三句義佛復告彼諸菩薩言摩那婆汝等莫捨大慈悲心亦勿生念今日如來遺棄我等何以故如來口言無有虛妄如來口業終不虛發所以者何諸佛世尊口業所出無不皆令一切安樂摩那婆諸佛如來具足慈悲但爲憐愍諸衆生故凡有所作乃至一切舉動語言無不皆爲一切衆生甘露良藥摩那婆如來世尊知時爲說何以故摩那婆是諸凡夫於如來所無有定業假使後時得少微緣還起亂心是故汝等於是法中莫生疲懈

大法炬陀羅尼經卷第十六

音釋

鵂鶹（鵂其俱切鶹余昭切鵂鶹鳥名）刮削（刮古滑切摩刮也削息約切刻削也）暴曬（暴蒲木切曬所戒切暴曬日乾也）

大法炬陀羅尼經卷第十七　可七

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

說無住品第四十二

阿難時諸菩薩摩訶薩衆於放光如來前陳白己心所念六事向如來說爾時彼佛知諸菩薩心有所念即復告言摩那婆汝等意念所入境界寬大無量汝於是中莫生厭倦摩那婆如彼大地所依住者求其邊際終不可得諸菩薩言世尊如是等句說何義理而如來說所有依彼大地住者無有邊際世尊此說謂何等法住於大地又世尊先說一切諸法無有住處我於是中欲問如來此微密義如來今乃說彼諸法一切皆住或言無住是義云何阿難時放光如來復告諸菩薩摩訶薩言摩那婆諸衆生等凡有如是八種住處一切衆生住此八處轉諸行輪無有窮已何等爲八一者斷常所謂著我不捨我等諸事業故摩那婆是爲第一世間衆生之所住處二者眷屬所謂父母兄弟姊妹妻妾男女如是乃至宗族親戚等摩那婆是爲第二世間

衆生之所住處三者生處所謂三界五道所生之處亘就人中自有三品上者王公尊貴中者豪族富勝下者貧窮下賤餘亦如是生家因緣具足我想故摩那婆是爲第三世間衆生之所住處四者資財所謂奴婢作使象馬駝騾牛羊猪狗倉庫穀米綾羅錦綺金銀瑠璃摩尼眞珠乃至世間種種衆寶如是一切貪受保著故摩那婆是爲第四世間衆生之所住處五者容貌所謂身體端正色澤光華氣力雄猛威儀具足諸如是等爲我財故摩那婆是爲第五世間衆生之所住處六者種類所謂四族即彼刹利婆羅門毗舍首陀等咸有種習氣類風俗各以爲能我心成就故摩那婆是爲第六世間衆生之所住處七者作業所謂習禮修仁仂農勸圃工巧衆技賣買往來諸如是等世間作業久習精便增長我慢故摩那婆是爲第七世間衆生之所住處八者尊重所謂守護即是天龍夜叉阿脩羅乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽羅刹毗舍闍鳩槃茶薜荔多山神樹神地水火風

乃至種種諸神鬼等皆來承事禮拜防護此亦世間凡夫事業摩那婆是爲第八世間衆生之所住處摩那婆當如是知此八種事一切世間諸衆生等皆具足住摩那婆何因緣故名爲住處當知彼等皆依無明我慢結使而生住著故言住也復次摩那婆彼諸衆生長夜熏修增長如是無明我慢諸結使故彼既熏習增長是事已終不捨離顛倒妄心以心倒故更於是中思惟分別作定實想云何實想於受想時即生實想然復於此四大之中著如實相而實不知眞實之處而復於中作大我想作衆生想亦作常想生常想已即住此想彼以癡故墮於無明極深闇處而不自覺我等今日常沒惡胎不能自出摩那婆若諸智人於生滅中無如是想何以故如是智人已滅我想故是故智者常應勤作如是思惟是中無有生滅及生滅者但是世間愚癡人等不捨如是顛倒事故縛著迷惑終不覺知一切諸法本性空寂凡夫於中妄生我想以我想故彼因具足初顛倒法而復於是

受想聚中不正觀察不善思惟不知是身無常臭穢更於其中生清淨想以是因緣彼復具足第二顛倒以先成就常我想故即生淨想起淨想已復於苦中而生樂想以是因緣復當具足第三顛倒以於諸苦根本之中生樂想故何謂苦本云何生樂摩那婆所謂名色初生是苦根本名色具故即爲父母兄弟姊妹宗親眷屬之所圍遶復爲妻妾男女恩愛之所纏縛復爲朋友儕類諸知識等之所牽連復爲良家大姓形容色貌等之所亂惑復爲奴婢僕使供侍左右等之所煩擾復爲象馬駝騾牛羊猪狗穀米倉庫生熟厨宰金銀摩尼種種財寶之所妨礙或復後時果報離散於如是等大苦聚中愛著我心而生樂想然彼終無暫時生念我今住是大險難中我常爲彼生老病死之所摧辱我今被壞被破被滅而我現前所有衆具競來圍遶盡是我賊能劫害我彼諸癡人應作是念此所圍遶甚於虎豹豺狼野干鵂鶹鵄梟烏鵲異鳥及諸怪類爲我眷屬我今住此大恐怖處常

溺如是衆苦輪中以我愚癡反生樂想摩那婆譬如世間蜜塗利劒愚人貪味舌受其殃如是摩那婆凡夫亦爾以愚癡故於彼大苦無常法中獲得是身生常樂想是故住彼四顛倒中住顛倒已於不實中生於實想而不能知昔施因緣今日得報爲衆苦本摩那婆此是衆生世間住處彼諸衆生皆悉住著此破壞中滅九種分摩那婆一切凡夫皆悉共有如是住處然此住處非眞住處是諸凡夫但以不正思惟邪想相續顛倒住此非眞住處摩那婆汝若復問不住法者云何解釋摩那婆不住法者即一切法無住處故復次摩那婆於意云何彼迦羅邏時所有諸大有住處耶不也彼成就業有住處耶不也彼名色時有住處耶不也初入胎時有從來處耶不也彼迦羅邏諸大所有支節名色如是一切有從來處而受胎耶不也摩那婆世間所有一切四大有住處耶不也彼五受陰成就諸根有住處耶不也摩那婆如是乃至往昔所有一切布施因彼受此和合業果皆有住耶不也世尊佛言如是如是摩那婆彼一切住即是非住但是思想移來次第相續故有生耳若有人問當云何答此但名字成就集聚諸物不是造作於彼無常破壞事中不能觀察正思惟故何故不觀以依顛倒造諸業故云何不得正思惟者不說諸有皆因緣生不依住故若正思惟一切皆是無住住也如是觀者名爲正觀若能如是順正見時於所生色身即自能知來處去處於所住二著法中得解脫時次第捨離而心不亂心不亂已更復得具大歡喜心得喜心已如前次第分別文字得文字智名入阿字宮殿法門如是次第皆當覺知摩那婆彼於入時無有煩惱能成就者觀本不生然後得入是宮殿處摩那婆以能如是正思惟故入彼宮殿爾時方得明了證知其心本來迷沒之處既得證知心亂處故爾時便得眞見純直既得純直見心量故即得光明得光明故於諸因緣無有住想無住想故即得諸法無住眞處

說聽功德品第四十三

復次摩那婆是諸法師不應住彼一切法也應作不住一切法想應如是入如是入已則當覺知無量名字所說諸法彼名字法應當自然而得增長如是法師住幾種法幾種名字當能觀察諸法次第乃至文句種種次第然彼法師還應如是護持是法念常現前住是法中不失不忘句義次第以不亂心住句義中雖住其中住無住處摩那婆譬如妙巧織師善用絲縷於織作時或失其縷是人但以善巧方便次第尋求不用多功衆縷百頭一時俱得如是摩那婆若諸法師當說法時或失法門章句次第法師爾時應當念是入宮殿門何以故摩那婆若彼法師登即憶此宮殿法門所忘句義不明了者無有是處摩那婆又如善磨清淨明鏡隨所現像若一若二若五若十乃至衆多皆悉明了摩那婆此二相三五十相若百若千或復億數乃至無量諸相名字而可得也何以故是中所可宣說但爲凡夫分別諸法斯皆安住如實想中

欲令知此諸法生處滅處既得觀知生滅處已爾乃得知虛空少分終無有人能徧知空而諸凡夫以我想故於法師所及法門中生少分想然而此想不知是義何以故是阿字門宮殿處所能有如是無量光明照曜開顯方便宣說法師既得如是無量光照法門其所說法或經一劫或減一劫乃至盡其壽命如是成就具足說是法門終不能盡復次摩那婆是中五字義次第說應當受持若於如是方便言說得證知者彼三言教次第得說摩那婆云何持此五字法門或說初一五字法門或時盡說阿難爾時彼諸菩薩復白放光如來應供正徧覺言世尊云何說一佛言摩那婆所言一者即是先說初五字法能令一一文句相續其阿字者初不亂心相續次第和合囉字法門相會其迦字門行行別觀相續不斷遮字法門種種行中應知摩那婆猶如四方各有一人是四種人欲觀須彌并觀四海及以四洲如是四洲繞須彌山自須彌外無第五洲應當知此邊際境界作如是想彼中多有衆生住處摩那婆當知是說通數須彌以爲五洲其間所有皆是大海應如是觀何以故若攝住處彼之五洲如是次第當知如是五字法門其事亦爾月於其間增減往來當知此即五字門義其阿字者無所偏著猶如山王四面周帀有彼四洲四海圍遶其間所有日月光輪及諸星宿等一切皆是無所依著運繞須彌爲衆生用以是因緣諸衆生等作如是想此晝此夜此是晝夜摩那婆今者世間有如是法日月星宿繞須彌山輪迴而行以日月故言是晝夜半月一月半年一年以有如是次第故作如是覺知覺已安置世間事相亦即參會諸佛語言法行不合若不能知應請法師問其可不以不問故毀謗正法無有信根以不信故諸佛世尊徒出世耳摩那婆自從昔來無量百千諸衆生等在於衆中不能信受如是經法於是法中乃至不能請問一字一句一偈心不清淨唯有疑惑毀謗法師及如是法以是因緣墮於惡道我今爲汝說彼癡人以毀謗故墮於地獄畜生餓鬼備受衆苦輪轉往來無有邊際摩那婆我今語汝此大衆中若有如是不信心者速須捨棄不得停留何以故摩那婆於佛法中無如是事諸如來法無量寬大不可思議摩那婆若如來住世經無量億那由他劫者能爲衆生說種種法義何以故摩那婆諸佛如來見有受持是正法者必欲令其不顛倒故復次摩那婆我今畧說一切菩薩摩訶薩利益法者於此法中一切世間無有諍事何以故摩那婆諸衆生等長夜憶念富伽羅想思惟分別漸當寬大而作常想常著有想於三界中心生顛倒住顛倒故不知觀此諸行無常是中我心顛倒迷惑不能如實觀於無常而作常想即成常見住是見已熏修種種煩惱衆結增長嫉妬嫉妬盛時即生斷見住著如是常斷見故入諸見林熏習不已墜墮空曠大黑闇中惡見成故即此生中於諸如來應供正徧覺所無有信心何由能有敬心聽法及知法師說法處所乃至聞說起隨喜心摩那婆汝應當知是中平等無有

二也若諸法師講宣法時有人聽受如是法門彼說法師及聞受者二人獲福等無差異但當教彼如法住也摩那婆如來說法有無量種而愚癡人等不知思惟如來所說法門句義隨諸衆生根宜而說如是法義隨聞信受長獲大利摩那婆如來於法終無祕藏如衆生界無有藏處如來如是爲諸衆生降注法雨無有斷絕摩那婆如來若知唯說一句衆生則解終不重說摩那婆如來既知是諸衆生心無藏處是故如來常注如是不藏法雨摩那婆如來若不爲諸衆生常注法雨爾時世間應大恐怖何以故諸衆生等喪失深故摩那婆如來若知億百千數諸大衆中有一衆生於功德門一法句義少證知者如來爲彼一衆生故住世宣說過恒沙劫何以故摩那婆能受如是法器衆生世間難値故摩那婆汝今不應起驚怪心若諸如來說一法句而衆生等不能解者假使聞說諸餘法門亦不能解何以故摩那婆以其久於煩惱生死流轉之中造作如是無量無邊諸不善行

當知悉由放逸根故摩那婆汝於是中莫生變退若諸衆生聞說斯法能受行者當知是等久習信根及大智業力摩那婆是故汝今應當學彼過去丈夫名曰善賢復次摩那婆汝等應觀阿迦那等三字法門云何觀此三字門也何因緣故彼阿字門爲十四句中間分齊摩那婆是三言教方便生處以阿字門方得入故何因緣故彼迦字門以二十一字爲境而得說三言教故乃至彼那字門於七句中而爲境界通達業藏盡攝取故摩那婆彼章所有四十二字義句門者此即名爲世間心中出入息事是中丈夫四十二息從一一息依數取之智者應當分別解釋何故言阿云何名息摩那婆若諸衆生息往來時彼衆生等壽命得住往而不還是名息滅當知爾時則爲命盡摩那婆彼既滅盡復何應觀以息滅故得知如是諸衆生命摩那婆息若滅時云何應觀息若存時復何應觀摩那婆汝等當觀彼阿字句心爲根本無有文字初方便故應如是觀汝應知彼心業和合及與

氣息出入往來始從阿字乃至叉字摩那婆云何叉字爲盡句數此虛空數勝出入息若有觀者當應善觀不得增減於中若能知叉字相不斷不亂至於第十出入息中亦當不斷若如是數至第十息相續不斷次第不亂當知爾時則得住也既得住已即觀諸法生滅破壞爾時既滅出入息故即生安想得安想故復得無量身心歡喜既住歡喜復得樂想不離功能及以方便即得入彼阿字宮殿入宮殿已還得如是隨順之法住心所行摩那婆於是法中既無思想云何名識復於何時心住一處即於爾時思惟彼心非滅非非滅何以故摩那婆彼人爾時心想若滅誰復能入彼虛空者但彼心想既住一處所有法門自然現前一切文義無隱藏者意欲多說隨意則能摩那婆復於何時出入息住云何衆生作如是想此人存活此人退墮此人始生此人終死摩那婆出入息者即是風氣於何時中知彼風住復於何時知彼風滅摩那婆所言風者即是攝在出入息中此但是我

方便言說云何名爲方便說也譬如一切出入息滅則名爲死如是摩那婆說法息滅當知即是正法滅也法不轉故說言法滅衆生唯見此諸法滅言正法滅然是正法實無滅也摩那婆汝等不應憶想分别謂正法滅汝等於此正法之中莫生疑惑當如是知復次摩那婆於意云何後身菩薩坐於道場將成阿耨多羅三藐三菩提時如是菩薩假師教不不也世尊菩薩爾時無有人教自然得成阿耨多羅三藐三菩提摩那婆應如是知菩薩爾時無有師教自然證知何以故爾時將爲一切世間作自然師誰復當堪爲彼師者是故汝等當如是知又復由證第三明已爾乃得名阿耨多羅三藐三佛陀於一切衆生大衆之中最勝最上於說法時若有沙門婆羅門若人若天若魔若梵一切來問是般若波羅蜜無能勝者於諸法門無有障礙若說一句經恒沙劫終無窮盡以是義故稱言如來又復摩那婆無有等故名爲如來一切世間難可得知云何而言此是如來夫如來者既不可以眼相知故云何可見摩那婆當知此乃一切諸法虛空處也

諸菩薩證相品第四十四

阿難爾時放光如來爲諸菩薩摩訶薩衆說是虛空宮殿門時有四那由他衆生於諸漏法中心得解脫時彼億數諸菩薩衆皆得入是大宮殿三昧阿難彼諸菩薩摩訶薩衆以皆入是三昧力故令彼佛土一切無有山陵堆阜石沙瓦礫荆棘惡草及諸坑穽地平如掌阿難爾時放光如來應供正徧覺告天帝釋言憍尸迦汝宜觀此億數菩薩摩訶薩衆皆得入是大宮殿三昧生歡喜心以是菩薩三昧力故令此佛刹一切成就猶如三十三天宮殿阿難彼放光佛住世久近及佛刹莊嚴亦復如是阿難爾時天帝釋白放光如來應供正徧覺言希有世尊爲獨由此諸菩薩摩訶薩等大精進力及其三昧威神力故令此佛土一切成就如是莊嚴爲由世尊道德威神加持力故致得如是阿難爾時放光如來告天帝釋言憍尸迦汝意云何此三十三天及其眷屬微妙莊嚴各處已宮自在受樂此時爲但天王威力能令若是爲彼諸天往業因緣令受斯報阿難時天帝釋答彼佛言世尊我已知也我已知也阿難爾時放光如來欲具宣此諸菩薩等往昔因緣故復告天帝釋言憍尸迦我憶過去無量世時有一大劫名善行路彼劫有佛號曰山上如來應供正徧覺出於世間其佛壽命於彼劫數四分之一過是已後入般涅槃佛滅度已有一菩薩出生其刹名曰明相成就諸根身漸長大聞山上如來入涅槃後於此三千大千世界一切住處皆悉興起舍利寶塔爲是事故躬自徧行閻浮提中盡於海際從閻浮提次欲往詣第二洲處多諸海難無由得過即復停住如是思惟我今發趣求大利益方將徧觀大千國土甫此洲間少許留難尚不能度況餘天下無量洲渚及大鐵圍所有巨難云何可過且亦無有世間衆生輕微身力率爾即能從此至彼亦無有能從彼來者今日如是自餘洲渚如來寶塔云何可得往彼供養復

作是念而我今者唯以神通移此洲中懈惰衆生安置餘洲觀諸寶塔隨有何供所在徧奉無令有乏又此三千大千世界所有如來舍利寶塔以我三昧神通力故皆成瑠璃衆寶莊嚴令此世界皆悉平正無諸瓦石荊棘毒刺乃至無有如芥子許沙礫瓦石亦無毛髮溝坎坑塹若諸衆生居此土者一切所有功德果報莊嚴樂事皆悉如彼忉利天宮又復願令諸寶塔中咸有五種天妙音聲娛樂供養無有斷絶如是乃至三千大千世界所有舍利寶塔彼諸供具亦令常有五種音樂無斷絶時又願此世界徧佛刹土衆寶所成亦常雨天曼陀羅華憍尸迦時彼菩薩如是念已於彼洲間即便入於火住三昧入三昧已彼界所有悉如心願一切成就憍尸迦彼佛刹中諸菩薩等咸覩如是不可思議世間希有殊特之事彼佛刹中乃至所有百億日月百億須彌山百億四大海百億四大洲彼諸洲渚晝夜常見佛刹土中是諸如來舍利寶塔亦皆得見彼諸塔中所有舍利殊妙莊嚴是諸衆生見此事已皆生歡喜踊躍無量各作是念今此境界誰所作也憍尸迦爾時閻浮提中有一比丘是阿羅漢具六神通諸漏已盡時諸衆生各作是念我等今應問此比丘如是境界誰之所作憍尸迦爾時閻浮提一切大衆皆共往詣彼比丘所到已白言尊者大德今何因緣忽見如是未曾有瑞此閻浮提嚴淨若是惟願為我解釋斯事如此奇妙誰之所為憍尸迦時彼比丘告衆人言諸人當知此閻浮提有一菩薩名曰明相能發如是大精進力云何當令一切衆生得受安樂如是念已即於洲間入於三昧住大神通神通因緣現如是事憍尸迦時諸衆生於比丘處聞是言已皆即共詣彼菩薩所到已恭敬禮菩薩足右遶七帀生大尊重更復頂禮住菩薩前復次憍尸迦時彼菩薩摩訶薩端身正念從三昧起告大衆言諸仁者汝今可來與我遊歷行此三千大千世界徧觀如來舍利寶塔憍尸迦時彼菩薩摩訶薩將諸大衆從洲至洲觀如來塔禮敬供養時彼諸洲所有衆生以尊重心隨從菩薩而彼菩薩所將大衆隨諸所須皆令充足終無闕少憍尸迦如汝於三十三天中隨諸天衆所須之具皆令充足亦復如是彼諸衆生當爾之時一切無有耕墾田疇商賈求利行諸惡事不淨活者彼時衆生因菩薩故具足皆受如意快樂憍尸迦爾時明相菩薩摩訶薩周行徧歷三千世界觀如來塔令諸衆生咸起殷重尊敬之心供養寶塔自亦興造種種供養因即教彼三千世界所有衆生皆悉趣求無上菩提乃至盡壽修菩薩行憍尸迦彼菩薩摩訶薩有如是等大願威力憍尸迦明相菩薩摩訶薩去此佛土過千億世界有佛世尊號娑羅王處衆說法如是菩薩今現在彼然是菩薩亦於將來過四十阿僧祇劫得成正覺名無量壽如來應供正徧覺時彼菩薩得菩提已諸有衆生得聞名者皆悉隨意得般涅槃皆各於彼所住世界成就本願證阿耨多羅三藐三菩提憍尸迦以是因緣汝當知此諸菩薩等自有三昧力無畏等非如來與威

神德力憍尸迦若有菩薩欲學諸佛行欲入佛境界或時值遇如來現前時彼菩薩即應諮問彼佛如來而彼如來爲彼菩薩爲將爲導如法而說教令修行憍尸迦諸菩薩等更作何事而於諸佛如來法中不欲學行憍尸迦諸菩薩等必當勤學若欲求學心自在者不於一切諸佛法中學幻化相云何當得爲於世間是故應當善自學已然後爲人憍尸迦一切世間外道神仙彼等但以少持戒行精苦攝心尚具五通隨所應作如意得成何況菩薩多劫具行六波羅蜜滿四神足而更不能作如是等少分變化憍尸迦汝於是中何所驚怪且即斯事無有神通所以者何一切諸法皆如幻化憍尸迦汝於是處勿復生疑何以故憍尸迦如來弟子見諸世間猶如幻化無有疑網所以者何彼信如來即自見法是故自信不唯信他何以故若世間人旣自見已彼人終不更取他言憍尸迦如人裸露在道而行設有一人語衆人言此人希有錦衣覆身憍尸迦於意云何彼雖有言自餘衆人信此言不不也世尊何以故眼親見故佛言如是如是憍尸迦諸佛如來諸有弟子自見法故不取他言其義亦爾

大法炬陀羅尼經卷第十七

音釋

仂（六直切與力同勤也）儕（牀皆切等輩也）鵄梟（鵄赤脂切怪鳥也梟古堯切不孝鳥也）穽（疾政切陷也）墾（口根切耕田反土也）疇（直由切）

大法炬陀羅尼經卷第十八　可八

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

如化品第四十五

阿難爾時天帝釋復白放光如來言世尊我於是中都無疑惑世尊亦當先體我心然我今日冀得如來久住於此忉利天宮哀受我等輕微供養以是義故我問如來世尊今者將諸大衆不見遺棄臨顧我宮我心欣踊不自勝任何以故我從生來初未見聞諸阿脩羅及諸天衆歡樂共住今蒙世尊加持威力令我諸天共阿脩羅歡娛受樂阿難爾時放光如來應供正徧覺告天帝釋言憍尸迦汝豈不知我今爲此十四菩薩摩訶薩等滿宿願故增長善根故成其慈惠故我今要欲攝此菩薩教示之故又爲此等得坐道場熏修因故阿難爾時十四菩薩隨從其父善臂阿脩羅王在善法殿於放光如來前整理衣服偏袒右髆右膝著地合十指掌白言世尊我等自從有所聞說盡力尋思未能開解但於如來生敬重心故敢諮問如是義處世尊已

證三種言教方便業藏我等今日全未受持是故我今欲知此義惟願演說三法藏門佛告諸菩薩言善哉善哉摩那婆汝等欲聞如來法藏耶諸菩薩言唯然世尊願樂聽聞阿難爾時放光如來即自舒其金色右手置於空中告諸菩薩摩訶薩言摩那婆汝今當觀如來世尊手在何處諸菩薩言世尊我等惟見如來世尊手指虛空佛復告言摩那婆於意云何此虛空者可得作耶不也世尊可得見耶不也世尊可得聞耶不也世尊佛言如是如是摩那婆若是虛空可作可見可聞可觸者便可證知如來藏義亦復如是汝應善知摩那婆但是如來應供正遍覺證阿耨多羅三藐三菩提已見諸世間猶如幻化假說諸法方便示現引導衆生何以故是中衆生有著法想是故如來爲其說法其實如來亦無所說摩那婆若必有此三教藏者彼不可動亦不可說說於無說不可成就摩那婆若是虛空有增減相無有是處惟彼如來有是境界所謂建立諸法是中如來見諸世間猶如幻化住大慈悲說如斯法令諸菩薩摩訶薩等得如斯法無有損減復次摩那婆一切衆生有四十二出入息等爲四十二出入息句令彼學知說字根本是中若有菩薩摩訶薩具得如是四如意足而彼菩薩亦不能爲諸衆生等說如是處所謂初阿字門四十二句如是次第數至八分於八分中所有分段即是爲諸衆生說八思惟處於世間中說此八法不令斷絕是爲第二教藏法門汝應思惟修行此法摩那婆如阿字門不縛不解當知一切諸法所有語言可說可見彼等一切不縛不解云何名爲不縛不解摩那婆不縛不解者謂一切法性本自空誰能於中爲縛爲解摩那婆如彼板上文字章句乃至言說亦無住所若不方便有是言說無一衆生知一句者摩那婆是爲總解藏法門義時諸菩薩復白佛言云何總解佛言摩那婆汝應受持此入法義汝於是中莫生疑惑此解說中無有疑網云何無疑一切諸法皆如幻化摩那婆世間所有諸語言法如來世尊悉知悉見是中衆生有疑心者如來所說如是等法能令彼等斷疑惑心云何斷疑爲作方便譬喻解釋故如說於此中住是則還令住阿字門得相生法摩那婆汝等惟應六日正念成如來業當思惟時更莫他念汝若思量法相義時但當如是正念現前念如來故爾時若有所說若無所說於是法中無有疑心因是六日念如來已即能覺悟阿字法門於六月中不思飲食以是念故於如來前更得無量無邊辯才如是念已若得迦字法門名者即亦能得成就思惟此第九分於一心中云何得生惟有如來住處故能知此亦即不離如是說處一切諸法猶如幻化汝摩那婆勿生二想亦莫致疑亦不須作宮殿想也但於六月念迦字門因此即復思念如來若能成就三昧定者假使如來不現在前亦即得見莫生疑惑如來未爲汝等作究竟斷疑之語是故汝疑未能斷絕又復如來雖爲汝說終不得盡何以故摩那婆譬如有樹華時出華果時出果摩那婆於意云何彼樹若其華時未

至求華得乎不也世尊果時未至求果得乎不也世尊佛言如是如是摩那婆如來亦爾說時未至故不說耳摩那婆於意云何又如彼樹可知來處乃至華果知來處乎不也世尊佛言如是如是一切所有能說所說俱無來處摩那婆或時有人發掘彼樹拔其根莖枝葉出已復以刀斧芟剗令碎乃至無有如棗栗許摩那婆於意云何彼樹如是被分散已求本華果有可得乎不也世尊何以故既破散已乃至無有樹相可見爲得華果佛言如是如是摩那婆一切諸法無有相故云何可說復次摩那婆若諸法師昇法座已爾時先當念阿字門亦念如來三言教藏不得放捨如是諸行於彼三門相續念處念已復念作是事時乃至不起諍論言說摩那婆若諸法師欲說法時應當念彼六日事業不得捨離亦無休息一切諸法可得證知摩那婆彼迦字門語言解說相續不斷當於彼中阿字爲初與智相合二十一句方得具足摩那婆夫言教者即是其中二十一句次第不亂摩

那婆以是事故諸佛世尊希出現耳何以故彼時無有如是法行雖有多人終亦無能如法行者是時亦有無量衆生初亦起心愛慕是法及其臨事多生驚恐終無所獲摩那婆若復有人作是思念我如是行即得成就諸佛法者彼爲執著若此執著是佛法者何故往昔劫初時人於内外物無我我所不著諸法不假造作果報自然意須即至其後漸漸起諍競心喪失自然衆味果報摩那婆以是因緣汝等當知諸佛世尊終不執著佛菩提也汝於是中不應生著若執著者不得受樂何以故夫執著者衆苦根本摩那婆汝等當觀鬱單越人雖與三方同受人身果報最上彼於生中雖無施等然壽終後皆得上生欲界天宫摩那婆汝應當知無爲之事乃至能得多時受樂若彼有爲著我我所是人無有一不善法而不受者摩那婆不善法者所謂一切諸行生死是故如來常誡勿著有爲諸法摩那婆不作不著有爲法者即是如來究竟宣說修行施等五波羅蜜是故於一切處

說諸波羅蜜共相熏修云何熏修修行施已則能聽法至聽法所便能諮問於諮問時見有勝法即便求學彼等若知諸法無勝無我無執無生無出即於一切有爲法中能如實知爾時則於諸如來所得眞信根彼等復能發勤精進云何能起勤精進心以有如是大方便故則能速發阿耨多羅三藐三菩提心願令我等於此法中常得修行終自證知聞說如是般若波羅蜜時不生驚怖摩那婆是中云何能無驚怖彼於一切皆有捨想云何捨想所謂於諸法中無有希望亦無諍心何以故如幻化想故摩那婆是爲顯示說義於如是等諸波羅蜜即解脫因如來說法因斷諍故不起諍競故雖斷於生而不斷故

緣生法品第四十六

爾時諸菩薩復白放光佛言世尊云何名爲今生不斷不全斷故佛言若如是者一切諸法如實說中無有疑處無疑處故如是證知當於爾時令生不斷亦非不斷持是法行得度彼岸我今如是說不斷時諸衆生等猶不

能知何況能有受持法者摩那婆譬如大海常能容受一切大河及以衆流億百千數悉歸大海而彼大海無滿足時如是一切諸衆生等具足三種貪諂衆惡諸佛世尊恒爲宣說佛菩提等一切法門初無斷絶尚不能受何況有時斷而不說摩那婆以是因緣諸佛世尊降大法雨未曾斷絶何以故不欲令彼當來愚惑盲冥無目諸衆生等墮陷非道摩那婆譬如因於日月光輪一切世間知有晝夜一切法輪亦復如是若諸法師爲他說法是人求法讀誦通利復能徧說作世證明爲彼昏睚盲冥衆生不能斷絶生死網輪說令斷絶又復爲彼嫉妬不信常被三事羂纒羈繫墮於惡趣障礙衆生然大法炬因是明故衆生見法若諸衆生墮在惡道即得速出既得捨離險惡道已彼各共求平坦正路摩那婆平正路者若能遠離險惡道者即平正路摩那婆汝等若於如是說中不信行者難得解脫能信行者是人當爲一切世間開大利門彼得法已轉相教授衆生聞者盡作燈明

而諸衆生各相謂言如來爲我說眞實法復示我等不顚倒說摩那婆汝應如是精勤不懈成就正業正業成故遠離塵垢無有染著無染著故得清淨見見清淨故無復冷熱一切世間所有衆事皆得成就正善業故諸餘衆生更作異說種種邪法不善業行於彼人所當起捨心應自思惟修對治法若得修學如是法已即能於彼六十二種惡邪見中得實知見成就眞法滅除一切如實障礙復次摩那婆若說法師常爲如是億百千數信根衆生具說法要或復有人但爲一二破戒邪見重惡衆生一彈指頃少時說法隨彼惡人受與不受其說法師所得功德勝前福聚無量無邊因此善根於當來世所生常得精勤勇猛供養諸佛彼時雖有多種衆生若人非人聞正法已心生恐怖汝等但當爲說正法摩那婆汝應觀察諸衆生等常有如是無量惡欲諂誑我慢無明黒闇覆蔽纒縛以纒覆故於是法中生大恐怖皆恐怖故不能行法假有所說亦復不能令他受行或時自知煩

惱障礙更相謂言我等今有如是衆惡雖聞正法不斷諸見如是諸見我應除斷云何應斷我今自知須斷諸見若受衆見而不斷者即入黒闇邪見叢林以邪見故常爲生死繫閉纒縛我若能斷根本衆見自然解脫生死繫縛摩那婆若佛世尊爲他說時若人聽受終不生怖何以故如來世尊以自無怖於諸佛法無有缺減爲他說時令彼聞者增長善業故摩那婆當聞法時汝等莫著於是法中但當一心勿生餘念如來應供正徧覺爲斯事故出世間耳摩那婆諸佛世尊唯有是事所謂爲利一切世間淨世間眼斷除遮障諸非道故摩那婆諸佛世尊但一音說令彼衆生隨類各解斯是如來神力加持故得爾耳如來一音演諸法義能以一義得無量智若以一智即能破除六十二種邪見根本令諸衆生悉皆遠離一切塵垢若有最惡極怖畏處衆生受身所作諸業如來於中說法教化拔濟衆生無有休息教誡衆生汝若不造如是惡業終不生此如來世尊更無餘致唯教

示彼斷除行業陰入界等皆是諸行受生亦然一切世間所有諸行及以受身我皆教示不令行此爲是衆事我常宣說無天無人乃至無有壽命資財世間事業一切皆無若有作者即有受生云何作者所作諸行即是受生若受後生當知是中無有衆生不受生者汝等當知造諸行者即是受生復次摩那婆如大龍王普興大雲徧覆一切降注大雨潤洽大地咸令一切樹木叢林鬱茂滋長百穀果實皆得成就是諸衆生資此活命乃至諸畜亦同增長摩那婆若諸牸牛食肥美草飲以清流常令豐飽然後得乳從乳出酪酪出生酥從生酥出熟酥從熟酥出醍醐如是摩那婆汝於一切緣生法中不應生怖亦不應言云何得說有諸衆生無諸衆生唯當善觀因緣諸行摩那婆如人睡時夢中所見或作不作彼皆寤時曾所經事又如種子無有定相論其形質不可說壞亦非不壞何以故若言定壞牙則不生若定不壞牙亦不出一切有爲因緣生法亦復如是妄念思惟分別故生是中實無能成就者亦無見者如是摩那婆如來不說定有衆生亦復不說定無衆生如來唯說一切諸法從因緣生從因緣滅云何諸法因緣生滅所謂因彼故有此彼生已此生彼無故此無彼滅已此滅若一切法從緣生者云何定說有富伽羅以是因緣如來不說定有衆生諸天及人自外諸趣亦不說滅唯說不得放捨執著顛倒分別謂有衆生則墮無明極深闇處唯令棄捨示以正路勿復愛樂是富伽羅摩那婆彼眞實法不可破壞諸佛如來乃至小草尚不欲壞況當令滅富伽羅也若滅壞者無有是處以是因緣諸佛世尊常如是說無有一法可成就者然復不無因緣生法而亦不無執著顛倒摩那婆無有一法離因緣者以有因緣是故說有富伽羅相及有事物顯示世間善法惡法勸令知也復次摩那婆是中物想即是板想以板想故知諸物想何者是物何者是板所言物者以妄分別住物想中造作未來一切諸行摩那婆以何義故復名物也以如是想作多種事故名爲物彼前後際不可知故猶如風輪若復有人乘風輪想彼等則爲住板想中應如是知摩那婆如彼風輪乃至無有一念時住諸衆生等乘彼業風亦復如是彼諸衆生造業行已還作諸行如是成就彼成就已未曾生彼一念覺心我等昔來所作非善以想分別空事輪迴流轉生死未曾暫住而我不覺不見其邊不知闊陿不識小大不見不覺常處如是業行風輪往來旋轉莫能自出猶如生盲未曾見色若他來問當云何答又如愚導不達前途設有人來問道相貌彼既不知復云何答假彼有言定無理趣摩那婆諸衆生等乘諸行輪旋轉不住不覺不知亦復如是而彼衆生乘是風輪來往之時乃至無有初中後際不得其邊全不覺知不見不念復次摩那婆彼時盲人作如是念今我宜在此風輪住我有思想此風輪中可得停住如是念已從始至終念念增長無有斷絕彼盲後時或得暫住即欲從是風輪中下而復不下更作是念我今若得見此道者便有下

處我即得住既得住已我應自得暫時息止彼盲後時復作是念我於今日若見不見但少時住如是念已便得暫住住已思惟今我得住即生樂想勞弊亦除然猶不見下時道路云何從此風輪而下我若見者即知風輪往來之處摩那婆彼盲當作如是念時即於其所遇一良醫善能治目彼雖有遇而眼不見是時良醫愍彼盲人爲治目故即往其所問盲者言汝目如是能見色不盲人答言我眼若此云何見色我若見者便知正路良醫語言且開汝眼吾試觀之如可治者當爲汝療盲人開已即大開眼示彼良醫爾時良醫具觀是人眼中病已即知是疾根本所因應其所須爲設治法或鉀或鍼或刮或藥作如是等療眼方已告盲者言我今爲汝施善方治除汝目病令覩衆色若得見者汝徵慶不時彼盲人白良醫言我此生盲恐非所救脫如醫教慶幸何言良醫復曰此事誠難我力能辦汝於我所但生信心是吾家業汝不須疑汝欲見驗當問衆人我治是患功効云何

盲者復言大師是中欲作何事醫告之言汝無多憂我於是中無過造作但假少時吾當合藥事須詳審不可怱遽若怱迫者事或難成時彼良醫如是教已即與是盲和合衆藥藥成就已置之眼中眼微清淨既清淨已遂從醫所速疾而還時彼盲人藥治未幾眼中胎膜皆悉消除胎膜除故眼即精明顧觀生來所不見事亦見衆盲乘彼風輪往來流轉不能自止方嗟歎曰嗚呼哀哉此等衆盲亦久居是風輪之內循環往來未嘗停息初無有人爲說斯事亦無有教療治盲者即作是念如此衆盲與我何異我既遭遇得大醫王除去生盲遂有今日我今云何獨受斯福我當從此還請醫王令是衆盲盡蒙救療彼人爾時復作是念今我但且先告衆盲說斯大事先令體解然後導引往求大醫如是念已即告彼盲汝等諸人宜少停住我今於汝欲有所宣時衆盲等答彼人言我不得住彼人復問汝今所住爲何處乎衆盲復言而我今日不能得住汝今豈能獨有住也彼人復謂

衆盲人曰汝後見時自然應知誰有住處誰無住所衆盲復言汝今獨知豈能出我衆人意計彼人復言我於往昔亦曾如汝以無目故乘彼風輪往來流轉無有窮極世間之人多以此患乘無住輪長夜勞苦而我幸會遭遇醫王大師哀憐除我目疾以是因緣我如是見我如知我如是言汝等今日没此風輪不見不知不覺不信汝等若有一人共相領解乃至須臾暫時停住我當爲汝求彼醫王醫王降意汝自知信奉行師言必蒙大利爾時諸盲衆中有智人等聞是語已即作是念我等今應受是人教少時停住亦何所損若必如教吾慶特深假不如言我亦無患且我暫住所得亦多既得交遊善人又亦自除疑惑以是因緣今我決住不復疑也時有智盲如是念已即與衆盲共詳進止告彼衆言我久勞弊忽辱善言自當暫停今不去也如是言已遂便答彼先盲智曰仁若知時隨所應作爲我等作時先智盲本雖生盲既蒙得眼已成光明隨意而往無復障礙即作是念

今已許彼無量盲衆出如是言我當爲汝開眼光明令當先造大師足下厚謝先德因白是事先智始發彼大醫王已在前路智旣遙見深生歡喜踊躍無量即作是念是大醫王先惠我眼導我光明除我患苦與我無量無邊快樂令我歡喜解我疲乏我今應當速至其所頂禮其足若身供養妙言稱美起希有心尊重恭敬隨諸所須皆應奉上如是念已即往其所如其先念荷德謝恩盡虔供養復欲爲彼諸盲啓請更發希有清淨敬心復起慇懃憐愍深念白大醫言我先蒙恩見惠明眼復令我得諸方便智今日乃有無量無數生盲衆生乘不住輪受無窮苦惟願大醫爲除生盲施其眼藥令彼歡喜與我無異爾時醫王愍諸盲故即與是人躬至其所到其所已即告之曰汝等衆盲生便無眼今者實願見物以不時衆盲人白醫王言大師我等昔來未曾見物今日思覩何足復論醫王復問汝從昔來未見何事今欲見者復是何等彼復白言大師我從昔來於所行處唯謂是道然實不見此路短長及與近遠乃至不見初中後相醫王復語彼衆盲曰然此路也非是正路汝等昔來所行非道衆盲復言然我於中已生路想醫王復言汝等不應生是想也即便指彼盲智者曰汝知是人昔亦同汝後乃知非久已捨棄復告衆盲汝等今日若信此人昔似汝者我即治汝我便次第造作治事於是衆盲白醫王言唯然大師師自知時敢不從命時彼醫王還合如是先治眼藥療諸盲人咸皆同得如是淨眼彼眼開故皆大唱言嗚呼我等今得大樂而我昔來處大闇輪非路狂走摩那婆汝等當知是中治眼大醫王者即是如來應供正徧覺也如彼初盲醫先爲治即蒙淨眼者是彼諸善男子說法師也自餘衆盲得淨眼者即是受持此經法門諸衆生等摩那婆以是因緣如來應供正徧覺普爲汝等譬喻開示如示義處摩那婆汝於是中應學如來應供正徧覺若人欲學如來應供正徧覺者當如是學摩那婆以是因緣如來應供正徧覺具爲汝等引斯譬喻解釋義耳摩那婆汝等若學如來世尊應當學是諸法相門復應先作如是思惟我今云何作諸方便爲彼黑闇生盲衆生作大光明開其眼目摩那婆是爲解釋第一大慈大悲行事汝若見彼幽盲衆生復應須作若斯治法如是治已彼自見洪不從他行不行何處謂風輪也摩那婆是爲凡夫諸衆生等未得正法無住處者

大法炬陀羅尼經卷第十八

音釋

芟剗　芟所咸切刈也剗七盷切斫也　羈　居宜切羈縻也　牸　疾置切牝牛也　療　力嶠切治也　鎞　邊迷切捺器也　鍼　職深切與針同　膜　慕各切肢膜也

大法炬陀羅尼經卷第十九 可九

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

信解品第四十七

爾時彼諸菩薩白佛言世尊若諸菩薩摩訶薩將欲為他解說法時應先請佛若他來問無邊法門我當云何為眾生說又眾生等若問不問復云何說復當為他多少說也我今請問惟願如來為我解釋世尊若復有人昇師子座欲說法時是中應當以何方便決定得是如來業藏無量辯才既未曾入此三言教亦無有人為其解說亦不讀誦修習受持云何而得自然現前具足辯說爾時放光佛告諸菩薩言摩那婆世間無有如是方便唯還於此三教業藏陀羅尼門修多羅中讀誦受持乃可得耳或時有人為佛世尊加其威力及法力得者摩那婆若有如是陀羅尼法門者還由說此修多羅故而得成就非遠離也若從他聞如聞速解而不忘失所有語言及有餘所說一經於耳乃至盡壽終不忘失若人由來未曾聞者彼初聞說亦不能知應為具釋摩那婆若人不持此三言教如來業藏如說受持而能具足一切辯者無有是處摩那婆若諸眾生具足受持是法門者自然當得無量辯才汝今應當知是德藏摩那婆若復有人親聞佛說若加持力若彼自有信根慧力躬造法師求問法者摩那婆當知此等皆是厚集三乘善根若有隨趣一一乘者彼時法師應為是等施設佛法何況於彼具三乘者摩那婆或時復有百千萬億異類眾生一時雲集是法師所彼彼各問種種法門種種義句種種文字法師爾時於彼無量異眾生所無疑惑心亦無怖畏以無礙辯隨問酬答解釋法門無有障礙復次摩那婆譬如有人從生作賊有大膽勇及賊智方便雖復處在百千人中都無危懼何以故以久成就賊智慧故摩那婆彼說法師亦復如是當說法時雖復處於無量百千億那由他大眾之中解釋深義隨問能答無有滯礙皆令歡喜乃至不起一念怖心何以故以先成就無礙辯故復次摩那婆譬如阿那婆達多龍王能雨眾流滿四大海如是摩那婆彼說法師成就三藏充足一切亦復如是摩那婆又如阿耨達多龍王有大方便能出河水隨順一切眾生意願如是摩那婆彼說法師以先成就三言教藏能為一切方便教示令諸眾生斷除疑心皆悉通達滿彼願海亦復如是爾時諸菩薩復白佛言世尊此三言教方便業藏為當唯此陀羅尼門修多羅中具足有耶為更於餘修多羅諸法門中亦得有乎我等今者諮請世尊為欲了知此決定義世尊我等咸共作是思惟如來世尊有大方便令日將無更說他義而令我等疑惑不解何以故如來大智境界深遠是故我等預生驚怖世尊譬如有人欲以兩臂浮度大海登於彼岸當知是人必喪軀命何以故世無有人但以手力能過大海故世尊我等亦爾如彼愚人不能隨順仰信如來欲以自心測量佛智爾時放光如來告諸菩薩言如是如是摩那婆但能勤求豈有不獲汝向所問誠合時宜汝於是中勿念疲怠莫生恐怖當以無礙智慧辯

才分明義理辯正文字善修三業出離世間淨持禁戒一心思惟積集眞智勇猛精進不捨重擔莫退本心求一切智於諸法門斷除疑網具足如是善巧方便數詣如來亦自觀察當以四種攝受正法於諸佛所聽受未聞若佛滅後護持正法於末世中多惡衆生誹謗毀辱是經典者汝等應當如法苦治乃至命終常須求請不得放捨懈怠懶惰摩那婆汝等於中學是大事若如來所或弟子所常當諮請如是正法既自學已復成就他因是展轉教化無量無邊衆生入此法門復次摩那婆若諸菩薩摩訶薩於求法時世間無有一衆生所而不至者何以故欲令法界一切衆生一切皆入究竟涅槃是故菩薩於求法時常作是願我從今日凡所生處但令我得聞所未聞乃至一偈一句一言我於是中不惜身命頭目支節一切身分皆用奉上何況身外所有財物輒欲寶愛而不捨者復次摩那婆若諸菩薩摩訶薩爲求法故但有法處即皆造求或時往詣旃陀羅家或時至彼羅刹住處乃至鳥獸所居之處聞已皆往請問求法或時彼等要菩薩言能住我家足滿千歲然後我當爲汝說法菩薩聞已即住其所滿足千年隨彼所須供承給使要聞法已重報而還復次摩那婆若諸菩薩摩訶薩爲求法故如是精進尚能奉給諸旃陀羅乃至羅刹惡鬼畜生滿足千歲而況不能於住正法善根衆生及以智慧大法師所聽聞正法斷惑決疑復次摩那婆如是菩薩摩訶薩既聞法已心大歡喜念欲往報說法者恩當知爾時非以貨財可用報答說法者恩何以故摩那婆以恩重故設於諸佛如來正徧覺所亦無方便能報之者所以者何爲其重故云何爲重所謂法施夫法施者於諸施中最爲第一最勝最妙最爲無上爲無上上無數無量無有邊際不可以彼財施爲比何以故無取著故摩那婆夫財施者即是生死有漏有爲執著取相煩惱施也其法施者一向出離無漏無爲無礙無相智慧施也又法施者無人能毀亦無能讚若有訶毀此法施者當知是人即謗三寶摩那婆汝於是中應深思念慇懃諮請聞已修學既自學已爲人普說以具宣故法得久住亦令世間善法增長復次摩那婆譬如賈家以少貨財販賣求利是人資産歲月漸增庫藏充實拯濟多人若不賣販財則不增後值飢荒喪失家累摩那婆彼說法師亦復如是應常宣說不得休懈何以故若常宣說法住增長利益人天成熟善根滅除衆惡若不宣弘法則衰殄熾盛惡道損減人天故復次摩那婆譬如賈導多將徒侶莊嚴器仗持諸貨財經涉險難適於中路更遇餘賈時彼導師分明約束强弱相保首尾相衛分部如法於險難中雖逢寇賊不損貨財安隱得過摩那婆彼說法師亦復如是雖處無量百千大衆具宣如是正法門時彼大衆中多有如來世尊弟子聰明利智善解其義讀誦受持誦持力故無有障礙假設外道世智辯聰百千邪論種種呪術種種辭辯種種問難無所申展自然喪滅云何而能作諸妨礙摩那婆汝應當知彼百千數大衆之中雖

有邪見世智辯人然彼一切諸比丘等勿受
其言莫行其事不得供養不應親近何以故
以彼無有增長成就利益諸事唯有損減破
壞善根

離惡友品第四十八

復次摩那婆如有人家施設種種上妙美膳
人間所無等輪王食如是妙食味中最上然
雜微毒如芥子許摩那婆於意云何有人飢
虛思求麤食忽逢毒膳為取食不諸菩薩言
不也世尊佛言摩那婆如是如是如汝所說
若人讚說世智辯聰所為事業乃至讀誦一
偈一句斯人不可在僧衆中何以故以彼即
非諸佛弟子故復次摩那婆譬如有人得惡
癘病是人不得入淨衆中謂刹利衆婆羅門
衆長者居士一切衆中乃至不應暫時立住
況聽久坐清淨衆處摩那婆世辯邪人亦復
如是尚不應令清淨衆前須臾立住況得久
坐同其事業復次摩那婆譬如野干鄙賤腥
臊身形疥瘦時食糞穢豈容得在師子衆中
摩那婆世辯邪人亦復如是是人惡極無有
善根終無得在諸佛刹中假令先有亦應驅
擯何以故不令衆生學習惡見長夜增長無
量惡業墮諸惡趣受大苦故復次摩那婆寧
與怨家旃陀羅等屠膾之人共為親友終不
與是邪辯惡見暫時同住摩那婆寧以利刀
劈破舌根不與惡見論說佛法摩那婆寧忍
飢苦千歲不食莫因惡見受他信施摩那婆
寧臥鐵鏘以為鋪榻卧經千歲不與邪辯惡
見謗毀之人暫同坐卧摩那婆寧以灰火覆
地足蹈千年不與邪辯惡見之人受經行處
何以故摩那婆千歲蹈火苦止少時若學惡
見永墜惡道何以故摩那婆凡夫愚癡心力
尠少親近邪黨積習共惡同惡相扶破毀佛
法既自作已復令無量無邊衆生學習邪見
復次摩那婆於意云何若人毀佛及謗法僧
彼人長夜得安樂不諸菩薩言不也世尊佛
言摩那婆以是因緣如來應供正徧覺慇懃
顯揚如是法義摩那婆如來世尊有大慈悲
於一衆生未曾捨離永斷惡心無有嫉妬遠
離妄語亦無錯言摩那婆如來應供正徧覺
是眞語者是實語者凡是衆生欲受何法皆
即為其方便演說令彼無量無邊衆生隨類
得解得智解故速入涅槃摩那婆汝等若見
邪辯宣說慎莫聽聞亦勿禮拜不須隨喜應
如是知摩那婆汝等當知設對百千諸佛經
典不讀不誦不受不持數百千歲默然而住
不與邪辯共住談論讀誦所作或暫聽聞摩
那婆汝等從今於一切處慎莫與彼非法衆
生共為朋友勿與同居亦莫親近何以故若
有親近非法惡人從其事業是人長夜不得
安隱所以者何是人知已還以惡法轉教他
人去來現在常行邪法以行邪故輪迴衆苦
摩那婆汝等當知未曾見聞行世間法能知
出世勝上人法豈況行邪而得證者復次摩
那婆彼惡衆生無能為物作淨福田獲果報
者如來世尊亦不開許彼惡邪人受他供養
復不聽彼諸餘衆生奉給惡人衣食衆具何
以故以彼癡人不如法行終不住是如法中
故不求解脫終不住是解脫中故彼等愚盲
不行我法住邪法中應如是知摩那婆諸佛

世尊常作是說若諸衆生未入正法亦未入於聲聞法中若供養者果報減少

辯田讚施品第四十九

爾時彼佛告諸菩薩言摩那婆若人供養或須陀洹乃至養飼畜生餓狗隨其品類悉有功德是故應當一切處施隨施主心得報差別摩那婆施持戒人得果報異施破戒人得報亦異施者受者其事皆異乃至餓狗得報亦異摩那婆是故一切皆應勤求住清淨戒忍辱精進禪定智慧乃至所有力無畏等一切功德咸應求之復次摩那婆以是因緣如來世尊爲諸菩薩摩訶薩等受衣食故開許四事何等爲四所謂若諸菩薩摩訶薩不自爲己受畜財物乃至飲食及諸湯藥凡是所須如法乞索若得供養如來聽受是爲菩薩摩訶薩開許初事若諸菩薩摩訶薩常行教化一切衆生遠離惡法成熟善根若有所須如法乞求得供養時如來聽受是爲菩薩摩訶薩開第二事若諸菩薩摩訶薩於一切時常爲供養諸佛如來及如來塔若有所須如法求乞得供養時如來聽受是爲菩薩摩訶薩開第三事若諸菩薩摩訶薩常樂讀誦讚說經典開示衆生若有所須如法求乞得他供養如來聽受是爲菩薩摩訶薩開第四事摩那婆若有菩薩摩訶薩能住如是四種法中當知彼行長夜增長無有損減亦爲無量無邊衆生說菩提法生長善根而彼菩薩如是行已堪受誰供所謂堪受長者居士若婆羅門若諸國王乃至轉輪聖王勝供養故受何等供所謂房舍卧具衣服飲食療病湯藥乃至種種財寶衆具充給所須如是菩薩住是威儀受供養時功德無減復次摩那婆若諸菩薩摩訶薩等隨順成就四種行已以此善根獲四果報何等爲四一者若彼菩薩念欲居於轉輪王位行十善法教化衆生隨意即作轉輪聖王無量千世二者若彼菩薩意欲念作忉利天王說法教化三十三天隨意即得無量千世三者若彼菩薩意欲捨家出家修道證沙門果隨意即得沙門果證四者若彼菩薩欲得當證阿耨多羅三藐三菩提藉此善根斷除顛倒次第住於諸善根中必當得成阿耨多羅三藐三菩提摩那婆此四種法爲諸菩薩摩訶薩最上修行能住此法堪受供養及能施者是二皆名著大鎧甲應如是知何以故摩那婆是中不可以懈怠之人少精進者失正念者無威儀者樂睡眠者長夜不捨懈怠懶惰遠離勇猛恥不問他者受此供養如是之人乃至不堪受他六年棄置糞中一腐木片何以故摩那婆若諸衆生不住正法於三界中不消一物以是因緣如來世尊不爲如是愚癡邪見諸衆生等不住威儀不依佛戒宣揚弘說如是法事復次摩那婆一切菩薩初求法行有四種事退欲法心何等爲四摩那婆若有菩薩爲衆經紀或時往詣聚落城邑若至王都入王宮殿爲物去來營理衆務然彼衆中無一比丘淨持禁戒亦無一人勇猛精勤多是愚癡不知經典時彼菩薩見諸徒衆多行非法便即退捨求法意行我今云何與是等人同止共居學習是法摩那婆汝等當觀惡世比丘假得僧名

令他營護知事人等無有尊敬欽仰之心以是因緣令彼菩薩見如是等無行衆生速捨善欲摩那婆是爲初行菩薩摩訶薩退求法心第一事也復次摩那婆若有菩薩欲學菩薩諸功德行故往他所聽受正法至他所已先即請問諸菩薩行精進勇猛依所聞行觀彼衆中無一比丘能說如是所諮問法而彼菩薩於法有疑無人能決即起誹謗退捨本心摩那婆是爲初行菩薩摩訶薩退求法心第二事也復次摩那婆若諸菩薩念捨世間有爲之事所謂若衣若食乃至湯藥種種衆具欲學如是菩薩所行如是菩薩至僧衆中見諸比丘坐高大牀貪嗜飲食悉多受畜不淨財物常樂睡眠喜論世事無猒離想不善思惟順生死流增長魔業時彼菩薩見是事已退捨本心摩那婆是爲初行菩薩摩訶薩退求法心第三事也復次摩那婆若諸菩薩欲行最上樂欲阿蘭若法欲行空三昧行彼自未有如是解慧云何當行阿蘭若法復云何念空三昧門而彼菩薩作是思惟我於今日應速往詣若出家人若在家人所諮求請問如是行法或時有人能解此事爲我說者則得依行如是思已即便往詣出家在家一切人所諮問所疑無能決者更復思念我於今者應當往詣比丘衆中請問此義如是思已至大衆中見諸比丘請問此義然彼大衆無有一人能教示者亦無一人生隨喜者菩薩見已壞其本心然彼無行諸比丘等方爲菩薩說如是事汝等從今常應受是高好牀數種種衣服種種美食言佛不許者爲待他請故摩那婆而彼諸人雖教菩薩如是等事然復不知受法云何受他衣食得不損已受此物已得清淨不彼皆不知如斯之事摩那婆彼諸癡人具足非法破沙門行懈怠懶惰不淨臭處沙門枯草遠離戒服常懷貪欲瞋恚愚癡寧知如是空無相願既無慧解云何能行既無解行云何能說假雖有說云何斷疑時彼菩薩見是事已起毀謗心即便退轉善欲法心摩那婆是爲菩薩摩訶薩退求法心第四事也復次摩那婆今此衆中得無如是諸惡人不諸菩薩言不也世尊佛告諸菩薩言摩那婆如是衆生計不合受七日臭穢投棄惡食何況更受淨妙食也是人本無出家受具比丘體相何緣得彼比丘僧名復次摩那婆此天妙食本不爲彼行非法人破淨戒人墮諸見人不如法等而施設也摩那婆汝當正念汝今住此須彌山頂食是忉利天王妙食此食最勝上妙第一假使人中轉輪聖王尚不應得況復如是假被袈裟臭穢不淨行非法者而堪受此天須陀食摩那婆以是因緣如來應供正徧覺先語汝等如是妙食食斯食已當令施主獲大果報摩那婆我已處處開顯宣說破戒之人尚不得受正信檀越如手許物況能消此天妙食也所以者何食此食者無有衆惡所謂無有大小便利宿食不消噦噎上氣乃至無有悶亂衆病摩那婆假令受彼七日棄捨臭爛諸食猶須清淨善行之人能令施主得大果報況受如是天須陀食如此食者世間所無是故不可以彼人中麤澁觸等相比類也摩那婆若彼破

戒不正念人食此食者斯人必獲大不善果阿難時諸菩薩摩訶薩衆聞是事已即白放光如來應供正徧覺言善哉世尊今此衆中諸比丘僧無有塵垢沙礫瓦石秕稗乾枯枝葉摧折乃至缺減煩惱衆病不假諸藥此比丘衆唯有牢固清淨持戒善入禪定離諸怖畏世尊今此衆中有須陀洹有斯陀含有阿那含有阿羅漢有辟支佛有發摩訶衍心有諸菩薩摩訶薩亦有人中師子具足神通得度彼岸此處復有常行空三昧者無相三昧者無願三昧者復有常行最勝上上檀波羅蜜最勝尸波羅蜜最勝羼提波羅蜜最勝毗梨耶波羅蜜最勝禪波羅蜜最勝般若波羅蜜乃至常行力無畏等世尊如是清淨諸比丘衆受天帝釋如是妙食我知此衆於一切處受諸供養無所不消何以故一切世間若食異食即生病苦此等食之尚能無病況是微妙清淨食中乃至無有大小便利食此食者云何當有更生病苦若生病者無有是處阿難爾時放光如來應供正徧覺告諸菩薩

言善哉善哉摩那婆汝等今日乃能令是帝釋天王心生歡喜摩那婆今此衆中應有衆生生是疑心以佛威力令此大衆昇須彌頂以是因緣今者如來應供正徧覺爲此忉利諸天大衆決除疑網故作如是演說正法以諸譬喻皆令覺知阿難放光如來如是說時彼天帝釋即白佛言世尊若人布施諸佛弟子若復漏盡諸阿羅漢若諸辟支佛若諸菩薩摩訶薩衆若諸佛如來應供正徧覺如是布施能無差別耶世尊今者說一法相顯示一切一解脫義是中布施云何有異如是之義惟願具解令此衆生得無疑念佛言憍尸迦汝今於此諸佛世尊說法之處莫生疑惑憍尸迦然我爲汝種種譬喻顯示此義令諸智人決定得解憍尸迦若人欲行布施之時應作是念令我修行如是施故當得無量功德智聚亦令受者當得無量功德智聚憍尸迦汝今當知如來曾說一布施已迴向無量如是願者乃至布施畜生餓狗尚皆獲得無量果報何況布施是須陀洹是斯陀含是阿

那含是阿羅漢是辟支佛是諸菩薩摩訶薩等況復如來應供正徧覺憍尸迦以是因緣莫生疑惑雖以少物布施如來獲無量福以迴向無量故如是布施諸佛弟子亦應還得無量福聚汝莫爲疑憍尸迦諸佛世尊弟子衆等譬如大海難可測量汝等今者勿復如是問於如來諸布施者得無量報若諸聲聞若諸辟支佛若諸菩薩摩訶薩若諸佛世尊也憍尸迦我於是中令汝斷疑諦聽諦受善思念之吾爲汝說時天帝釋即白佛言善哉世尊願爲解釋時天帝釋一心聽受彼時所有忉利諸天在斯會者聞佛說已皆從座起合十指掌在彼佛前恭敬而住爾時放光如來應供正徧覺告天帝釋言憍尸迦汝今觀此三十三天往昔造業受報處所及彼所作善根因緣皆悉知不憍尸迦今此三十三天子中頗有自知所作善不天帝釋白佛言世尊我今悉知此諸天等過去所造善業因緣諸天子不能自知往昔所作佛言憍尸迦汝今應觀此天衆中何者天子善根最少時天

帝釋蒙佛教已一心觀察諸天衆中見一天子善根最少而彼天子過去之世生在人中時佛如來有一弟子是行須陀洹者次第乞食遂入其家適遇彼人端坐而食彼人見已即從座起指座授與行須陀洹人洗手取食施以一摶時乞比丘即從彼人受食食已往經一日然是天子往昔唯有如是善根從座恭起奉施一摶以此善根壽終之後生此天中受今果報爾時天帝釋見彼天子如是善根已即告彼天子言善男子汝今可來在世尊前自陳往昔所修善業時彼天子聞帝釋命即從衆起便往帝釋天王足下阿難時天帝釋復告彼天子言善男子汝於今者在如來前自說往昔所作業緣令餘天子心生歡喜於如來所起尊重意生愛敬心阿難時彼天子承帝釋教即於佛前爲諸天子自說往昔所造善根而諸天等聞彼天子自說往昔所作善根各各相語生大歡喜阿難爾時放光如來應供正徧覺告天帝釋言憍尸迦於意云何今此天子所有宮殿諸莊嚴具及以食飲諸餘衣服凡所受用於諸分中乃至取一華莚微末之物假設大集此閻浮提一切衆生共聚一處能得稱量最下華莚價數多少知貴賤不不也世尊佛言憍尸迦且置閻浮提所有衆生假使復以四天下衆生皆有智慧具大巧便亦不能知最下華莚價直多少何況能知自餘諸物何以故若使閻浮檀金如芥子許有價量者彼閻浮提一切人衆及諸財寶二足四足乃至多足所有價直不及少分我且方便說斯價直實無價也憍尸迦汝今但觀一食布施如是衆生尚得如是無量果報況多施也憍尸迦汝當知彼如是布施還得如是無量果報帝釋復言我知世尊此諸天子所有一切果報莊嚴假使於此三千世界滿中諸人亦不能知況四天下爾時放光如來應供正徧覺告天帝釋言憍尸迦於意云何如此三十三天所有衆具取夜摩天中最小天子所有一切果報衆具比彼昇降事復云何帝釋復言世尊若此三千大千世界一切人中身莊嚴具及四天王身諸莊嚴具乃至今此三十三天身莊嚴具悉聚如是身莊嚴具與須夜摩最下天子而彼天子於前衆具本無欲心豈云取受又復世尊譬如轉輪聖王周行四海忽然有人奉上麤飯王本不受何論噉食世尊彼須夜摩最下天子亦復如是望此忉利乃至人中一切果報諸莊嚴具本無欲心何況貪取而復受用何以故由彼自有勝妙五欲果報精微此非情願故佛復告天帝釋言憍尸迦於意云何如兜率天所居宮殿莊嚴衆具以夜摩天三十三天四天王天自餘一切諸天及人所居宮殿受用衆具復得同彼兜率天不天帝釋言不也世尊佛言憍尸迦如是次第上上轉勝梵居諸天過六欲天乃至摩醯首羅勝餘衆天憍尸迦以是因緣布施果報差別無量我今爲汝畧解說已

大法炬陀羅尼經卷第十九

音釋

臊 蘇遭切豕膏臭也　劈 普擊切裂也　搨 託盍切摹搨也　尠 息淺切少

飼 祥吏切餧也　噦噎 噦於月切啎也噎於結切食窒也　秕稗

秕補履切不成粟也稗蒲拜切似穀稗草也　屣 所綺切草履也

大法炬陀羅尼經卷第二十　可十

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

付菩薩品第五十

阿難爾時放光如來復告天帝釋言憍尸迦其有異施得無量報如菩薩乘無量無邊比乃諸佛如來莊嚴之事所謂於如來前聽聞正法得如是等無量善根說此經時一切衆生所有疑心悉皆永斷憍尸迦以是因緣諸佛世尊出現於世斯諸菩薩摩訶薩等應當學習諸佛所行從佛聞已如說修行憍尸迦汝於如是可證知處勿復生疑當勤精進一心勇猛無有休懈憍尸迦汝等不可令一衆生於虛空中而生嫉妬汝等亦應自捨嫉妬比虛空者名爲共法非一衆生及以一法而能獨有一切諸法猶如虛空衆物莊嚴應如是持有智慧人於是法中自當永斷一切疑惑憍尸迦終無有人知虛空已復迷虛空憍尸迦如是法門最爲第一最上最勝最妙最深若復有人於是法門能相續緣乃至一念心生隨喜汝於是中應深慶幸作如是念當知此是不退菩薩已曾供養無量諸佛故能聞說如是法門不驚不怖不退不沒法施清淨猶如虛空入虛空數或說如是虛空譬喻方便法門總說別說聞已不生恐怖疲倦作隨順行則見如如復次憍尸迦如菩薩摩訶薩等一切世間天人阿脩羅乃至一切諸龍神鬼皆應愛敬皆應尊重皆應供養皆應守護何以故憍尸迦彼諸菩薩摩訶薩等在生死中猶有無量餘殘惡法然能具行如是深忍行是忍時假使無量百千萬億那由他數天魔大衆以種種形以種種說或驚或怖或誑或誘令是菩薩退沒本心然是菩薩本心逾固身相坦然一毛不動憍尸迦以是因緣吾爲汝等譬喻方便種種解說應當一心善思念之當如是知即如是學汝當思惟令合正義爲滿一切諸佛法故憍尸迦如是菩薩摩訶薩等行此法時假使其身自須彌頂墜於大地還從大地投擲須彌是菩薩心終無念著亦不懈怠復無一念捨衆生心憍尸迦如是菩薩心念法時假使上從梵天宮殿投

擲其身沉於大海菩薩於中亦無暫時起住著念生懈怠心何以故遠離我想故憍尸迦菩薩如是心住法時假使大梵天王若天帝釋欲驗其心各執其手一時投擲大斗地獄然是菩薩方問於彼苦衆生言汝等是中唯有若斯惡果報耶如是問已端坐正觀起大悲心願即住彼救苦衆生所行若是誰能於中令生恐怖憍尸迦於意云何若人於是甚深法中具能成就如是忍者行聲聞人行辟支佛人頗能發生如是忍不天帝釋言不也

世尊佛言憍尸迦以是因緣如來應供正徧覺說諸菩薩摩訶薩等能得具足如是忍門出過一切聲聞辟支佛上乃至一切初發大乘菩薩摩訶薩中此最爲勝憍尸迦汝應當知是爲智業及心業也復次憍尸迦如最後身菩薩摩訶薩菩提樹下坐道場時自然能辯如是方便解釋問難證菩提已普爲世間住大慈心以佛眼觀見諸大惡邪毒衆生墮於黑闇大地獄中輪迴衆苦以慳嫉故遠離施心以恚害故破諸戒行以愚癡故深入闇冥被惡知識之所牽引爲諸不善之所纏縛衆緣具故陷墮三塗憍尸迦於意云何彼菩薩摩訶薩在道場時猶於如是具足不善惡衆生中有怖畏不天帝釋言不也世尊後身菩薩昔在如是具足煩惱生死中時尚無恐怖何況今坐菩提樹下將成正覺而方恐怖憍尸迦菩薩爾時爲一切衆生勇猛精進如自己身爲他衆生作救護已自然當得成就大樂復次憍尸迦汝應觀此三十三天但爲一人施少樂故今得如是勝莊嚴處汝當觀

是一一果報應生歡喜適悅身心憍尸迦汝今現住如是莊嚴亦應思惟聲聞勝處辟支勝處菩薩勝處如來勝處汝莫餘觀但如教住我今爲此億數菩薩說是三種方便業藏汝等宜應善自思惟復應深念我今云何得巧便智斷衆生疑復次憍尸迦今此億數諸菩薩衆所有信願我今當說憍尸迦汝今觀此諸大菩薩摩訶薩衆一心欲爲一切衆生求斷疑處於意云何今此億數諸菩薩等終能弘護是所說不時天帝釋復白放光如來應供正徧覺言世尊如來自知此諸菩薩摩訶薩等勇猛精進威神德力我等於中無有智慧惟佛世尊自當知耳時放光佛告天帝釋言憍尸迦若如是者汝自問此億數菩薩如是等事志意堪不時天帝釋蒙聖教已即問諸菩薩言大士仁等應聞如來教也諸菩薩衆答天帝釋言憍尸迦汝今應知此爲第七方便教說我等先已諮問如來如來于時亦爲我說如是智處雖爲我說尚未窮盡惟願如來垂慈惠及爲我說此三教業藏利益

安樂諸衆生故憍尸迦非我自爲求如是法我今乃爲一切菩薩所任弘多何以故憍尸迦有諸菩薩摩訶薩等但爲一人精進勇猛發大誓願常處生死要當救拔是一衆生先成大覺何況方爲無量無邊諸衆生等經於無量阿僧祇劫煩惱所熏生死業報惡法位處皆欲斷除憍尸迦彼未來世諸菩薩等成就忍者尚不可以少事少緣隨宜能成何況志求諸佛如來大智慧聚隨宜得忘憍尸迦若諸衆生已於無量阿僧祇劫常爲生死惡

法所熏妄心攀緣邪念分別造作諸事可斷除者我要當破一切無知闇冥之處憍尸迦我等既得住一處已如是無知所生之處先未寬大未斷除者及未說處未思惟處次第難知我復別爲諸衆生等若信不信皆悉須知何等衆生令信如來知彼信已不作損減而爲說法攝受衆生自成佛法故

付天帝釋品第五十一

阿難時天帝釋白放光如來應供正徧覺言世尊諸佛如來凡所教誨要觀其信耶佛告天帝釋言憍尸迦汝謂是中何所教誨如來當復云何教他憍尸迦汝於是處應當善知言教誨者但有文字名爲教誨無色可見因板方便則能知彼人言敎處憍尸迦是迦字門爲二十一文句之主又迦字者爲二十一句之初也汝等於中應分別知此義及語當作是念此二十一句云何當攝汝等於後爲他說時內自堪忍莫生亂心應常正持憍尸迦我已爲汝方便解釋彼迦字門與天言教相應不斷汝當解說不應默然云何迦字門云何天言教阿難時天帝釋即白放光如來應供正徧覺言世尊今此迦字法門與天言教相應不斷當須解知此迦字門爲二十一句之主於二十一句和合相應無有斷絕如那字門言教境界最在於後彼十四句一處相續世尊又迦字者譬如四大天王所居宮殿忉利天王所居宮殿夜摩諸天所居宮殿彼所居中帝釋爲主如是迦字門爲前二十一句後十四句前後參合三十四句之所圍遶世尊是爲譬喻方便解說知此境界如是方便解釋之已則得名入天言數中世尊我今自爲諸餘衆生作是開示非如來也世尊是處皆是諸佛如來智慧境界如來自知世尊所有迦字文句宮殿住處我等當以觀板方便得知此事世尊譬如三十三天住於須彌山頂是中忉利天王以億百千數天女圍遶如是世尊其何字門盡於迦字乃至盡於那字是中無量聲音語言皆可論說世尊於迦字門眷屬圍遶云何可說世尊譬如阿耨達池流出諸河水注不絕滿彼四海世尊如是池海有人常以百千億數毛頭取水而望乾竭大海及池是事可不何以故世尊假使更出無量大河而彼池海尚無損減況以毛滴能竭盡乎世尊不可過引一切譬喻諸喻雖多終無可比若可比者無有是處如是世尊我等諸天於世尊前雖復多作譬喻解說如毛取水當何所得世尊我今既蒙如來顧問不敢欺諂亦無懈慢我等但以愚心少智率爾解釋世尊如來問時諸餘世人或爲欺諂及餘衆生或起懈慢世尊我終不敢今者唯以少智所知隨分說耳世尊如來應供正徧覺諸有口業音聲語言宣明辯釋諸法義理一切世間若梵若魔若天若人若諸沙門若婆羅門無能測量無能知者世尊如來所有善巧方便譬喻解釋一切衆生不能得知義趣少分世尊我未聞見世間有人能於如來方便義門譬喻解釋得解知者世尊我等今者於如來前親聞此義受持憶念不敢忘失或有衆生於如來所聞已能知佛菩提事世尊已曾數說此義是中衆生或時聞已不

復憶念亦不解知徒聚一處欲問世尊豈能得知此三教藏如來數爲具足演說彼諸比丘不能依行有優婆塞若諸天人在阿蘭若處爲諸衆生種種方便譬喩解說令知此義世尊此大方便譬喩解釋所謂三教方便業藏世尊於是藏中我等無有一念修行況復能知爲他解釋惟願世尊獨爲如是渴仰衆生演說斯義令斷疑心

法師弘護品第五十二

阿難爾時放光如來應供正徧覺告天帝釋言憍尸迦我說如是方便譬喩汝能知耶憍尸迦是故應先知此語言爲是十四菩薩摩訶薩何以故是等先生此諸天中以何義故發如是願顯示此等無懈怠故以是因緣捨身即生阿修羅宮爲斯義故於少分中尚不能知況復於此三教業藏能聽受者復次憍尸迦今此無量無邊大衆在是山頂忉利天宮汝爲久居頗能得知往此衆生其數幾何復能得知住是衆生依人間數年歲幾何復知是天衣服飲食諸事幾何天帝釋言世尊我已盡知佛言憍尸迦若人來問今此大衆食調衆具須功幾何彼問如是汝云何答天帝釋言世尊我無所報何以故世尊令我此處三十三天凡是所須衣食衆具隨念現前非造作故佛言憍尸迦一切諸法亦復如是皆住心中隨所念時即得成就憍尸迦猶如卵生諸衆生等但以心念即便受生一切諸法亦復如是皆由心念法即現前憍尸迦又如一切濕生之類所謂魚鼈黿虬坻彌宜羅此等皆是卵生所攝此等或唯行一由旬或二由旬或至三四或復過七達彼地已安處已卵不令疲乏故能成熟憍尸迦此三教藏亦復如是隨憶念時彼業現前次第不亂相續不斷與彼句義和合相應復應當知我以何故爲汝等說阿字門者以板喩說故迦字門者以文字說故那字門者以平等文字章句說故如是說時應共持此更無有法而可缺減然須知此四十二句在於板上如是知已彼諸法師處於大衆在法座上將欲說時法師於此三法門中初念阿字現前相續當應和合既和合已即應宣說四十二句如是分別得二百句還得十句如初五分眷屬和合得出五音而彼法師以此五音和合五句諸眷屬已足一百句音聲圓滿即能分別如是知故所有文字念欲現前即得現前相續持已如彼即得具足音聲出生文句如是能說是中更無異聲可作而彼法師依法出生五音文句法師分別阿字之時以大辯說空業成就爲千數衆生斷除疑惑若人問時亦無怱迫安詳來問譬喩解釋而其先說大宮殿中百數義門如是解釋令一切衆皆生歡喜如佛世尊所集大衆彼亦復爾令得諸根具巧便智爲諸衆生如是而說復次憍尸迦汝當一心信受是法如來應供正徧覺音聲言說方便譬喩解釋之處云何當念應須六年作如是念如所說法當入禪定思惟修行既修行已不復放逸一心正念分別思惟與此意合六年方得具足圓滿如那字門亦以六年修種種念眞正滿足如是念已即得證知一切言音差別之事憍尸迦此三句門若

善持已無有人能知其邊際憍尸迦諸佛如來所有言說方便譬喻解釋義門若虛妄者無有是處憍尸迦譬如農人善營田作先於異時聚集農衆而告之曰汝等諸人應作是言我等從今既下種已願莫生芽勿成子實時彼農衆咸相謂言嗚呼我今願汝種子莫生莫成亦無懶惰憍尸迦於意云何彼諸種子善營事已得不生耶不也世尊得不成耶不也世尊憍尸迦是三法門亦復如是虛空所生無量義門諸法次第名字具足假使或於無量時節隱蔽不現遂滅沒者無有是處

復次憍尸迦一切衆生若於善男子所若如來所聞此修多羅法門或誦或說次第修行轉相教授者是諸衆生於此智門他問難時不可降伏亦不默然何以故此諸智業無量無邊彼教授者能爲無量無邊衆生未曾聞者咸令分別成就辯才亦白成就故若人來問是法義時我能於彼所問義處闡揚分別如是解說如是辯答而彼復作如是思念若有人來問我是義我當相續爲其解說若有依如來教而發問者我便於彼諸所疑處分別解釋亦爲當來一切衆生得安樂故若有人能念此法門或恃學習或復修行當知彼人不久成就憍尸迦於是法中非但彼諸非器衆生於佛法中不生信心或有衆生雖亦信心而復不能依教行者憍尸迦非但世間無說法師法即消滅若無聽法請問之人當知是時法亦不久何以故世無問者以無習學無習學故則不能知既不能知云何奉行不能行故世皆盲冥無導知者如是無知誰當作法若無法則世間無有孝養父母敬大愛小長幼尊卑使命慰勞衰譽美言世事咸盡誰能作者憍尸迦若人不知世間之法云何當能分別論說世間事義既不信解亦不能行世善尚無云何能學諸佛智慧是故一切世間之事不可休息

復次憍尸迦若諸法師欲講說時當須四種莊嚴說處何等爲四憍尸迦時說法師當先選擇如是方所其處寬博地形平正無有高下瓦石沙礫荆棘惡刺亦無穢草蚊虻蛇蠍諸惡毒蟲其地和美柔輭淨妙多有園池華果樹林其處清淨遠離喧雜夏無盛暑冬不祁寒四衆雜居並皆安隱法師聽者咸受悅樂憍尸迦是爲第一爲彼法師莊嚴說處復次憍尸迦若諸法師欲講說時其地方所有護法者若聽法人爲重法故應爲法師施設莊嚴高閣法座多取種種上妙褥席柔輭敷具講時所須皆置座上衆人觀覩增重法心法師處之安隱說法憍尸迦是爲第二爲彼法師莊嚴說處復次憍尸迦若諸法師將說法時彼護法人及聽法者爲重法故應當至心精勤勇猛守護法師不得令彼諸惡衆生毀壞誹謗障礙正法乃至勿令男子婦人童男童女往來喧雜妨亂法師憍尸迦是爲第三爲彼法師莊嚴說處復次憍尸迦若諸法師正宜說時彼護法人及聽法衆爲敬法故應選五人若十若多恭謹知法住法師後觀察大衆勿令妨亂一取法師意旨教令如法施行匡正其衆或時有人語言亂衆即須問彼語言所因如法禁止若人戲笑動止乖違即應窮詰訶責令斷

恒令大衆寂靜諸根清禁身口如教而住然彼諸人觀察衆時舉措審詳不可急卒應行愛語勿出麤言凡所發言但令前人共相解領即須靜默不應大語高聲動衆使人覺知何以故不欲令人因緣他事與多衆生爲法障故憍尸迦是爲第四爲彼法師莊嚴說處若能以是四事莊嚴說法方所令彼法師所說經典無有衆難畢竟流行復次憍尸迦若諸法師於欲說時先觀彼衆云何樂欲須何法義如彼衆欲隨時充滿令諸衆生成就善根亦令增長言辭才辯徧一切處無礙清淨令諸智者易得解知可觀可證無有垢汙遠離蓋纏身口諸根悉皆安靜三昧思惟相續不絕若人於法師所聽知法已長夜熏修未曾捨離三教業藏文字言說無不通達復次憍尸迦若諸法師於說法時應當誓願成是義門爲諸衆生而作依止法師既覺如是義已復應當作如是思惟令我既覺如是法門云何令我得好口業所出語言清辯無濁不破壞聲無哀哭響常得微妙不斷辯才但爲

開發顯示此經法門義故若彼法師如是說時無不知者無不解者復次憍尸迦若諸法師欲說法時衆既集已法師先當以三種心觀彼大衆無量諸相何等衆生聰明利智以如是等三心觀故或以神通知彼衆中具如是相而彼法師應當先爲彼諸大衆宣說布施功德等事如是說時多有衆生讀誦受持歡喜奉行而彼法師於此義門相續顯發空無相願不得斷絕如諸如來應供正徧覺說是法時能於無量百千門中顯示如是清淨義相法師爾時還說此義終不得捨如來法藏憶念住持阿字法門最初言說相續不斷爲他施設迦字法門次相續說那字法門最後究竟如是念已如如來辯當自現前於此言說應更善巧方便牢固既牢固已自然成就如是智聚猶須彌山不可破壞諸外道等不能動搖一切論師莫能傾拔復次憍尸迦若諸法師於說法時應當勇猛發大精進諸根明了衆事具足然後爲彼世間四輩弘宣如是諸陰等法善方便知彼板相故既覺知

已常念現前無量辯才分別解釋五陰等聚云何得知彼諸陰聚以何義故名爲陰也復以何相善通陰聚巧說如是諸陰聚已即應次第宣說諸法無相義門入於眞實憍尸迦我已曾說此四大相總攝義處復次憍尸迦彼時法師應如是說是中若有諸色聚者於彼復有何忍可住而言彼有如是忍住先時已有如是經典當令現前亦復有人恒常相續爲他解說如是義門云何相續說如斯法如彼衆生心生歡喜愛樂欲聞如彼衆生一心在法無復亂想如彼衆生有受法器如彼衆生堪可成熟者如彼衆生得聞法已有慙愧處如彼衆生既能聽受如是經典如其次第如修多羅如其威力如想分別如是受持而彼衆中無有一人生退轉心不聽法者憍尸迦彼諸法師當應如是成就法事諸佛如來咸如是說復次憍尸迦彼諸法師於說法時當須顯發奇特之事假使有人從此聚落或復餘村或復城邑及他方至至已便問如是法義語法師言我今所問云何能解然彼

法師於是義中先常思惟須令純熟隨問悉能方便解釋既無恐怖亦勿留遲如彼所問皆令滿足如是法師說法之時莫為他說散亂之事以是因緣當得大利其有衆生於彼聽者皆生歡喜常來聽法憍尸迦以是因緣時彼法師當應善說成就大利復次憍尸迦諸法師等有能通達如是法者於說法時雖不能說諸佛菩提但能令此法義分明巧知方便通達寬大亦時為他聽受者說如是法師善通達已若復有人非時來聽非言來問即應開示若比丘比丘尼優婆塞優婆夷四部衆等或餘衆生非時非言不即為說彼等於是更不來聽以不聽故不能為他弘宣法要開示衆生憍尸迦以是因緣令是法門不得具顯復次憍尸迦若諸法師於此法中心不正住妄起思惟妄思惟故遂成邪見如是法師邪分別故不能會彼修多羅義即住無知無明聚中而彼法師住邪見故昔來所有諸天神等一時棄捨不復守護以諸天神不守護故無有威德勢力光明無威力故一切所行不依戒律諸餘善根悉皆減損如是法師先當為他解說法義修多羅等所有聽衆尚皆誹謗棄而不受況於戒律不復依行而能更來聽其說者憍尸迦若世間人無信行者其家所有妻子眷屬尚皆不順況彼大衆復來聽也復次憍尸迦如是法師無有信分所謂如來常說不依戒律如教行者憍尸迦是諸法師無信分故彼非善根而可說者惟惡增長必受果報如是果報若諸如來如實說者彼人聞已便從口中多歐熱血因此患故即當命終復次憍尸迦如來應供正偏覺為欲令彼一切世間諸衆生等覺了諸法而彼癡人於是法中起嫉妬心然終不能如是思念我若慳法秘而不說以慳惜故法漸難或能隱沒我若不說聽法之人云何能得如說而聞如聞而受既無聞受云何奉行若如是者即便令他無量衆生不知是法云何於法生希有心以是因緣我今不應於是法中與諸衆生作慳悋事憍尸迦如是之人於佛法中終必不可立為證人憍尸迦汝應當觀如是癡人欲於無價真法寶中自作價量憍尸迦復應當知如是癡人欲於如來三種業藏無相法中建立諸相憍尸迦是亦法師無信分處如來如是方便解釋復次憍尸迦若有法師能於如是修多羅中善巧取義住於正念以諸方便開揚法門為諸世間與大利益汝於彼時應善觀察當於何處有好園林於彼林間多種樹木及諸華果相狀名字皆應令彼諸衆生等修治莊嚴乃至以彼一摶牛糞塗樹林地既莊嚴已然後應請法師演說而彼法師當說法時林間即有護林天神地神樹神及以上界所有諸天一切乾闥婆緊那羅迦樓羅摩睺羅伽諸龍夜叉如是衆類遞相告知歡喜嗟讚彼莊嚴人能以牛糞塗飾林下憶念守護未曾暫忘敬繞彼林如奉塔廟憍尸迦若彼法師普為世間不斷法故去離是處欲詣餘方爾時此地護林諸天及諸神等猶常供養如是地林復次憍尸迦若有法師如是行者斯人獲得無量福聚凡所言說人皆傳受何以故以彼法師奉行

佛教隨順法門無有違異終不斷絕法義門故憍尸迦以是因緣爲法師者於是法中當自精勤然後教人若不自勵人誰信者憍尸迦以是義故彼說法師應當善入如是法門深智方便開顯法藏故以不放逸能得大力故方便巧知定不受報故起慈悲攝成心業果故爲諸衆生知時節故當至巧智不動眞處故時彼法師得如是已須知衆生善根方便智行差別然後說法法師若得住是方便說法藏時便得無量無等大功德聚復得如是無量無邊大智慧聚當住大施正智聚中而彼法師得到無量精進彼岸爲一切衆生亦令住於慈悲普攝方便智中爾時世尊說是經已時須波多天及尊者阿難諸天世人阿修羅等一切大衆聞佛所說頂受奉行

大法炬陀羅尼經卷第二十

音釋

黿愚袁切大鼈也　虬渠幽切龍無角者　坻彌宜羅梵語也此云大
身魚坻都禮切　祁鵜移切大也　歐烏后切吐也

大威德陀羅尼經卷第一　覆一

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

如是我聞一時婆伽婆在舍婆提大城祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱復有無量天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等四部大衆左右圍遶爾時世尊告長老阿難言阿難有陀羅尼法本過去諸佛已曾顯示略廣解釋爲諸侍者及以衆生受安樂故憐愍世間諸天人等廣利益故我今亦欲說此陀羅尼亦令衆生受安樂故哀愍世間諸天人等廣利益故阿難汝既是我親承侍者我今爲汝說此法本諦聽諦受善思念之當爲汝說爾時阿難而白佛言唯然世尊願樂欲聞佛告阿難一者神通二者根本又復一者是欲具足二者見具足不入涅槃所謂斷見及以常見復有二見不入涅槃謂於我見煩惱者見以一智者而言無智復次應知俗事及與執著世俗言詞應知事及與非事應知有爲事及無爲事應知生應知滅則應知入處應知非入處應

知去處應知斷去處應知處所應知愛應知
愛因緣應知境界道應知發去處應知入處
應知至處去勝應知別離應知別離住處應
知攝忍事應知非義語應知聚集事應知緣
應知緣住處應知緣合應知緣生處應知緣
生應知緣所生法應知行應知勝行應知住
國土處善根應知攝閑預成就應知得閑預
分應知得佛出世善根應知作防護事應知
信欲滅應知閑處應知一自在二分別生三
種得因緣應知三學行二種淨戒三種聖教
一愛著瞋恚一眞實謂如來教一朋友不可
破一伴可共入怖處一切衆生自在非善知
識一切衆生具自在難不信發行一切衆生
本性破壞一切衆生共同一行一切衆生不
得愛故與愛爲奴一切衆生自過不見故不
入涅槃一切衆生各相障礙不得解脫一善
根不能斷故入般涅槃與造諸業而不失壞
入一欲故入惡處入二三四五欲故入地獄
中一種不欲一種印二種觀察一種勇健一
道七處五破壞五力五語道處五世間法五

生趣五聚陰五病五無病五根五時五三摩
耶分五摩呼多五最後心生處持來五不勝
法五儜怯五優婆塞五種多貪性五種宰官
五無量五勝作五戲論五恐怖五怨讎五不
共心分五不敬五尊重五重五誓五怖畏五
宰官和合五種滅依身五種滅依口五種滅
依意五種想因緣五受五受斷五闇五闇盲
五翳障眼五羅剎五淵五迴轉五窟五窟斷
五分第一禪五種聲五種世法行五種共法
舉罪五教示五善知識教五種言說法音生
處五種論法五喜根五喜生處五憂生法五
怯弱怖畏應當解說五種功能應當解說五
種世間功德行五種漏法和合五種勝世行
五種觸生五種惡道五種惡眼五種惡耳五
種惡鼻五種惡舌五種惡身五種惡意五無
功德法五種獨住持因緣五種離教師隨緣
流轉五種法應隨順衆五受因緣五受不斷
滅五法當作憂五痛著不遍知故受苦痛五
種蓋不可取五種障分別五一向行法不應
取五種事物應當離五相不斷滅五乾燥無

因起五作惡處滿五種烟五對猾欺誑言說
五種賊長命難打五作時行五種衆生塚間
平等五種在空處因緣五窟處不恐怖隨心
所欲五嚴幟不作惡五巧行境界處五無中
間五法不作別異五住處五惡住處五種得
錢物得宿命得念智現證見巧因緣隨轉五
無毒五瀑波耶那五善根大果報隨轉五功
德捨法五嬾惰事五信滿五法具足當入正
位五根前受業報五種智聚欲滿隨轉五時
施善根成熟增長五施當滅諸有五種戒超
越五道滿足五戒俱善覆護滿足五種戒當
轉法輪五戒具足已得四十種歡欣法五種
戒俱受已羸劣戒不具足缺減破戒謂優婆
塞優婆夷五種剌患命終時得五種行巧解
脫當具足滿五中等邊五種戒羸五戒句顛
倒行無有別異五戒羸當爲說五戒俱當轉
十二相法輪五種時一法時五種言一法言
五種衆一衆會五種道一善妙五命終一是
斷五智者一最勝五境界我歎一五道無別
異相五解脫一無有出五實言一眞實五種

滅一具滅五種惡無可淨五踊躍五自恣五治罰阿蘭那宿處具五讚歎一坐頭陀得五讚歎常乞食行頭陀五讚歎五種入聚落當敎示五繾末功德五多聞者功德樂欲法五功德五種惡魔波旬作障礙五種患障法言法言斷具五惡解脫事五障礙得五破壞五世間賊五攝受語言五妄語事五不共住五捨智五破戒惡五破戒處五應知分別破戒五事持毗那耶應知五分別不持毗那耶應知五比丘不知正威儀不持毗那耶言語因緣自說多聞彼如是如是梵行者不問五法持毗那耶健瞋當向惡趣五持律者有煩惱而不慚恥得五種乾燥自行欲不淨而自說淨欲行持律時得五種罪五種非時語求報施法有五種過惡五種諍論根本今比丘恐怖五臭穢法非學者語五種論師逼切故毀佛五種毀法五種毀僧法師有五種不淨比丘應知各別不各別五種法墮調戲不持戒處破戒在身成妄語者復有妄語者戒如糞穢比丘五法具足心躁如風比丘五法具足

說外道語比丘五法具足不巧知修多羅比丘五法具足捨佛菩提比丘五法具足能生瞋恚瞋恚生已捨佛語俗人五法具足於出家法師如法和合五下分結五上分結五損五惡五身結五惱法五因五緣五頂墮五不自在作法五三三十三天於先墮相五四天王大集會法五三三十三天受取五三十三天不受取五三十三天如業果報勝酒五勝法天女捨己天子面向他天五三十三天作業釋迦提婆那民共一萬二千天女出善法堂五三十三天集會欲破阿脩羅五三三十三天鬬諍相至國應知五三十三天發鬬五三十三天具足法降阿脩羅五三十三天具足健法初生即有此念得自業智五種欲行諸天大集會五種夜摩天內信巧方便生得見諸佛五種往昔善根夜摩諸天遊戲而不迷惑五種往昔善根夜摩諸天各無輕慢亦無嫉妬五種法具足夜摩諸天過有閑預五法具足兜率陀諸天子當得九十九種歡喜法五種兜率陀諸天子往昔願法不失正念五種兜

率陀諸天子往昔願法而不迷惑五種往昔勝願戒滿足故兜率陀諸天子神通成就願滿足故分別得成五種法具足兜率陀諸天子值佛出生不捨離已得信具足故捨家出家得近如來既出家已得解脫智五法具足兜率陀諸天子五於先死相法生而不恐怖死死已不假作念知所生處能生猒離而不放逸七十五種相具足兜率陀天子勝取欲行十五種相具足兜率陀諸天子值佛出生親近不離不生悔心若不值佛命終已後而生人間當得出家證緣覺道五眼根相兜率陀諸天命終已生人間智者應知五根相夜摩諸天命終五根相三十三天命終五根相四天王天命終三根相地居諸天命終八種根相人間命終還生人間智者應知六種根相合會大地獄死還生人間智者應知應取是相九根相活大地獄中死七根相黑繩大地獄中死十三根相速轉速滅速生寒地獄中死還生人間四根相畜生中死四根相獼猴中死還生人間六根相野干中死還生人

間十六根相真正師子中死還生人間四種彼日初分時根相四種日中時根相四種日後分時根相四種瞋根相阿難我且略說若欲廣明是義有十二俱胝百千等數根之勝相彼佛如來知諸衆生各各根數阿難有人日初分時應漏盡不被敎示以放捨故於日中時作無間業成就滿足以是因緣故背佛世尊墮大地獄阿難有衆生日初分時敎授佛法以貪欲具故彼人是處座坐已正念得如是心如謗諸佛及毀菩提墮落邪中阿難有衆生有欲取衣離欲著衣阿難有衆生有欲舉足離欲下足阿難有衆生念欲睡眠既坐牀已即得漏盡阿難有衆生貪欲就卧頭未到枕於其中間即得離欲有衆生不出家時於佛敎中應生天上既出家已墮大地獄至不喜處有衆生不出家故應墮大地獄中到不喜處彼出家已得勝漏盡智者應當知如是相阿難如殊帝迦長者若七日過已不出家者應墮阿鼻大地獄中入不喜處阿難如來有如是等知諸根智各各不同是故如來能知衆生去處來處亦復巧知諸根別處阿難汝觀女人有歡欣法知染欲知不染欲以根增上視面故知況復如來阿羅訶三藐三佛陀證阿耨多羅三藐三菩提而不能知衆生諸根如是勝相如來有如是大力有如是大智阿難有衆生如來於日初分入舍婆提大城乞食時即至第二四天下在彼間處日初分時以四十種相方便敎化一衆生故猶在舍婆提大城次第乞食時舍婆大城乃有六十衆生諸根缺壞作無間業爲欲殺母作非法事彼等衆生若出家者即得阿羅漢果作是語已時長老阿難白佛言世尊何因緣故如來爲一衆生於彼處中以四十種相方便敎化猶能於彼舍婆提大城令諸衆生於聖法中作無障礙耶佛告阿難彼一衆生在第二四天下大洲世界如來世尊以四十種方便敎化者唯佛能度非聲聞耶如來於彼日初分時若不敎化彼一衆生則能具造三無間業當墮阿鼻大地獄中墮地獄已九十九俱胝百千年歲受大苦惱彼等衆生唯佛能化非餘如來阿難彼一衆生最後應度唯佛能化阿難如來爲彼一衆生故住九十九俱胝百千歲何以故阿難此是諸佛境界阿難如來所應作業要必當作而不廢捨阿難如來住壽若一劫若減一劫應以佛身度衆生故或復過彼阿難以此因緣故彼一衆生如來以四十種敎化日初分時住聖法中得阿那舍果又復阿難時彼衆生說此偈言

前際及後際　現在不知故　造作於惡業
亦不知諸法　前際及後際　現亦無所有
三世皆平等　於中無所得　分別故有得
若離則無得　諸法無所有　如是隨如見
所說離欲想　空想亦復然　想斷無分別
此說無所有　說身有所有　以取故示現
諸法不可得　於中無滅者　若取於涅槃
思念即顚倒　取故說有物　說想還顚倒
無想說有想　無想亦復然　一切想離故
比丘成無有　說欲有所有　瞋癡亦是有
此無有知已　是說法眼者　我已知彼欲
如是實無物　不生亦不滅　此是彼自想

大智者善說　諸法無有想　世俗故有言
於中不可得　虛空空說已　彼得則所有
不生名與色　本性是法空　功力於涅槃
復有衆生得　若有想涅槃　彼見則是惡
諸想皆滅已　法想亦復然　不取亦不捨
是上丈夫說

阿難此等六十衆生舍婆提住者皆於往昔迦葉佛所諸聲聞人供養佛已於後復作非法事業非阿羅漢數爲利養因緣自稱自舉而不自知不得法味造惡業已諸根缺減復次阿難有五種惡根不平等故非善友作善友行阿難有衆生五種根相具足種種承事而不能修行於已毋邊亦行欺誑況餘衆生也五種根相具足一眼不得出家此法律中五種根相具足可畏眼不得出家此法律中五種根相具足赤眼不得出家此法律中五種根相具足大赤眼不得出家此法律中五種根相具足跛人不得出家此法律中五種根相具足脚脛曲不得出家此法律中五種法聾人不得出家此法律中五法曲脊不得出家此法律中五法瞸眼不得出家此法律中五法九指及十一指不得出家此法律中五法節分斷不得出家此法律中五法割耳不得出家此法律中五法割鼻不得出家此法律中五法具足眼根闕不得出家此法律中五法具足睗眼不得出家此法律中五法具足眇眼不得出家此法律中五法具足不正見墜陷識不得出家此法律中五法具足瞎眼不得出家此法律中五法具足黃門人不得出家此法律中五法具足二根不得出家此法律中五法具足割根不得出家此法律中五法具足共丈夫行欲不得出家此法律中五法具足亂心人不得出家此法律中五法具足太長太短過黑不得出家此法律中五法具足太白不得出家此法律中五法具足白癩不得出家此法律中五法具足熟身不得出家此法律中五法具足踈齒不得出家此法律中五法具足豎髮不得出家此法律中五法具足赤頭不得出家此法律中五法具足綠髮頭不得出家此法律中五法具足太黃不得出家此法律中五法具足斫面不得出家此法律中五法具足少髮及無髮不得出家此法律中五根相具足山羊眼矘眼小不眴眼瞶眼極深眼睽眼睒眼電眼睉眼(小謂)長眼睛相逼眼轉精眼睍睴眹眼眩眼驢眼鷄眼尸利陀眼漚婆陀眼低獮魚眼婆迦利陀眼(已上無名可譯)鷹眼鞞薩羅眼(亦無正名)猨猴眼狗眼阿荼迦羅眼(亦無正名)薩多泥去多眼尸陵伽羅眼(義云角)汗眼黃眼(刪)由迦多眼娑賀那眼鈌眼雉眼瞿利多眼(圓)刪提多眼(續毗)跋眅多妬羅眼(轉露)(惠白)婆稚多眼毗盧婆眼阿舍羅摩那眼刪泥奚多眼毗鉢羅毗羅眼闍妬婆眼(一本云樺婆義似蛇)(妬)緊陀羅眼毗羅伽眼漚那帝羅眼三鉢羅朱帝囉眼憂婆陀囉眼婆荼婆馬眼婆囉陀眼婆羅伽眼低視眼豬眼網眼毗察多眼(被傷)皺眼青黃眼不得出家

阿難復有九萬九千彼彼衆生根如來悉知如來悉見阿難如來應正遍知有如是等無量無邊知見阿難復有二十二根相詐善比

丘貴重資財諸佛如來皆如實知復有二十二根相詐善比丘所有語言臭如死屍又有十根相阿蘭若比丘所出語言邪命詐善有五根相邪命比丘詐修善故衆人識知五根相破戒比丘諸天唱告有五聲言於持戒比丘告言尊者某甲比丘戒聚墮戒聚遠離五種受法語出若有比丘自戒聚墮彼時諸天白善比丘持戒者邊名某比丘令戒聚破五種讚歎歡喜法於比丘邊所住諸天及三十三天知比丘勝已於四方讚歎五眼根相比丘外現善相內心邪命比丘五種見法各自有患和合共住更互相信比丘五有迦婆具足少法諸比丘應當知捨仙聖幢相而轉墜下五法具足比丘不尊重戒亦不尊敬佛法僧寶五法具足比丘尼不敬重佛法僧寶五法具足比丘尼不敬重大比丘五法具足比丘尼速墮戒聚五法具足比丘尼受他教令依他功力破壞人胎五法具足比丘尼實不敬重和尚阿闍棃詐爲親相示現無怨貪著利養當墮惡處五法具足比丘尼應知譬如門閫五法具足比丘尼若有智者若在家若出家應當遠離如利角牛謂妬嫉瞋恚無恩惡口諂曲如是五法具足比丘尼應當遠離五法具足比丘尼還俗戒聚墮落更欲出家諸比丘不得聽何以故彼比丘尼不能住法汙染比丘彼墮地獄比丘五法具足於比丘尼邊作諸過失當墮地獄不值四佛五法具足諸有智者見比丘尼生過患想五法具足度女人出家與已正法三分損減比丘五破壞法於比丘尼邊汙染者五法具足殺害衆生五法具足諸俗人等作不聞法業五法具足或有俗人心思出家而彼不得聽令出家五法具足俗人富伽羅等以不正信而墮地獄五法具足能令婦人墮地獄中五法具足諸衆生等先已和合後還破壞五種言語法斷鬬諍根五大地獄根力故應當演說五因五緣妄言取生五散睡法五怖流轉五朋友法而相損害五朋友如母五法捨五法取五法聖者訶五法富伽羅應治罰五自知不由他五如金剛想五不定想五住想五同心富伽羅五不同心富伽羅五富伽羅諂曲五富伽羅無明五富伽羅有疑意五富伽羅度諸憂惱五富伽羅如輪山五富伽羅諸智所讚歎五法具足富伽羅供養如來五法具足富伽羅樂破僧五過去增上言五未來增上言五現在增上言五法合道五聖言之非聖言五身證者地五見到地五證相聖地五取別相五富伽羅如杵五富伽羅如石五想具足富伽羅如杵至盡五想具足害母及父五想具足於佛所生惡心出血五想具足造五無間業於一劫住大地獄中五想具足從大地獄死生於人間當得斷見五想具足當得邪見五想具足當捨重擔五想具足墮不定聚及離重擔五想具足富伽羅如優鉢羅不假善友而善根增不損不減五常善讚法得親近住增長善法五法具足不親下人然其境界亦非聖境五種惡心者誑惑虛無五毒蛇人空無物者五法具足不得上閑預處五過患根五常不和合五無攀緣如來不迎況諸聲聞五梵行者法五癡法五欲事五非欲事

五斷者五如𤧚法作所作已令魔減損五渴愛無義語令生疑意五決了智能滅渴愛五不消過患五富伽羅利智五富伽羅部分分別智五富伽羅決了智五法將墮餓鬼五法於他邊毀謗五法具足若有得法者天等世難知唯我能知五順轉五逆轉五想滿足虛空想五想滿足世界中間住五想滿足斷見轉五分別想五不分別想五種說想五觀想五度觀想五攝取想五折伏想五不可得想五瞋想五不瞋想有不和合想有味想有愛想有憎想有想當作想有想當不作想有非想非想想有離想想者非想想者阿難於中非想想者以五種方便當作離想於中離想想者彼亦當作五種方便何以故阿難毗婆舍那智有攝取想不折伏有折伏想不攝取阿難於中有攝取想不折伏者彼五種想當作戲論阿難於中折伏想非攝取想者彼七種想當作懈怠阿難此二想中非攝受想當作受滅其受滅中真實想不墮於非想乃至未增法想中斷盡生已生死寂滅是則最後離天流轉五種善而有爭鬪五顛倒意疑不見語者五根法入煩惱五業報故諸衆生等得大名聞五速入作不善根然比丘作想住已入於修多羅五惡攝取法令衆生命終五種生處依自身蟲生令諸衆生當成熟眼事及憂惱事頭似白瘡有五法患頭命終當苦惱死五法被刀患五法不可治即取命終五寂滅不離住五法不善根具足當成無子丈夫五種蟲依身體在齊下胞邊住得無子丈夫數既無有子使脚線戾語言麤澀彼人根中有五種蟲名無子男二無子丈夫三無子婦女彼有蟲名波羅株博迦住在彼人大小便道中其形微細頭如針孔彼等食已能令衆生一向絶欲於受欲中嬾惰懈怠有五蟲名瞿祇羅依住於齊衆生死時蟲飲血故得上氣病於一剎那一年休多即便命終有五蟲名婆婆底野目佉依於人項衆生臨欲命終喘息之時搦人咽喉飲咽喉血有五蟲名鵞耆羅尼伽羅（此言吞吐）住人咽喉人食若食彼蟲即動彼蟲動已舌根即動其味處處令散以業報故喉生息肉若熟即死若不熟者於眼及喉即成患苦有五蟲名僧鳩吒迦住衆生脚掌食肉食血阿難時彼僧鳩吒迦蟲食足下肉血已有筋名毗羅途羅是筋連續眼根彼筋爲僧鳩吒迦蟲食已眼即上舉行時筋關不轉即成瞎跛彼等衆生如來知無利益無有善根彼生眼根生已還滅阿難一衆生有五千要節分如來悉知彼要節分中有芥子分觸者即盲或瞎或跛或聾或作傴脊或有節分如芥子物觸者觸已即便命終阿難此身如是受生如是羸劣無有勢力阿難五種想如來不說憐愍衆生故有五種他廣作慢諸衆生等所生慢處有五慢不滅有患有五種自身不觀者慢彼大慢故當作無間業慢事慢瞋事慢受慢種種稱量慢順流慢逆流慢詐善慢稱譽慢見慢力慢色慢語言慢辯才慢壞滅羞慚親近等事有五種富伽羅如破星秤有五富伽羅如猫兒有五富伽羅如糞有五富伽羅如風有五富伽羅如火有五富伽羅大患比丘有五處具足當作舉

罪羯磨五如法問當令舉比丘舉已當不合捨以五法當捨五法報最堅若比丘衆和合被舉者至他方入比丘衆五種法比丘犯已當得舉比丘共和合作法事若食若作羯磨若語言若布薩若自恣或覆藏五法具足比丘不令與他作舉羯磨五種法舉者比丘自身作罪其作羯磨事壞不成五法具足比丘爲舉比丘作佐助或作朋黨彼還如此作羯磨五七住處令憶念有諸比丘被他舉者若更來入彼若不入彼等皆合舉五事持律者當應斷五事持律者巧能斷言我是彼知不知者有忘失無有疑刺處應問彼七聚分處應問受具戒處應問四初學者四種恭敬處應問四恭敬處所四闕少攝門應問四闕攝所四依羯磨應問四依羯磨等四丈夫障治罰語應問四種丈夫障治罰者四無智作者如有事犯罪及道所生處應問彼若問時爲說是如來印彼處依修多羅說力四五二八四轉犯道應問彼若堪解依義應示彼人得成眞持律者無諂說法者五種法壞本性不

應作阿難此是四攝持律者大勢力持律者若於是中所學持律七戒聚墮二十千數善能解釋智者讚歎隨順所見阿難說此四攝而無多人許可所說何以故魔當覆藏如是說故阿難優波離知此四攝彼名最勝持律行者阿難持律者五法具足應拖他法阿難持律行者五勝具足當向勝處當得勝處持律行者五法具足當墮地獄被他猒賤迷本行業五種論師說迷惑言四種論師作入言語一種論師不歎言說若說一迷語彼二種見身譬如百歲衆生仰面向上不見前後如是如是有一論師不得滿足外道功德亦不能滿沙門功德阿難譬如有一盲人又復一人得天眼者如是二人未失入名並是人也阿難如是如是有一種論師不捨論師名共沙門行婆羅門行然彼等人乃至不及似獼猴戒阿難有現獼猴句教示彼等彼等學已得辟支佛道五種憂事五種憂具五種折伏憂五種得禪道五種生明五滅明五出明五行虛空五同行事五觀察五說勝法令歡喜

五忍五降伏五背面五愚癡五處所衆生各各破壞衆生死時有五種心生有一最後心受生處五生處有二樂五生處一切無樂五種戒五忍五調伏欲五頭痛五眼痛五鼻痛五面痛五面門痛五食道五耳疑五眼根疑面門得欲歡喜已速得瞋恚十種惡耳忘失音聲五法具足舌根薄五種善根口業清淨他信受語五蟲依頭名優羅蒲亦名鉢盧亦名那羅瞿亦名波羅瞿亦名婆帝虱都彼五法令眼筋羸弱復有五蟲噉食頭腦名三暮瞿亦名摩瞿踰亦名尼帝踰逐都亦名娑陀藍蒲亦名娑途馱奴若數發已食項筋斷令諸衆生所有言音衆生不受五種名字說法能令衆生言語不滿五離惡平等知故轉五根本一切衆生各各鬪競五得伏藏賊不能奪五寄付而不欺誑五爭競本二十二種相眼當滅此身中有二萬二千筋有一筋攝更別有十筋入項中五筋入懸膧五筋入肩髆五筋入咽喉此身有五十七百千數筋纏縛此身一如彼筋數頭髮還有如許一一頭髮

復有五百五百名字阿難彼諸如來於一名
中安置建立五速根二攝根二略二共根二
無根彼五處應分別天道人道地獄道畜生
道閻羅王道五種根相最後出入息衆生應
知此處捨已當墮阿鼻大地獄中有四種根
相縛清淨不缺不濁若於最後出入息時不
墮惡道智者應知是人此處捨身命已生三
十三天三種根相應墮畜生二種根相當墮
閻摩羅世七種根相彼最在後出入息時如
是根相智者當知如此衆生捨是身已得生
人間

大威德陀羅尼經卷第一

覆一　十九

音釋

儜女耕切弱也　瞸火協切閉一目也　睗弋赤切急視也　曭他朗切直視貌　⿰目窅一決切目深貌　睒式冉切暫視也　睉昨戈切小目也　睍下顯切小目貌　睴古困切困視貌　眣徒結切目出也　眅普板普班二切多白眼也　臃於容切

大威德陀羅尼經卷第二　覆二

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

阿難有根名爲勝復有根名爲堅勝宮根生
已當發十心所謂一離慢心二生愛念心三
生歡喜心四生作業心五生踊躍心六彼現
前念心七彼惡色不入鼻不窊曲八臨命終
覆二　二
時心不懷惡九於愛物中不生慳悋十彼眼
目狀如鬱金根色歡喜微笑其面向上觀自
宮殿若有衆生具足如是諸根狀貌智者當
知是人即生三十三天宮殿之中又有十根
相及十種身所作相智者應知此等衆生捨
此身已當墮阿鼻大地獄中何等爲十所謂
惡心觀已妻子手捫虛空不受善教流淚墮
落屎尿汙穢閉目不視以衣覆頭無食空嚥
身體羶臭命欲終時其足破裂鼻根傾倒左
右縮伸而取命終伏面思惟而動左眼眼色
焰赤有如是種如是狀貌如是處所智者應
知此等衆生從此捨身當墮阿鼻大地獄中
又有衆生五相具足智者當知從此捨身生
畜生中何等爲五於妻子所愛心所牽手足

指等悉皆瘞縮腹上汗出作白羊鳴口中沫
出如是五種如是相狀如是處所智者應知
此等衆生從此捨身生畜生中有八種相智
者當知此等衆生捨此身已生閻摩羅世何
等爲八轉舌舐上及舐下脣身體惱熱求欲
得水論說飲食而但口張眼目青色如孔雀
項瞳人乾燥放糞無尿右脚先冷而非左足
口言燒我亦云炙我以右手作拳何以故如
是慳貪諸過患故不捨施故而取命終有如
是種如是相狀衆生具足命終之時智者應
知當生閻摩羅世復有衆生十相具足智者
應知從此捨身當生人間何等爲十有一衆
生最後三摩耶時有如是心安住不動繫縛
緣中端正可喜所欲可作無痛無憂彼臨命
終於最後息出入轉時求父母名求兄弟名
覆二　二
求姊妹名求朋友知識名其心不亂其心不
迷其心不諂其心悙直付囑父母囑累朋友
及與知識相喜樂者所發業事皆悉付囑所
有藏伏藏皆悉示人若世有佛信如來者彼
稱南無佛陀若非佛世當信外仙彼稱其名

作是希有乃至如是微妙園林河池住處亦不張口仰卧端身不作荒言不受苦惱不恐不驚身不皴裂亦無惡色身體柔軟轉縮任心有如是等有如是種如是形相智者應知此等衆生從此捨身當生人間往還七返如地獄衆生從地獄還已還生地獄彼轉業已地獄捨身當生畜生彼轉身已從畜生捨身還生畜生中彼轉業已從地獄畜生捨身已當生閻摩羅世彼轉業已從閻摩羅世捨身命已還生畜生及以地獄十四業有三十種相衆生旋轉從地獄出生畜生中從畜生出生閻羅世從閻羅世還生畜生從畜生還生地獄二種三十具足此六十勝業如來悉知彼發業處亦知寂靜發業處各各有相如來悉知業各別處如來悉知寂靜別處如來悉知戒行別處如來悉知各別師導亦知非師如來已知一切衆生諸名各別如來悉知如來名號十力名號佛陀名號知自生智非師智名亦知帝釋所有名號亦知梵名亦知大自在名亦知不可稱名亦知善月名亦知普眼名亦知導師佛名主將亦名勝導師亦名世親亦名不離福亦名勝陣亦名勇健亦名善丈夫亦名最丈夫亦名最極丈夫亦名最雄猛丈夫亦名商主亦名師子亦名須彌山亦名不動者亦名普眼亦名金剛亦名如金剛亦名善宿亦名宿王亦名月亦名日亦名離闇亦名閻浮金光亦名普光阿難此是諸佛名字猶如華鬘如來不可以百千那由他俱胝劫而可宣說盡極其邊際復次阿難唯有如來於此修多羅法本中五百如來名號說已爲日爲月略說五百名號日亦五百月亦五百諸宿五百破壞五百諸見五百頭名五百眼名五百耳名五百鼻名五百舌名五百身名五百手足名亦復五百乃至略說有五百善根若有一善根純熟故滿足人相諸根無缺無減亦不可降亦不可伏他不能勝不可得邊當有無量當有無稱五十二百千等最勝功德如來足下於脚指間有一毛畫文(或言毛聚)一出生何故名毛畫文更不於彼死身中住故言畫文復名畫文入虛空相當說此業所有三千大千世界名曰佛剎如來以彼畫文住如來指下者欲舉須彌山王無量無邊百千等數乃至梵天而彼如來不盡示現一切無畏大神通力於彼神通五處最勝出第一明中五不離別五棄捨五行風輪四界於中所有地界以四種相於色中說何等爲四麤大虛空滦十方滦虛空同色攝以往業積集故五種水娑羅伽色水多毗沙色水薄酪漿色水玻瓈色水瑠璃色水是爲五色水五忘失事五善根增長五事句五邪行五道流轉生死五無益語日月名有五百聖諦亦有五百彼處語彼處所說五如法呵責五百頭患乃至有五百手脚患五百非善丈夫成秃患丈夫有五百勝事婦人所無五分具足婦人不成丈夫有蛆蟲室故婦人多欲婦人有五膓處而丈夫所無女人五法具足不自由衆生有五勝六意取法六作淨法六寂處丈夫具足六法轉男已得婦女身何等爲六妬嫉故强婬他婦白法減少非道分行意樂謗法是爲六婦人有六種法具足轉婦女

身得丈夫根何等爲六歸依佛歸依法歸依僧護己夫主不妬嫉心發願爲先有惡比丘六法具足當墮阿鼻大地獄復背七佛何等爲六讀誦外道論持戒比丘尼令墮戒聚以非梵行法謗梵行比丘菩薩乘比丘令退菩提心自造佛言誑衆演說婬五戒優婆塞妻是名六法令墮阿鼻大地獄復背七佛比丘尼有六法具足當生驢身常負若重食糞穢穢多有鬪諍不能生忍烏鳥啄蹋爲人所乘脚行繚戾多被杖捶何等爲六有比丘尼墮人胎或令他受胎或汙他家令持戒比丘墮失戒聚誹謗持戒比丘尼共惡比丘多結朋友謗佛菩提此具六法比丘尼當墮驢中優婆塞有六法具足不覺往昔住持當成惡優婆塞何等爲六無忍與諸比丘少時愛敬以一惡事一切皆捨恒作俗事吉凶說佛爲惡共惡比丘雜合同聚散三寶物此六法具足成惡優婆塞六法具足惡優婆夷當作二根事何等爲六說佛爲惡令比丘墮戒聚說法爲惡復作是言無有涅槃說僧爲惡復作是

言無有聖僧不信業果將持戒比丘詣於酒處如來塔中所施華鬘及香奪已自用此六法具足惡優婆夷能成二根六種所作無行應知六種作平等應知六緣應知六四雙應知六三應知二十百千俱胝說聖諦應知種種言音如言若聖諦四十一百千俱胝聖諦依義演說六不迷六迷六言斷六上減六心恐怖無歸依六戒果六聞果六施果六智果六攝爭競六一切衆生懈怠事性除如來六勝諸羅漢以是故言阿羅漢也婦人六種幻具足故言婦女也六作道法六作無親法六說論六斷論六常論六次第行六法具足諸衆生四大盛壯時命終六身痛六種法具足衆生面門臭六法具足他不受語六法當麤脣六法當鞕諂曲六法當不希望六法當傴六法當跛六法不知母六法不知父汝母汝父如是不知朋友六法當生掬陀羅家六法當販豬六法當生獼猴中六法當作婦女六法婬欲不避尊卑六法當生王家六法當得王六法當少分行六法戒至邊當失六法當

受畜生六法當得天堂六法當得象頭六法當得熟眼六法當得白羊眼六法肚當有毛六法當早老六法世間毀他六法屬他一切法六法不著一切法六衆生直心六稱量六作朋友法六不詐聖法七菩提分七根處七行七行勝七梵業七脫業七天業七阿脩羅業七未來七名業七種意八分聖道八界業八語業八諸衆生方便八種衆生友一切衆生非衆生一切衆生化一切衆生無有疑一切意無意一切聲作已無有一切無實病一切病非語言道一切語道苦一切苦無智一切無智盲一切盲非眼若無眼於中無智若無者彼是凡愚若凡愚者彼有恐怖以凡夫故則有恐怖其智慧者則無恐怖何以故名爲智者以有無邊故言智者言無邊者彼無所有若無所有彼滅渴愛渴愛煩惱共丈夫合彼彼處無是故言無言無者滅生何名有生若彼處斷滅彼無有生若住彼滅復名邊者所作皆離若於彼中作斷想故彼名捨離何者捨離若於中無初亦無有邊彼何處有

中是故如來說於中法彼中無處亦無住持亦無住處無色無想彼法可捨何者可捨捨貪欲捨瞋恚捨愚癡故言可捨何者捨名若於是中無有鎧甲於鎧甲中凡夫等輩於五欲功德中苦痛疲乏何者是五欲功德如來說五欲功德已彼諸凡夫愚惑受用八迷惑行八聖勝諦八受八道勝八行力勝八種辯才閻浮提中八辯才發業八辯才戒聚和合八和合法名字八名字和合作業八種八相別名不能說一切語言名八意事八無有發業於中得慢名八非住處住已說法八眞實八別眞實八虛妄事十一種有色住八有色恐怖住處丈夫七舌根相當得色八心痛不愼故發時不可知不得現見八虛妄事八欺誑事八初後乏少八衆生八法衆生具足妄語應知彼多作業有欺誑者共會集聚好數相看互拍手作如是言彼舍有物應當施我復共相命詣檀越家更相讚歎使知有德別離去時種種語論求物方便又復遣使向彼求物云我有所須復有八法作詐誑名如是

諸法當有分別當有分劑八衆首八朋黨破壞八少福處八善根種善根成熟故得智具足此一勝根次第智慧八發一切法無諂曲一發起合邊際門二發起合忍至第三發起合結憂四發起合根主第五發起合集六發起合苦滅七發起合壞印八發起合降化八難調伏八易降伏八是想衆生八作作八斷滅事八守護伏藏八不愛八癡網八法具足衆生墮邪見八可捨想八作業墮八丈夫法具足於此捨身當向賢處八破智者應知八種諍競法智者應知阿難此等印句不錯句眞實句不顚倒句業作入句聚集和合句勝句智句佛句現見句和合句最勝句若如此相諸句作義能解入者過去已入今現在入未來入者彼爲一切衆生意所信樂能取勝智取最勝法當得成就最上勝智當轉法輪得勝支提當得八百千數諸佛法門當得入舌根謂如來舌根具足五十七百千功德如來以字說一切衆生各得歡欣若有一衆生於如是法如是淸淨如是光明若受持讀誦

修習於阿耨多羅三藐三菩提種諸善根如來說彼得阿耨多羅三藐三菩提不以爲難何以故所有諸菩薩行諸菩薩心菩薩所作十二根本善根具足五千種辯才具足六十四俱胝善根增長當淨佛眼東方南方西方北方無有障礙如來萬俱胝善根莊嚴如來住金色身彼如來身於一切三千大千世界中作大光明然彼光明石壁無礙非山非燈非須彌山樹林之所障礙破一切闇已如來光明最爲微妙若是相智當欲得者佛知彼人於是法中當得勤求九衆生居處九種過患九悔死九攝衆生九法具足侵他婦已當受女身九受供養患九前後離九有爲印九可信樂九朋友無信處九十九百千俱胝所有諸人文字淨九供養他法九別異九法具足衆生於佛不淨信九法具足衆生於佛法中不淨信九法具足衆生於衆僧邊不淨信九法具足衆生誹謗法九法具足衆生當盲二十一百千種病誹謗法者衆生當得九作不和合如來分別業處九分具足地分所有

果樹不與果實九樹相九地相九婦女相九丈夫相九時相九淨相九道相九地獄相九畜生相九閻羅王世相九蛇家九治九頭脉九輕九外取九眼相九分工巧二十二百千治身病九毒往昔迦葉佛教中顯示耆婆醫王以此修多羅句於治病師中最勝第一阿難此入根本於一切法令作歡喜故一切諸法攝取故如來十力如來十因十種如來所說十種如來生處十如來寂靜十如來三昧十眷屬印十作廣法十明力十根處住十共知名十見道十面門十觀比丘十法具足當勤受持比丘一切闘減比丘十法具足至阿蘭若比丘十法具足墮於四禪墮已當入阿鼻大地獄中比丘十法具足阿蘭若何處有事物分別非事物分別比丘十法具足速疾早下不復重迴十七種事誹謗佛十六相誹謗法三十一相誹謗僧六十九因縁比波婆瞿稚娑娑比低夜六十七相當不得衆阿難十詐善相十詐善衆具十詐善思相十詐善行何等爲十詐善憍慢詐善難共事詐善難

得意詐善多作聲詐善出家形色詐善力慢詐善如驟爲相詐善住高原詐善家得名稱詐善現病詐善此等十詐善邪行活命彼不見好狀如塚墓亦如野干如大毒蛇破戒沙門猶釣魚鉤如蛇獼猴生盲之者滅佛菩提十相似說法師十持律相似十持修多羅相似十住阿蘭若相似十知僧事相似十優婆塞相似十優婆夷相似十住房相似十施非大施十施是大施十斷施十先施下十慳面相十與已面相悔十告說面相十怖告諸尊長十言下十於先告十告先相相續繫縛事十事行希望得菩提十信得菩提十取已疑十勝事十功巧處十知事十聰明法十諸健者行十捨事十水壞十作患法十滅過患十攝受十說者十十者十業十世喜十癡法十時十法具足當滿足黄門中十大過患十住處十種種墮十亂十捨法十衆生欣十龍家娑閣度阿尼佉摩奴一阿波余帝舍二羅婆諦婆三攝吉盧婆四娑羅氈耶五蘇暮瞿阿陀陀途住六阿你柘七波施舍八迦車烏阿

九十發十惡道十婦女瓔珞一婦女瓔珞十無節十小節十初後乏少十跛行一婦女過失勝一切過失謂婦女欲行不知猒足寧以酥油滅大火聚以獼猴作轉輪王寧以狗行於虛空寧以諸阿脩羅至善法堂寧以糞穢作栴檀香而彼女不可以百丈夫若千丈夫乃至俱胝丈夫令其婦女欲情滿足

佛說是語已阿難白佛言世尊我聞婦女如是惡事攪擾我心佛言阿難汝豈不於此處生希有耶阿難白言如是世尊於此處中可作希有佛言阿難於是處莫作如是希有事也於恒河中可作文字然後婦女不可以欲令其猒足復次阿難復有戰蟲名曰荼舍迦微細於尸棃迦多可得虛空中示其足跡見其行步而彼婦女不可以欲令其滿足一幻二三四五阿難略說婦女有無幻法何故名爲母村以人世間語言故名母村非如來耶謂大人者略說此語亦名母村如來知彼故亦言母村阿難丈夫有八萬四千諸過患令丈夫隨順婦女有五十七種事具足婦女於

丈夫邊作奴僕想丈夫有十幻過十失十觀
入法十丈夫治罰丈夫有十法具足戀著婦
女已作羊鳴十法具足丈夫著糞穢應知十
法具足丈夫從高墮阿鼻大地獄十法具足
丈夫當發一心生得聖人捨家出家若有捨
家出家者彼當得五十七丈夫法若有不捨 覆二 十二
家出家者彼當得六十九種百千惡法十住
阿蘭若業十未來生道十嫉妬法十住阿蘭
若功德一世間印十眷屬十因處十趣事十
世間希有法十一切事十尼乾子語十世智
辯何等爲十無諂平等世辯不觀世辯妄失
世辯勝衆具世辯常恕幾世辯當勤求世辯
勝成熟世辯抖擻事世辯斷語言世辯普衆
具世辯衆生十法具足如實自身過患不知
而得財利十分具足處應取於中如來爲降
伏世辯故建立五事何等爲五謂聖諦事因
緣中生巧方便事於思惟處憶念事一切法
作成就事於智慧中勝印事十瞎患十過患
十僂患十青眼患十羊眼患十少指患十一
指患十黄門患十津流患十城患十王過患
不畏佛者十病患十指過長患十流轉患十
八身節患於外道言中一句安置於佛言中
不迷佛語離惡過患於佛言中更無勝者佛
語無上若於佛言中有如是念求過惡者彼
等不得取如來爲師何以故如來世尊無有
上者如來世尊無有疑惑如來所作皆悉爲 覆二 十三
善無不善故於佛語中無有鬪諍滅盡作業
如是等處無少方便若有如是不缺少者如
是圓滿如是具足如來如是說一切作一切
法和合於一切法平等修行一切法稱一切
法印一切法母一切法選擇一切法集一切
法相一切法淨一切法觀察若比丘若比丘
尼若優婆塞優婆夷受持讀誦修習者彼等
當得十種處何等爲十當得勝智得念不忘
當得勝慧得生好處遠離諸惡諸外論師來
趣向者如法事中善能調伏於一日中當能
誦持得四千偈如心所念心所願處若聲聞
乘中若辟支佛乘中若佛乘中彼處彼處得
度彼岸於善中無所闕少聞他所說而不忘
失於義辯中於法辯中於辭辯中於樂說辯
中而作勝因當得好色形體端嚴他不能伏

大威德陀羅尼經卷第二

音釋

窊烏瓜切不滿也　噍才笑切齧也　㾈縮㾈巨員切縮所角切㾈縮手屈病也　尿奴弔切與尾同　皴七倫切皮細起也　蛆七余切蟲名　蹋徒合切踐也　鞕魚孟切強也　分劑分扶問切劑在詣切分劑限量也　拓之夜切

大威德陀羅尼經卷第三　覆三

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

於中何者名爲一其一者非二非三此是閻
浮提人作一因緣又言一者無續此是鬱單
越人一作因緣又言一者非此作此是弗婆
提人一作因緣又言一者二種作相此俱耶
尼人一作因緣又言一者滅可愛此是沙門
釋子一作因緣又言一者善生面此覆蓋足
夜叉一作因緣又言一者彼歎此是常醉夜
叉一作因緣又言一者阿鞞羅蒱此是持鬘
夜叉一作因緣又言一者膩磨瞿此是四天
王一作因緣又言一者不合此是三十三天
一作因緣又言一者比栖那揄(非軍也)此是阿
脩羅一作因緣又言一者涅闍阿奴(捨也)此是
夜摩天一作因緣又言一者比婆大奴(諍鬭也)
此是兜率天一作因緣又言一者比比迦多
(離也)此是化樂天一作因緣又言一者伽闍流
波象形色此是他化自在天一作因緣又言
者婆沙大那悉陀(彼財成也)此是魔身天一作
因緣又言一者比磨帝車(昌考切)陀(斷倒意也)此是
梵天一作因緣又言一者膩蘇奴此是梵身
天一作因緣又言一者阿那奴賒悉帝(不順教也)
此是梵輔天一作因緣又言一者娑陀利毙
都(常空也)此是梵衆天一作因緣又言一者阿
伽囉磨娑他奴此是大梵天作一因緣又言
一者娑婆浮帝此是光天一作因緣又言一
者刪帝隸此是少光天一作因緣又言一者
蘇目羅此是無量光天一作因緣又言一者
憂羅此是光音天一作因緣又言一者波囉
揄伽(方便也)此是淨天一作因緣又言一者膩
祇此是少淨天一作因緣又言一者波流荼
此是無量淨天一作因緣又言一者憂四陀
此是徧淨天一作因緣又言一者娑彌帝此
是麤大果天一作因緣又言一者婆施此是
無熱天一作因緣又言一者盧吉迦(世也)此是
善見天一作因緣又言一者謨舍此是善現
天一作因緣又言一者娑婆此是阿迦膩吒
天一作因緣又言一者阿盧伽(無病也)此是虛
空想天一作因緣又言一者帝利此是識處
天作一因緣又言一者阿伽羅(前也)此是無所
有處天一作因緣又言一者蘇蒱此是非想
非非想天一作因緣又言一作者名爲不作
故名爲一此是諸天一無作相亦無有事若
因此文句內心恐怖欲求解脫無有是處何
以故如來但以言辭演說作字句說如來於
此一事以是字句各各名字方便敷演若一
劫若過一劫不可窮盡諸佛世尊有如是等
無邊辯才雖然阿難旦冥一作事如閻浮提
人一作因緣如是名相一一名字能知百千
俱胝等數又言一者蘇流低此是不信衆生
善不作故言一作也如是如是比揄比揄阿
何囉拔帝(發作也)有時丈夫或被人逼逐若復
狗逐于時丈夫吽復重吽驚怖熱惱於彼時
中何所歸趣無所控告但作是說惟唱來來
是名人中所有苦惱如是最苦如是極苦如
是一作者彼彼辯才彼彼名字具足知已八
種法則

蘇婆囉拏烏荼婆　闍荼婆　佉囉荼　三
目陀囉　波憂羅娑徒舍　阿子那三迷那
憂婆離沙憂佉羅

如是如是以此法用語言字句知是人相如是等語教令知覺當令正知當令正覺云何如來爲彼衆生施設聖諦阿難如來爲彼諸衆生等如是如是演說聖諦如此處言

毒佉　毒佉三摩耶　毒佉尼流陀　毒佉尼流陀　伽彌你

如是聖諦而彼等言

阿叔隷三目隷　三迷舍　波囉婆

此等四聖諦我爲彼衆生說聖諦時五十七千衆生遠塵離垢於諸法中得法眼生又言

一狗驢鞞囉離野干作是聲音所謂狗聲驢聲鞞囉離聲野干聲此四衆生一種聲音如來悉知如是阿難如來知彼衆生所有言音譬如彼狗驢鞞囉離野干一種言音如來知彼爲說聖諦如此言苦苦集苦滅苦滅道爲彼等說言

阿侯囉　阿舍　跋多囉　婆囉摩

此四聖諦如來世尊爲彼衆生作如是說阿難如來慈念此閻浮提界北方有一城名曰娑婆伽提舍難可降化邊地惡王於彼處中如來到已說作聖諦如此言苦苦集苦滅苦滅道而彼處言伊荼施荼伽盧那婆陀此等四種聖諦如來彼城爲是諸人說此法時六十九千衆生遠塵離垢於諸法中得法眼淨阿難有四聖諦如來作前後說或有不作阿難言世尊云何如來作前後說或復不作佛言阿難如來世尊說四聖諦或爲衆生先說苦道後說苦苦集苦滅或爲衆生如來先說苦滅聖諦然後說苦集後說苦滅道後說苦聖諦或爲衆生如來於先說苦集聖諦然後說苦然後說滅於後說苦滅道或爲衆生如來先說苦聖諦後說苦集後說苦滅後說苦滅道阿難設此語句爲彼邊地衆生荷負我三千大千世界中所說聖諦彼等入此

阿摸馱奴　三摸馱奴　鼻地輸　鼻地婆　蒱阿伽輸瞿　毗娑輸　伽娑囉　阿娑伽多　嘶泥咩　泥多皺　多荼皺　阿盧婆　遮盧婆　阿邏磨　多羅磨　阿犁奢　耆犁奢　阿嘍舍利　摩嘍舍利　嘶邏婆　地伽邏　伽啼伽　尼侈馱　拔陀邏　嗚啼　娑嗚邏　多車地　摩阿頭摩　阿奚妬　三摩陀　婆伽邏　皺邏阿哆　阿馱舍　首奚　舍犁那　阿犁那　施犁甌吒　尼施犁甌吒　阿[口*男]舍　摩[口*男]舍　阿怒摩　娑那摩　阿邏婆　尼首伽　娑憂地哆　阿那摩　優嘍婆　阿男摩　毗車陀　毗婆伽　阿嘍遮　尼嘍遮　娑優陀　摩優陀

阿難復有北方有城名曰鎧甲其城縱廣一由旬阿難彼鎧甲城有三十俱胝人住如來至彼說四聖諦如此處說苦苦集苦滅苦滅道（然此四諦皆應存彼語音但此迻易故稱此語）而彼城言

阿荼婆　那荼婆　娑尼舍　娑那磨

此四聖諦如來爲彼城衆生說此聖諦時七十千衆生遠塵離垢得法眼淨阿難復有北方邊地聚落有城名㮞耶伽漫妬阿難彼城長半由旬阿難彼城有二十百千俱胝人住如來至彼處已說四聖諦如此處說苦苦集苦滅苦滅道然彼城言

頗羅　毗棃伽　阿奴漫　毗浮伽

此四聖諦如來爲彼城衆生說聖諦時彼處三萬衆生遠塵離垢得法眼淨阿難北方復有城名支嵐阿難彼城縱廣二十由旬如來至彼城說四聖諦如此處說苦苦集苦滅苦滅道然彼處說

毗浮多　阿那磨　多迦　多羅迦

於彼時二萬衆生遠塵離垢得法眼淨阿難未來世如來滅後此中國所說四聖諦然彼處時當有如來聖諦名字阿難東方有城名多主縱廣一由旬彼城有十四俱胝衆生住如來至彼城爲彼衆生說四聖諦如此處言苦苦集苦滅苦滅道然彼處言

彼稚目陀羅　毗摩帝車駄　莎尼伽黎沙

毗伽棃沙

彼時三萬衆生遠塵離垢得法眼生阿難有諸龍諸龍王等所謂阿耨達多龍王如來至爲彼龍王說四聖諦如此處言苦苦集苦滅苦滅道即彼處言

阿娑護　毗舍瞿盧　多蒐侈娑　娑波羅賀奴

阿難爲彼說法時彼龍王共六十八千龍受持五戒還以此四聖諦如來爲端正龍王於彼處五千龍受持五戒還以此四聖諦如來爲調伏龍王說即於彼處有十二五百千龍受持五戒還此四聖諦如來爲删達叉龍王說彼處四十百千龍受持五戒還以此四聖諦如來爲當來龍王說於彼處四十百千龍王受持五戒還以此四聖諦如來爲常神通龍王說即於彼處五十二百千龍王受持五戒還以此四聖諦如來爲普色龍王宣說示現阿難其普色龍王端正可喜人所喜見阿難彼普色龍王宮殿縱廣七十二由旬微妙莊嚴人所喜見七寶所成謂金銀乃至硨磲第七略說何故名普色龍王阿難彼普色龍王宮殿處中有高臺縱廣四十由旬青瑠璃所成端嚴顯曜威相成就阿難彼高臺中有八千座七寶所成金線爲間清淨衣覆其座上褥廣半由旬阿難時彼座上於一切處有諸龍女坐端嚴可喜人喜觀矚於彼臺中現阿耨達多龍王阿耨達多龍王所受果報於彼臺中皆悉顯現彼普色龍王所受果報阿耨達多龍王皆悉了知阿難彼二龍王各各相見各各遊戲各各受報阿難彼普色龍王亦名難降伏阿難彼龍王亦名阿耨達龍王長子如來至彼還爲說此四聖諦彼處四十百千龍王受持五戒阿難如來若彼龍王不降伏者人無飲食施諸聲聞如來世尊爲衆多人大利益故爲衆多人受安樂故調伏彼龍王令受五戒阿難阿耨達多龍王有十千諸子彼一切中有阿耨婆達多龍王所處宮殿如來爲彼皆令彼龍受持五戒阿難有龍王名多羅珠如來爲彼還說此四聖諦於彼處六十千龍王受持五戒阿難有龍王名毗跋珠如來還爲彼說此四聖諦於彼處有六十四千龍爲受五戒阿難有龍王名多羅蒱如來爲彼還說此四聖諦於彼處三萬龍還受五戒阿難多羅蒱龍王有大宮殿縱廣二十四由旬二十四由旬水池盈滿好色端嚴人所喜見其池凉冷清淨不濁極爲甜美阿難彼池四方有四臺起金銀瑠璃玻瓈高七

由旬彼在上懸成一臺住猶如重閣善化善住如來爲彼亦說此四聖諦於彼處有九十百千龍王亦受五戒阿難有乾陀羅王界有龍王名伊羅鉢怛囉如來爲彼還說此四聖諦於彼處有三十百千龍王受持五戒阿難如來爲優波難陀說此四聖諦於彼處二十百千俱胝龍王受持五戒阿難如來還以此四聖諦爲娑伽羅龍王說彼處六十八俱胝龍王受持五戒於彼住處如來爲滿足龍王百千俱胝頭首居閻浮提者所有受戒如來還同說此聖諦法然如來知諸龍王等龍言龍辭龍說還同此辭說四聖諦阿難於中覆盔足夜叉等說四聖諦如此處言苦苦集苦滅苦滅道即於彼處言

阿何薩致迦（此言苦）　波何薩迦（此言苦集）　阿那槃那（此云苦滅）　娑陀槃那（此云苦滅道）

爲覆盔足夜叉等說此四聖諦於彼中爲常醉夜叉等說四聖諦如此處言苦苦集苦滅苦滅道即於彼處言

阿余伽　多流伽　毗醯那　波囉波捨

又爲此長紫夜叉等說此四聖諦阿難於中爲彼持鬘夜叉等說四聖諦如天此處云苦苦集苦滅苦滅道即於彼處言

貫那波桊　波桊呵　阿呼　阿底唎

爲持鬘夜叉等說是四聖諦阿難於中爲彼四大天王輩說四聖諦如此處言苦苦集苦滅苦滅道即於彼處言

伊泥　迷泥　答波　多瞿波

爲彼四天王等說此四聖諦阿難說此聖諦時四大天王及七千諸天子遠塵離垢得法眼淨阿難三十三天說聖諦如此說言乃至苦滅道彼處言

阿那婆奴（苦）　娑陀婆奴（苦集）　比求亟吒（苦滅）　鉢羅鼻栗諦車馱（苦滅道）

阿難如來說此聖諦時五十七千諸天遠塵離垢於諸法中得法眼淨阿難爲彼兜率陀天說聖諦如此處言乃至苦滅道聖諦即於彼處言

比磨娑　阿那鉗　哆哆羅婆你　差波浮彌

阿難說此聖諦時兜率諸天六十七百千諸天遠塵離垢諸法中法眼生阿難諸如來以神通說法諸佛如來以此法教爲上諸天兜率諸天等說此聖諦阿難諸天子及諸天王諸夜叉及夜叉王等諸龍及諸龍王等如來知彼等所有言辭所有口業彼等一切如來善知阿難阿脩羅所說聖諦如來悉知如此處言苦乃至苦滅道聖諦於彼處言

三無達奴　比瓈囉逾瞿　阿薩盧　比尼跋途

如是說聖諦如來爲阿脩羅說是聖諦應當解知阿難時有一城名曰住邊彼城中如來說四聖諦如此處言乃至苦滅道聖諦彼處言

比磨陀悉他奴　阿那夜悉耻都　娑羅初娑磨遮利

如是四聖諦如來爲彼城中諸衆生輩說此聖諦之時七千衆生遠塵離垢諸法中得法眼淨阿難此閻浮提有五百洲渾眷屬圍繞各百由旬瞿耶尼亦有五百洲渾眷屬亦各各百由旬東弗婆提五百洲渾眷屬各百由旬

鬱單越亦有五百洲潬眷屬各百由旬阿難
此閻浮提所有五百洲潬眷屬者彼非人住
處多有諸龍諸夜叉諸餓鬼諸鳩槃荼諸象
皆有眷屬圍繞常共鬪諍而諸獸等互相遊
戲彼等五類如來不爲說聖諦何以故彼等
衆生墮不閑處雖然彼輩所有語音氣息相
喚如來悉知如此處言父母彼處言阿盧伽
皺利迦利沙如此處言食飲彼處言薩他那
密都盧如此處言朝廷朋友彼處言密多羅
吐棃夜如此處言數施彼處言鉢荼伽目訶
那晞彼處無佛聲無法聲無僧聲何以故彼
等到不閑處如是四洲眷屬如閻浮處應如
是廣說乃至彼等不閑如是次第如來種種
言辭爲閻浮人輩如來悉知阿難此閻浮提
北方酥名油名蜜名鹽名沙糖名婦女名衣
名國名處所名如是等如此處言
薩比酥彼北方如來知　波囉珊奴　阿訶
利喻　薩奴帝犂　伽舍闍盧　伽鞞阿偷
哆那比多提鼤吒　瞿盧驅　你囉哆囉
比晞都伽　途皺囉皺　帝嘻奴　闍荼盧

毗婆蹉皺囉　餘祇毗嘻奴　哆哆囉
步路都
如來知如是等北方酥名已知種種名字彼
等言辭知已復彼北方油名
孟囉裒　俱輸至烏　訴彌都盧　毗濕婆
郡毗陀婆都　地舍奴　路馱諸　珊你舍
奴雞舍利　鞞荼度烏　比頗盧　訴虎兔
薩陀奴瞿　比舍具盧　三磨都羅
如是北方等油名如來悉知種種名字種種
言辭彼處蜜名
磨差逾　磨杜薩囉刹　地舍悉他　阿囉
蕭薩摩多　具羅　皺利多　皺薩多　比
訴婆致　那伽摩你　比磨致尼舍奴馱伽
羅破
如是北方等蜜名如來悉知彼處乳名
鼻薩多羅　尼舍恥　你盧是　帝那他
必利迦　剌沙拏　必利迦　晞曼伊　薩
烏舍羅　阿比羅迦　栖奴婆呼　恥致
訶那羅門度　阿訴蜜多羅　阿舍迦　比
度曼

阿難北方如是等乳名字如來悉知阿難彼
處沙糖名
尼晝彌　訴曼　可多羅　熾晪拔　七曼
多　於首多　比闍　鉢持　薩馱首多帝
闍拔多　阿薩遮　速迦邏迦盧破具荼
阿難如是等沙糖名頗尼多名如來悉知於
中更復衆多阿難彼處鹽名如來悉知
鞞闍若　舍訴具沙吒　比夜他　致羅彌
暾　那多訴訶薩　拘沙吒　没馱羅　烏
婆舍囉　薩那迦　支力枳哩　黙盧婆瞿
舍婆薩他陀　婆眞迦　盧那
阿難彼北方人輩如是稱鹽名字如來悉知
更復衆多阿難彼處人輩有如是酪名如來
悉知
个囉比　度達地　速鷄嘻　速鷄世　娑
那梯　娑伽帝　比怖帝　阿泥晞　伽婆
荼　羅婆蕭　皺舍頗犂　娑馱世　達地
阿難如是等彼方人輩語言如來悉知更復
衆多所有文辭所有語言所有名字所有證
處彼處彼處如來如是言辭而爲說法阿難

有如是色名
拔勒拏拔帝婆無訶　薩馱曼多羅烏羅逄
夜訴度無　多馱奴伽都　比婆伽無　阿
多磨婆蒲遮利都盧　憂波夜　訖利致醯
都　迦途皺邏　地皺馱利舍如　阿始生
那逾皺致瑟吒　皺致訶暮邏　比蒱殊哆
瞿　烏邏瞿　折馱吒　提舍　提舍恥
尼沙奴　莎底夜馱利始　尼蜜都枳者奴
盧哀
阿難如是處所色等名字彼人等輩所有聲
音彼彼言語彼彼名字所有證處所有人中
彼處彼處國土所有人等語言音辭彼一切
處如來悉知世間語言世間名字於此復更
增多阿難此五陰聚爲諸衆生暗無眼者信
增故說謂彼色如來如是如實知見云何如
來如實知色謂無色是色是名如來如實知
色如實見色如是如是凡夫等輩以無眼故
不能知見色之實相何者名爲色之實相謂
一切色無有常者以無常性故言一切色無
常是色如來不說爲生譬如有人身患惡瘡
爲治彼瘡成就諸藥如是如是凡夫等輩以
不正念增長色生以業煩惱無明覆故阿難
睡有十名
比磨致　悉恥那民徒　莎鞞荼　阿邏娑
末致比斫初　阿室利　阿那皺利舍烏
皺利逾馱奴　訶尼
阿難此十睡名如來知已於中更增阿難若
有比丘比丘尼優婆塞優婆夷知如是處知
如是事如是名身如是句身當知彼人不至
亂地具足成就清淨口業阿難依於此處如
來世尊有四辯才種種語言種種音辭如來
於此悉知悉覺於此事中名字句中學已當
得多種智慧得無邊智慧得正憶念得正心
意得正趣向得正知足得無上多聞不從他
學猶如大海不可窮盡何以故阿難我念往
昔於此坐處虛空界中有六十八百千俱胝
諸佛世尊說此修多羅彼諸如來有諸聲聞
應受法者如來爲彼數演說此經阿難若有
比丘比丘尼優婆塞優婆夷受持此陀羅尼
品極善修習讀誦通利彼則能受四千偈句
聞已能持持已不忘阿難若能受持是文句
已百年不念於後欲念還得辯才佛作是語
已長老阿難白佛言希有世尊如來證如是
法已爲諸衆生增智增念增慧增辯增趣世
尊若有人能受此法本彼受持已得幾許福
阿難作是語已佛告長老阿難言汝莫於如
來所及如來敎中作限量想若於此如來敎
中若在家若出家乃至四句偈諸佛所說受
持讀誦爲自調故爲自照明實性理故如來
於彼福聚不作限量何況具足受持此陀羅
尼法本文義不缺爲他數演彼之福聚不可
限量何以故阿難此法本如來滅後於百年
中時閻浮提極善顯現而帝釋天王常來於
此閻浮提中有是法本修多羅處滅壞失者
時帝釋天王助彼等故得受修習不令失滅
阿難今此法本以魔事故書寫是已當四百
年墜沒於地阿難於彼時間後五百年多有
衆生造諸福業於世間生時有比丘名曰月
有大威德有大威力彼月比丘於我生處迦
毗羅婆大城之中從彼地處出此修多羅廣

爲衆生流通顯現而彼於後法滅盡時顯現照已還速隱没阿難譬如油燈油盡炷在兩頭俱然顯照明已當速滅盡阿難如是如是如來教法於後五百年中出現於世顯照明已還當速滅阿難彼時多有百數非法惡法出現世間於彼時中若在家若出家所有男子女人爲魔波旬纏擾其心彼等衆生於圓滿具足佛菩提中生不實想生邪見想於邪見想中生正見想阿難汝觀乃至彼等非善丈夫輩若出家若在家有大損減阿難譬如有人欲自利益欲自歡樂欲自無畏自用鐵棒自打其頭阿難於汝意云何彼人爲有利益無利益也阿難白佛言世尊彼人何處而有利益而彼癡人以彼鐵棒自打頭已即便命終斯有是處佛復告阿難如是如是於彼時中若在家出家欲修福業應誦佛語欲增長智彼等乃捨菩提讀外道經典攝受憶念以誦習外道經故誹謗佛語捨是身已當墮地獄愚癡無智到阿毗支大地獄中入不閙處彼等罪人無所能作阿難假使非前非後於閻浮提中百千俱胝諸佛世尊出現於世爲彼墮阿毗地獄者演説佛法不能覺知是故阿難有智丈夫勿以隨心誹謗佛法阿難以是因緣若善男子善女人欲自利益者一向不得受持誦習外道經典如是比丘亦應十六一向不得親近覆三

大威德陀羅尼經卷第三

音釋

鞞府移切　[口*甄]居延切　咩綿婢切　皺補過切　嘍落侯切　蝨所櫛切　[日*男]巨九切與舅同　矚之蜀切視也　紫即委切　貰始衣切　鉗巨鹽切　譂音但　唏香衣切

大威德陀羅尼經卷第四　覆四

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

阿難於中應知一入應知二入應知三入應知四入應知四聖諦應知眼四聖諦乃至意證知四聖諦阿難以此因緣汝應證知如知眼故應當證知四聖諦義如我告憍陳如言憍陳如眼是無常耶時憍陳如即答我言世尊已知已解如來教知眼時即已廣説教知四聖諦義是一句中亦説四念處四正斷四如意足五根五力七覺分八聖道分三十七品助菩提法如是等一切諸法如是説眼無常時即已廣説一切諸法故不更説餘陰界入名爾時阿難白佛言世尊如來作如是説豈不眼入中即説入耶佛言如來不教眼入説眼無常不説眼入於眼入中佛作捨説若佛如來作此捨説彼無常法如來教知若已説眼彼入應知若於中眼滅色想不欲乃至意滅法想不欲阿難於汝意云何於彼入中豈復有入可得滅耶阿難答言不也世尊若於入中入可滅者應當自性捨離自性以物

滅物是故阿難此惟有名所謂入名是故如來爲世言語說入名字復次阿難所名眼入者眼不動作是故言眼不動作者名之爲忍又言忍者名中虛空又言忍者名不覆虛空又言忍者名上虛空彼彼沙門法如不覆虛空如上虛空阿難於汝意云何頗有沙門婆羅門作如是言於不覆空中於上空中有眼耳鼻舌身意者不阿難言不也世尊佛復告阿難言如來說此眼是常想故是遠離相故是輕虛相故是空相故不覆虛空相故上虛空相故空行相故阿難此最勝因緣所謂無作若言眼作其眼無物即涅槃性何者眼之自性其眼無有微細等量而可得者若有常者不失滅者若不破壞者是故其眼性不可得以彼空故無有物故不可著故諸陰界入有頂生者無有眼性若復如來所說涅槃何者涅槃無有諸法有可涅槃者何故眼耳鼻舌身意如來所說是世間語言然第一義中眼不可得乃至意不可得何以故以意空故於中意空猶如幻化誑諸凡夫阿難是故眼是凡夫小人乃至意非聖人耶爾時長老阿難白佛言世尊云何眼是凡夫輩乃至意非聖人耶唯然世尊如來應正徧知說三種眼肉眼天眼智眼世尊何者名爲肉眼何者名爲天眼何者名爲智眼爾時阿難作是語已佛告阿難言阿難如此等義汝自解說何者是肉眼何者天眼何者智眼阿難言唯然世尊我承聖旨今當解說然此三眼我當分別言肉眼者依四大生何者四大所謂地大水大火大風大此是四大此等四大離有非有故言四大阿難以是義故汝等應知如非有四大而阿羅漢亦不離大地界亦大水界亦大火界亦大風界亦大阿難於汝意云何阿羅漢見實以不阿難白佛言世尊見實見非實阿難復問言世尊彼阿羅漢云何見實云何見非實佛言阿難見非實者是四顛倒見非實者是三界見非實者一切世間見非實者諸凡夫輩執我執衆生執命者執福伽羅執阿難此等是凡夫法諸阿羅漢已知彼等何者是阿羅漢如實見耶知一切法離知一切法空知一切法不定阿難阿羅漢見是等實然於是中所有四大彼凡夫輩取爲眞實所取實故彼等有轉諸阿羅漢無法可取以是義故彼阿羅漢於有不轉何者是物貪欲是物瞋恚是物愚癡是物無有物者彼則不取其阿羅漢於渴愛脫而不和合是故阿羅漢名無物者名空行者何者空行不取眼故乃至不取耳鼻舌身意不取我不取衆生不取命者不取福伽羅不取過去現在未來如是阿難其阿羅漢不分別過去不分別未來不分別現在其羅漢於三世中已覺知平等去來現在三世空故如是等空空性不捨何以故去來現在不捨離故於是法中誰得涅槃者惟餘苦滅所有苦者彼即寂靜所有苦者彼即爲沒何者爲苦所謂無智何者無智謂不正念何者不正念阿難若無常中常想不淨中淨想苦中樂想無我中我想四種顛倒如是名爲不正念耶以是義故以四顛倒而生三界言四倒者彼等無實阿難以彼無實四顛倒而生四大以是義故四大無實如

是阿難如來所說肉眼是即爲疑即是爲惑於中何者天眼所有眼者天身所攝天所有眼天修念者是名天眼於中何者是智眼能覺本性除滅惡道遠離惡處并及一邊正向涅槃不依諸見智者所歎能與無畏善能與力及與辯才清淨戒聚滿足戒聚能作堅牢能護藏戒最勝戒聚起涅槃道能轉世間捨欲恚癡能作實觀滅諸生趣能作見智於正道中善能穿達方便智眼智根智力選擇諸法念正覺分正見正道解脫智慧覺成熟果能斷疑心及與生老除斷渴愛不復流轉毗羅舊安多僧腧驅致　優波鉢帝　尼頗羅婆彌暮　浮多盞帝　阿毗伽他婆　蘇都阿地那婆賀尼　又耶地輸　婆利呵牟地舍阿婆車度　烏耆伽摩　因陀盧遮那摩伽馱陀此云能興遣此毗彼式迦此云能毀阿隸數帝利師那制地迦此云能斷渴愛多摩制地迦能斷暗阿鞠六波不瞋跋陀羅賢賀羅迦叉毗帝守護主迦羅度叉音語諦切此云時無畏婆祁羅金剛毗須尼帝尼尸波羅般遮不可說帝栗他福處阿勒叉守護阿摩

陀不即阿鉢羅摩陀不放逸不由他能觀割斷教示無礙不分別帝醯　尼師鉢利耶跋陀那盡印　阿波娑多雲主堅行曾住閃電作明日面奪解脫隸那迦離作室力護無有疑不及不超越生斷邊愚癡不可說不可攀無癡勤劬觀察無憂無言無愁無劬不了無癡不墮常鳴月三年遮耶不亂不瞋亂及震娑那途娑那莎帝尼跋陀無上以至無畏巧智勝最勝不可行不可行處斷諸行住處不受果避婆摩帝阿蘭若住行無住處柢羅波力者純直行發一切處可信彼慈帝帝叉焰蘇途那音力暗切除憂阿毘舍闍羅婆迦除老觀時可知毗浮多決了印毗求羅作邊界思惟無上明明閃波羅婆地利沙跋帝婆羅尉羅多婆那頡他兜羅阿地沙那不可降薩婆豆多無相別相能斷邊無物尉伽他三句伽他因頗蘭那跋帝叫無叫勝縛拔斷器仗不分別離分別無分別處不可得處不染智足大勝一切處打阿難如是智處名爲如來之所宣說分別顯示於三千大千世界中廣說智名阿難若人能

知此智是名智眼諸菩薩所有智眼皆因般若波羅蜜故今於此處如來已說復次阿難般若波羅蜜者菩薩摩訶薩之所學處般若波羅蜜中我當廣說彼般若波羅蜜菩薩所住學已當住十地當至勝處至勝色處至般若勝處至智勝處至戒勝處於一切法得不退轉阿耨多羅三藐三菩提當速覺悟阿耨多羅三藐三菩提於多衆生善巧解脫阿難何者是諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜一般若波羅蜜二般若波羅蜜三般若波羅蜜乃至無量般若波羅蜜乃至有諸衆生各各諸根各各相續如是阿難乃至有各各諸根相續如是如是應知應行復次乃至應知應行如是如是教示乃至教示如是如是般若最勝應當證知如是阿難菩薩一切般若最勝當具足有復次阿難何者是諸菩薩般若波羅蜜菩薩所學處阿難於中菩薩應生意行阿難云何菩薩當生意行譬如利益菩薩阿難云何彼利益菩薩當生意行阿難我念往昔過去世時然燈如來出現於世彼佛教中有

一童子名曰利益時彼童子已發菩提心爾時有大魔王名曰染汙爾時染汙魔王詣利益童子所到已告彼童子作如是言童子汝莫發菩提心何以故諸佛菩提難可覺悟諸佛菩提難可成就諸佛菩提大受苦惱諸佛世尊不示現菩提時彼汙魔作如是語已爾時利益童子告染汙魔言云何諸佛菩提大受苦惱爾時利益童子作是語已染汙魔王即答利益童子言諸佛菩提大受苦惱我乃至譬喻而不能作雖然童子我當示現少分

譬喻如我往昔爲菩提故曾受苦惱我本欲得阿耨多羅三藐三菩提我於彼時旣不能成如此事故尋即退還受大苦惱不成已利是故即退阿難爾時染汙魔王向利益摩那婆作如是等種種破壞已令捨離故不令受故欲迷惑故即以兩手牢捉彼臂示現大海作大神通如此大海諸所有水令彼見血時染汙魔王即告童子言童子汝見大海滿血以不摩那婆言我今悉見魔王復言汝今見此滿血以不摩那婆言我今已見魔王復言汝見此滿血大海東岸已不如是乃至南岸西岸北岸已不童子言我實不見我今唯見所住地處魔王復言童子此是我行菩薩行時於一劫中割捨頭目所出流血滿此大海阿難時染汙魔王復作神變示大頭聚如須彌山復告童子言汝見此大頭聚已不此頭悉是利刀所斫種種形相或有髮者或無髮者或剥皮者惟見赤色或唯髑髏猶如珂雪或齒墮落或不墮落童子答言我今悉見魔王復言童子此等悉是我於往昔過去世中行菩薩行時被利刀所斫被斫之時所有出血流滿此大海童子汝見去此不遠有三十百千衆生手執利劒住彼已不如是東方南西北方皆悉見不童子言我今悉見時魔王復言童子汝復見此四方有三十二千諸大夜叉住在虛空復有數千諸惡羅剎形色可畏能奪他威汝悉見不童子言我今悉見魔王復言童子汝今復見有如是等諸惡人輩手執戎仗汝悉見不童子言我今悉見魔王復言童子汝見此等諸大夜叉及惡羅剎在於虛空汝悉見不童子報言我今悉見魔王復言此等諸人住諸方者作如是念若當有人發菩提心我等今者以此利劒當害其命童子此等諸大夜叉及惡羅剎所奪他威力者形色可畏者作如是念若有住彼菩薩道者我等今者奪彼威勢當隨所去何以故童子彼諸人等作如是念諸菩薩輩是布施者是布施主然我等今極饑困以是故我等今者斫菩薩頭便以將去菩薩爲我必施我身得續命根令我富足其夜叉等作如是念我等今者是奪他威勢所有羸瘦衆生我等奪彼威力而去若有菩薩發菩提心令多衆生當住於白法以是因緣其奪威力諸夜叉等奪菩薩威隨心而去童子汝見四方有三萬二千諸羅剎女甚大可畏執人死屍食噉人肉彼等觀看於汝汝悉見不童子報言我今悉見魔言童子此等三萬二千諸羅剎女念觀菩薩此處捨身當趣何生隨其生處或在母胎我等必當殺害彼命或復如是在母胎中以刀割節從產門出或作如是在在處處

在彼腹中受如是苦彼等若從產門出當害彼命童子汝見在於虛空中有四火聚熾盛以不報言我見魔王復言童子此等行菩薩行諸衆生等以諸苦具當墮身上損壞彼命童子汝見四方有執鞭弓其箭勁利猶如剃刀手執擎舉汝今見不報言我見汙魔王言童子有如是等若有菩薩發菩提心有如是等用剃刀箭隨其行處以箭射彼時魔王復言汝見去此四方不遠或有三十二由旬或三十三由旬大熱鐵鑊其下猛火悉皆熾盛一一鑊邊各有三萬二千諸羅剎女拔水以不報言我見汙魔王言童子此等大鑊猶如火熾此等拔水童子我今語汝我今教汝汝今取我善知識教我等今欲與汝利益與汝善教欲與汝樂欲拔汝苦若有發菩提心發已重發彼當墮此大熾鑊中童子此等住菩薩乘諸衆生輩墮此鑊中燒煑沒於湯火舉手叫喚揚聲汝見以不報言我見汙魔王言童子汝於今者發菩提心汝若迴心則無是苦而觸汝身阿難爾時汙魔復作如是等大

神通力於上虛空出現八萬四千諸大夜叉手擎滿鑊沸熱灰汁在虛空中告言汝避作利益者不取汝語不取如是善知識教我以如是沸鑊灰汁寫注頭上阿難爾時汙魔告彼夜叉等言汝等莫卒作是惡事我更勸化彼童子兼復慰喻當復重語令其憶念思惟我復教示令彼心得清淨復作如是言我於今者發菩提心時時彼惡魔重復語彼童子言汝於先曾發菩提心已不童子答言我先已發菩提之心如心所發當如所作阿難爾時汙魔復語利益菩薩作如是言仁者汝能當受如是我所示現諸苦以不阿難爾時利益童子告汙魔言若如此者我等應當共詣然燈佛所彼佛世尊當教示我我當隨教應如是信爾時利益童子作是語已汙魔復告童子言我心不喜至彼佛所如汝諮問阿難爾時利益童子告汙魔言汙魔假令滿此三千大千世界一切如是可畏恐怖極大熾盛受諸苦惱復有如汝作利益者滿此三千大千世界我於彼處不取教示我亦不畏如是

恐怖我亦不驚如我今者惟當隨順然燈如來阿羅呵三藐三佛陀之所教示其利益童子作是語已爾時於虛空中百千俱胝大夜叉衆作如是言童子汝今顛倒迷惑童子隨我等語及善知識教汝今應當如是如是得大安樂爾時彼處有惡魔子名斷惡者將三萬天女前後圍繞詣利益菩薩所告彼童子言童子我當與汝此等天女以爲侍奉汝共此等受諸欲樂自在遊行若共此等天女受樂相隨行者彼等當不老不死不墮亦不命終今汝童子應共此等諸天女衆嬉戲受樂當相隨行汝復當觀住菩薩乘者諸髑髏聚今在汝前童子是故汝捨如是惡見是故汝捨如是行心莫復發趣向菩提阿難爾時利益童子告彼汙魔及魔子言我曾如來應徧知所聞此三千大千世界寬廣無量假使有許極大地獄如是徧滿熾然大火同爲一焰而彼焰起如須彌山如是焰聚滿彼世界是大地獄如劫燒時然此三千大千世界彼時火焰俱成熾然彼焰上起乃至梵世我能如

是可畏焰聚一墮已住經恒河沙等大劫為一切衆生受大燒炙如是次第乃至所有衆生界可說中說我為彼等一一衆生如是等苦皆悉能受盡彼大地獄我無一悔恨之心亦復不能捨菩提心亦不能離亦不能迴亦不生懈怠之心亦不言我不證阿耨多羅三藐三菩提汝今且止我決當成阿耨多羅三藐三菩提汝今為我作諸障礙竟有何益阿難爾時汙魔復語利益菩薩言童子汝今見此大血頭聚如須彌山王以不童子報言我今悉見魔言我今所見諸菩薩等行菩薩行所有頭數此等菩薩今有如是極大頭聚我見是等諸大菩薩行菩薩行彼皆退還童子汝莫如是乘於此乘阿難爾時利益童子復告汙魔言希有乃至汝今作我如是大利益事乃至增我乃至汝說令我反得最勝當勤精進以我成就如是精進已有諸菩薩於阿耨多羅三藐三菩提欲退還者我為彼等作大勸助不退轉中我當為彼一切衆生令得安住不退轉地彼等一切皆令得樂有諸菩薩發於阿耨多羅三藐三菩提我為彼等應教此行當令安住得不退轉我今為汝更作譬喻假使如來在我現前作如是言令汝童子當二十劫中成阿耨多羅三藐三菩提住安樂道於遠道中汝必當上得諸天身復作人中轉輪王正法治化但住懈怠汝今當發大精進於十劫中大地獄出已當成阿耨多羅三藐三菩提我能十劫受大地獄種種極苦我不用作轉輪聖王亦不用生天之身及與天王我惟欲成阿耨多羅三藐三菩提如是我今不用天樂若如來在我現前作如是語若有衆生墮大地獄彼住地獄一日一夜復有忉利天中鋪天寶座汝坐彼已於六夜中當成阿耨多羅三藐三菩提汝若為彼地獄衆生大利益故住大地獄乃至一日一夜於彼出已後日即成阿耨多羅三藐三菩提若坐彼座當受天樂而我不用彼天勝樂我寧在彼大地獄中為一衆生作諸利益我發如是弘誓精進我於此處如是勤修我於是處如是渴仰我於是處能住地獄意不樂坐乃至當為得佛法故速欲成就大神通故成就四無畏故成就十力故寧住於彼大地獄中盡一日一夜何以故彼佛世尊長讚歎少欲知足讚歎易滿減省財利不被譏訶不作有為恒常修習頭陀功德威儀庠序具足禁戒彼世尊長夜讚歎發精進是故我今成就如來讚歎之處信佛入行入履佛跡如是成就堅固之心當成阿耨多羅三藐三菩提假使有人來在我前即以利刀破我身分或以百攢穿穴我身復為我作如是等語汝受百年如是等苦過百年已然後當成阿耨多羅三藐三菩提我寧甘受此苦不迴於阿耨多羅三藐三菩提更復有人來作如是語謂我言汝來仁者五欲功德遊戲快樂而彼宮殿懸繒雜綵及數寶座莊嚴一切果報具足快樂汝過百年後當得證阿耨多羅三藐三菩提於諸佛法中得到彼岸我今不用受是快樂我今寧為大利益故受諸苦楚刀仗打捶及餘多種極大苦惱我能忍受我終不捨阿耨多羅三藐三菩提速成正覺汙魔若汝示

我大熱鐵鑊如是恐怖以恐嚇我假使隨爲
一事因緣此三千大千世界爲一鐵鑊而彼
焰合成一火我能爲諸衆生等在鐵鑊中受
其燒煑等苦而能荷擔誓不捨阿耨多羅三
藐三菩提阿難爾時利益童子語汙魔言行
矣汙魔共詣佛所而彼如來敎示我等當如
是住阿難爾時汙魔隨利益菩薩往詣然燈
如來應正徧知所阿難爾時利益菩薩頂禮
佛足却住一面住一面已白佛言世尊我欲
得阿耨多羅三藐三菩提以是因緣惟願如
來敎示我等令我速成阿耨多羅三藐三菩
提爾時利益童子作是語已然燈如來告利
益童子言童子汝觀此法何者法是汝所問
而言我當成阿耨多羅三藐三菩提耶彼法
不可得若成阿耨多羅三藐三菩提於中誰
當成阿耨多羅三藐三菩提譬如有人作如
是言我今在虛空之中當令滿跡若象足跡
若馬足跡若駱駝足跡若牛足跡若諸鳥足
跡童子於汝意云何此人能得上虛空中或
象足跡乃至諸鳥足跡得滿以不利益言不

也世尊佛告言如是如是童子若汝言我當
成阿耨多羅三藐三菩提彼法不可見當成
阿耨多羅三藐三菩提者此等諸法離覺觀
相此等諸法自性遠離猶如虛空阿難佛作
是語已其利益童子復白然燈佛言世尊彼
法頗有相似以不彼佛報言如是彼法似虛
空佛復告言童子似虛空者彼無有似童子
彼佛菩提無有似者以是義故彼佛菩提似
虛空童子譬如有人作如是說我於上虛空
中無有住處而作畫印童子於汝意云何彼
人能得上虛空中無有住處作畫印不童子
言不也世尊佛言如是如是童子於中無有
法可成阿耨多羅三藐三菩提者童子此唯
有聲唯有響我當成阿耨多羅三藐三菩提
童子有我者無有阿耨多羅三藐三菩提阿
難爾時彼佛作是語已利益菩薩復白佛言
世尊頗有我所有阿耨多羅三藐三菩提不
彼佛答言有去我所有阿耨多羅三藐三菩
提童子報言希有世尊有我念者當有煩惱
去我所者而無煩惱阿難爾時童子作是語

已然燈佛復告利益童子言童子我所我所
念者無有煩惱何以故若有實此非我所無
一物者無有一物是我所作以是義故言我
所作童子譬如有人作如是言我有諸聲若
象聲若馬聲若駱駝聲若牛聲若驢聲若騾
聲若妓樂聲若婦女聲若丈夫聲若種種鳥
聲拍鼓大鼓及貝角等種種音樂之聲及以
談話之聲世間所有音聲者皆安置篋中我
若須時各於篋中取聲而作童子於汝意云
何彼人是正語不答言不也世尊何以故世
尊聲不可取故聲不可見故世尊彼聲不從
東方不從南方不從西方不從北方不從上
方不從下方世尊聲若可見者應有聚積佛
言童子是音聲雖不可見而生耳識覺知之
相亦起愛憎聲不可見但以聞時而生苦樂
童子如是如是以無智故當生苦樂彼不可
見若不可見彼即無色若無色者彼應不著
童子汝莫如是於彼聲中而生染著謂我當
成阿耨多羅三藐三菩提童子譬如有人作
如是言我以氣吹令滿魚網童子於汝意云

何彼人此言是正語不答言不也世尊佛言童子我如是辯若欲菩提者作如是說分別我我所當得成菩提童子我念往昔過去有人行涉遠道爾時非時起大雲雨是時彼人困苦疲乏極大衰損於後時間還已家已聚集柴木及乾糞穢毒藥炭火聚著崖上作大烟焰更取糞穢及諸毒藥柴木薪等擲著火中作如是說虛空苦我虛空苦我我今在此欲害虛空以烟熏殺童子於汝意云何此上虛空可熏殺不答言不也世尊佛言如是如是汝童子以著我故欲求菩提何以故童子此業虛妄若以著我故求索菩提童子汝於般若波羅蜜當作勤進何者是般若波羅蜜一切諸法無量一切諸法無邊一切諸法無礙是名般若波羅蜜何故名般若波羅蜜無欲無樂捨二業不作二相若我若菩提無所塵染遠離塵染是名般若波羅蜜復次何故名般若波羅蜜無善故名般若波羅蜜何以故與聖智根同相和合而般若波羅蜜不離聖智根故有聖智根之所度量何者思量若

心所思出生等法一切合集衆緣合者彼皆無實若心所生法尚無有實何況心法和合轉生諸法而當有實何以故名心思量生諸法耶緣境思念能生增長以是義故名心思生法童子譬如有人名蜜瓶酥瓶然於是中無有蜜瓶亦無酥瓶如應名酥如應名蜜彼即言酥瓶也言蜜瓶也童子此義一物而得二名若作二名即是無智若無有智不可以無智當成阿耨多羅三藐三菩提童子復問言何故名無智佛答言童子言無智者隨心思生非善等法無智牽攝取非事物故言無智童子譬如有人於春後熱時被燒思涼冷水若冬冷時還思熱水然彼人春冬寒冷更無別界唯諸行轉變以不善法故種種愛念以愛念故而生分別若生分別彼即非善摩那婆汝莫爲菩提因緣而作分別童子所有分別是非菩提童子譬如有人在大池岸諦觀彼池見自身影在池倒懸見已恐怖申舉兩臂而大叫喚其大喚時有諸人衆聞彼叫聲各疾走赴至彼池岸時彼大衆告彼人言

咄哉癡人汝今何故作是叫聲爾時彼人告彼大衆作如是言謂諸人輩我今在池倒懸欲死爾時大衆告彼人言我等不見汝在池死惟見汝在陸地爾時彼人復告大衆作如是言希有汝等悉皆迷惑咄哉人輩汝等可來我示汝等如我所見在大池死彼等衆言咄哉人者今可示我爾時彼人於彼池中諦觀察已舒舉兩臂告彼大衆復作是言咄哉人輩汝等看我在池中死時彼大衆告彼人言咄哉丈夫汝今顚倒迷惑所致汝今在陸此是汝影顯現在池汝觀我輩所有形影亦現池中爾時丈夫告大衆言咄哉人輩我今不獨憂自己身汝等今者皆在池死時彼丈夫搥胷唱叫速疾走至村見多人衆即復告言彼村人衆等言人輩今我自身及諸人衆皆在池中倒懸將死咄哉人輩汝等可來詣彼池中拔出我身及諸大衆我等當知汝等恩德彼村人言丈夫我等唯見汝在陸地不見在水而取命終爾時丈夫告彼大衆咄哉人輩汝來觀看即知驗實童子時彼人衆作

是思惟此人成狂我等可詣彼池所躬自觀察彼當云何教我驗實爾時人衆詣向彼池到已告彼人言咄哉癡人何者大衆死於此池而取命殄爾時彼人見彼大衆在池岸已自身諦下審悉觀察告彼人衆復作是言咄哉人輩汝等皆悉在此池中而倒懸死爾時村人告丈夫言咄哉癡人此是形影非眞實身何故如是迷惑爾時彼人不思成狂因遂命殄童子如是如是彼法無有二相不得作二童子以有二故當有疑悔既有疑悔即生二想童子若取諸法猶如形影如實知者彼等不作起我分別於上虛空非烟可死不可以聲安置篋中亦不可以影現池中而言我死亦復不可作如是分別名菩提也若我當覺也童子若有菩薩能知是事者若有菩薩覆四 十九以三千大千世界所有衆寶滿已布施而此福業倍不及彼摩那婆應如是學豈可地界當成阿耨多羅三藐三菩提乎豈可水界火界風界當成阿耨多羅三藐三菩提乎若地界水界火界風界當成阿耨多羅三藐三菩提者應依佛世尊具滿不空何以故此身體實四大成故以是義故一切衆生無非是佛摩那婆既是地界不成阿耨多羅三藐三菩提亦非水界及火風界當成阿耨多羅三藐三菩提摩那婆是故彼法不可得故不可作名字無有名字亦不可得而作名字諸佛菩提亦不可得而作名字諸佛如來亦不可言亦不可分別摩那婆不可言中汝今莫作如是分別言我當成阿耨多羅三藐三菩提也

大威德陀羅尼經卷第四

音釋

劬其俱切勤也 頡胡結切 穳子筭切短矛也 嚇許陌切怒也 篋苦協切箱屬

大威德陀羅尼經卷第五　覆五

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

此大神呪能令衆生出生辯才若有受持此大神呪彼於此處最爲殊勝當令歡喜決定生力爲自爲他復當得於四處無所缺減何等爲四一者口業清淨二者意念清淨三者能斷疑網四者不作盡邊上生善道復當得四種不缺之處何等爲四一者當得持識二者現得受記三者於動亂時不生恐怖四者斷疑不滯彼復當得四處不缺何等爲四一覆五 一語量中持六十三偈分量能以此隨順授與如法實作倍量受持所說法義所持法義永不忘失乃至命盡於中二種根無明有愛復有二根名慰喻方便受渴愛發虗阿難復有二種根名一和合集愛二不見渴愛復有二根名一無明愛二無明成就愛阿難復有二種根名禪定愛譬如優陀羅阿羅摩子若有如是受生之者將墜於惡道他亂渴愛不能知緣所言根者一切分異於中如來住已而爲說法戒及三昧有四根本彼等知已生於

梵行苦苦集苦滅道聖諦
闍荼地一阿泥奚羅二婆婆哆毗逾三伊曇破盧四尼耶摩破盧五三目陀逾六毗蒲伽七

復次阿難有非世辯之所和雜如來世尊知彼言說如來入已示現諸事比丘學已知言說處知所攝處知破戒聚知語過失知過去世增上語知未來世增上語知現在世增上語知婦人增上語知丈夫增上語知黃門增上語知一增上語知二增上語知多增上語知觀察增上語知細意增上語知比丘五種作法知初戒聚所出七事知所覆藏處知不可覆藏處知滅省口業知妙善口業知捨離印以此言教成此義理世辯語言除滅煩惱持讀修習復有世辯名曰怖輪智慧成熟如二來知已此陀羅尼修多羅文字句中之所繫屬若比丘持已巧知言辭知衆如法亦知時節知語言住處以此語言當令安住彼之所作亦知說此言已彼無復辯復知彼處應當請問此處當問此已自知能決此事如是六處問已我等而當爲作報答亦復能知不應報處知問時節知任力處知問般若發果之處亦知四種作因之相住於彼處當共語論不得亂語亦復不得欺誑於他不得自取亦復不得作毀他語若欲共他之所語論當住四處何等爲四攝有攝無無發語處現在無餘故欲作語言復住四處當作語言何等爲四不得瞋恚正心無倒方便攝取之不誹謗諸佛菩提具足成就八解脫禪欲作語言復住四處應當共語論何等爲四而不違背諸阿闍梨不說有我知衆住處及世間道之所住處欲顯示涅槃於彼之中何者世辯如如來於此修多羅句中之所宣說爲莊嚴彼義故降伏外道故有路伽邪多名曰阿囉多羅鞞廚復有路伽邪多名曰郁瞿盧伽囉迦利逾復有路伽邪多名曰奚羅蔓多羅瞿復有三路伽邪多名曰三摩多尼舍叉般摶此等四種路伽邪多事於彼之中妙行比丘若復觀見爲諸外道欲共論議來詣其所應作是言長老汝何所須若彼當作如是之言我今故來欲共言論時彼比丘應語彼言汝當用何印欲有語論爲當用戲論印爲當用問答印爲當用斷印爲當用路伽邪多印彼若聞已作如是言我於四印一亦不知時彼比丘應語彼言若欲言論無印論者不護語者欲作語論隨意出言而汝今者無印語業出自意言無有次叙汝可速去我不共汝平論法事阿難有異比丘散亂心者如是法相不知方便無此口業能如法語若能斷者無有是處阿難若彼外道作如是言我已印竟不印印竟當作語言比丘應語彼外道言若汝無印即無爭論何以故汝口門印已若更不語即自破印而語若破印語彼名爲賊我不共賊而共論義此則名爲報答彼語於彼之中不取外道之所語論以是因緣應如是知如是遮斷
闍那拖一蘇摩都二阿奴摩都三阿句曼都四掣陀婆句五漫陀羅婆他六陀舍羅七毗波羅伏娑多八伊舍私鬚多九蘇尼口摩十帝叉那摩啼十一阿盧句十二阿提兒沙那十三

復次阿難復有呪名曰三摸提多復有名毗舍荼伽名棃丘摩名籌憂棨羅名彌多羅棨他名三拔陀名夜叉童女阿難彼等有守護夜叉五萬七千善守護彼彼等守覆護故彼夜叉等說此呪句然此呪句於閻浮提中未曾流行諸天之中亦未流行自餘一切諸夜叉中亦不流行彼等如來已說守護此陀羅尼故阿難若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷如是等處善轉利已持著身中當受持者彼當得地名曰普徧阿難問言世尊何者名爲普徧地處佛言所未曾聞諸修多羅中聞已善知入方便智善知言辭知惡之辭知前根本及後義味知顛倒言知相續處非節斷處於千比丘衆中五百比丘非前後問辯答彼等當能受持順義相續善能解釋不失正念善能自護亦能護他得淨說意於瞋惡中自他得淨得正念心得正意得正行得正住得淨心無能障礙亦不由他所行之處少病少惱無能伏者有來諮問能決無盡不多遊行雖在遠處多人毀呰若來對現即便讚歎如是之等不被毀辱未入王宮有人說惡若入宮已即便讚歎亦復當得衣服飲食湯藥所須種種諸事多人愛敬語言輭美先言問訊不重方土所行之處多得利養若欲離者亦不言說如所去處任其自由若欲來者亦復隨順背去復來承事供給而不樂著何以故一向增長諸善根故諸衆生等於是法中生實想住令發心已而不破壞阿難我念往昔迦葉世尊教法之中有一比丘名曰娑摩婆陀那跋馱彼有此修多羅句陀羅尼法本時有五百比丘來詣其所爲陀羅尼故復有五百比丘尼復有五百優婆塞復有五百優婆夷俱來詣彼爲陀羅尼故阿難我不見彼二千人中乃至無有一人愛此陀羅尼法本者唯有至誠發心觀已背彼比丘彼等諸人是比丘所罵詈呵責阿難如是七反來詣其所還復背去不能習誦亦不受持阿難此陀羅尼法本難可修習如是難信如是多礙如是多有魔業此陀羅尼法本中難可得住阿難是故若有善男子善女人欲自得利益欲自攝取諸善根故欲自破壞一切魔業彼諸比丘於此法本應作勤劬巧知說義若得此陀羅尼法本已不應放逸復次阿難於彼法中何者名爲一欲於善法中應生欲心欲滅一切所有相故欲滅婬欲欲滅瞋恚欲滅愚癡應發欲心超過有結應發欲心於無欲中欲無欲事亦應當知於彼法中何者是欲何者無欲言有欲者有結法中之所縛著言無欲者能滅結縛又復何者是滅諸結縛謂四聖諦實事句故名爲聖諦於中苦名是苦聖諦彼所執著是故名爲苦集聖諦滅一切苦是故名爲苦滅聖諦八分聖道是出離處如是教授如是究竟如是門戶如是道路滅諸戲論故言苦滅道聖諦也此等四聖諦是諸聖諦故言聖諦何者諸聖三結滅故故言諸聖及住上地如實能知四聖諦義是名須陀洹不墮地獄畜生餓鬼及閻摩羅世亦終不作無間之業彼是見法佛子故言聖也作是語已長老阿難白佛言世尊是諸凡夫有聖諦不作如是語已佛告長老阿難言阿難但以

語聲名凡夫人所說聖諦名然彼凡夫而非是聖亦非聲聞當知此是見法者言若聖若聖聲聞復次阿難我於今者爲汝作譬如有智者以譬喻故能知是義阿難譬如有人自不見彼三十三天於他人所聞有三十三天阿難於汝云何彼人聞已即便知見三十三天以不阿難白言不也世尊佛言如是如是阿難有別凡夫聞說聖諦亦復不可以聞說故而言此是聖聲聞也當依波羅提木叉正行具足微細罪中見生恐怖成就學戒彼於是中亦不可言聖聲聞也以見法故名聖聲聞復次阿難未來世中有諸比丘自恃有力以有力故憍慢愚癡不見四諦自作是念我是須陀洹彼等所作爲利養故惟教在家及出家爲當作是言仁等丈夫汝今已得須陀洹果仁者汝今不虛得人身此是眞義於佛教中彼等以聖言故則名聖聲聞當如是知於彼時中有諸比丘有深智者於空法中無所得者於空法中能巧知者彼等彼邊聞深法已而生恐怖當生悔沒當有迷惑然彼非

丈夫者不能作如是念我等正是最無智慧煩惱所制不能自由於凡夫法而得自在聞甚深法已而生恐怖如是阿難於彼時中妄語之人徧滿世間有高慢者還復教示高慢之人令彼人等於佛菩提而不信樂若有欲者彼等爾時爲人輕忽種種調弄種種呵責毀其名字以是事故爲人呵辱不聽彼人住於寺舍於彼時間若在家者及出家者染著魔王以貪著已教示在家及出家人捨佛菩提阿難其佛菩提難可得知難可覺悟微細甚深唯有巧智乃能證知不可以彼破戒之人及墮顚倒見者及無行者所能知耶於彼時中多有衆生爲欲所縛貪著躁動嬈亂不定恐怖邪曲阿難於彼時中多有出家持世法者棄捨正法於彼時中多有出家在家作如是事彼等當沒此佛菩提以誹謗故阿難於彼時中有諸比丘在彼空閑蘭若處住彼等比丘多求利養愛樂名聞亦有比丘證入實際行者是等彼時爲他輕慢猶如破戒如是毀謗彼時出家者爲調善比丘等當至於

俗人邊說非善事俗人聞已則不親近亦不供養復不承事作如是念如破戒者如是彼實言比丘爲他毀謗自身知已當住空閑阿蘭若處阿難以是因緣於彼時中多有持戒比丘說眞如者至彼邊壃人民之處此中國人不受佛教故如是彼時多取邪見捨離正見阿難於彼時中若有能知一切諸法皆悉空者於彼人邊起外道想起邪見想彼等作如是論長老若汝今者作如是說一切諸法皆悉空者誰信汝言而今我等現於此處親自覩見彼來彼去彼與大施彼取大施若其爾者施者受者豈無利益阿難於彼時中或有衆生生欲心者彼等衆生少行布施少行施故自念我今是大施主作是念已則失大施以恐怖故則取尼乾諍論之義於說空者多生瞋恚捨佛菩提取尼乾諍論之義阿難此品名破壞散諍義阿難若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷於此陀羅尼佛法本誦持攝受故彼爲攝受過去未來現在一切諸佛菩提彼爲如來言說守護作圍繞眷屬如此佛

善提法當令久住復攝受諸破戒者阿難是故汝今應好至心受持讀誦爲四部衆廣利益故阿難乃至今三千大千世界中衆生爲入最上最勝明地過去三藐三佛陀之所宣說我今亦說受持正法故亦不爲彼名聞利養故爲諸天勸請故爲攝受諸族姓子故難降伏者爲降伏故爲不羞慚者覺治罰故而說呪曰

寫地夜梯曇一 冊地末帝二 比盧迦婆帝三 波羅呵哆四 迦吒捺哆五 捺哆末帝六 比伽七 比蒱哆婆帝八 黟荼九 計邏帝十 比利哂提十一 訢具飛嚌十二 佛提十三 佛陀末帝十四 壹都彌十五 晡利婆皺羅呵棃十六 阿知多佛陀十七 阿那伽哆佛陀十八 邏帝鬱般那佛陀十九 胝山柘頤舍囉婆迦二十 逾柘帝汝那伽僧伽二十一 夜室遮帝沙提婆僧伽二十二 逾卑壹呵那伽僧伽二十三 逾卑壹呵提婆僧伽二十四 逾壹彌喜鉢提喜二十五 珠地多二十六 菩地多二十七 三魔利多二十八 提婆阿提鉢多夜二十九 那伽阿地鉢多夜三十 夜叉阿地鉢多夜三十一 羅刹娑阿地鉢多夜三十二 躬槃荼阿地鉢多夜三十三 卑梨多晡多那阿地鉢多夜三十四 佛陀馱利賒比那三十五

阿難我不見若天若龍若夜叉於此佛功德變化所說實化說已具足語言若有比丘能受持此陀羅尼若阿蘭若空閑處若露處欲作惡者彼時當有帝釋天王梵天王娑婆世界王及四大天王當作護助受持此佛菩提故阿難若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷受持此陀羅尼法本彼人即當攝受過去未來現在諸佛世尊正法教已如是等修多羅面門所說當善受持爲自護故爲護他故當自具足復能具足守護他人所有善根當得具足牢固之身復能具足牢固威力當得具足普徧智慧當復具足普至口業當得三種清淨口業當得巧便知見之行當得如意當得具足如意攝受當得正行當得正意當得正住當得正念當得柔輭善持禁戒當得同行堅固善友當得善巧於法不疑當得決定滿足語言當得具足能破疑意當得具足普利益智當得具足清淨廣智當得具足普徧際辯有四辯才彼於此處少用功力而得滿足彼所生處當得清淨不墮惡處供養諸佛世尊不多用功而得淨信以自辯才住如來前讚歎如來早得出家雖在學處而無毒箭受他供養當於半月證四辯才譬如上座舍利弗如來所說一切智慧最爲第一般若波羅蜜故能爲衆生作大福田譬如未來世上座末田底諸天人等皆來迎接以具足福德波羅蜜深佛菩提方便度已令多人住譬如未來有上座名阿濕婆麴皺多爲最勝功德之所圍繞熾然如來所有教法以無餘涅槃而般涅槃作如是語已時長老阿難白佛言世尊我不知此如來教法有如是等大威神力諸比丘衆差我爲佛世尊侍者我於彼時自言不堪作是語已佛告長老阿難言阿難若善男子善女人求利益者假令雨火滿閻浮提要當於中行過爲聞如是大利益故我拔除生死及煩惱故阿難汝觀若有比丘有爲此法實生羨樂者彼於來世當捨彼衆生等

知見示現福伽羅等能示現知見不空法於
彼時中若有比丘勤修行者遠離如是所聞
空法彼受具足二十夏已以凡夫故而取命
終阿難問佛言世尊彼等比丘有何具足佛
言阿難彼等唯有具足之名具足名已唯滿
貪欲瞋恚愚癡有沙門印於當來世不得作
佛阿難汝等應當勤捨我執及與疑悔應生
歡喜踊躍之心此是清淨離欲盡際阿難如
來說此出離之地汝等應當受持讀誦佛告
阿難二見具足不入涅槃何等爲二謂斷見
常見何者是斷見此最後有從此後有當更
無有有是名斷見所有斷見即是邪見以何
義故名爲斷見彼如是見無有施報無遮會
無有祠祀無有善惡及業果報無父無母無
有此世及與他世無有衆生及化生者無有
沙門婆羅門信正住者復作是見若此世他
世自證神通自證知已向他廣說此閻浮提
所有衆生彼等一切以大利刀斷其壽命於
彼因緣無有罪業無有來處作如是已不名
作罪此閻浮提所有衆生彼等一切善事尊
重皆令歡喜若以供養若復奉獻若加愛敬
雖作如是無有福德無福來處雖爲如是不
作福業不作罪業是名斷見何者常見此身
常恒此身常住此身日日常有是身此身惟
一無迴轉法此身不動此身住持是故此身
無有中間斷絕之處無有損減無有異相無
有別相無有衰老無有流轉無別歡喜無有
墮法無有破壞無別處生無有他有無有老
處無有聚破如是唯常唯住唯樂唯日日有
唯不屬他是名常見如是所有斷見所有常
見彼等一切皆名爲見以得見故所謂邪見
如是如來不說可得以不取故不生憶念不
憶念故自入涅槃窮盡生際以何義故名爲
盡生不過去生盡不未來生盡不現在生盡
故名盡生如是如來不得滅故說法不念故
說法不念已故說法離欲故滅故寂故說法
佛所說法彼非天非龍非夜叉非乾闥婆無
有名字不可攝持不可得作語言名字爲賊
繫縛滅貪欲故滅瞋恚故離愚癡故無有陰
聚若於此法如是實入越度行信不沒不疲
不住不悔彼是如來不轉還說離渴愛說離
煩惱說若於是法身觸行已得名爲忍得鎧
甲地得發業事當得遠離貪欲瞋恚癡中彼
知作業差別無離彼知種種語言名字
度鉢闍那帝一 倏帝闍那帝二 鼻邏婆帝闍
那帝三 瘥那闍那帝四 味那闍那帝五 吒皺
闍那帝六 哆荼皺闍那帝七
所有此四聖諦如來知苦苦集苦滅苦滅道
聖諦彼等名輿毱虱吒名鼻毱虱吒名三菩
多名爲鼻浮多如是辯知種種言音知身遍
切知顛倒意道知生疑惑處知渴愛名
鼻鉢羅婆寫一 鼻娑娑二 鼻薩利鬚迦三 陀
捨四 訢訢摩五
當知如此所說智辯
輿迦一 世羅二 叉魔三 跌利瑟吒四 鉢邏欝
邏五 那娑六 鼻地喻七 帝嘻那八 盧夜九 羅
哆邏十 魔豆曼十一 婁那陀十二
當知如此智辯名字阿難若有比丘能知如
是處彼第二四天下大洲世界中能知智轉
善知書印巧知行行如是名字滿足法式滿

足受記滿足憶念智慧法手具足凡所有物一切常滿如是二世界中善知言辭巧知名字勝智成就無能敵者能說正義所未滿者能令滿足受取方便滿足百偈善能成熟能爲一切數演解說如是正趣如是正住皆悉攝受而無有悔佛告阿難別有二種二見具足不入涅槃何等爲二謂我見不定住見何者是我見言我見者若離諸陰而證知我復次言我見者若見諸陰淨見樂見常若復見住見日日在復次言我見者取於我所當有我見爾時尊者舍利弗白佛言世尊若取他想故有我見世尊若復然者應隨彼數所有他想還應復有爾所我想作是語已佛告長老舍利弗言舍利弗汝爲何事作如是語然此等法諸阿羅漢無如是義所謂我想他想舍利弗若彼他想即是我想舍利弗若是我想即衆生想舍利弗若婦女想即丈夫想如是眼耳鼻舌身意舍利弗若有色想即有我想舍利弗若有聲香味觸法想彼即我想舍利弗若有道想實想佛想法想僧想涅槃想

彼即我想舍利弗如是種想如是種行阿羅漢無是故諸阿羅漢除於地想水想火想風想解脫想觀察想舍利弗於汝意云何頗有阿羅漢若來若去若住若坐若復經行語言想不舍利弗白佛言不也世尊佛復告舍利弗以是故汝應當知譬如世間有二依處有中無中如是如是世間有無世間不離有無如是欲是世間不離欲是世間如是念是世間不離念是世間如是語言是世間不離戲論是世間如是思覺是世間不離思覺是世間如是分別種種分別分別是世間不離分別種種分別分別是世間是故我見有彼分別由彼不實以是故言一切見不實舍利弗是故佛說正見非見何故言正見無物分別故言正見誰物分別何等物不可得耶謂諸色諸聲諸香諸味諸觸諸法如是等物實不可得於無物中有所分別如來說彼分別是貪欲是丈夫欲所有彼欲彼物欲諸煩惱欲於彼中有諸物欲彼即無欲彼中所有諸煩惱欲彼亦非欲何以故彼欲無常若無常者

彼等非欲若無常中生於常想彼名我見如是不定住見即是我見我見者即是不定住誰所有見彼見即是不如所見不如所見即是邪見所有邪見彼即是我是名我見以何義故名我見邪見彼不實見於無常中分別爲常不如實知彼五受陰猶如聚沫如泡如燄如芭蕉形如幻如寱於彼法中虛無在於不實法中所有染著分別我者染著貪執增彼欲求是名我見以我見故即生貪欲即生瞋恚即生愚癡若於空想生貪欲者無有是處若生瞋恚即生愚癡亦無是處如是如是生欲貪使故有我見復次阿難何者名爲不定處見不能曉了方便語故於處不定是即名爲不定處見又復何者不定處見所謂墮見不定處見何者墮見墮無智中是即名爲不定處見又復何者是無智處於苦中無智於集中無智於滅中無智於道中無智於業中無智於報中無智於業報中無智於緣生中無智於黑白諸法中無智於緣無緣諸法中無智於形影無形影諸法中無智於有罪

無罪諸法中無智於承事不承事諸法中無智於所有中無智無見亦無有明不證智道不能穿徹不善巧方便是名無智從無智生疑從疑生不定處是則名爲不定見處言不定處者墮於惡中何者名爲墮諸惡中言惡者是不善因彼復當生阿鼻地獄或復墮餘諸地獄中是名爲墮若生於彼不閑之處若住彼處若住不停不承事諸佛世尊不聞正法不見僧寶不取白法慢緩懈怠不得自在於諸蓋中常懷憶念是則名爲不定之處不定處中所有貪著不如實見住顛倒心是即名爲不定住處何故名爲不定處見無因緣故言不見故是即名爲無定處見復次無定處見者乃至唯有識名具足惡義執受著義不觀察義著眷屬義如是等法諸句墮落墮已復墮不正墮故名分別故不定處見如是義雜語雜物雜言雜

阿棃耶一鼻摩帝二摩頭三娑鉢羅首陀四阿木叉五帝嘻那六鼻婆劬七欝盧八姤盧卑九伽羅娑馱瞿㛹十阿奴絁失吒十一鼻摩帝鉢頭十二物陀你迦沙十三薌豆留十四度除十五蘇留十六步留十七鼻偷十八鼻摩帝十九遮迦羅二十呵娑帝耶二十一鉢囉何娑帝耶二十二那娑帝耶二十三黎婆二十四蘇蘇囉二十五阿奴摩二十六那二十七提鼻呵咄二十八阿那咄二十九

如是等文字句味誦持受已

你失毗虱吒婆羅摩泥一波羅若鞞提夜二阿那摩醯哆泥三阿伽哆蘇尸黎虱吒鼻浮哆泥四婆羅叉五阿伽羅婆哆婆提那六鼻書地波囉七阿伽羅娑囉鉢囉婆囉拏八

復次說此傳受門月三十句之處身輪言輪意輪婦女輪文夫輪天輪人輪刹那輪行輪憶念輪聞生信淨聽受有力不諂曲心斷顛倒超出疑海增未來果不分別行般若智行所行憶念造作諸善善惡堪忍心不顛倒得無所畏善能攝受及與於辯才處分別見處其身勇健究竟口業心不濁亂離縛解脫擁護正法無諍鬪根無有怨害言語輭婿禁戒無減少三昧無減智慧無減親近般若所求印尅能誦受持二百偈頌出生方便當得值過如是正法此修多羅句善思惟已當得示現如是功德當得如是功能增長阿難是名除斷遠離分別放逸之見以一智當言無智者謂執著言語故何者一智當言無智於有爲行中漏智生轉以彼一智當言無智爾時世尊作是語已慧命舍利弗白佛言世尊若有算印偏巧書智醫藥等智種種方便智言教智巧智而彼諸智是諸衆生亦愛亦憶樂由彼求得受用果報世尊彼智寧復說爲非智作是語已佛告慧命舍利弗言舍利弗彼智當有利益成就受用果報非諸如來所爲說如實法智利益舍利弗復次有智名曰阿婆婆羅舍利弗何者是阿婆婆羅智與造家事我相衆生相壽命相福伽羅相婦女相丈夫相地相水相火相風相眼相耳鼻舌身意相色聲香味觸法相及我所相漏愛徧滿等不等壽命施杖施刀施拳打搭施十不善業三不善根二十種惱一心煩惱貪著色欲貪欲執縛邪念思惟令心黑闇懷抱瞋恚巧器仗巧弓箭地巧威儀巧賣身巧諂誑他巧作

惡業巧作執者我如是作彼如是我當作我當作此如是作已彼如是作已作如此已如是當有彼如是當有此如是如是漏業漏心及怨業及怨心不為滅度不為離欲不為除斷不為寂靜不為菩提不為沙門不為涅槃因轉得轉勝因是名為阿婆娑羅智因此智故令心濁穢地獄滿足畜生滿足閻摩羅世滿足違背閑處至不閑處如是此一智當言無智

大威德陀羅尼經卷第五

音釋

摴丑居切　掣昌列切　模莫胡切　輭而兖切柔也　壃居良切　吒陟駕切　捺奴曷切　黟郁洛切　哂式忍切　晡博孤切　胝陟離切　頤以之切　賖式遮切　羨似面切慕也　⿸疒垔因兮切　跌徒結切　絁始移切　媚靡寄切悅也

覆五　十九

大威德陀羅尼經卷第六　覆六

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

爾時彼衆中波斯匿憍薩羅王有一算師大臣名曰財主而來會坐即從座起整理衣服偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世尊我以一錢為初入於百千算數於彼一錢次第解入百千算數已從彼一錢破作半已解入俱胝百千算數然世尊我有如是微細智慧寧復說言無有智也作是語已佛告財主大臣算師言汝若取芥子破為百千俱胝分算數分已於彼百千俱胝分復作百千俱胝分入算數之分汝時於彼如是智慧應當無智作如是語已其波斯匿憍薩羅王白佛言希有世尊我等所於彼有智中生羨樂想如來今者說為無智作如是語已佛告波斯匿憍薩羅王言大王諸佛如來不讚此智所謂有漏諸佛如來讚歎無漏智所謂滅諸有智一智當言無智何者是一世間語言執著何者名世間語言執著世間語言者名字等智若有執著彼諸名字便生瞋恚是名世間執著名字是為一智名無智者乃至彼智彼一切有為若有為者是即無實如是有為語言無實亦無名字亦悉無實以何義故名字無實此名欺誑以是義故此名無實以無實智當向惡趣以是義故此名無實所言一者和合集渴愛言無智者憶念未來生有以一無智當言無智若於聚想而生於智於界想中於入想中於身想中諸所有智中生於智想彼智有為是有為中不名最勝是故此智當言無智言無智者以三種根知彼衆生從合會大地獄中捨身何者三根二睛聚視上瞋轉環若瞋恚時兩目俱赤此是有漏和合等智以如此智應當無智時波斯匿王白佛言世尊復以何智當言有智若於中等智世尊若如是有者寧可復言無有智也佛答王言於有中無智是故於彼無處有智若無有智彼無有有彼無有取彼無無為彼無有為彼無戲論彼即除斷如是非讚歎非不讚歎於彼之中讚歎涅槃於彼時閻閻浮提人當作是念若第二四大洲世界之中閻浮提人

輩讚歎涅槃作如是言彼即無聲彼即遠離
彼無分別彼無和合彼即求念彼即讚歎無
惡煩惱不可破壞無想離想彼即無悔彼即
爲吼於彼第二四大洲世界中所有諸天諸
龍夜叉諸有勝者於彼等輩守護攝受此佛
菩提於彼處中有一夜叉名曰三摩婆陀那
（此云和合）說此諸句爲生般若故作不顛倒意故
作智慧者作彼清淨般若根故作智慧力勝
精進故隨所有處正修習已當得正趣當得
正意得正堅固當得正念當得大智無畏辯
才能破壞他諸論師等令受其語譬如月輪
初出之時映蔽一切星宿光明能滅闇障如
是一切諸論議師既覆障已威光獨耀於彼
之中有此呪句
多遲他遮多一 覆六 憂婆耶陀二 黎婆三 阿浮薩
黎四 鼻帝底五 雞迷帝六 婆步柰七 娑那伽
八 烏瞿盧九 鼻步瞿十 阿羅他十一 阿那羅他
跋帝十二 阿羅耶十三 鼻薩羅十四 娑伽那十五 阿那
呵帝十六 波呵帝十七 伊舍哆羅十八 多都哆羅十九
耶多哆羅二十 多伊呵二十一 伊舍二十二 伊苦制

娑二十三 多哆二十四 多哆制婆二十五 娑婆帝娑
盧二十六 娑帝婆盧二十七
說此守護之時有八萬四千諸夜叉衆同時
驚懼爾時彼八萬四千諸夜叉衆樂斷殺生
於彼等邊付囑言教彼等攝受如是三種護
地三品覆護地歡喜信樂勤斷貪愛阿難如
是勝法欲隱沒時諸比丘等無有威力若有
比丘比丘尼優婆塞優婆夷能讀誦此修多
羅者能令彼人乃至壽命具足守護具足守
護已常得守護於彼時雖有奪威力諸夜叉
等不生信樂於彼等邊不能嬈亂亦復不能
奪其威力何以故以彼衆生福德攝受故爾
時此修多羅當至彼手以彼衆生自福力故
當得守護若於彼時如是法中有生信者彼
諸衆生福德不少具足善根於如來所當生
實想阿難若於如來邊生實想者彼諸衆生
於諸法中能生歡喜信敬之心諸法能生歡
喜信敬心者彼即當得隨順於法若能隨順
諸法者彼等於甚深佛菩提中不生怖畏若
於甚深佛菩提中不生怖畏者彼等自不怖

畏復能安慰餘怖畏者阿難此諸善法先令
是人增長般若增長憶念增長心意增長色
增長力增長果報增長名聞增長名稱增長
正行增長受記當得長舌損減地獄損減畜
生及閻羅王世阿難當得解脫於不閑處當
成就一切諸善 覆六 根本阿難然如來 四 所說爲多
聞故增長智慧者阿難如來依此故說阿難
如來作此讚歎之說汝當善受持阿難譬如
電後即有浮茶（浮茶雷震之聲）阿難如是如是如是
等諸法轉讀之時當得大智不以爲難阿難
因此法故現前證見清淨般若清淨意清淨
念行得無所畏得清淨法阿難以此法教現
前證法及未來世亦復如是阿難此之一智
及餘眷屬如來所說不染著無明亦復不爲
無明所熏遠離修多羅分別之相及嚴熾惡
分別之處能令發覺諸外道等自得受持三
百偈句既受持已即能巧知解脫之處所有
諸患即能捨離若善男子善女人見如是等
諸功能已於此佛教應作勤求今少有衆生
於此無名法中生樂欲者若有衆生勤修學

者當知彼等已於往昔曾事諸佛有一欲行
當墮地獄乃至五種欲行當墮地獄何者欲
行當墮地獄所謂我想此一欲行當墮地獄
有想無想欲行是諸如來作多種說乃至有
眼境界所緣諸法以意識觀察彼等一切諸
物名字佛悉能知於彼中所有欲行丈夫彼
丈夫所有名字於中一切皆入貪欲執著執
著已行彼即爲因緣意欲中彼閻浮提人於
彼丈夫有如是等種種名字
福盧沙一 鉢盧他二 布摩三 摩奴沙四 因陀
羅五 首羅六 多吒首七 娑盧八 那都九 娑婆
盧十 鼻摩十一 福伽羅十二 頻頭十三 瞿盧十四 囉慰
盧十五 鼻伽模十六 摩納蒲十七 善都十八 烏絺十九 施
吒陀呼二十 婆盧慕二十一 阿跋羅二十二 阿伽婆
二十三 波若二十四 提呵摩二十五 陀烏羅二十六 婆
婆婆二十七 烏伽羅二十八 頭叉摩二十九 形都他
三十 阿婆婆三十一 摩呵三十二 婆舍三十三 提舍三十
四 形都破三十五 阿伽羅三十六 薩那破三十七 破
求沙吒三十八 摩留婆帝三十九 摩帝婆頭迦四十
阿歌摩四十一 于頭摩四十二 摩頭迦四十三 他婆

拏伽那四十四 伽摩那四十五 鼻地婆四十六 那婆
四十七 迦摩陀四十八 形盧陀四十九 黎婆波五十 鼻
留波五十一 帝形那五十二 那羅五十三 摩地五十四 帝
婆醯帝五十五 紇利鉢者五十六 著迷帝五十七 帝
利伽婆多五十八 舍陵那五十九 那婆者六十 俱利
舍六十一 那形摩六十二 帝物利六十三 阿訖夜迷
六十四 阿訖夜迷六十五 婆伽梵六十六 那婆羅烏
何六十七 鼻摩滿陀六十八 羅婆六十九 婆者七十 鼻
羅伽七十一 提婆羅梵七十二 斯摩都七十三 婆烏
叉七十四 波羅梵七十五 婆蘇伽七十六 舍叉七十七
憂伽多七十八 紇利耶破七十九 鼻羅婆八十 烏奴
羅八十一 蘇迷頭八十二 俱闍若八十三 瞿都摩利
婆婆多八十四 薩他阿囉婆八十五 婆囉鞞帝八十
六 蘇目多羅八十七 帝羅瞿荼八十八 鞞羅伏多
八十九 初婆那九十 雞摩羅九十一 緊陀羅九十二 蘇
目陀九十三 鉢利耶迦九十四 叉滿哆九十五 俱偷
紇耶九十六 鞞留鉢陀九十七 鞞留破羅九十八 伊
歧你九十九 婆木他一百 樹提摩多一百一 婆那羅
一百二 婆婆羅一百三 尸婆他一百四 施梵一百五 慰
伽梵一百六 阿那他夢一百七 阿伽拏一百八 帝伽

羅一百九 婆羅破一百一十 迦摩沙一百十一 毒怯羅一百
十二 鼻偷那一百十三 薩羅婆一百十四
諸如此等是丈夫名如來已知已見已證於
欲行中安置如是種種名相名字分別名字
執著得見名字滿足一切名字句裏於有分
中添著爭競墮愚癡中求索果報此欲行名
名字生轉若我若我所若復我中如是空物
輕無有物於空自在若以名字著欲行者彼
是邪行隨所欲行隨彼邪行彼欲行不斷滅
故當墮地獄有二欲行如來所說能作光明
作光明法於彼物中隨彼所有生名著於彼
中何者是能作光明作光明法如言月名金
脂此云兔亦名星宿主亦名婆奴此云光者亦名嘔
廚波帝此云星主亦名虛空主亦名善見亦名上
行亦名淨主亦名滅闇亦名太白婦亦名宿
王亦名不少亦名滿地亦名普鏡亦名圓合
喜亦名勝方亦名大有眷屬亦名大廣亦名
方面亦名等觀亦名宿門亦名圓圍繞亦名
明勝亦名慈放功德亦名限量墮勝亦名作
虛空亦名直度彼亦名天子此等月天子名

宇屬閻浮提諸人輩夢多羅越諸人輩瞿耶
尼諸人輩弗婆提諸人輩一切四洲諸人輩
平等共名名爲事愛亦名心喜普邊行於須
彌山王生起光明以是故彼名普行亦名離
翳亦名虛空功德亦名端正亦名最極醫師
亦名求縛亦名決定物亦名次第流亦名次
第增長亦名滿足身果亦名頗行亦名端正
亦名勝色如是彼中所有光明依彼處已於
彼法中思惟念生若欲心若染縛著發覺心
生彼作念已彼依倚已由多意喜生彼合煩
惱若合煩惱彼即非聖若非聖者不可讚歎
若不可讚歎彼非丈夫法若非丈夫法彼是
邪見若邪見若邪見者彼當生向惡處若向
惡處彼名墮地獄者如是得欲故生欲以有
欲故有無明有無明故作惡業作惡業已墮
地獄中此第二欲行當墮地獄中彼中何者
是第三欲行當墮地獄所有諸法若可讚歎
而更毀呰何者諸法是可讚歎所謂戒聚三
昧聚智聚解脫聚解脫知見聚四念處四正
斷處四神足四禪五根五力七覺分八正道

三十七助道法入於彼法中若復謗毀如是
法相惡欲行作是語已長老阿難白佛言世
尊彼等衆生有何等相忍何境界若如是相
甚深微細正和合法當作毀謗作是語已佛
告長老阿難作如是言阿難若有衆生於外
道言中於摩娑迦覆六利義中專精貪八著世間工
巧尼乾論議具足愚癡法中爲彼義味名字
所著身心不解眞義雜非法行不正丈夫不
能入此甚深微細佛教之中如是業法既不
能入以不入故以於如來教當作誹謗彼等
爲欲慢被所覆雜外道語禮日者禮月者禮
風火者當墮地獄亦復不知一切日名彼等
以空名聲欲取邪見之念於彼閻浮提中所
有諸人稱日名字如來悉知如日名須梨耶
此云日亦名百光亦名毗脂多婆多此云勝者亦名
賢亦名熾盛亦名無上亦名圓形亦名普作、
亦名令喜亦名勝意亦名不瞋亦名作日分
亦名無畏處亦名破闇亦名色主亦名火亦
名明亦名除闇亦名淨光音亦名鏡者亦名
持地亦名多名亦名不可取亦名讚歎不墮

亦名呪力亦名朋友亦名鏡䫫亦名滅翳亦
名普燈亦名圓意亦名常成熟亦名諸方鏡
亦名威主亦名滅塵亦名與熱亦名眞成亦
名衆生成就業亦名上力亦名光發亦名常
境界亦名諸方面亦名迴向亦名初出亦名
斷顛倒意亦名清淨力亦名陀覆六那九婆主此云施主
此阿脩羅名字亦名毗榆遮囉那此云觀者亦名不定住
亦名常精進亦名普受報亦名精進向亦名
不可降亦名圓增長亦名仙人放逸亦名無
病亦名不缺最勝意亦名多幢亦名光攝亦
名作熱惱亦名諸方顯現亦名嚴熾意亦名
脫怨讎亦名住劫迴向亦名與眼亦名不失
利亦名滿一切望亦名一切堅牢莊嚴主阿
難此等日名字國土分中一切諸方所說若
有衆生如是名字所演說中若有聞此日名
若一切持解知義業不生爭競觀察思惟阿
難彼等衆生難得難有何以故彼等名字難
可覺悟彼等句行不可教知如來爲彼諸衆
生等起憐愍故斷疑網故增長智故思惟意
行持智慧行辯才根諸力覺分智慧增長故

不隨他行增長智故宣說如是諸法相等憐愍心攝受心利益心清淨心故阿難是故此等月日名字不缺不減若干邊際更相繫屬從安慰出生勝印句生阿難如是之處如是清淨若比丘比丘尼優婆塞優婆夷能受如是相者彼即當知日之名字無有邊際及月名字亦無邊際丈夫名字婦女名字彼人當知最勝之處於語業中而得成就於語業中得成就已當至成就勝授記業成就勝授記業已當至成就勝言辭業至言辭業成就已復當得至最勝相續非相續處至勝相續非相續處已當至最勝斷絕語言既至最勝斷絕語言已當至勝善言辭辯才既至勝善言辭辯才處已當至最勝最大之行彼所有行速向涅槃向涅槃道得涅槃岸彼行如來說爲最勝說最妙說最極說最精若此行不得者當得無智當得不正念得不正行不得無畏以不成故謂戲增長疑惑懈怠於佛教中佛法中佛覺道中佛力無畏中智中大悲中皆悉遠離彼等衆生失於往昔所作善根於

現在中速疾增長彼未來世地獄陰聚阿難如是一切行業所作皆由無智故得得無智已得不善根得不善已貴重利養爲麤澀言攝取諸物貪愛執著以取諸物愛執著故當有守護因守護故當有多欲以多欲故成就邪見如是隨順邪見故當入迷黎此第三業當向地獄何者是第四欲行當墮地獄謂無有善根何者是無有善根衆生樂行欲種種欲事爲欲之所覆蓋欲是稠林處是河池處酒店處惡莊嚴處殺事處屠兒殺牛處飲酒處婬女處嫉妬他家嫉妬他色嫉妬房舍嫉妬衣服嫉妬他法誹謗他法不敬重佛不敬重法不敬重僧不信業報親近破戒之人讀誦外道言教憎嫉持戒之人持戒比丘令彼戒聚破壞墮落淤泥中涂穢若比丘比丘尼優婆塞優婆夷取我爲教師者知佛菩提棄捨遠離及如是等甚深諸修多羅當欲讀誦外道婆羅門所有經典因彼外道婆羅門諸經典故及欲誹謗此佛菩提彼人不得說我爲師亦復不得受他信心擅越惠施何以故

彼等衆生如來說是地獄之人如來所說非我聲聞不歸佛者當墮地獄或向畜生或向閻羅世譬如有人有兩童子一子從彼旃陀羅家捨是身已來生於此第二子者從梵天宮彼墮落已來生於此若是旃陀羅家中捨彼身已來生此者彼不似母亦不似父亦不持戒亦不忍辱亦不精進從梵天宮來生此者彼人諸根皆悉軟弱孝敬隨順似母似父如彼旃陀羅家捨彼身已來生此者猶如旃陀羅不似父母如是如是若有比丘破戒行諸外道論議境界彼不似如來亦不似如來聲聞弟子亦不似在家出家者譬如彼旃陀羅童子不能具足父母功德亦不具足人中語言如是如是破戒比丘無所能成如彼善人從梵天宮墮已來生於此者似母似父隨順語言隨順承事如是如是若有比丘具足不破戒聚具足最勝戒行如彼佛教如是住如是持彼人攝取諸佛菩提能於善根行中能作自利阿難彼人不著種種欲行故如彼旃陀羅家捨彼身已來生此者勤作不善當

知彼人受種種欲行以受種種欲行已當受種種婦女家名字於彼彼中有如是等婦女名字故亦名婦女亦名波迦婆帝亦名尼奢遲亦名毗盧迦帝亦名尸嵦虛奢帝亦名優多羅亦名多優阿波亦名毗摩帝亦名尼浮多亦名他娑摩亦名婆修陀亦名摩拔荼亦名摩耶摩亦名摩耶遲亦名伊羅摩亦名毗摩佉帝亦名阿初尼夜帝亦名烏婁駄帝亦名毗多羅優帝亦名婆祇摩帝亦名三蔓多末帝亦名婆蘇達帝亦名優鞞佉帝亦名婆閣羅帝亦名侈梨婆多帝亦名娑菩婆帝亦名阿帝隸奴帝亦名三曼多瞿帝亦名何羅曼帝亦名三曼帝亦名多曼帝亦名避摩頭亦名阿帝尼羅跋帝亦名迦摩跋帝亦名毗羅婆達帝亦名三慕波帝亦名尼丘摩帝亦名鳩摩帝亦名毗優荼帝亦名湊伽曼帝亦名求摩都曼帝亦名婆婆羅帝亦名他彌多羅帝亦名摩蘇都婁帝亦名破羅帝亦名奚婁遮曼帝亦名三年達帝亦名伽奢駄帝亦名阿羅婆那帝亦名烏蘭那帝亦名删那達帝亦名阿羅跋帝亦名斯婆尼帝亦名娑波羅輸婆帝亦名阿奴娑他那帝亦名帝晒曼帝亦名娑伽陀伽曼帝亦名避婁優駄帝亦名娑尼晒駄帝亦名娑羅摩駄帝亦名多羅伊摩帝亦名阿廚多摩帝亦名阿瞿摩帝亦名摩帝亦名波羅末多羅帝亦名婆耶那帝亦名破羅婆帝亦名晒那佉帝亦名阿晒他帝亦名阿驅摩帝亦名寐迦娑帝亦名祇年帝亦名迦年陀帝亦名羅細帝亦名迦摩羅帝亦名蘇都那帝亦名娑伽那帝亦名毗舍佉帝亦名跋陀羅帝亦名尸利帝亦名卑離駄帝亦名娑奢嗏帝亦名迦地夜帝亦名那伽盋帝亦名多陀兔侯婁叉帝亦名阿晒波羅耶婆帝亦名俺娑羅也如是等彼婦女名字分別故生欲印繫縛心歡喜處若有如是行業之中所繫縛者彼等我說如獮陀羅彼等我說猶如糞除彼等我說至於塚墓何故我說至於塚墓者阿難我念往昔過去無量時於此舍婆提有一婦女名曰賢意向他丈夫心生愛著時彼丈夫有緣事故從城向外聚落之所經十五日辦彼事已還來入城於本處住然彼婦女因患下分困苦著牀時彼丈夫喚別女人告言汝來汝可為我語彼婦女時彼女人即向賢意婦女之家到已告言某甲丈夫向汝有語時彼婦女即便報言我今病患身體痛苦我不能去作是語已時彼女人從彼家出欲報彼人于時賢意尋即命終安置牀輿多諸眷屬左右憂惱啼泣將向屍所置彼露地而不燒埋擲棄而還時彼丈夫聞彼婦女尋已命終安置屍處時彼丈夫詣向彼所哭泣憂惱以其右手按婦女肚按彼肚已時彼婦女即從產門出汙肉片爛臭可惡爾時彼人觀屍處已以愛欲渴逼手取肉片安置面門以是因故得散愛欲阿難汝觀彼人幾許無智幾許癡迷乃於可惡棄捨屍處身所出肉以欲事故意中欲食阿難若有如是富伽羅等可棄捨者彼人可言與死人身住處無異阿難為惡不善種種諸法以欲因緣作不善業增長成就心求彼等諸惡欲行以具足故當入迷黎阿難此第四欲

行能令衆生向於地獄阿難何者是第五欲
行當向地獄拔除善巧有無智慧不見不覺
不能穿徹不善巧便生長無明於中損減在
於無明黑暗之中不能了知諸名字法所謂
佛名何等是佛諸名字法名佛者亦名如來
亦名自然亦名爲健者亦名大勇健者亦名
勇健光者亦名健勝破障亦名勝他亦名勝
他幢亦名普香亦名天帝主亦名地王天亦
名世間帝主亦名天帝主亦名天帝主幢亦
名帝主功德亦名功德所生亦名向功德亦
名師子亦名大師子亦名等香亦名香上亦
名商主亦名大商主亦名金剛亦名石山亦
名鶖祁何羅娑亦名娑祁囉娑亦名勝光亦
名蓮華亦名大蓮華亦名上蓮華亦名天亦
名支提亦名寶火亦名普光亦名日亦名最
覆六　十五
亦名大最勝亦名善眼亦名帝沙亦名弗沙
亦名多因亦名因上亦名多衆亦名勝衆亦
名須彌婁亦名大彌婁亦名最上行亦名持
衆亦名導師亦名須彌婁羯波亦名大力亦
名最大力亦名名聞亦名月亦名睛月亦名

寶幢亦名無能降亦名大智海亦名梵天亦
名大梵天亦名迦葉亦名大迦葉亦名牟尼
亦名牟尼上亦名釋迦牟尼亦名火明亦名
持大火光明亦名大妙光亦名持妙光亦名
持大意氣亦名最勝主亦名圓肩亦名須彌
婁亦名覺知上亦名幢王亦名諸宿王亦名
諸星宿主亦名娑羅樹亦名大娑羅樹亦名
娑羅樹王亦名難思亦名持慈亦名除怨亦
名除暗亦名妙光亦名一切處自在降伏亦
名寂靜亦名得財所亦名安隱亦名無怖亦
名華亦名大華亦名王亦名最王亦名不亂
亦名成音亦名觀世音亦名大天亦名無稱
亦名普功德亦名最上亦名衆生調御師阿
難如來如是知佛名號知佛吼聲知佛遊戲
阿難於彼處中諸佛名號宣說之時若有衆
生一名字中二名字中三名字中一切名字
中敷演之時當不愛樂亦不歡喜阿難此等
衆生當知一向造諸欲行割斷善根當墮暗
冥從暗入暗行暗暗道阿難若有衆生聞說
如是諸佛名字瓔珞之時當起愛樂得清淨

心彼諸衆生非小善根彼等衆生當得非少
福聚具足於中何者諸宿和合諸菩薩輩從
母右脇生有宿名鬼有宿名歡喜亦有宿名
曰普燈亦有宿名光焰亦有宿名衆聲亦有
宿名善名聞亦有宿名常焰亦有宿名蘇迷
低(此云善意)亦名意亦名別上縛亦名多霤車亦
覆六　十六
名伊覆多亦名阿尸羅婆那(女宿)亦名頗求那
(張宿)亦名阿朱多(不墮)亦名藥亦名善喜亦名過
患主亦名滿足雷亦名牢徧亦名威力亦名
百光亦名陀奢那伽亦名翼宿亦名不墮亦
名阿羅婆多亦名歎供養亦名牢速亦名娑
陀羅多亦名善喜亦名提奢毗羅那亦名住
處亦名喜流亦名支開亦名令成亦名婆伽
亦名次第入最亦名道合亦名梵力亦名勝
主亦名二依亦名都羅婆伽等宿阿難此是
彼星宿名字一夜中住者於一夜中有出生
者菩薩從母右脇生時一切和合俱悉有出
現如是等星宿名字如是等廣多名字而不
知者彼當作惡墮闘諍中誹謗如是應可讃
歎陀羅尼法彼誹謗已身壞命終當墮惡趣

諸地獄中阿難我滅度後諸如是等修多羅法棄捨遠離阿難於彼時中諸衆生等各各鬪諍不相攝持其魔波旬於彼時間當作勤營除滅如是諸佛法故阿難當有如是諸比丘輩共諸比丘不相攝持比丘尼共比丘尼輩不相攝持優婆塞共優婆塞輩不相攝持諸優婆夷共優婆夷輩不相攝持阿難於彼時中有諸比丘受持讀誦如是等修多羅爲佛教久住因緣故而作諍競彼等比丘以各相競故誹謗是等諸佛言教修多羅典於彼時中復有比丘於此修多羅中起尊重者然彼別有諸比丘輩以爲調戲而作誹毀彼等攝持外道語故當作諍競阿難於彼時中少有能作如法語者多有樂作非法語者亦復各各自相憐愍此等當墮地獄此當向地獄阿難如來安置此神通事諦不虛誑爲增長菩提故增長般若故增長憶念行智故阿難於彼時中有諸比丘聞如是等修多羅經生佛語想不違背者我說彼等富伽羅輩過去佛邊曾作供養阿難若復有人聞如是等修多羅而生誹謗不生善心不生踊躍者我說彼等助護諸魔我說彼等往昔曾作外道沙門我說彼等共破戒者更相親近我說彼等外道經者我說彼等未得聖果得聖果想增上慢者阿難若於彼時當誹謗佛菩提者爾時彼人命終已後於拍手間即墮惡趣何以故不能順行佛教故阿難是故彼族姓子族姓女善得利益於如是等修多羅文句味中而勤進者有生信者阿難若不勤進不生信者彼等被邪所覆至最斷處若至最斷處者彼等至最邪見若至最邪見者彼墮不正行若墮不正行者彼等以被惡欲所降若被惡欲所降者彼等我說向地獄趣此是第五欲行當向地獄阿難若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷此五欲行能學誦已有能受持於義行中作歡喜心者得方便言具足憶念意行堅住復當憶念方便受持二百偈句至彼命終然後乃捨命根具足所作多聞恒不忘失阿難是故彼時爾所衆生若有聞已出生如來於彼時中少所衆生信實如來少所衆生親近如來有歸向者少所衆生禮佛已親近如來少所衆生歸向佛法欲聽法者少所衆生得聞佛法少所衆生得辯才智方便言辭少所衆生聞法受持少所衆生受五戒者少所衆生通達聖諦者少所衆生得漏盡處阿難如來今者現在住世少所衆生知此佛教何況如來涅槃之後阿難如來已知彼等衆生於彼時間當有受持此佛菩提阿難譬如汝今與我對坐不疑有無阿難比丘如是如是於此處中我無有疑如是等輩諸比丘衆有能受持此佛菩提者雖身不端嚴多被謗毀爲他輕賤然彼於後多得果報以能受持此佛菩提故阿難於彼時中如是等諸比丘輩思惟憶念於自身中當作疑念如來知我佛告阿難我今語汝彼等比丘如來已知自作疑念何以故於彼時中此等句味自當現證阿難此如是相如來不爲少精進衆生輩令作歡喜阿難我以是相方便令彼族姓子等有所堪能阿難汝今當觀是不壞印有幾許義利所應作者已作彼等亦當依增上心

供養我已當至勝處作是語已長老阿難作是語已白佛希有世尊乃至此法本如是微妙作是語已長老阿難涕淚悲泣復作是言如是名相一切徧知一切見者彼等衆生當不得見雖然世尊彼等比丘善得利益能至如來根本之處此陀羅尼法本當入其手轉已復轉世尊彼等衆生最爲極勝譬如世間亂絲團轉未徧之頃若於彼時愛樂是經於衆生中而作廣說如是修多羅世尊彼人成就幾所善根作是語已佛告長老阿難言阿難若能於是修多羅中作廣說者彼人攝取無量善根阿難如四大藏中所有珍寶於初日分悉能布施若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷以此陀羅尼法本爲一衆生說意欲忩持安置建立於彼善根此倍多於彼若爲一衆生建立安置阿難我少分說喻若我具說廣生善根更多無量阿僧祇作是語已長老阿難白佛言世尊若有攝受此法本彼人生幾所善根佛告阿難我今爲汝更作喻證明此義施者受者故阿難如恒河中所有沙還有如許恒河沙彼諸恒河沙等有若干寶藏阿難彼諸寶藏於一日初分時皆悉布施日中分時日後分時皆悉布施若有爲一衆生授此陀羅尼法本以此善根倍多於彼阿難猶是如來少分說喻阿難如是次第百千俱胝劫數如是布施者阿難我猶爲說彼無有多福聚不如受此陀羅尼法本受已爲一切衆生建立安置何以故阿難不聞如是法故無量阿僧祇劫數欲作無智發無智業阿難若有正語者言般若種子般若根本最勝般若當欲令熾盛因緣法故阿難此陀羅尼是正說者言阿難汝應受此陀羅尼法本向他建立作是語已長老阿難白佛言世尊如來爲我作親近者世尊我等當受此陀羅尼法本復爲他人建立安置

大威德陀羅尼經卷第六

音釋

瞚式閏切目動也　絺丑知切　紇下沒切　嘔烏后切　揄雲俱切
嗤赤脂切　抆文粉切拭也　優莫官切　洟他計切　俺於劒切
霤力救切

大威德陀羅尼經卷第七　覆七

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

阿難何者是一不欲爲一切世間廣宣說故是一不欲何者是一切世間眼耳鼻舌身意色聲香味觸法此名一切世間言說法此中無有法可別離者於彼之中所有樹名皆入於此所有畜生名皆入於此於彼之中何者是樹名有樹名阿奢婆薩他復有樹名那棃澤迦復有樹名金富婁沙復有樹名那嚧復有樹名奚荼迦復有樹名羯犍荼復有名何囉多何囉他復有名拔達囉目羯多復有名羯淡婆復有名毗闍頗羅復有名毗度鉢囉婆復有名闍浮復有名尸羅摩多復有名優拔囉尸羅復有名波棃那呵牟羅復有名闍耶薩他牟羅復有名毗囉槃多復有名久舍嬰復有名鉢羅舍婆帝復有名阿囉鼻多羅復有名摩訶波羅稺復有名摩訶蘇至怛羅鉢荼犁復有名阿勃嚧闍復有名娑醯多拔都復有名阿嘔斯逋嚧拏復有名鉢羅婆邏拔薩怛邏復有名羯稺娑復有名闍耶羅復

有名叉夜多波尸多復有名毗履沙婆復有
名阿尸毗沙尼雞多復有名頗羅牟羅復有
名毗尸瑟吒牟羅復有名跋尸多婆羅復有
名嘔陀耶尼鞞舍復有名毗藪婆邏復有名
鉢履何邏門頭盧高百由旬枝葉徧覆滿五
由旬其根縱廣有七由旬復有樹名多棃娑
牟囉復有樹名娑陀怒伽復有樹名佛境界
其彼大樹高百由旬枝葉徧布覆滿五由旬
其根縱廣具七由旬然彼大樹最初生葉亦
廣長一由旬葉形端正而彼大樹出奇香氣
普徧諸方滿二百由旬彼樹根下鋪師子高
座名曰阿舍摩那彼是天帝釋王所化左右
廣一由旬高一由旬依倚樹根其有觸者猶
如迦耶隣提衣於彼處如來至已日日行住
豈可衆生知在何處阿難我念有如是天衆
聚集如天衆來已五由旬內皆悉徧滿如來
爲彼演說法要阿難復有樹名曰善香復有
樹名那茶毗闍多復有樹名那闍多復有樹
名那稗囉復有樹名那迷茶復有樹名嘔叉
毗利叉毗闍復有樹名瞻波牟羅復有樹名

阿地目羯恒迦(去聲)復有樹名目提憐馱牟羅
復有樹名阿輸迦牟羅阿難如是說有次第
跋達囉　鉢囉叉　阿舍嘍他兢(吉真切)手迦
何利多迦(呵棃勒)　阿羅施　多羅　舍勃嘍
婆毗耶都　迦毗他　婆邏　伊囉叉婆尼
拘嚧徒　達棃茶尼摩　佉殊利　迦毗他
波邏奢尼磨　迦棃夜　尼遮臂　盧你毬
豆留尨留丘　栴檀那　栴檀那　欝鉢都
揭闍毗揭闍　何毗利器　波那娑　迦娑
波履　刹多邏呵羅那比利叉　毗婆提
婆娑醯多　多羅尼(小薔薇)　婆邏(百葉薔薇)迦婆嘔
多(去聲)　尼臂帝夜　娑哆臂帝夜　婆棃馱迦
阿難此等是彼所生之樹所受用者覆蔭受
用故華受用故果受用故寂止受用故彼當
取名字故自餘更有草所生樹受用藥故爲
治病故而作名字彼等如來皆悉能知復有
最勝清淨一切阿沙摩那底諸名於彼處中
墮畜生行諸衆生等種種名字隨業分異如
業所造所謂

叔迦(鸚鵡鳥)　奢棃迦(鸜鵒鳥)　拘翅羅(鴝鷗鳥)　時婆時
婆迦(命命鳥)　恒娑(鵝)　拘嚧安遮(鷇祿鳥)　摩田邏(孔雀)
求求娑姤迦(鵝鳩鳥)　迦茶迦　迦賓闍邏　野
多奴磨　迦迦(鳥)　迦茶恒娑(鴈)　謨邏(山鷄)　斫迦
囉婆迦(鴛鴦)　婆嗜邏婆邏　迦茶　恒娑迦(鴻)
提都羅　瑟吒囉　拘拘婆(白鴿)　陀那婆利夜
舍磨　尸揵雉都大　迦逋大(班鳩)　迦迦婆迦
頻闍邏(雉)　奚陀那磨　揵遮　鳩鳩吒(鶉)　地
那馱馱那磨　迦伽　迦迦　鳩邏邏　揭
利闍(鵰鷲)　槃多捨　迦柘邏　奚摩蘇多　阿
棃耶(鵄)　嘶那夜(鳶)　鞞提那　嘔盧伽(鵰烏猴)　至
至夜婆致夜(鵝)　末蹉利也　迦嚧磨伽　迦
婆優婆伽
阿難如是等彼所生諸鳥名字阿難彼中更
有餘畜生所生四足衆類名字所謂
迦迦婆　迦俱茶　嘔嚧嚧嚧磨　茶鞞漯
槖　奚邏　施那伽　何履伽(山羊)　舍舍迦(兔)
毗羅茶(猫)　烏四夜　迦四夜　娑都迷夜
麼迦吒(獼猴)　帝邏破邏　娑陀怒揄伽
此等復有自餘畜生中生四足者阿難於彼

中復有水中之類名字所謂
末蹉(魚)麽迦囉(舊称摩竭)帝彌(民切)(陵)祇邏(舊名彌魚)(低)
嘔達邏伽　叔叔摩邏(虯)馱大磨阿揄詫私
鼻多　毗囉箏　羯車娑(龜)漫塗迦(蝦蟇)三目
呵　達嚧那盧茶　難婆邏　呵悉帝目呵
(象)毗(西)娑那那伽　阿囉輸馱鞞他　毗茶波
阿難諸如是等水生衆類彼閻浮提諸人等
輩語言所喚彼等所有名字於彼之中作事
入者已取訖竟阿難自餘復有飲血衆類名
字所謂
摩舍迦(蚉)奚邏渧夜　臂茶娑　臂夜多嘔
馱　吒舍　富帝夜　跋詫那磨　娑那呵
囉　鉢履婆囉婆底　黟囉吒(蚱格)底棃富婆
(赤蜂)磨器夜(蠅)摩徒迦利夜(蜜蜂)拔囉摩囉(黑蜂)蜱
棃輸婆(蚤)鳩馱　侯帝夜　娑婆那婆㚷
婆醯波利婆羅　雞利茶多都彌夜　臂卑
履也(蟻子)
此等是彼飲血衆類所生義中之所攝入於
彼中有如是等句味有呪方便名曰一切移
行於此之中皆悉攝入普平等入一切總入

多緻他糸渧一臂利渧二薩帝渧三尼羅渧
四乾馱尼五迦那迷六阿囉迷七娑羅迷八
娑婆羅迷九阿陀迷十摩陀迷十一摩帝迷十二
娑尼呵收隷十三一怛囉娑那伽十四娑夜叉阿
脩羅十五提婆那伽尼留吉底十六波利婆邏尼
留吉底羅斃十七波羅若波履婆羅十八波羅若
羅斃十九悉寐利底波履婆羅二十悉蜜利帝波
羅帝羅斃二十一磨帝二十二揭帝二十三地利帝
二十四波履婆羅二十五娑羅陀㑚波邏波多二十六
富利摩雞避三藐三佛提避二十七遮利多
漫多二十八阿毗薩他那漫多二十九輸羅漫多
三十遮利波羅羯羅磨漫多三十一毗奢何羅池
夜漫多三十二(娑夜叉已下並是諸天及神持凡所得利益供養迦葉佛)
彼等已於迦葉如來應正徧知供養尊重親
近承事爲增長智故增長無畏故阿難譬如
有一丈夫智巧方便共他親善得大分陀利
華得已思量分陀利華端正希有示彼一朋
彼第二朋者有勝智慧告彼言此好泥中生
長此華以何因緣而不端正阿難有大海名

曰欝地耶奴迦縱廣十二由旬於彼海中所
生分陀利華高十二由旬如是如是阿難若
有善男子善女人當受持此等修多羅若讀
若誦彼等一切皆增長智增長思念增長意
行增長受持增長般若增長無畏辯才增長
授記增長普遍分別語言增長果報親舊眷
屬增長佛法僧寶增長好行眷屬施戒禪定
般若之聚精進豪勢富自在主增長阿蘭若
增長出家增長無量種種宿命智慧作證增
長諸衆生輩生死證智慧增長漏盡作證智
慧如是增長聲聞智增長勝聲聞智阿難其
陀羅尼所生比丘不以少智入於涅槃若勝
聲聞地取般涅槃若辟支佛地取般涅槃唯
發阿耨多羅三藐三菩提心彼因此善根當
得不生不閑之處不隨他行不曾顛倒生疑
悔意於諸法中常說決了然其法師決了語
言正觀語業語言決斷節節部分多知少聞
不假觀他所有言說乾竭憂愁令他歡喜善
御大衆能善教學五百徒黨當有利智發精
進中不捨重擔於諸佛邊常不遠離當得成

就轉輪王業得勝天行自智他智天智人智自因他因天因人因自利他利天利人利自莊嚴他莊嚴天莊嚴人莊嚴滅自煩惱滅他煩惱滅天煩惱滅人煩惱捨離貧窮值遇果報如是無上般若辯才自得好行復令他人如如建立如是如是至最勝行到最勝處最勝禁戒最勝禪定最勝般若最勝辯處最勝無畏最勝辯才最勝如來所有法力復至最勝諸佛大悲當得最勝殊特智慧智慧寂靜不動牢固勇猛所熏戒力所熏施力所熏精

進力所熏智力所熏聞力所熏慈力所熏悲力所熏喜力所熏捨力所熏所修事業不諂力所熏如言所作力所熏知恩報恩力所熏利益智慧不住言說遠離憂愁割斷毒箭當得攝受一切果報當得阿耨多羅三藐三菩提善能演說一切諸行皆悉無常如實說法如是一切所知之中佛無常智善能轉入故言一不欲阿難若有此無常句如是眞正廣說諸法已能受持者彼當不誑當能攝受諸佛言教及佛所說諸功德已彼等諸法皆悉

當得比丘欲勤學者此無常句中百六十偈印應當習誦阿難彼中何者是一印知一切世是一印婆羅門家呪術是一印何者謂實言語也如問婆羅門已實言語有婆羅門法此是諸婆羅門一印波梨婆羅闍有一印波梨佉因陀羅尼乾陀輩有一印無諂離諂瞿曇輩有一印最勝有沙門輩有一印謂因緣生也諸賊輩有一印謂暗夜行婦女輩有一印謂瓔珞莊嚴旃陀羅輩有一印謂畜狗吠是爲一印阿難如是印勝故口業亦勝口業

勝故音聲亦勝音聲勝故義辯因亦勝於彼勝印中所有印者彼印當住是諸沙門釋種子印所謂因緣也如是算數書典印是一切衆生心印於彼之中何者是心謂諸物所熏是心非諸物熏是心眼是心非眼是心耳是心非耳是心鼻是心非鼻是心舌是心非舌是心身是心非身是心意是心非意是心色是心非色是心聲是心非聲是心香是心非香是心味是心非味是心觸是心非觸是心法是心非法是心何故名非眼是心非耳非

鼻非舌非身非意是心非色非聲非香非味非觸非法是心無有一法名意者緣眼緣色生眼識如是有眼識非是意識所有彼識彼非意若有彼意者彼意應無分別阿難如是若眼識彼非識界可言如是緣耳緣聲生耳識如是所有彼眼識不移向耳識中彼亦不別亦不即是緣鼻緣香生鼻識所有耳識不移向鼻識中彼亦不別亦不即是緣舌緣味生舌識彼所有鼻識不移向舌識中彼亦不別亦不即是緣身緣觸生身識所有舌識不

移向身識中彼亦不別亦不即是緣意緣法生意識所有身識不移向意識中彼亦不別亦不即是阿難所有意識彼非身識彼非舌識彼非鼻識彼非耳識彼非眼識阿難如是彼意不從身出不從毛出乃至不從便利所出略說乃至不從髮出彼亦不別亦不不別阿難如是彼意本不可得從何所起彼亦不可得誰是彼意彼亦不可得是誰不求彼亦不可得阿難如是一切法不可得故有意印耶何者彼意言意者所有心意識六種識身

七種識界於彼之中何者是心過去心無所
有其過去心唯有名字何以故如來曾說六
種識身如來不曾說六種身識以是義故如
是有實六種識身及意七種識界如來不曾
說七種識界以是義故此是實有七種識界
履七　九
是意阿難如是以意離意以識離識以界離
界本無所有虛空自在若本來離何故如來
作是數耶爲邪取故彼中所有邪取彼即非
取若非取者彼即不受若彼不受彼無戲論
若無戲論彼不聚集彼無所有虛空自在於
中何者是心想心何者是想我想衆生想命
想福伽羅想婦女想丈夫想童男想童女想
座想牀想過去想未來想戒想三昧想智想
解脫想解脫知見想地想水想火想風想念
處想正斷想神足想根想力想覺分想道想
助道想佛想法想僧想須陀洹果想斯陀含
果想阿那含果想阿羅漢果想得果想三明
想涅槃想阿難如是一切想我想然彼我想
本不可得是故一切非實是故言想如陽焰
如是所有若想若識若意彼等和合所和合

者彼等一數中一切或勝或劣若想如陽焰
者當知彼識亦如陽焰若識如陽焰當知是
意亦如陽焰何故言如陽焰無因緣故言如
陽焰無道理可說無方便可說以是故言猶
如陽焰其陽焰者有何眞實如意有實性有
眞性者何者是意自性何者意眞性若意有
眞性自性彼即無物即爲是虛即是爲空即
爲自在乃至略說故言本性清淨心若有本
性即是涅槃何因緣故言有本性無作者故
言本性是爲沙門釋子所印若得是印當盡
生死流轉作是語已長老阿難白佛言世尊
豈可生死流轉別耶彼印復別耶爲當彼印
盡生死流轉耶作如是語已佛告長老阿難
言生死流轉者所有初何者初所有後何者
後所有中故言生死流轉如是三世平等是
履七　十
生死流轉若有衆生能證知者彼等不取如
此句義故言生死流轉若衆生輩有初中後
彼得未來生陰聚轉若彼等初所攝受以不
取故如來說法於中無法是舊物名者何以
故一切諸法新新無舊故若是法生彼法還

滅於中何者法生謂無常法生如是若無常
生彼生時無常若生時無常者彼生已無常
若生已無常彼不成就若不成就者彼不可
說若不可說者彼則爲空若爲空者彼不可
得不空如是畢竟空畢竟無物畢竟無處畢
竟自在故言一切諸法不生一切法應如是
見或言相或言印或彼如是名如彼相何者
彼非相如刹那云何刹那若不染著如是如
是示相攝持諸法相等於彼之中諸凡夫輩
而生染著此名一印何因緣名一印無印印
故言一印阿難何者二羅叉謂無明及渴愛
復有二羅叉愛縛及見縛復有別二羅叉煩
惱住處及觀察煩惱地復有別二羅叉名字
及言說復有二羅叉不實行及渴煩惱行復
有二羅叉欲念覺及瞋念覺復有二羅叉欲
履七　十一
及滅復有二羅叉不善念及懈怠復有二羅
叉雜瞋眠不實行求欲復有二羅叉無明流
及有流復有二羅叉不隨順及不信復有二
羅叉不問自浪言及著瞋恚復有二羅叉取
漫及自煩惱復有二羅叉各別想及不順取

復有二羅叉趣煩惱住處及事物復有二羅叉有爲諸法及無爲諸法復有二羅叉諸聖法及非諸聖法復有二羅叉世間諸法出世間諸法復有二羅叉諸勝法及無勝諸法復有二羅叉三昧言說及攀緣言說復有二羅叉行施想福事及一切思惟所發作福事復有二羅叉愛及憎復有二羅叉漏境界及無漏遠離復有二羅叉置言處及開示法復有二羅叉欲及堪能何故名爲二羅叉作叉那此云功夫不及分別諸事於中何者分別事眼是事耳是事鼻舌身意是事色是事聲香味觸法是事地界是事水界火界風界是事如是二十一心濁煩惱事三不善根是事十不善業道是事不離迷惑是事如是等諸事彼等非事作如是語已長老阿難白佛言世尊所有此等諸事云何此等非事佛告言阿難於此中有眼想者生眼事所有眼想彼即眼事耳想者鼻想者舌想者身想者意想者生意事所有意想彼即意事彼即非事如是諸衆生輩所有非事攝取爲事取事已即生瞋恚心以瞋恚故生重瞋恚以重瞋恚故即住於害母及於害父及作無間業阿難以是義故汝應當知如有事想者當生瞋恚阿難譬如有一丈夫幼稚之年母所生育長養乳哺增長諸根諸根增長故諸根成熟故得熟煩惱然彼於他家婦女身中生於無明然入無明已父母爲取納以爲婦納已歡喜依時非時欲染所牽於彼婦邊有愛縛心於父母邊不生敬重以不敬故而罵父母及以毀辱於彼婦女不生猒惡而反繫縛於父母邊應生敬重應作報恩而反毀辱逐遣令出此由欲染煩惱令當來世趣脩羅身若有想者應須猒惡此等諸欲如是以眼事是欲者耳鼻舌身意事是欲者非是眼諸欲亦非眼事亦非耳亦非鼻非舌非身非意諸欲亦非意事亦非色諸欲非色事非聲非香非味非觸非法諸欲非法事亦非色欲諸欲非受非想非行非識所有諸欲然諸衆生作諸欲想彼婦女非眼非眼是婦女非諸欲是婦女亦非婦女是諸欲彼所有諸欲以分別生若分別生彼等諸欲於中迷惑愛染執著惡分別所起彼等向造地獄之業彼等向造畜生之業彼等向造閻羅世業如是爲地獄諸欲所牽向地獄中爲畜生諸欲爲閻羅世諸欲所牽向畜生中向閻摩羅世如是欲濁將向惡趣於中若有大惡不證知者彼爲無智以無智因緣生諸煩惱及以分別是故名爲分別諸欲丈夫所有貪愛染欲作分別已於已親邊而行欲事於中何者是丈夫非眼是丈夫乃至非意是丈夫非色是丈夫非聲非香非味非觸非法是丈夫如是眼非婦女亦非丈夫耳鼻舌身意非婦女亦非丈夫聲香味觸法非婦女亦非丈夫色非婦女亦非丈夫乃至法非婦女亦非丈夫如是若婦女若丈夫皆不可得唯有分別所有分別者彼不從東方來不從南方不從西方不從北方來不從上方不從下方來亦不從方不從非方如是如是若不來者彼當何處去如是既不來者彼非來相若無所去彼來亦不可見若非去相彼即無相是故言一切諸法無有相耶復有二羅叉

何等爲二證事想羅叉思惟已增長諸行羅叉於中何者實捨增長若有衆生作實想已如來於中作不實想然復如來無有一法而可得者所有衆生作實想已於彼之中如來非有衆生想況復諸衆生輩作是想如是如來一相具足所謂無想智爲衆生還說此業說何等業若彼業行行涅槃業誰作涅槃業若業若煩惱誰作業誰作煩惱謂無明及不正思惟如是所有無明及不善思惟彼即是苦彼若有苦彼一切世間心不喜樂以心不樂故有生轉雖有生轉亦非意喜所謂地獄畜生閻羅世中譬如糞除上有糞汁如是所有糞除上所有糞汁彼等一切皆悉臭穢如是如是若以苦緣所生者彼等一切亦皆是苦譬如毒樹彼之所有若根若莖若葉若華若菓彼等一切覆七皆悉是毒如十四是如是苦所生者彼等一切皆悉是苦阿難譬如有人爲大利鐵之所斫害復有一人被他鈍鐵之所斫害如是阿難若爲利鐵所害所受苦惱若被鈍鐵所害彼亦受苦惱彼一切皆亦悉是苦

如是如是若有苦受之所生者彼等一切亦皆是苦於彼之中八聖道分名字言語於此閻浮提中以名字喚如此處言正見正思惟正語正業正命正勤正念正定然此北方邊地之處有惡行人城彼城實大縱廣二由旬如此處言正見乃至正定即彼處言彌多羅拔題一偷羅奴佛提二娑羅拔都三那那頗四斯呵那陀五奚羅奴鳴六毗伽羅呵波題七三摩多闍奴八是名八聖道以此名字語復次阿難八聖道言語名字阿難於此南方有城名曰嘶途娑題嚧阿難彼城實大於彼處八聖道名字所說如此處言正見乃至正定於彼處言除荼布一多荼布二尼刧利三毗低祇四阿兖流他五波羅婆他六婆摩波題七婆地尼覆七十五嗟八如是等八聖道彼處名字語言阿難於此東方有城名曰阿那婆菟彼城實大彼處八聖名字言說如此處言正見乃至正定即彼處言

毗摸呵一三摸其叉摩題二毗地拔提三多彌那四尼呵摸五優求多六低呵陀七薩婆僧其叉夜八彼處八聖道如此名字言說阿難此等所作名字於諸法中名字和雜阿難於四大天王處八聖道分所有名字如來曾說如此處言正見乃至正定即彼等言毗荼睸一波奢嘶多羅母嚧二婆陀那三三摩低舍四優頭符五毗娑摩尼舍六尼尸棃沙扠楮駡切七尼沙波利耶耶八阿難此等彼處所有名字如來所知餘名字中所有語言教勅此等衆生今住而如來知彼等衆生諸根各別已還當如是而爲說法阿難如來爲孫陀羅龍王及爲阿那婆達多龍已說此八聖道分如此處言正見乃至正定即彼等言囉低一囉咤婆低二嚘嘆求三嚘囉求四迦曼低五三曼低舍六娑俞殺咤七波奢多扠尼八阿難此等八聖道分名字爲諸龍廣說以此

言說降諸龍王及摩伽陀處所有衆生令得解脫阿難復有一城名曰普熱彼城廣大彼處如來說八聖道分如此處言正見乃至正定然彼等處言

阿羅符一七嘶使二毗旻都三三旻都四尼盧度五阿嚱者六浮寐鉢低七尼波輸扠奴八

阿難此等彼處名字言說所有如來悉知演說八聖道分阿難如是善行事言觀察事斷事毗尼印事名行轉智知彼名字如世間處所有語音所有言語各各言說語業授記音聲此名字言說如國土方俗名字應當證知名字語言於彼處中諸事句持印我今欲說如彼所有名字語言印應當知當令得彼不住之眼所有疑行當令除斷所說聖喻應當證知當善受持

大威德陀羅尼經卷第七

音釋

藪蘇后切　駛疎士切　鸜鵒鸜其俱切鵒俞王切鸜鵒鳥名　鵄亦脂　鶉常倫切　綴直利切　哺薄故切口飤也　咤陟駕切　嚘於求　嘶先稽切

大威德陀羅尼經卷第八　覆八

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

阿難何者一猛健從凡夫地來一切衆生中若能迴向發菩提心彼名爲猛健爲一切衆生所歸依處爲一切衆生於中當觀菩薩之行於中應觀菩薩之智於中應觀以何事故言菩薩行云何名菩薩行若有菩薩作菩薩行相彼人不得名爲菩薩是亦不發彼如是行凡所有行一切世間不可信者謂菩薩行耶云何名爲菩薩行如一切行中當不生實想何以故如來曾說以菩提故名爲菩薩言菩提者非婦女非丈夫非衆生非養育非命非福伽羅阿難如是若非婦女非丈夫非衆生非命非養育非福伽羅非菩薩以是義故彼非衆生不名菩薩也彼等所行不可得說何以故然彼等善丈夫於施戒中於調伏中禪定中行彼等衆生住於彼中若有施因若有調伏因有持戒因所有禪定因彼名菩薩耶如是因者彼不從東方來亦不從南方來亦不從西方來亦不從北方來如是菩薩行

不可思議以何等諸法名不可思議所謂以布施不可思議以調伏不可思議以發誓不可思議以戒定智不可思議彼人長夜行於持戒以是義故名戒衆生也以何事故名不可思議以調伏故彼於長夜行調伏故是故

彼言調伏衆生不可思議彼何故名不可思議以彼人長夜行誓願故是故彼名發誓衆生不可思議彼復以何事名不可思議以智慧故名不可思議何以故彼人次第行般若次第學般若彼何者次第學般若名毗鉢舍

那般若中彼人次第曾學故名毗鉢舍那彼已學復名成就印業入學般若是故彼名成就業也已學普明所作智中故彼名彼世間光明也彼人已學不共他智故名不共智法也彼人已學不破戒智故名拔毒箭也彼人已學斷諸疑智是故彼名能斷一切疑也彼人已學海等業智故名彼等爲多聞海彼人已學一切成就作業巧智是故彼名大有眷屬也彼人已學無畏之句不破壞智是故彼名摧他論師不爲他論所摧伏也故名能破

他論耶阿難菩薩已學如是般若中當向成就於阿耨多羅三藐三菩提而彼如是般若智慧當斷渴愛當得深心當得如帝釋幢不動不轉當得無畏成就業故名彼無畏者彼等已學故名無畏勇健也阿難我念過去無量世時在曠野中闇夜獨行無有伴侶時有六十許夜叉奪他威者隨我後行彼住我前作如是說謂咄丈夫我等今者欲奪汝威故隨汝行彼夜叉等說此言已我於爾時入諸法性而作是念誰名爲夜叉誰奪威力何法名威者彼向誰語復有何言隨其所有如是方便如是諸法唯有音聲唯有一相所謂無相爾時我念彼地方中住三日三夜以其三昧住彼地方時六十夜叉即於我邊心得清淨我念彼等夜叉以彼善根因緣力故迦葉如來阿羅訶三藐三佛陀入教法中而作比丘無餘涅槃而般涅槃阿難如是菩薩初發菩提心以決定故即名爲勇健阿難菩薩得初發心者有如是處阿難假使三千大千世界有諸衆生彼等皆作夜叉奪威力者可畏

可怖無有是處無有容處阿難若有菩薩初住乘者正心發行者彼等一切奪威夜叉乃至令彼毛豎無有是處況復無生諸法中彼得忍者何以故阿難彼如是等善丈夫輩不著色聲香味觸於諸法中亦復不著何以故彼善丈夫得成就最勝上故阿難如是菩薩是等諸法成就最勝於尼難中已得解脫何等諸法當得具足最勝智慧開示故令歡喜故不詐作威儀爲利益他事故捨愛著故忍辱柔和勤精進故不等怨故不嫉妬故不慳惜故言語依實故禪定行故以般若觀察故所作地中空無相願行故不捨重誓故凡有欲行能勤進故請問法故敬重法故有所聞法受持故遠離詐誑威儀心故柔輭純直故行布施故大悲故成就閑業故以慈徧滿一切衆生故如是等行方可證成阿耨多羅三藐三菩提若能於此法中學者彼等名爲猛健彼名勇猛彼名師子彼名帝釋彼名爲梵應當於此陀羅尼法本中應先作願言先願者若無有願彼等諸法無有願處當得道者

此最爲希有當無著處彼亦不當而作願也
如是彼等衆生成就最勝第一勇猛若能入
此作業處者如是等諸菩薩輩於凡夫地中
爲一切衆生故名最勇健也故名最勇猛也
名最無上也證阿耨多羅三藐三菩提已可
言爲一切衆生師以無畏故爲一切衆生作
師也以是故彼等可言健者可言勇猛者於
中何者是一道言一道者是八聖道是名一
道復名一道者若更無作處如來所說正見
乃至正三昧於中正見者無有顚倒所有正
見處彼如來說無有見故是名正見若正分
別彼如來說非分別故名爲正分別乃至略
說乃至正三昧如來所說非三昧故名正三
昧何以故如來說法皆離諸見如來不說執
著詎見故說法爲離染著如來說法如來不
爲所染著故說法於中道者若無分別何以
故若分別道則於五欲處渴愛分別以五欲
功德是言道也是故無不有道者如來說以
分別故生欲如來恒說諸法根本猶如筏喻
應如是知若證知者法尚應捨何況非法於

彼時間於大衆中有一比丘名曰阿波羅此云
別來在會坐即從座起乃至白佛言世尊莫
作是說言正見非見也然彼比丘作是說已
應時舌根墮落在地現身即入阿鼻大地獄
守爾時世尊告長老阿難言阿難於未來世
有比丘比丘尼優婆塞優婆夷是等彼時當
有如是猒離分智彼等當得道相當得戒相
當有多聞放逸之相彼時所有諸比丘等住
阿蘭若者彼等以惟得四禪故當作得想彼
等誹謗如是修多羅經典各自恃見不共評
論彼等身壞命終即墮地獄阿難於汝意云
何如來爲何利說法阿難答言世尊乃能爲
一切衆生安樂故爲涅槃故說佛復告阿難
言阿難汝觀如來境界阿難此涅槃名如來
所說爲世間故如來所說爲上智故若能知
者則於如來生尊敬心阿難於未來世有如
是不隨順不調伏諸惡比丘等於我阿僧祇
俱胝劫中所成就阿耨多羅三藐三菩提當
令隱沒是故如來爲斷彼等說如是法如來
不念涅槃不思涅槃於涅槃處亦復不念不

生念言此是涅槃亦不念言此涅槃處亦不
憶念我欲涅槃阿難如來如是拔斷一切思
想故說法爲向涅槃第一道故若於如是行
中有修學者彼等當得般涅槃耶若於是中
不修學者彼等於賣買中而作勤求於呪術
中爲他所使處處遊已行方便活命或種田
業或作俗業造屋營舍當作活命當起鬪諍
各相破壞更相言訟各各背面更相指麾惡
口罵詈各不相敬不生慚愧共作朋黨規奪
他物輪轉生死雖手持盋如旃陀羅阿難是
故此法本應以智根善思善念應當觀察是
故如來以種種語言說此八聖道分若有能
知此種種語言彼等人輩猒離他道謂相言
說此是道此非道阿難言道者於中無所生
者是名爲道阿難何等爲七處沙門諸釋子
住於彼處當趣涅槃何者七處戒處三昧處
般若處實處捨處寂滅處一切縛脫處阿難
是名七處復有別七處何等爲七往昔所作
福德得閑處值佛出世寂靜所得利養不生
貪著得出家故親近善知識於彼中發勤精

進是爲七處復有別七處有諸比丘應當安住何等爲七應當決定捨離世間語言破壞語言應不染著於修多羅中應巧勤求亦不得說我應當尊重阿蘭若處不應信一切三界亦應當求出離之處是爲七處若有受此七處之者即當受持一切善法如依此處即得受持向一千偈於彼中何者是五種破也於生死流轉中有五種破何等爲五眼破耳破鼻破舌破身破意破色破聲破香破味破觸破法破如是五道生死流轉中凡有生處趣破五陰故名爲五破三十三天墮落時有五衰相法故言五破閻浮提人輩命終之時有五種衰相法若有如是相如是形類當知不久畢當命終其脚足冷爲他奪心身作黃色鼻當曲戾眼黑深入或作青色此等名閻浮提人五衰破相復有五種破婦人命終之時糞道胎道破婦人命終之時咽及兩喉脉轉動或丈夫或婦女命終之時依身所有八萬戶蟲彼等住者亦如是破若丈夫婦人命終之時彼之所有守護神天隨後行者作威

力者令彼勝者命終之時將彼威力背之而去彼背去已語言音聲即皆滅盡如是一破當有二破然彼世間本來破壞共行不離數破行破已復破是名別壞五破復有五破破朋友破和合破戒聚破佛塔破僧此等名爲別五破壞復有別五破壞破器破水漂破和合父母破作無間大黑闇等破呪術破此等名爲五破於中諸比丘復有五破何等爲五背戒爲破背正見爲破背行爲破住處破及戒破此等名爲五破於中如來有五破何等爲五以無量智聚決破一切衆生疑網以無量智聚破一切生死流轉生老病死以無量福事故於一切衆生中勝故知一切衆生種種信行以解脫智說法故以最妙金剛三昧破一切漏至一切衆生最勝妙智故知已斷一切衆生疑故破無明嶮惡相根本如此說法故有是五破如所有事當如是持何者是五力信前行力戒無悔力般若於一切諸法邊爲最勝妙最初調伏力於此世他世無慳惜力菩薩初發心勝信生故於一切衆生

爲最勝力此發誓心生爲首爲微妙爲殊特不可降伏爲最爲最大爲首此名爲五力於中所有信力者彼如來說爲種子爲誰種子爲諸善法何等善法若一切有爲信爲非善不染著故於中何者是世間戒力若知凡夫家戒不正邪見何以故如來不說一切凡夫有戒具足於中有別戒者唯除垂發阿耨多羅三藐三菩提心者以此因緣如來不讚歎生雖復凡夫戒具足故彼以善行則生天中以彼生故雖得善身後退下生譬如墮阿鼻地獄中衆生受苦時一向苦惱彼等肉血散已還生生已還有樂想如是如來不說以爲勝生如是此戒聚應欲清淨何者戒聚當欲清淨若不取戒而生想心此是如來說戒清淨何者是彼多聞力也聞人聲聞非人聲聞婦人聲聞丈夫聲聞童子聲聞童女聲鷹聲鷲聲鳥聲舞弄聲歌聲法聲非法聲福德聲非福德聲聞是聲已如所聞義觀察了知何者爲聞無有聞者是故名聞及彼說者亦不可得是故言聞復次何者是彼實聞若無有

實是故言實何以故此是梵言故名爲實若釋種子等言實者名色名字彼不可得而不執著如是名字法於中何者是名字作者名名字又復何者是名字作者作者不可得若所作者不可得故於彼亦不可得若有名字無有是處爾時長老阿難白佛言世尊若復有人作如是言若一切諸法不得名字語言亦不可得於中不可名及與語言此豈非名字語言耶謂一切諸法不可得名者作是語已佛告長老阿難言善哉善哉阿難若有智慧比丘彼比丘當作是言汝若難我名義汝當自說何以故我作是說言一切法不可得也我還問汝隨汝所解爲我解說頗有一微細法若色耶受耶想耶行耶識耶所有常耶不動耶自在耶不變易法耶當和合不破壞及有命者其沙門釋子得是難已有自體性應作是答無有是色若色常者不動者不自在者不變易法者亦無彼受想行識若常者不動者自在者無變易法者復問言頗有是色若色聲得名者彼答言無如彼色若色聲可得名者無彼受想行識如彼識若識聲可得名者應語彼言如是汝長老無彼色可得者若常若不動若自在若不變易法彼亦無耶誰是彼色若受想行識乃至略說以是義故色空誰有是色色者亦空色之音聲名字亦空受想行識亦空誰有彼識彼識亦空隨彼所有受之名字亦復空耶如是義故諸法畢竟空汝應爲我當如是解一切諸法不可得耶更於諸見中無有諍論長老汝取得邊際所謂無也何以故如來已說有無見處長老我意欲令一切諸法無成就者一切諸法既不成就於彼之中無有有無是故我等當有正見汝是邪見阿難於彼說中若更起諍無有是處唯除瞋恚故當誹謗如是等修多羅經典譬如現在外道論師不解如來所問答事而作瞋心從座起去阿難如是如是不受我法起瞋恚故從座而起當背面去以是義故若有多聞眷屬有決了眷屬以多聞故則有智慧是故於此閻浮提人輩言般若者復次阿難復此閻浮提東方邊際有一城名天生彼處般若名曰薩婆多羅婆帝(此云至一切主)阿難復此北方有一城名曰不慢彼處般若名曰比羅婆檀底於彼北方復有一城名曰比羅魔彼中般若名曰比利羊迦利阿難於此南方復有一城名曰伏怨彼中般若名曰比伽多磨帝覆盋足夜叉般若名曰怖邏掣馱持髮夜叉般若名曰薩馱邏多那常醉夜叉般若名曰波邏舍婆多拔帝四大天王所生諸天般若名曰波利都瑟吒夜三十三天般若名曰蘇遮利多阿難如是等諸法如來已證種種言辭種種名字種種音聲種種語言名字閻浮提人輩所有語言喚呼名字如來於此中悉已說訖於彼之中何者捨耶若有捨施言捨者天所乏少復言捨者所謂共知難捨能捨復言捨者捨陰聚捨煩惱捨生復言捨者一切捨中最爲勝上所謂捨法此最爲勝具一切捨若能發阿耨多羅三藐三菩提心何以故阿難住菩薩乘者彼處諸生死中已捨妻子及以男女金銀珍寶國土王位城邑聚落頭目眼耳乃至捨自身命世間

所有衣服飲食種種戲具皆悉已捨世間所有一切樂具亦悉捨已此最爲勝請一切聲所謂若菩薩發菩提心於三千大千世界中請諸衆生欲施法故若有於此世間利養行布施者是有限分此中菩薩不作第一義想所謂世間利養也何以故是菩薩了知於自身中無所利益乃至不能證得阿耨多羅三藐三菩提此是菩薩諸愚癡中盡邊際也乃至未轉無上法輪彼當滿足一切力也乃至當來轉無上法輪如是住於如來十力爲一切衆生滅貪欲故當爲說法滅瞋恚故當爲說法滅愚癡故當爲說法如是如來所說之力當知聲聞無有是力所有東南西北方恒河沙等世界中所有衆生彼等一切衆生所有善根隨彼善根有諸聲聞辟支佛善根具足勝出於彼若復彼一切衆生所有善根及辟支佛所有善根其初發菩提心菩薩所有善根於前百分不及一分千分若百千分不及一迦羅分伽拏那分譬喻分憂波尼沙陀分不及一如是大勇健力勤大精進得度彼

岸菩薩阿難於彼之中何者是五種語言事過去語言事未來語言事現在語言音聲事證知語言事一切衆生與無畏語言事是爲五種語言事阿難所有過去語言事者彼於二處隨眠何者爲二有見處隨眠未來隨眠於中有未來語言事者彼二處不可作名說
麗八 十二
不在現前故亦不得物故於彼處中有現在語言事於一切語言事中當作第一於中此等總結已和合已作已覩見知已眞觀見已迴觀見已算數印已於算印中眞實印中入算數中作已言一耶言二耶言三耶言四耶言五耶此是閻浮洲人一二三四五數業事見十數事及非事因緣次第中至百數至二百數乃至千數此等一切處以語言事中入已而說如是百乃至百千當知此等一切處語言事說已如是入矜迦羅數中從矜迦羅數至頻婆羅從頻婆數至阿逾多從阿逾多數至那由多於彼中復有一數名曰烏壇梁多此步迷此是鬱單越人數名若有閻浮提人輩從一起數乃至千數百千數從百千數

至俱胝數從俱胝數至阿由多數從阿由多數至那由他數從那由他數至壇迦邏數從壇迦邏數至頻婆羅數從頻婆羅數至黝羅破數唯上座舍利弗能知此數閻浮提中無有一衆生知此數者從黝羅破數至帝持婆
麗八 十三
鹽婆數如是唯上座舍利弗能知於帝持婆籃婆住處名字至醯都醯羅從醯都醯羅至迦羅波從迦羅波至醯都因陀羅從醯都因陀羅至娑磨多羅娑此娑磨多羅娑數行至尼羅娑遮從尼羅娑遮至牟陀羅波羅從牟陀羅波羅至阿伽羅牟陀羅從阿伽羅牟陀羅至薩婆婆羅從薩婆婆羅至比薩闍婆帝從比薩闍婆帝至薩婆僧若從薩婆僧若至比步登伽磨從比步登伽磨至婆羅叉如是以此婆羅叉數中須彌山王可得入數然上座舍利弗以一雄迦時皆能悉知如是於此之上復有數名幢頭安置從幢頭安置復至數名滅從滅復至數名伊吒從伊吒復至數名迦留拏吒畢多從迦留拏吒畢多復至數名一切總入彼數中總入恒伽河沙數而上

座舍利弗還知此數及上座目揵連亦知此數於彼數上復有數名最堅實於彼數中作百俱胝羅叉恒伽河沙皆總入彼數中於彼已上上座舍利弗不知如是上座舍利弗希有大智若如是最小蔓菁子能令入此俱胝百千數復入彼數如來了知而一切衆生不能了知上座舍利弗等無有知者謂彼一切語道事總入者復有語道事總入衆生名數滿足父母所置名所謂跋陀囉賢跋陀囉婆羅賢力跋陀囉婆睺賢臂跋陀囉婆帝賢主施囉首施囉優都施囉婆都大首難陀喜修難陀善喜阿難陀藏喜婆難陀如是等如是色如是相似衆生名言語道事業境界然復有言語道事出世依住處依彼已住梵行知眼慶八耳鼻舌身意於彼十四中何者名眼言眼者眼根奚羅那避奚羅那波施羅避波施羅阿婆施羅阿器奚妬都陀寐帝摩阿陀摩阿目睺阿帝優授富囉帝奚羅那地舍目佉瞿柘囉因地麗夜逋利婆波施迦盔施朱波陀低黎膩泥低囉拏叔婆優波叔婆柘

妬利陀妬鉢囉娑陀那亘留波陀那亘留波陀亘囉奴泥夜阿難此等爲眼名如世名所喚於彼之中此眼一名然此眼又說名爲眼以眼應捨眼何者以眼捨眼以智眼應捨肉眼云何應捨也如棄捨云何棄捨如不應取以取故爲眼以見得故爲眼若無有取則無有得既自無有當何可得何者無有眼無有耳鼻舌身意無有爲捨故說名眼如是事業觀察發動當有智慧當有憶念當有辯才何以故彼眼不作限量所謂慧眼阿難若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷於此語言品如是說已如是字相名味句等如是所說當受當持及三輪品初作業者淨菩薩地福德聚行智慧聚行勝念聚行禁戒聚行如是辯才三輪清淨一心之力諸菩薩力具菩薩力者當取爾許智聚慶八然彼不能而作限量十五然阿難我今爲汝更作譬喻以譬喻故有智之人知所說義阿難所有三千大千世界中所有衆生衆生攝者乃至細微塵等彼輩皆得人身一一衆生有如是等力勢具足以此三千大千

世界取置肩上隨心所去阿難若有初作業菩薩以三輪清淨勢力具足以一發心所得福聚彼福德聚若有形色彼諸衆生滿足負重取已而去彼一發心取福德聚不可限量阿難汝意云何於初發心菩薩以一發心取福德聚有幾所耶阿難乃至彼等諸衆生輩皆悉如是勢力具足以如是等福聚將去一一衆生如恒河中沙數重擔荷負將行如是次第我今顯示說如是義如恒伽河中所有沙數於彼沙中取一沙而去而彼等恒沙可作限量有若干去若干猶在阿難而彼福聚不可作限量言有若干福聚也阿難我少譬喻顯示此義爲入此義故阿難我今更欲辯說此義阿難此三千大千世界中百俱胝諸恒河百俱胝五大河阿難然彼所有百俱胝諸河中沙假使東方有若干世界如是南西北方四維上下亦各有若干世界阿難彼之世界所有河沙於中取一沙阿難彼餘殘沙猶可作限量而彼福聚所餘之者不可限量謂所有三輪清淨菩薩一發心者所取福聚

阿難且置菩薩摩訶薩大商主者著大鎧者大導師者具足不可思議智者阿難若有女人若丈夫於如是等三輪清淨具足菩薩之所以一慈心觀察憶者我少說喻亦不具足而彼善男子善女人於彼三輪清淨菩薩之所起一慈心觀察念已攝取若干善根阿難是故我今告汝我今語汝彼等衆生善得利益若復能發阿耨多羅三藐三菩提心彼等衆生大得善利若能發阿耨多羅三藐三菩提心已能發三輪清淨心故彼等衆生善得利益若有衆生於如是諸菩薩邊能起慈心觀察念已將來當行也及現行已如是阿難彼等丈夫以有無量功德法具足阿難若能發此三輪清淨者及此五種語言事當能如是正觀察已應當受持一切行處當得勝出當得不思議辯才當得無量無邊辯才當得無等辯才於此品中若一聞時彼應當受滿足百偈

大威德陀羅尼經卷第八

音釋

評 符兵切品論也 麾 許歸切與撝同手指撝也 黝 於糾切 蔓菁 無販切菁子盈切蔓菁菜果 拏 女加切

大威德陀羅尼經卷第九 同卷第十 覆九

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

阿難於中何者是五入入地獄入畜生入閻羅世入天入人是名五種入於中所有地獄畜生閻羅世入是惡行衆生入若言天人等入是善行衆生入何故名入耶彼受諸生流轉故言入身惡行具足口惡行具足意惡行具足以彼具足故當入地獄畜生閻羅世是故名入以善行業果報信已當受未生是故名入是名五入於中何者是五趣地獄畜生閻羅世天人等是爲五趣於彼之中何者是五陰聚色受想行識是爲五陰聚復有五陰聚地聚水聚火聚風聚識聚是爲五陰聚復有五陰聚戒聚三昧聚智聚解脫聚解脫知見聚是名五陰聚復有五陰聚力精進聚離生聚離三有聚離貪著聚無畏毗婆舍那聚是名五陰聚復有五陰聚聲聞智生聚辟支佛智生聚三藐三佛陀智生聚衆生發力聚滅諸縛聚是名五陰聚此等五種說中一所說未證當有疑謂何者所說未證當有疑謂

名滅諸縛聚於中彼善男子等應如是出如來曾已說涅槃界涅槃有何界有爲涅槃界無爲涅槃界也汝等於此修多羅句中應當宣說義業莫作障礙是爲五陰聚於中何者是五病謂欲病恚病癡病損心病助魔病若諸善法不能廣說是名五病復有五病聲聞乘人不順聞故病欲諸法者障諸法故病住菩薩乘諸衆生輩俱胝百千事中不聞三輪清淨故病復菩薩魔障礙故病如來說生色亦說似生色有如來說法亦說似法於中所說似法者彼於行聲聞乘若行菩薩乘者見於世間說障礙彼若住於菩薩乘者魔作障礙不爲行聲聞乘者於中如來爲諸菩薩廣說諸波羅蜜於未來世是魔波旬於此閻浮提中當說似波羅蜜諸修多羅彼等諸修多羅多有諸人當受持者阿難而爾時說彼相似語言似波羅蜜者住菩薩乘諸衆生輩於諸法中當棄捨遠離此是菩薩相似之法聞故當病猶如聲聞乘行人顛倒教授當知菩薩聞似波羅蜜者亦復如是阿難是故如

來見諸菩薩於未來世有如此障礙故以言辭辯說諸波羅蜜但有言音此是波羅蜜此波羅蜜家修多羅也復次如來有成就滿足爲諸菩薩說成就滿足勝淨法輪菩薩篋藏菩薩學處彼如是等以不聞故住菩薩病處於諸佛法而得損減阿難是故若有淨信諸善男子及善女人欲求阿耨多羅三藐三菩提當成就諸佛法於二種修多羅中應勤求修學何等爲二普發菩薩篋藏及陀羅尼修多羅中何以故如來有如是智知彼過去有諸如來阿羅呵三藐三佛陀彼等諸佛世尊入此事已說此一切法優陀那菩薩篋藏已於彼等諸波羅蜜當得諸佛真實智慧皆入是中於未來世有諸如來阿羅呵三藐三佛陀彼等諸佛世尊亦當說此一切法優陀那菩薩篋藏法本及現在世有諸如來阿羅呵三藐三佛陀現世住者及我現在如來阿羅呵三藐三佛陀亦如是說是故我今亦說此一切法優陀那菩薩篋藏法本我所說法於此修多羅句中無有法不能滿足佛菩提者

皆悉攝入無不說者阿難是故若有善男子善女人欲取利益者欲隨我學者欲成就諸佛法者欲領比丘僧者應求如是等修多羅如此修多羅中所示現法應如是住何以故如來爲諸菩薩說淨三輪法已菩薩篋藏純直名爲速疾淨菩薩地篋藏名爲住持戒處一切諸義相續和合智地爲行諸菩薩乘諸衆生輩初作業力者彼於菩薩篋藏中今已說訖阿難於菩薩篋藏法本中已如是次第說百俱胝無所作地爲住菩薩乘諸衆生輩法無所滅阿難若有欲成阿耨多羅三藐三菩提者彼諸如來於此修多羅中已共作耶若有於此能隨學者彼等當能清淨彼智彼等以智淨故亦當於大衆中能說法如我今也阿難是故我隨因住和合因緣如來如是說法是菩薩道場諸菩薩皇當白齊集應善受持阿難若復有人於如是等一切相具足勝妙菩薩篋藏陀羅尼中正念正行正得處能增廣智慧處總攝諸善根處心不順入不生淨信而不受持或不讀誦亦不溫習亦不

欲當成阿耨多羅三藐三菩提我即說彼住魔事業阿難我念過去無量時有佛名曰燈明如來阿羅呵三藐三佛陀我時於彼燈明佛教中爲此菩薩篋藏修多羅六萬歲中隨一比丘承事供養我時於彼比丘之所以一切樂具若干年歲供養承事而不與我此修多羅隨於何處復三月安居我於彼比丘所發三輪清淨心中如諸菩薩有清淨心如彼如來所說如是彼三月中時彼比丘直教我聽亦不教讀我於彼時不生異心而我於彼聞已過彼三月即便命終以我淨彼地故當速淨般若以是故燈明世尊速授我記汝於來世當得作佛多他阿伽多阿羅呵三藐三佛陀阿難我今若見彼比丘今生在地獄中者阿難乃至如來阿羅呵三藐三佛陀知報恩故能爲彼比丘於大地獄中經恒沙等劫受大苦惱若於此比丘衆中現前有者當以金色二手取已若一月若半月荷負而行以一切安樂具當承事供養念彼往昔報恩德故而我雖作如是事時於彼比丘猶亦不能具報彼少恩阿難於汝意云何如來是知恩者報恩者不阿難言如是世尊佛復告阿難言阿難於當來世有諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷若聞如是諸波羅蜜聲當度險岸阿難如來知此未來恐怖已彼及諸處於此修多羅句中已說亦不作語言名字中說阿難是故聞如是法已應住如如阿難如來已說此病住魔業者是諸法中當不生實想雖生實想不勤讀誦何以故阿難於白法中多有障礙故阿難若於彼時於如是諸修多羅聞已能受持讀誦溫習之者如來以佛智慧知彼丈夫故曾於往昔供養諸佛彼魔波旬不能作礙阿難如來今者但如是說阿難若彼等衆生今在現前者如來爲彼示現此修多羅我今應當親執其手勸請彼輩爲有慢者安慰心故於未來勸受持故爲是諸法不斷滅故所以者何彼人得自利故亦供養我故我所勸請不虛假故彼等若能善受正法彼等所說皆悉不虛所有衆生請說法者爲彼等故當於實智慧中住若是法中能善住者彼至道場應作是念我等已曾爲釋迦如來阿羅呵三藐三佛陀之所勸請如是次第應脫彼病阿難何者是五患耶謂生身患心患受業果報患被他呪詛患無智患所謂身患者彼以種種緣起各相爭鬪遞相繫縛連續不斷假使無病以惡人居故即便病生或食不消故癨亂或被强壓捺而生濕瘡或頭痛腦痛頷痛口痛舌痛齒痛眼痛耳痛咽喉痛出入息髆痛背痛脇痛腹痛心痛或依彼等而起風痛或不正住裔下疠痛因大小便塞而致痛也髀痛膝痛脛痛踝痛脚痛諸節疼痛此等麤痛何因而起一切以不謹慎故起住惡處故起不善將衛故起以生冷故起何者是生冷也以多食脂膩是故生冷以被冷故所以冷生以冷生故故冷增廣以增廣故即生氣上即自唱言我不正卧我食不知足我飲不知足所以風起所以黃起痰癊冷癊眼暗或因得物貪是故病起最大病者謂貪諸欲其餘諸病在世間醫師容可能治此惡貪欲一切衆生終不能治唯除諸佛如來阿

羅呵三藐三佛陀而此貪欲顛倒妄生以妄生故住於顛倒而懷信樂既懷信樂於佛法僧邊捨於信樂於佛法僧邊捨信樂者彼即無有乘行彼於何處捨信樂謂於佛邊法邊僧邊乃至於天上亦無信樂彼人何處信樂執著於肉血中信樂執著如是次第相續於骨髓中生信生樂如是如是次第相續腸肚之中及以隱處而生信樂爾時衆中有一長者名曰選擇在彼會坐然彼選擇長者有妻名曰光勝立世主時彼光勝婦女爲世間最勝色端正殊特衆人樂見身體光澤最爲第一爾時選擇長者從座而起白佛言世尊莫作如是言所有丈夫執著欲者彼即執著大小便處何以故世尊我等增長世主者少年盛壯名曰光勝世尊然我寧捨一切財物頭目終不能暫捨光勝世尊猶如婆黎師迦華如是如是我於彼邊恒作是想世尊譬如有一丈夫取金鬘已而不羞慚置已頭上世尊如是如是我彼光勝足下所有塵土我時即取置已頭上然我因彼無有慚悔爾時世尊

現神通力現神通已即於座處去衆不遠化作光勝所居屋宅於屋宅中見化光勝爾時彼長者知已妻已速起愛著於世尊前從座速起詣向彼處化婦女邊爾時所化婦女見彼長者即起走避爾時長者更審知彼實是已妻而作是言謂增長世主如在已家所作諸事如是如是共相語論爾時世尊復作如是變化神通令化女在長者前取彼衣角數地而坐時彼化女於衣角上放惡糞穢如是世尊彼三摩耶復作神通令彼糞穢出無量百千諸蟲爾時大衆聞此糞臭時各各掩鼻爾時長者亦不能忍四方觀看何處有此如是臭穢爾時座中有一釋種子名曰婆難陀爾時彼長者觀彼婆難陀釋種子觀已各相瞻面爾時彼長者觀婆難陀釋種子已告婆難陀釋種子言尊者婆難陀何處有此糞氣而大臭穢爾時世尊作是神通然彼婆難陀釋種之子見彼長者衣角之處有是糞穢告長者言希有乃至鈍癡長者既是爾增長世主光勝於衣角中出是糞穢而不見也復觀

他面更作是言大有糞穢氣甚臭惡然此長者愛增長世主光勝故猶不能捨可惡糞穢故彼即報言尊者婆難陀我此增長世主無有糞穢即報彼言長者汝今起著衣角中所有糞穢彼復報言有誰疑我妻有是糞穢之惡可令彼起爾時婆難陀釋種之子告彼長者言長者若爾汝今應自觀衣角彼亦不觀爾時婆難陀釋種子起瞋恚心忽然從座而起即告彼言癡鈍長者汝豈不知如來世尊在我前坐不應以此糞囊而來此處時婆難陀釋種之子即以右手捺長者項令就衣角糞穢之中時彼長者即便叫喚時婆難陀釋種之子以右手抱持復以左手捉彼長者從彼衆內擎持將出擲置遠處此非長者誰作此名是長者也當知此是糞穢長者爾時彼長者尋大羞慚告化婦言汝今何故來在衆中令我羞恥彼即報言長者若汝愛著是糞穢坑其中沉沒生樂想者汝於往先應可慚愧時彼長者生猒離意念欲捨衣以羞愧故不能棄捨知汝長者彼糞穢衣不受不取而

已自著爲彼糞穢汙涂是身爾時婆難陀釋
種之子告彼長者言長者汝增長世主有屎
尿不彼即報言如是尊者婆難陀有然我今
者不能出氣欲取命終爾時婆難陀釋種之
子告彼長者言長者汝應如是以不出氣當
取命終是則順理若我等以他糞故不能出
氣而取命終是則不順令汝長者此地方中
宜可速去我等亦以汝增長世主臭穢惡氣
作是苦惱長者言尊者婆難陀頗有方便令
使我等於無智中當得解脫不彼即報言有
是方便若我等眼前不見汝者可得解脫爾
時彼長者語婆難陀釋種子言希有婆難陀
釋種之子乃能出是麤澀語言爾時婆難陀
釋種之子告彼長者言希有此長者乃至有
如是癡鈍爾時彼長者復言尊者婆難陀汝
莫於此大會衆現前罵辱於我時彼化女如
服轉藥在彼地方爾時長者告彼增長世主
言汝於今者有是事耶令我於大衆前受大
羞恥即報彼言汝應當羞汝愛著糞尿囊故
爾時四大天王在上空中住已告彼長者言

希有乃至有是癡鈍長者乃能如是諸天衆
前見自己婦没糞聚中爾時彼長者告婆難
陀釋種之子言尊者婆難陀我今已知自婦
諸惡過患尊者婆難陀願我於如來所離家
出家彼即報言若汝俱胝百千歲以一切香
塗熏已身滅糞氣故若如是者汝方當得於
如來邊離家出家彼復報言尊者我出家已
當住空閑阿蘭若處不在於此比丘衆中尊
者誰能知命或死或生爾時世尊展金色臂
告彼長者言汝長者能盡命清淨行梵行不
彼即答言我爲一切衆生而行梵行我尚能
行況復自利而不能行以是因緣世尊以柔
輭語告彼長者善來比丘行於梵行作是語
已時彼長者即成剃髮身著袈裟即持應盋
彼即應時成就出家得具足戒爾時婆難陀
釋種之子告彼長者言來汝長者今可取衣
彼即報言尊者婆難陀我非長者我是比丘
彼復告言不但剃髮名爲比丘彼即問言云
何名爲比丘也尊者婆難陀即以偈告言
若斷欲希望　復斷諸漏已　諸法無希望

不可說有法　隨順向涅槃　隨順趣猒離
入信到彼岸　彼成爲比丘　若順於毗尼
入於境界處　能住戒聚中　當得脫諸縛
爾時世尊爲彼長者比丘廣說苦聖諦令得
安住開示顯揚分別廣演言教正說苦諦苦
集苦滅苦滅道聖諦向說名字令得安住開
示分別宣揚顯說爾時彼比丘聞說勝法已
即於彼地方生無漏法心得解脫爾時彼比
丘從座而起作如是言我於今者於欲糞穢
而得解脫世尊是諸毛道凡夫輩當何所作
以惡信故爾時彼比丘過彼夜已日在東方
彼三摩耶身著衣服入舍婆提城巡行乞食
時增長世主於路遇見告言長者汝出家也
此處捨我棄我離我猒我別我及捨家已彼
時答言我已出家最爲第一聖中出家汝於
我所已作利益然汝於我大衆之前用彼糞
穢汙涂衣角女告彼言長者汝謗我也彼告
女言我不謗汝如來世尊是我證明及婆難
陀釋種之子於大衆中捉我及汝擒捉抱持
擲著遠處爾時惡魔波旬在上虛空作如是

言此非是彼彼是所化如來如是多種化已而今衆生得出家也爾時彼比丘告彼魔波旬言波旬如是如是汝及婦女及彼所化一切如化一切諸法猶如陽焰一切諸法猶如幻也爾時彼女聞空法已如實於彼地方之處思惟此義彼思惟時遠塵離垢於諸法中生法眼淨爾時彼女已見諸法得入諸法證入諸法無復有疑知教師法爾時彼女告彼比丘言汝已作善最有所作比丘若汝離家不用家法而出家者而我今者亦隨出家爾時婦女捨家離家出家學道復作是念彼諸空法思惟是已即得作證阿羅漢道最勝上果世尊相續隨時說法知法相續故其修多羅文句不斷壞故即告長老阿難言阿難如來所說法爲滅順眠煩惱故是最病者所謂於欲順眠此中執著廣起諸苦所言苦者是五道流轉生死所起受者彼名爲苦何者是受所言受者謂墮落何者色墮落謂染著以誰爲染著謂有顛倒誰爲顛倒謂妄語何者妄語謂無實何者無實謂無事分別何者無事分別所謂諸空法而作我想彼名無實如是次第於不實中而生起色名順眠處是名病患希望處也所言苦者所謂五聚陰若有染著五聚陰中受諸聚陰是爲無智如是次第苦及五聚若於五聚中無智彼爲大患何故言患順向地獄麗九畜生閻摩羅世十二於地獄中於畜生中於閻摩羅世中一切三界中住不能分別身惡行口惡行意惡行故名爲患此爲五患於中何者是五根謂信根精進根念根三昧根般若根是爲五根復有五根何者五根謂眼根耳根鼻根舌根身根於中意根者彼是內根彼三處和合而行於法入中說名爲入是爲五根復有五根何者爲五根謂婦女根丈夫根順忍根心轉根有心滅已故即生女根又有一根須臾時即生女根於須臾時生丈夫根此等爲五根復有五根何等爲五根謂地獄根畜生根閻摩羅世中根人中根天中根是爲五根於中應知根之勝處若從阿毗脂大地獄中滅已出生者有二種根一名普熱惱根二名撲得根如是色如是形相譬如殊提華於合會大地獄中滅已出生者有二根相一名左行根二名轉果根如是色如是形相譬如甄首迦華從呌喚大地獄中滅已出生者有二根相一名多五根二名常超越根有如是色如是形相譬如毗離那迦華活大地獄麗九中滅已出生者十三有二種根相一名墮落眼根二名事境界根如是色如是形相譬如目眞隣陀華孔雀華或如孔雀色從黑繩大地獄中滅已出生者有二種根相一名有憂愁根二名尼私多波帝陀焰此云出生如是色如是形相譬如瞻波迦華此爲五根相大地獄中滅已出生者又何故言根以境界故諸相生故若於此處言根者彼處處依國城名伊棃耶提亦名胡求摩帝言亦名多寐帝也亦名尼西毗多也亦名作處也亦名作相也亦名般若林也亦名想林也亦名生也亦名勝也亦名稠勝也亦名盧脂耶亦名阿波荼娑婆那阿難是等諸根名者如來所知種種言辭應分別演說

大威德陀羅尼經卷第九

大威德陀羅尼經卷第十

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

阿難若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷知此言辭者彼則名曰不隨他智以何義故名不隨他智如是諸法聞已誦習如是受持現在諸法當得諸天龍神夜叉畀梨多及富單那鳩槃茶等常隨守護如是如是彼現見法當得一切功德諸法於未來世因彼不向地獄畜生閻摩羅世亦復不墮不閑之處何以故阿難無有是處如是文句諸莊嚴法若無福德諸衆生輩至彼手中無有是處若往昔曾供養諸佛諸衆生等如是諸修多羅方至彼手當得正信解脫之處證眞實義現在法中及未來世尚得證清淨阿難世間無有如是彼諸如來出現於世彼如是等諸善丈夫有違背者何以故此當與智手值遇閑處能與果報寶手自在及諸財利由彼信行善根廣大此悉熾盛清淨作業如是如是善受持故當得捨離一切不閑之處所發事業當得究竟阿難彼等衆生行此行者善得利益若有受持讀誦修習之者斷滅一切不善之印當持一切諸善成就阿難汝今應當憐愍於我及諸衆生何以故言憐愍我及諸衆生者若汝等於如是等諸修多羅法各各顯示各各相教是則憐愍阿難此諸根命入眞勝處汝今應當爲四部衆諸天人等分別演說（上來廣明諸根竟）阿難何者是五時謂行時住時去步時來步時涅槃時是爲五時何者是五三摩耶一名日初分三摩耶二名日中分三摩耶三名日後分三摩耶四名教說誦習三摩耶五名作衣三摩耶此等名爲五三摩耶何者爲五摩睺律多一名人摩睺律多二名天摩睺律多三名他想摩睺律多四名顚倒想摩睺律多五名過時摩睺律多是爲五摩睺律多於中何者五種最後心生若取彼生處從人中捨身有餘殘死（訶於餘越）彼處死已所有生處若天中若人中若地獄中若畜生中若閻摩羅世中於彼處取生從天中捨身已有餘殘死若生於彼處若於天中若於人中若地獄中若畜生中若閻羅世中於彼處取生於地獄中捨身所有生處若於天中若於人中若於地獄中若於畜生中若於閻羅世中於彼處取生從地獄捨身已所有生處若於天中若於人中若於地獄中若於畜生中若於閻羅世中於彼處取生從畜生中捨身已所有取生若於天中若於人中若於地獄中若於畜生中若於閻羅世中於彼處取生閻羅世捨身已所有取生若於天中若於人中若於地獄中若於畜生中若於閻羅世中於彼處取生此等五最後心取生處於彼中何者是五無有勝取生處無勝意智無勝各各智和合及解脫無勝一味因不善諸法無勝取生中意無有勝無作譬喻故是爲五無有勝於中何者是五險謂不閑處險煩惱險饑餓險作無間業成就具足爲大險於地獄中難得脫行路險是爲五險於中何者是五災禍若有於三寶中偷盜物故彼等羸瘦爛已極爛當取命終此是第一災禍於持戒比丘不知不見以三種瞋謗若破戒中若邪見中若威儀不正中智者知見應當遠離身壞命終方

墮於惡處生地獄中此是第二災禍復次有一人誹謗佛法以魔所持文句味中不正之道所說之法教他令住勸使令學因是業故生於人間當爲狂顛此是第三災禍復有一種人作刹利灌頂王以四種兵共我隣國王欲相逼切彼多諸人身被傷害受諸苦惱以彼業成就故身壞命終生地獄中彼命終已還生人間共彼一時以刀杖等遞相加害或被火燒或被夜叉所害或得極惡重病觸彼身心世間希有當取命終是爲第四災禍復次於彼劫燒之時此大千世界熾然焰火一向洞然壞大千世界是爲第五災禍此爲五災禍何者是五種多貪性諸狗多貪性爲摶食故婆羅門多貪性爲受請故王多貪性爲得王位故丈夫多貪性爲求利故婦人多貪性爲求丈夫故彼多貪性難滿之中我說婦人因欲貪性最爲難滿是爲五多貪性何者爲五神通種種神通勝證知中智慧神通知種種往昔念證中智慧神通一切衆生生死證知中智慧神通天眼中智慧神通天耳中

智慧神通是等名五神通何者五可信義可信非是文字如來可信信可信精進可信證諦發阿耨多羅三藐三菩提心彼亦可信此如來說陀羅尼修多羅法本彼亦可信轉已復轉是爲五可信何者五不可信於一切事中諸婦人不可信比丘不可信謂惡比丘有破禁戒者於須陀洹果中外道婆羅門不可信於聖教中比丘尼不可信謂未證實諦者闇人不可信是爲五不可信何者是五種恐怖沙門釋種子於彼他家愛樂執著嫉妬恐怖諸婦人等婦人恐怖諸王等他輪恐怖外道婆羅門輩沙門出生恐怖諸龍等熱沙恐怖是爲五恐怖於中何者是五怨婦女怨舍宅怨欲貪性怨諸王等各各相伐怨諸沙門輩各相鬪怨此爲五怨此五種怨中沙門怨最爲可惡何以故云何已捨五欲功德捨家出家而愛著他家而生怨嫉此無義利此可棄捨是爲五怨何者是五共分色受想行識是爲五共分何者爲五順攝謂正見心解脫當得果慧解脫當得果心解脫當得果功能

慧解脫當得果功能言正見者以持戒攝受多聞故當有攝受正念故當有攝受奢摩他故當有攝受毗婆舍那故當有攝受此等爲五順攝何者是五尊重於佛尊重於法尊重於僧尊重於戒尊重於三昧尊重是爲五種尊重何者是五重擔謂五陰聚何等爲五陰聚謂色受想行識復有五重擔先所許可是爲彼大負重擔隨他持是爲彼負重擔煩惱重擔數數死爲重擔負重物爲重擔是爲第五是爲五種重擔復別有五負重過多食爲重過餓爲重懷妊婦人爲重失利重多貪欲重是爲五種負重何者是五諍事求決斷也若有比丘作兩舌語以破壞事假被於他無語妄傳彼諍事生是名第一諍事求決斷也有比丘或不隨順教是名第二於諍生求決斷也復次一人多作賊盜於彼他物不與自取於彼求故而生諍事求決斷也復有一人從家捨家既出家已求活命具爲財利故隨順他人爲他事業不滿所願以彼因緣故於諍事生求決斷也復有一人常作妄語然彼

作是言我與此物彼後不與彼諍事生求決
斷也是爲五諍事生求決斷也何者是五涅
槃身相續繫縛最勝義中身可猒惡最勝義
中此身被他所食最勝義中此身非爲我所
最勝義中此身無量種蟲之所居住最勝義
中此身能作欺誑是爲五涅槃相續繫縛身
復有五滅身相續縛謂丈夫見婦人產時而
於彼中生猒離想是第一滅身相續縛復次
有一丈夫見婦人被身分患生猒離想是爲
第二滅身而住相續縛復次有一丈夫於女
人邊見臭穢已臭於丈夫即生猒離想是爲
第三滅身相續縛復次有一人若於婦人邊
若丈夫邊或腋下或大小便中聞臭氣已即
彼中生猒離想是爲第四滅身相續縛復次
有智丈夫於婦人邊生不歸依想是爲第五
覆九 十九
滅身相續縛此五法處常有心生即於一切
處當作思惟念是滅身相續縛於是法作思
念時此五種滅身法乃至意相續縛事當有
利益相續縛法何者是五取著想取著者貪
欲想瞋恚想欺誑想不去離想邪見取諸物

想是爲五著想若有此欲想者以何事故而
取著也以不實生故以顛倒想故諸欲不順
而生順想諸欲可棄生美味想諸欲苦報生
樂報想如是次第顛倒取故而生妄語以不
實取故以凡夫取取非聖處故當生是想是
想生已作無間業彼身壞命終生地獄中墮
地獄已受極苦惱既受苦惱無有喜樂無喜
樂故更增苦惱是故名爲取執著也言瞋恚
想者彼住妄語彼住顛倒住不實中自住無
利益處令他住無利益處亦住無利處已而
生瞋恚以無慈心故生諸患縛不自利益亦
不利益於他彼最惡患具足如是如是復當
作無間業身壞命終生地獄中墮彼中已受
極苦惱不喜不樂無無喜樂故此是第二瞋恚
之想不喜樂處有欺誑想者彼因貪欲想故
生貪而生無明爲首年在盛壯而生歡樂生
樂想已而恣情欲盜取他物取他物已爲他
所執當斷其命以瞋恚故如是於最後心而
取命終當墮地獄墮地獄已受極苦惱不喜
不樂不喜樂故一向無喜是第三欺誑他想

無喜樂處於中所有不出家想者彼因欲生
彼因欲出因多欲想多欲想故爲欲所縛爲
欲所覆親近不淨信樂不淨喜樂妄語如狗
齩枯骨臥不淨處常住欲中是名不出家想
彼在家已受諸欲時以欲因緣多貪欲故爲
諸欲故當作如是種種惡業身壞命終生惡
覆九 二十
趣中或地獄中是於彼中受極苦惱受苦惱
故不喜不樂無喜樂故一向不樂不喜是爲
第四不出家想不喜樂處於中所有從分別
起邪見想者此想大惡非爲不惡若非不惡
是最極惡若極惡者彼取邊見若取邊見彼
即邊見若有邊見彼即破戒若破戒者彼壞
善根於不善根而順眠也若順眠者彼即爲
取若爲取者彼即造取若造取者彼即恐怖
若恐怖者墮地獄中墮地獄已受極苦惱既
受極苦不喜不樂無喜樂故則著邪見是則
名爲從分別起邪見想是爲五不喜想於中
此等諸想中能生不喜樂者惟有一想何者
一想能生所謂於諸法中不生敬重以不敬
重故當不修學以不學故於般若中而不增

長彼無智已當成愚癡凡夫此是凡夫所謂五種不喜想此五想行名爲不善阿難當知彼時於五百年中正法滅時有諸比丘於正法中無有恭敬彼於法處無有心想當非沙門非沙門已爲摶食故自言如是我有信也我有信也彼等如是佛正法中說生樂心時魔波旬爲滅其善心故當作勤劬彼等於般若中當不增長以般若中不增長故彼即當得如是之法謂無有智無有智故如是法中而不知因亦復不知功德之處既不知已當成無智如是於諸勝法中當得遠離當得疑惑而不誦習若於如是諸正法中有遠離者彼不受持諸佛正法彼不受持諸佛正法彼等不名受佛法者若當不受諸佛正法彼等於佛教中當得墮落若於佛教當墮落者彼等當沒於三惡道阿難是故我告汝我語汝若有衆生於如是等諸法之中但生信心而彼如是佛菩提中若不修習彼諸衆生應當盡心作是思惟我於往昔八千佛所曾已毀損諸佛菩提而作誹謗正法之業是故我今於無上佛智之中還復墮落及違背也阿難非不作福諸衆生輩如是諸法次第等行當至彼手或至於身彼等於如來教中當顛倒墮落於如來教中而得違背阿難譬如此三千大千世界劫波樹上有種種衣皆悉具足時有一人身著毛氎爲取衣故詣劫初衣所彼人是時見劫初衣便以手觸觸已驚怖即時悔沒彼驚怖已虛言妄說此是何也如是微細如是柔輭而彼恐怖速疾馳走復有一人見彼馳走而語之言謂汝丈夫何故如是驚怖馳走彼即答言丈夫汝若欲知我爲何事故如是馳走報汝此事汝不能辯亦不能見彼人復告之言善哉丈夫如是之處但爲我說汝爲何事如是馳走時彼答言我不能住爲汝解說我爲何事而馳走也然汝今者我馳走時汝隨我後隨從我行然我於後能爲汝說時彼丈夫爲巧方便順其馳走隨逐而行時彼丈夫如是走時不休不息而作是言謂善丈夫在彼樹上如是種種色懸住彼樹我手摩觸欲取彼衣而我爾時即生恐怖若不馳走即於彼方當取命終時彼丈夫而語之言丈夫汝大愚癡汝不知是劫初衣也謂言丈夫汝應可來今共汝去與汝是衣時彼丈夫作如是念我先以手所摩觸者應當是彼劫初衣也還復如是心生恐怖不肯隨從莫令我等在於彼處當擘裂我心而取命終阿難如是如是於未來世有諸比丘等聞如是修多羅名有如是修多羅名陀羅尼如來所說彼等當復作如是念我等今者求此修多羅故發勤堅固彼勤求時便當求初生得瞋恚以瞋恚故心不喜見阿難如彼丈夫欲求衣者瞋恚惡心觸劫初衣已即生疑惑之想起大恐怖捨已背走如是如是阿難彼等如是修多羅初發欲心讀誦修習當作疑惑而有恐怖生恐怖已當背馳走於是法中而作妄語於中所有諸餘比丘生陀羅尼者彼等當作如是語汝長老等何故如是等修多羅而不讀誦攝取受持而背馳走彼報之言汝等長老若欲知者汝等無有如此能辯如彼丈夫被彼第二丈夫所問謂言丈夫汝

以何故如是馳走如是語已彼報之言謂言丈夫若汝丈夫若欲知者如是汝今亦不能辯彼等作如是言我等當欲求彼善根長老輩汝等應向我說彼等復言此非佛說時諸比丘復告是言汝長老輩莫作是語我等於此諸佛法中先已修學汝長老輩但修學如是如是諸佛法中爾時彼等諸比丘輩復作是念此等亦復如是邪見若如是修多羅受持因此次第當作誹謗正法復當訶責持戒諸比丘輩何以故如是等癡丈夫輩著於世間麤弊利養當作信心而作勤求彼等於是甚深諸佛聖教中而作恐怖如彼丈夫於黑褐衣中當作信著而彼微細劫初衣中反生恐怖如是如是阿難彼等癡丈夫輩於世間利養中反生信著而作勤求已彼等於諸佛語中諸佛教中當作恐怖阿難若有來世曾種善根諸衆生輩彼等於是甚深佛菩提中不作恐怖彼等能生實想於是法中當度彼岸彼等於是作中當度彼岸於一切中當度彼岸阿難如是諸法如來已如是知汝等應當如是生信如劫初衣莫復當作唯有黑毛氈衣也於中何者是五痛謂身痛心痛業痛熟果痛世間思痛是爲五痛於中身痛者若作身想若有此身彼即愚癡無所識別亦無所知於身本性若有身痛不實取者此爲最痛於中何者是心痛意爲首行故心痛復有心痛若以心思於諸法中鬧他所說住處憶念思惟譬如根本廣大鎮石何者是根本廣大鎮石言根本廣大鎮石者是即愛也阿難愛所有名字如諸國聚落中言愛者彼有如是名字言

怛差那　斯婆耶　婆那娜　帝栗瑟那
闍棃尼　阿羅夜　尼跂蹬　阿地耶婆娑
喃　阿羅伽　尼槃陀　蜱棃暮謩波伽磨
謩羅跋帝　娑羅帝　娑囉跋帝　優鉢剸
迦羅四　尼雞多跋帝　娑陀目大邏
波耶跋悉鬚比牟達邏　陀伽拏　鞞大鞞
大跋帝　娑迷帝　比謩呵那　闍陀三
謩伽

阿難此等爲愛名字以此等故當有心痛愛別離時取事不實故思惟分別故於中所有業痛者此漏業於中何者是漏謂身業口業意業何以故以意多故意爲首故次有語言名字於彼中所有善身業口業意業然彼意業如來猶尚說爲有漏何以故彼即是業若有彼業不受果報盡煩惱者如來說業盡煩惱盡於中所有熟果畢應當受若黑若白者若有所受彼即是苦若即是苦彼即是痛以因痛故即有痛處依處而住復有略說有五種痛如來所說何等爲五生死流轉煩惱中地獄畜生閻羅世天人此爲五痛

大威德陀羅尼經卷第十

音釋

詛側呂切沮也　癨乎郭切吐瀉也　髆補各切肩髆也　疠古巧切　髀祔爾步米二切股骨也　踝胡丸切腿兩旁也　闍衣康切斜　腋羊益切肘脇之間曰胅　齩五狡切齧也　𣰰布莽切文罽也　擘博陌切分擘也　蹬徒亘切　謩莫胡切

大威德陀羅尼經卷第十一 同十二卷 覆十

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

於中何者是五種痛斷見佛痛斷聞法痛斷見僧痛斷法中順行痛斷一切法寂滅痛斷是爲五痛斷復有餘五斷諸痛何等爲五善知識者斷諸痛不生煩惱處者斷諸痛勸持禁戒斷諸痛不作無間業斷諸痛滅諸有斷諸痛是爲五斷諸痛復別有五種斷諸痛何等爲五商人方便善成就斷諸痛於國中隨意而住斷諸痛孝順養父母斷諸痛捨家出家爲菩提斷諸痛捨諸欲斷諸痛是爲五種斷諸痛於中何者是五闇五無間業爲闇何等爲五殺母害父殺阿羅漢破和合僧惡心出如來血此等爲五闇復有五生趣闇何等爲五地獄闇畜生闇閻羅世闇生不閑處闇被他欺闇是爲五闇於中何者爲五闇盲處取我是闇盲處於欲中極生貪著爲闇盲嬾墮懈怠爲闇盲多睡眠處爲闇盲未至方處爲闇盲此爲五闇盲於中何者爲五速疾波浪瞋恚爲速疾波浪得四禪者若作想言我是羅漢我慢自高是速疾波浪小性攝受未曾得者已得故速疾波浪持戒因戒起慢是速疾波浪不滅煩惱故於有爲中攝受速疾波浪此爲五速疾波浪於中何者是五羅剎淵無明爲淵睡眠爲淵生死流轉爲淵無智爲淵愛爲淵於此之中爲第一淵若於三界流轉於彼此五淵中何者是五種羅剎惡知識羅剎不閑處生羅剎親承婦女羅剎不善思念羅剎我想羅剎是爲五羅剎淵於彼五羅剎淵中業者所謂承事婦女也於中何者是難度五波浪行欲界難度波浪行色界難度波浪行無色界難度波浪行若此三界不觀察不正念難度波浪行彼不正念衆生樂求時不能知處是爲五難度波浪行何故言難度波浪行然彼難起難住處是故言波浪行於中何者是五乏少處戒乏少多聞乏少世間果報乏少閑處生乏少善知識乏少此爲五乏少處於彼五乏少中多聞乏少於一切處最爲乏少多聞比丘者捨離一切障蓋諸法一切邪道皆能除滅出生一切白淨諸法於諸佛所而不遠住於佛菩提而不捨離最爲近住何者在近如上座舍利弗如大目連如上座須菩提如汝阿難比丘阿難如是多聞比丘當不生地獄中亦不生畜生中亦不生閻羅世在所生處於一切處恒有大智有何大智彼大智者所謂不作五無間業多聞比丘能散憂悲苦惱所有毒箭最大瞋恚亦能拔斷無有現在及未來世無有功德不入身者是故阿難欲取我教者應當勤求多聞比丘勤求之時當作三事當受正法他生疑惑即能除散彼等決定因彼諸修多羅而取涅槃此多聞因比丘若勤求多聞時當取四法何等爲四能令他住彼多聞中能說種種語義諸天不捨亦不殺生巧知業報是等爲四比丘求多聞時當取五處何等爲五取命終時心念諸法此處捨身已上生善處以諸法義令天歡欣不被天人之所輕賤彼處捨身還生人間不墮地獄畜生及閻羅世生人中已以般若行當作國王何以故阿難如來說此一切施中最爲第一所謂法施能作

如法治世王已當受大果報多諸眷屬有大智慧於王治中能正思惟如是次第以五法故當得多聞於諸天人無輕賤想是故若有智比丘於多聞中應作勤求於中何者是無乏少處多聞爲無乏少處阿難近多聞故當近般若近般若故於一切煩惱中不被蹴蹋於多聞處有如是果而不自高亦無瞋恚及與毒結不作調戲亦無放逸曾不輕躁審諦安詳不作毒害及我慢事無有恐怖亦不怯弱至諸大衆無有畏懼於大衆中不作輕躁若他所問能爲解釋以善言辭令彼滿足又令大衆皆悉歡喜不爲諸欲所牽亦復不爲瞋恚所牽亦復不爲愚癡所牽亦復不爲貪心所牽他輕慢已而不愧赧得他讚歎亦不自高得舌根業其舌輭薄言辭吐納音旨典正於辯論中無能過者衆人遵仰統御大衆善能教示常有諸天隨護而行常爲他人智慧施主及禁戒施主布施施主生天施主涅槃施主如是之等所說功德於帝所作能施正法能令住功德中阿難是故多聞能作最

勝施主當爲與樂施主乃至能與涅槃施主亦復能作善行施主以彼般若少布施故能使增多心不怯弱亦不輕薄彼等他人無作惡者亦不違背於作教師語言具足能攝正法於他問難報答斷絕如來爲如是等諸善丈夫大利益故轉大法輪阿難是故若見如是諸功德已應求多聞作是語已長老阿難白佛言世尊若如來已說此多聞功德能者世尊若有令住於多聞中彼當得幾所善根作如是語已佛告長老阿難阿難若然者我爲汝作譬喻智者以譬喻得解義語阿難此三千大千世界所有若樹若草若木乃至一指大踊出者假使彼等一切皆有具足葉華果實於彼中若有一指大踊出草彼還生若干果實猶如恒河中沙然彼所有芽假使從地踊出二指大彼還有生若干果猶如有二恒河中沙如是次第第三指大踊出所有木還有若干彼木還有三恒河沙等果阿難於汝意云何彼等果樹豈可能取邊數以不阿難報言不也世尊佛復言阿難能得彼木一

指大者所有果可有取邊數於彼等所有福聚不可得邊數若有善男子善女人乃至爲他說四句偈等以不染著心不求果報心住爲利益事故云何此等衆生因此法施願當得須陀洹果乃至當得阿羅漢果假令乃至發菩提心乃至發攝受心心爲他說勸受乃至受四句偈等此爲前福德譬喻所有已當受者百分不及一千分不及一俱胝百千分不及一不可算數阿僧祇不及一歌羅分數分譬喻分優波尼沙陀分不及一如是彼善男子當生善根若當令他住於多聞中乃至四句偈中作如是語已長老阿難白佛言希有世尊乃至世尊善說善男子善女人當於法及法師邊當云何作尊重作如是語已佛告長老阿難言阿難莫令衆生不尊重不欲法阿難復白言世尊我欲法當於法中作尊重令欲作尊重而我今者共世尊朋友以來未聞如是法然我世尊然我今當作如是尊重者世尊若諸外道若善男子善女人當作尊重者世尊若有少分求樂住於食前貧家

所生卑賤家中生出家當欲得法彼等雖復求佛法而行然世尊彼等所有眞卑小下賤體彼等決當示現世尊但我今爲自利益問我等云何住作如是語已佛告長老阿難言阿難於此中若當欲法者若善男子若善女人當受持讀誦教若欲詣向和向阿闍梨邊至已應如是欲問佛語言隨彼所心行處若爲彼教處彼應從彼邊而乞依止雖有減十夏若有十二夏但爲法尊重故應當受彼依止何以故雖復如來說五夏比丘不須依止但爲彼第一於欲法中尊重何以故彼欲學故阿難於彼時彼阿闍梨當應如是與依止雖不合與依止若如是若如教若當得利若教授令莫放逸令具威儀應當如是勸教彼應當如是與依止如是諸法具足比丘者與他依止彼當善能依止若如是莊嚴文字句能與依止者雖復有比丘百夏然不知如是文字句莊嚴彼應當他邊受依止彼復何能與他依止若有比丘未有一夏然彼有如是法具足堪有沙門然以彼爲法有依止百夏

比丘不知此法行彼當應受依止然若有比丘從他受教者應向和尚阿闍梨所曾作尊重當應隨順彼欲受教者住在和尚阿闍梨前不得現示齒應不得交脚應不得觀脚應不得舉肘應不得動肘應不得舉踝應不得高處坐不問不應語若有語不得違背於阿闍梨邊常須觀看面彼若住應住三肘遠不得在上風亦不得坐若得教然後坐已於阿闍梨邊當生慈心欲受教者應先誦舊者誦法已於法中所有疑處於先乞求解釋然後受教受已右膝著地以二手接師足禮師已然後而去若彼地方有險者應當背去求平正路如是行處若彼地方有平正若禮師足已面前應却行而去可十肘遠住於他方禮已所有道處應順彼道行而彼應作如是念我阿闍梨在我後我更能詣向已不或時不能非不能向阿闍梨邊彼應須知時應三時至阿闍梨邊若不來者應當作如法若來而不見阿闍梨彼應若以土若以木若以草應當作記若阿闍梨在內屋行處彼應圍繞行

處應頂禮彼行處而去或復應當作別事唯除大小便業向阿闍梨不得作麤言被訶已不得報語阿闍梨所坐牀榻或眠臥處應當拂拭安隱若整頓已應更作餘事日在初分應來隨時隨時來已當應問阿闍梨何所須作阿闍梨入村落阿闍梨所有衣洗已手已拭畢已以已衣拭手已以二手授彼衣至已正住處應安置善作安置已應與洗面水於後應安斗篩安斗篩已應奉與應爲其覆身次更奉餘衣彼所受用爲彼應作如是敬重於阿闍梨前不得棄捨洟唾於常行處不得覆兩肩亦不得覆頭阿闍梨所在處於經行處應拂掃治應三時洗浴阿闍梨應三時行水爲彼阿闍梨應須乞食若爲阿闍梨所經營處者能盡身力當作勤劬當應求爲洗盔若應爲洗應先洗阿闍梨盔後自洗已盔若不與洗更不得語何以故阿難有如是諸比丘應作如是念如來盔無有人洗彼等隨我學已當應自作然如來許彼等熱時作涼事寒時作暖事彼當所須者彼爲當應奉亦不

應阿闍棃前嚼楊枝於阿闍棃所有惡事不
得向他說遥見阿闍棃應須起迎故阿難假
使受四句偈處即爲阿闍棃誰邊誦聞四句
偈若讀若抄寫若當聞彼爲彼阿闍棃邊應
當敬重若向阿闍棃邊若不作如是敬重者
當名不敬重墮於不敬處住不正道已當爲
說不善事然彼不應取我爲教師何以故阿
難彼不敬佛說彼說非法者不敬重者當爲
受法彼亦不得入於僧中何以故彼癡人不
住正行然阿難諸佛語言正行爲眞爾時長
老阿難涕泣灑淚復作如是言世尊當來世
少有彼等衆生若住於如是行中亦應作如
是念應須住如是行中然世尊我當住此行
中世尊若有比丘於阿闍棃邊若和尚邊不
生敬重心復說不善事彼當得何果報佛告
言阿難若有比丘於阿闍棃邊若和尚邊不
生敬重心者復爲說不善事彼非須陀洹彼
是凡夫無有智應當如是說何以故阿難實
有無功德阿闍棃猶不得向人說況復有實
阿難於中彼若爲阿闍棃當不作敬重有一
邊地獄名曰尼訶南於彼處生彼生已身有
四頭彼中身熾然火焰猶如火聚彼處有諸
蟲名曰熾然口食彼舌根從彼捨身已生於
畜生中若狼若野干彼生於彼處有得名狼
彼於彼處得名狼已復當得名野干何以故
彼以罵阿闍棃和尚故如是彼多人見已不
喜如於往昔以作舌過故以是彼當食糞而
復捨身已當生人中於邊地聚落中生當不
成就一切諸功德捨離一切諸功德不成就
又趣不得人好色不似父母彼不爲父母所
愛常爲他誹謗常有多病患當背諸佛世尊
當無有智當速還墮諸地獄中何以故當有
如是若有言者與鬧處者如法阿闍棃者眞
實阿闍棃者當不作敬重阿難更復當得衆
苦諸法阿難若有受四句偈若於誰邊抄寫
四句偈等安置於經中彼中所有文字還若
干諸劫彼阿闍棃若置肩上若置頭上負重
而行復與一切樂具阿難當如是時猶不稱
可供養阿闍棃何況貴重阿闍棃者阿難於
未來世有諸比丘若得如是脩多羅已作不
敬重當作不正依於阿闍棃和尚邊當說不
善處我說彼等癡丈夫向惡苦法墮處阿難
我告汝我語汝如來已說有道及非道處如
諸比丘當有行彼等還如是當得趣阿難汝
等作敬重恒常慙愧阿難若有善男子善女
人若有敬重當有如是法所謂愛佛愛法愛
僧於中有幾種食有幾種依倚有幾種持有
幾種無畏世間有幾種智何者是第一義所
言智聚有幾聚相所言智慧何者智聚何者
聚應知智者若以煩惱若以盡智有幾盡智
俱胝百相不攝諸法中於阿字不合中彼以
阿字應當合以百俱胝阿字與囉字合所有
囉字而不合處彼即盡相是名盡智彼所分
別是爲盡智以寂靜法我等當攝亦非如言
說智智之次第是智爲地非語言者也所有
諸佛應正徧知棄捨若於中無有別法可名
名爲盡於中所有智慧是則名明彼明及彼
明以滿足故當見諸佛何者爲佛何者是不
和合於二十俱胝佛名字以世間語言中往
昔已行曾行諸佛世尊以名字和合彼等以

一字應當攝受所謂遮字名名者以遮字共煩惱和合當知攝受有幾眞荼(此云嚴熾)有八天眞荼一是人眞荼二是天眞荼三是地獄眞荼四是一切眞荼彼八天眞荼者彼等當墮邪道違背九十諸佛世尊當墮地獄惡熱惱中一人眞荼者當復違背二十俱胝諸佛世尊九十九種煩惱之處諸法具足共地獄眞荼一時棄捨爲五百煩惱之所覆障彼當隨順畜生所害彼遮字門破分別故當滿百俱胝世界煩惱具足如是東方南西北方亦復如是其人眞荼者捨離九十九種破壞語言以二千種相當入闘陣五十五百那由他相爲他降伏彼等文字已遮字和合所有名字當有墮落其人眞荼當墮邪道中三種地獄眞荼者共天眞荼而作親近其眞荼眞荼共相和合有五十五相眞得眞荼名字不知方便至地獄亦不解脫六十句俱胝歌字名句諸佛世尊以一名字說於此名字中諸衆生輩多背諸佛其世間中二處依倚多種眞荼無明及癡中此三眞荼亦當墮邪道彼等俱胝數劫以遮字門當應教化彼等一切當應成就第一聲聞應說一法所謂眼識其眼無常爲佛教化衆生非是聲聞所能教化有四種眞荼所在不定聚處爲彼人等諸佛世尊出現於世彼一切處眞荼句者與平等智二十俱胝句應以阿字門應令和合四十俱胝句以羅字攝六十俱胝句以遮字攝二十三俱胝句以婆字攝彼等當違背二十俱胝諸佛世尊於彼中四十俱胝句以羅字攝彼當違背六俱胝諸佛世尊所有六十俱胝以遮字攝彼等當背違八十俱胝諸佛世尊八十俱胝劫於流轉生死中共天諸眞荼共天眞荼及地獄眞荼少有一切眞荼多有天眞荼多有地獄眞荼有一人眞荼在定聚中已共天眞荼及地獄眞荼不相捨離是故名爲人中所有眞荼行彼人乘不行眞荼乘故名爲人幾所解行諸乘事阿難有俱胝那由他解諸乘事應知於中有百俱胝所有平等智是故彼等名爲智者自餘無智者彼等一切滿足眞荼處阿難彼天眞荼及地獄眞荼彼等共人眞荼不等是故名不平等捨離其一切眞荼以二眞荼天眞荼及人眞荼阿難天眞荼者是魔波旬阿難地獄眞荼者是魔家眷屬何者是魔家眷屬所謂人眞荼和合遠離者阿難有九十九俱胝句當應說煩惱雜法彼等已遮字門攝取彼於實際中動移於一切眞荼中亦復動移當具足八十二種不定聚及邪定聚是故名爲眞荼也遮字門最勝處應當攝四十相遮字門隨順應知有千俱胝阿字門所有言辭文字不具足也以滅文字滅少故當有我不具足以我滅少故當有語言於諸王中不可信受何況三藐三佛陀邊復當違背諸佛世尊無有勝處故當不得涅槃阿難少有衆生住於無勝之處依住住勝衆生背其天眞荼當得彼便得彼便已不曾猒於地獄生趣不曾得度三世眞荼非如諸阿羅漢見生死患見實入向如實實際中諸阿羅漢以如是見故故言度彼岸也見實際已更不復觀故言已度彼岸也已於行處善觀見故不思惟已滅愛煩惱是故言已至

彼岸也囉字門有百千俱胝諸字門以十分破毛道凡夫等猶尚不及波羅字門故名波羅字也那字門三十分減少有十種諍鬪義六十九往相續返義七十七虛妄語言五其間所有諸患造作之者有九十九百千俱胝欺誑語言爲彼若處有六十九當作隨順說法處有二十龍結十種天結十八種人結難知至處以少法行故闕少法故當至不至處煩惱際中不得淨眼二俱胝阿字門爲天眼障住嬾惰所縛其嬾惰所縛者以歌字爲因作障礙縛何者歌字因謂不善知識何者不善知識那字門是何者是那字門若不教示此道此非道若輕若重如是不教名惡知識其惡知識者有何因其惡知識以無明爲因何者無明教破明處復有無明說九十九名字復有無明十五種事何者爲事謂念不善有三十種不善念六十種莊嚴諸凡夫輩不思念處分別五十五欲之毒箭六十四瞋恚毒箭阿字門俱胝數癡毒箭五百生中處違背諸佛出現於世二十九種柱三十種樹四十娑羅一毒藥九十九相覆藏四十種火以一因故應當見因有九十八瞋恚事二十種眼翳破分五十五種福伽羅如尸陀林四十一種說九爲癡者九種爲闇人有二閉塞耳事五種相爲百舌事九患處爲老業有十種相當盡命四十種相遠離暖氣有八千婦人名字有二十俱胝般若名字有一大信行有五種過患以心不淨故有十種覆藏患以心不定故闇人有十種樂患是故一心不解脫九十九煩惱爲生者當有二十二業兩相調戲有七十四迷惑行當滅初禪有一爲般若滿足譬如閃電亦如金剛有十一種耳識以一法應當說彼等不知於佛菩提彼等不知失覺分有何名何者覺分若無彼何者無彼所有名字何者是名字若未曾有何者是未曾有謂覺分名字即世所名若世所名彼顯覺分非如凡夫輩所受執著有八種名字具足覺分者有二十過患覺分有十種有五百字事於中智者不起鬪諍有一名字當滿惡趣有十種染著有三十種世名字染著有一行爲聖聲聞有九十九種法具足者名曰聖聲聞也以一句應當攝有爲名字有九十九種說彼是無爲如諸佛所知於中何者爲所知謂不證也何者爲不證謂佛諸法也

履十　十三　履十　十四

大威德陀羅尼經卷第十一

大威德陀羅尼經卷第十二

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

阿難其佛諸法阿難譬如駛流河中畫諸綵色阿難或時有人百由旬至而覺知不阿難言世尊而彼自下筆畫畫師猶尚不知況遠來者佛復告言如是如是阿難諸佛之法應如是見阿難譬如空中足跡不現如是如是如來諸法不可度量此是阿字門入義之處以八百千俱胝相說那字門義於四種說中有不知阿字者阿字門於那由他數中當滿足夜叉語言應知迴捨處應知二和合應知二不和合應知四十道別離應知九十九減少事應知二十一方便所言應知二言辭應知四言辭應知一言辭應知不一言辭應知十六言辭應知三十二言辭應知六十言辭

履十　十五

應知五百言辭應知千言辭應知四十千言辭應知東方所受音聲南西北方四維所受音聲婦人語言四十種煩惱四十種失利四十種堅固四十種顛倒取一出已應當知若復多者以三十二種方便語言分應知應知負重應知三十二時若清淨已捨應淨三千種取味從一門出聲應三處出應觀丈夫最勝語言有九十九煩惱所有口業不淨我欲說丈夫勝言婦人勝言有三十口業以一心攝取應知有九十五作和合法若如是法和合已當有利智衆生猶如今因汝阿難也當有九十九作和合法當有利智衆生觀他面已當得慈忍當得十種相應作是語應欲作是語此心中應作是思念當如實知應生九十九正念巧智於一言中應生二十正念巧智方便於丈夫言中應生二十解脫印於三世中應當生七十七不退轉輪不爲他降於諸輪中當生二十種無畏應欲觀一面應當出生四十種眼應知六十四種惡眼瞋恚丈夫有十種面與面相應當知嚙下脣瞋恚之

時瞋恚之人有十種相以五十二種相當生瞋恚若言有八種意患當生七十七種於身中輩捨身有十種名復有六十百身名有二十二種超越語言身有一定心有一定非身有定以心定故則得身定以心勝故心得寂定有七十七種覆十詐稱聖事以二十十六五種法具足詐稱言聖當墮地獄十句名字以一名取失十種味於是味中應當消行有二十二心毒箭之所覆住覆藏心詐示現聖有十種入起乞食乞食受有二十種心諂曲當滿足迴轉時生四種想行想食想得想足想於四想中有入二十種煩惱四種顛倒中我慢衆生有此等心患非聖共住有十種亂不問他當得十種意以彼惡意鈍意以彼等十惡意故得惡意名剎利人有十信婆羅門得一信有信者得見二十種功德以信分別以信行故生四十種事若當捨家出家者彼十種相生一眞相四十種渴愛不可清淨彼等捨已住於梵行見功德者無有涅槃見過患者便有涅槃有十種痛行有一慢緩一明十種無智

九十九相具足之者處在家内當生天眼有八十因緣生巧方便應當知彼七食方便佛有十力聲聞四力辟支佛七力婆羅門一力凡夫二力母村（梵名母村此名婦人）有五力應當證知非身力也有七十七因緣應知母村狀猶如海彼以幻行母村覆十有十種心別十七不和合也母村有九十九百種誑行六十諂曲有於三十虛空中取智慧者應觀母村譬如虛空母村有六十種生死流轉過患一百莊嚴二十破失故言母村也有十種虛空黑闇稠林二十九種分別諸比丘入不善處所觀察已生五百分別不教示比丘故有九十九種住處具足不教比丘以自在行故背違戒律捨禁戒已有所損減比丘依利養故生九十九俱胝數煩惱得無間地譬如提婆達多愚癡丈夫有一信墮落一信墮落故違背十佛如來世尊譬如我第七佛脩那剎多羅七十七於欲果報若生已諸凡夫有執著故而起害母害父殺阿羅漢破和合僧發彼惡心出如來身血六十種欲染九十九種諍鬪根諸比丘等

有一種行者於住行處彼作諸欲生猒患者
求滅諸有神通經行有五十種魔王眷屬比
丘後住一一魔身起千數分別於中得智比
丘當不作相有何因緣不作相也以其一因
緣故爲無相也所有因緣於彼之中以無所
得彼名無相也空行比丘思空解脫在經行
處求索道者行精勤者在空閑者有六十魔
王天身隨順後行彼彼天生二十種分別復
次於彼三摩耶時若有空行諸比丘等於四
禪中而得自在彼從禪起已是諸天等於面
門中示現面像即生羨樂譬如阿難陀渠比
丘何以故如空行想者如是欲想彼則不可
名空行者何以故誰空想者如是欲想彼不
可名空行者何以故若我如是生心彼亦
如是心生是名想行不名空行脫是想已當
言空行空行比丘有五十五想內有欲故住
於一地不得禪定不住於地得阿羅漢法住
受持經行得二功德有四種功德住經行處
受持經行有八種功德住持經行有十六種
功德住持經行復有三十千功德受持經行

不食之者有一果報三昧於一處中魔不能
至經行受持三昧之者於十處中不可得到
何等爲十歌聲諸天讚歎聲經行受持三昧
乃至不到一切禽獸及諸鳥聲以經行受持
三昧中故應見九十九俱胝諸功德也迴轉
遠離非安隱法他不得侵亦不聽聞五分音
聲當得滿足比波舍那地經行住持三昧有
二十種滿擇法覺分精進喜滅當得滿足捨
覺分經行住持三昧當得滿足七覺分經行
住持三昧當得五百名字以一名攝以精進
故應當遠離二十二捨故五十七因緣諸聲
聞人於諸法中當驚怖應入慈三昧百千俱
胝種數如來境界生轉法印如來成就大悲
何者法印彼有一印隨有所須有八萬四千
破壞印如來滅後愚癡比丘執持受行彼等
七十七種捨背佛相有百千種當捨離諸法
復四十種相當捨離衆僧九十九種因緣不
能得果百千議論而生驚怖百種相鼓吹法
螺於墮落中而墮落也有六十六俱胝生中
受用果報於人身中丈夫根具已有三十種

病不生子息有四十相當生二根十惡眼相
少年者於四大中身體顏容普徧端正至年
中時身體容狀成一瘡肉一切醫師不能療
治何以故阿難彼業果報不可失故其業果
報有九十九名字入一名中所謂觸病二十
種口門有一明二十種名以一名爲因一切
諸法無有根本如如來所知不以別智故如
來八萬四俱胝那由他界智生轉因緣如來
往昔行菩薩行時斷除殺生攝受持戒彼所
有果報一切衆生難可得知唯除諸佛如來
世尊阿難彼諸世尊於彼諸法所可知者汝
莫作疑有二十二頭惡應以刀害有九十九
眼病譬如梅檀那猫子當用眼手有二十種
行布施慢有二十種修持戒慢有二十種行
頭陀慢有二十種空行慢三種不倒有有大
慢者當生迷惑生迷惑已得彼十種嚴熾之
處以迷惑故得二十損減受二十損減已當
復渾雜佛塔僧物彼得九十九諸疥癩事當
得二十五饑惱事當得三十種嚴熾事當得
十五種朋友別離法當得二種繫縛項頸當

得二十種捨棄語言既棄捨已當得十種食具於自身中住著食想彼自食肉而取命終彼命終已當得二十二惡處當得四十五趣向地獄法生地獄已當得十種出生處法當得十四種遍切處當得九十種煩惱門當得十種近事當得一由旬身當得其身上出焰過百由旬當得九十九種守地獄報一一處當得五百羣眾當得十四種灰色之身兩手相拍揚聲叫喚當滿八大地獄於彼生處百千俱胝年歲壽命違背二十俱胝諸佛世尊

此則略說我慢行者當得九十九種貪欲毒箭當得二十一種下賤果報如是智慧減少諸佛世尊所爲事者所謂世間語言也有二十五俱胝名字非有名字佛世尊知何者無名字尼流薩多羅聲（此云無上聲）此略說爲陀羅尼方便若得入已當熟千偈亦不違背阿難汝今應當熟誦令利以此陀羅尼應爲多得覺悟能如名字於法業中阿難如此法教過去諸佛世尊之所宣說我今亦說所說衆偈若所得者當種菩提善根種子彼應滿足何難是爲多聞初因阿難於中何者是四種食如來所說如是所說我爲何因故如是說所言食者彼爲立志所言食者有四種食摶食或麤大或微細觸爲第二意思念爲第三識爲第四復有四種食色是眼食聲爲耳食香爲鼻食味爲舌食意不可見若言見意彼即邪見以邪見故生我有身言此爲身是邪見身爲一切衆生乃至未證知者何故言邪見爲一切衆生食從邪見故生取我處以取我故即有趣處當得地獄畜生及閻羅世天身人身等所當得者彼即諸有以是義故於中諸有不可得離若不離者彼等當得滿諸苦法苦法滿已當向苦趣是以當殺生乃至邪見彼成就不善因故諸有不斷如是闇處黑闇輪轉故於生死中而流轉也於彼之中是爲大食所謂邪見以邪見故而生我體言摶食者彼住我想及摶食想已住一切想已所謂麤食或復微細言觸食者彼猶如火是聖聲聞所不喜念以無我想故言意思食者彼如來說無有形色亦復無善何以故以思所生一切諸法是意境界所有意者彼即是識若得想者彼即生受若樂若苦不樂不苦乃至爲彼所牽若意所生諸法是則彼名爲諸有食是故邪見取流轉故是名爲食如來所說名爲食者是不正念爲無明食所言意者說意爲食所言調戲說調戲爲食所言悔者說悔爲食所言疑者說疑爲食所言嬾惰者說嬾惰爲食所言少精進者說少精進爲食所言小發心者說小發心爲食所言小入處者說小入處爲食阿難殺生者殺生爲食爲取我者取我爲食邪見者爲五趣爲食阿難無有天等世間若魔世若梵世若沙門世若婆羅門世及天人阿脩羅世中若有一天若一龍若一夜叉若一乾闥婆若復一人能於此等諸食如是略說者唯除如來應正徧知彼等一切名字諸食等於此之中皆悉攝入是故如來知一切衆生著名字故著諸食故隨名字句以染著名字故憶念未來名字於名字中受觸生已知一切世間染著名字已爲聲聞說如是諸法是名字體中無復有名

字爲名一法故此等皆隨行爲彼聲聞說自體性其凡夫輩著於名字是故名爲住於食中其聖聲聞彼無有食滅除不正思念故乃至滅除貪著我故是聖聲聞輩於心生中無有我取況復因我而作殺生無有是處況復乃至當有邪見無有是處何以故其聖聲聞尚無正見何況邪見若聖聲聞有正見者應生諸有所謂欲有色有無色有若聖聲聞有邪見者應墮邪見或墮地獄及與畜生閻摩羅世既聖聲聞無有正見無有邪見以是義故彼聖聲聞爲不食故而著鎧甲若聖聲聞或有正見或復邪見是即有食何以故所有見處即爲邪見既有邪見即取邊見斷見常見非見而見無我有我無壽命中有壽命無戒中有戒無明中有明無解脫中有解脫無滅中有滅於畢竟中無有生處畢竟中無有食以是義故彼聖聲聞無有食也其彼無食聖聲聞等若住一劫若滅一劫不爲他人受衣服飲食臥具湯藥是等諸物亦不經行不一處住假使劫燒之時亦不因彼而生恐怖

亦不因彼爲身爲心而受苦樂彼悉無有何以故其聖聲聞一切愛憎悉皆滅故阿難若有菩薩以摶食住者其聖聲聞則亦不能或住一劫或滅一劫不破跏趺亦不說語言亦不動身亦無愁感亦無愛憎而得住也阿難如來既知段食能與貪欲能與瞋恚能與愚癡能令諸有不斷絕故是故如來阿羅呵三藐三佛陀說彼摶食是其顚倒說無眞實彼等衆生以顚倒故不知此等四分之食若有衆生不顚倒心能捨摶食若不斷者彼等是則名顚倒也若有衆生知已見已如佛世尊滅憎愛已若住一劫若滅一劫彼亦不曾生於身想況復能生摶食想也何以故此凡夫輩攝取執著所謂摶食阿難如來欲一跏趺坐中一向受樂若住百千俱胝劫或過於彼欲住無量阿僧祇劫不以爲難何以故阿難如來阿羅呵三藐三佛陀以滅諸分別故以滅身故以滅見我身故滅彼摶食滅色滅聲滅香滅味滅觸滅法何以故以方便相續說諸法故而佛如來無有法想無有我想如來

一切諸想悉滅無餘不作非不作非過去亦不念過去無未來亦不念未來無現在亦不念現在亦不念名亦非不念名不順念亦非不順念不隨念非不隨念亦不言不說亦不可以過去見亦不可以未來見亦不可以現在見何以故如來無有色可以色而作名字受想行識亦不可作名字如來無識可以識作名字者若有實者如來亦無有色如一切衆生有色阿難莫作是見何以故如來畢竟不得是色若色是我若我是色如來說色猶如泡沫畢竟無色何者色性唯有音聲何者爲聲謂言道分但如來說色如世語言

大威德陀羅尼經卷第十二

音釋

蹴（七六切蹋也）躁（則到切輕疾也）赧（奴板切面慚而赤也）瀝（郎擊切滴瀝也）覢（失冉切[illegible]也）囓（五結切噬也）

大威德陀羅尼經卷第十三 第十四同卷　器一

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

何者世間語言謂色色處及色生處是故名色爲老死生故若作色及色處所有作處彼無有物言無物者彼無有性是義不可說言如來有色受想行識亦復如是以盡色故諸佛如來而得解脫不生不滅非不生滅是亦無體何者色盡是色畢竟無性彼何所盡彼即盡體彼無生處何者無生處以無處可生故言無生無生生處是悉無有故言無生是無生者即見如來亦無生處亦無滅處不優不劣何故言不優不劣諸佛如來不共世諍而彼世間共如來諍諸佛如來無有優劣以是義名無優劣言無優劣者窮盡無明滿足明故其明無種若無種子即佛世尊諸佛世尊無有渴愛諸佛世尊已度彼岸諸佛世尊穿徹通達諸佛世尊不起闘諍諸佛世尊無可識嫌諸佛世尊無說惡處諸佛世尊無害他處諸佛世尊無有邊際諸佛世尊本性寂靜何者如來本性寂靜無眞性是名世尊本性寂靜諸佛世尊窮盡寂靜故名寂靜問曰世尊何因緣故名如來也答言如如如來故言如來復問言世尊是義要略我不廣解答言阿難汝言不解者是即此義何以故諸法難知難解甚深難見難覺何以故諸佛世尊過心境界諸佛世尊不可思議諸佛世尊已度諸食言過度者謂過不善思念乃至取我者諸佛世尊無意思想是故如來不可名求諸佛如來如如來無有來也如是彼等諸法如如示現何者如如如如者無有變異猶如虛空無有說處無詐諂者無言語者無有濁者無攀緣者無有縛者如來之體狀如虛空不可以名字說何以故如前如來未來亦然現在亦然如來體性今如是說其如來者三世平等以是義故名爲如來亦無去處故名如來復無處可來故名如來爲如來也既無處來亦無處去故名如來爲如來也如一切法如如如是如來故名如來過去世空以過去世空故未來亦空未來空故現在亦空以現在空故過去亦爾如彼過去未來亦爾現在亦然而不捨作行清淨常住無畏寂靜故名如來無有異說何者無異說如四倒涅槃亦爾是故阿難如實說者何者不異說凡所希望無有異處遠離闘諍如來離故是則爲智即是如如以無識故即是如如以有明故即是如如即是虛妄無明如如是無如如是無異體是故如來名阿羅呵三藐三佛陀也亦名無有黑闇如如來無黑闇處不可得闇亦不可得黑如來既除如是黑闇故阿羅呵三藐三佛陀欲住恒河沙等劫不說語言何以故如來無有分別之處既無分別亦無如如既無如如亦無世間諸佛世尊無和合處故名如如阿難此是少分譬喻令誰知義故若汝等欲知者亦不可以譬喻以說令汝得知如來所說爲於汝等雖然阿難言恒河沙等劫者所有恒沙假使有爾所恒河所有沙數若干劫中如來能住而彼等劫以一彈指頃即能念知何以故如來之力無有長遠生死故如來有智如來長遠無有生死如來無有度彼岸事得眞如體故名無食也阿難此

第一食者謂生死不斷故所謂無明無明緣行略說乃至生死有如是苦惱聚集生起言聚集者阿難何故聚集言聚集者阿難此是迷惑衆生等法若不聚集者即是生已即是頭生白髮彼既見已作如是言我髮白耶語治鬚人言以金鑷子拔此白髮著我右手爾時彼治鬚人即以金鑷拔彼白髮著摩訶提婆王（此云大天王）右手中爾時摩訶提婆王說此偈言

今我頭上分　如是生白髮　故名爲天使

出家時到也

阿難於汝意云何豈可一人頭上生天使已餘人頭上亦生天使乎阿難汝莫作是見阿難所言天使者謂渴愛也阿難若以頭生白髮爲天使者所有諸人以被衰老故而取命終彼等一切應生天上阿難其摩訶提婆王生白髮者非天使也阿難彼摩訶提婆王即於八萬四千歲中行於梵行以善行梵行因緣故時摩訶提婆王命終已後生梵王宮阿難以是義故汝應當知言渴愛者謂天使也

阿難以分別故言渴愛者天使也阿難其渴愛者生乾竭也當生恐怖故名畏也亦言現前爲何現前謂地獄現前畜生閻摩羅世現前故言渴愛爲現前也阿難復言渴愛現前者有二種身成就故更無異體言無解脫無解脫者謂流轉生死也以是義故言染著也故名不照也亦名鬪諍亦名上乳亦名知者亦名燒然亦名惡生阿難略說所有諸苦皆緣渴愛故名渴愛爲恐怖也阿難何者爲緣謂妄語也阿難其妄語衆生說我作緣彼觀察已所有緣者彼是渴愛若有緣者彼言緣滿足阿難怨者爲一切衆生向種子處言渴愛者趣向愛處愛者以愛故有於中以何因緣得名以立名故行故故名名也誰有有故具足阿羅漢彼衆生能覆藏以何事故彼可覆藏言信解脫何者名信解脫謂解脫也何者名解脫若自解脫已令他解脫諸習滅故以不見故名滅諸習其滅諸習名無滅習於中無法可得而可滅者其外道等以我慢故執著滅處而言有滅彼如是說者彼等所有果報之處如來悉知彼等有何果報謂有地獄名爲熱惱是等生彼順邪見法有何因緣名曰順法隨順眠故趣向地獄亦隨順眠故趣向生死隨流順行彼等衆生不能逆流行故名隨順也若見如是隨順之法彼等還復如是隨順而行隨順展轉以是義故彼癡人輩故名隨順法也復以何故名行行也彼無行行是離行行墮失諸佛及諸聲聞失戒定慧聚是故彼等名非正入故名集聚也亦名墮迷名墮迷者名曰失也亦名人間諂也阿難所有衆生作諂濁者彼等皆名妄語從妄語起何者妄語取得無物何者名無物所謂集滅何者名法謂無有集如來如是之法皆說邪見其言集者謂能聚集無有處來無處來者亦不可來亦無來者誰當爲滅若言有集即執有常若言有滅彼即有斷是等諸法無有執處彼等如來之所宣說所謂空曠空曠是何言空曠者所謂虛空本無所有言虛空者謂上虛空無覆虛空無覆虛空者更不可覆故名虛空如來所說一切諸法猶如虛

空以第一義故更復宣說不可得異不得說者不得智者若異知者名爲無智言無智者謂言我得彼名外道言外道者彼皆妄語無明所闇若無明闇者彼等以無明闇迷墮無明闇中不可以名字說此是阿字門初眞如義次第所言阿字者即言生處亦言無智如是言者是即當有生大食也謂多無明以何相故名爲煩惱所謂阿字名爲無明亦名爲王亦名爲行亦名不墮落隨順不違諍論於方便中亦名婆耶斯迦（此云黑闇）當滿法門爲無染著法故無上聖中不發精進故彼等言無有朋友不得解脫故名食也求覓勝處起違背事謗佛菩提遠離威儀無有正行故名難共事言難共事者欺誑惡言不隨順教所供養處不隨順取行行雜穢失彼戒行顏色麤澀觀不齊整墮他言中言惡口者不捨疑惑疑惑積聚所言疑者積聚疑心又言至愚癡處亦名使者以魔使故名惡語者復當更造惡業之行身口意中以是因緣名爲破者從何所破於聖道中具非聖法故名無聖行亦

名行者亦得名食亦名造行亦名妄語亦名渴愛亦名集聚亦名無明亦名諸有亦名無正住如是一切法持受持隨眠起生住故名食也阿難又言食者是至悤處阿難何者至悤處不捨行行作結縛處住墮落處我慢增慢增造節縛諂曲顛倒難與共事貪求利養無有信行語言優劣言語麤澀現前麤語習獼猴穉於四方中無有正行恒常欲見婬泆之人如是之等一切諸法自之所作不隨他教厚煩惱故是故名食此廣縛根本所謂五欲娛樂親近染著迷之受苦以不正摶食故隨眠三界何者遠離摶食謂知五欲之事所著渴愛一切一切處一切皆悉遠離不熱不惱故名盡渴愛也滅彼得處於第一義亦復不得於中此滅所謂無得何以故其執著者有名字處彼可捨離若無執處彼無可捨若可得處應當捨離若無得處亦無捨處如出覩雷衆生當知必有天雷如是如是有所得處佛世尊知當滿足食其覩不出衆生即知不起雷相況復雷也如是如是既無得處亦

無可滅何以故得處既無竟何所滅其學人輩彼體生忍想是無智執所有澄寂無實舉緣於是之中無有學名況復學人學寂滅者若有螺聲於先可捨螺名既無故無實聲若有人言我眼見聲彼實無有彼非善丈夫即有妄言無有實處如是如是若有人言有我之者即非成我即是無義彼求我時理不可得況復文字若有我者即無我處既無有我以是義故一切諸法本無有我譬如有一丈夫作如是言斫頭亦無有人而可斫頭亦無破傷亦不見人誰被斫者邪念刀刃故亦無刀刃亦復無彼被斫頭者如是語中彼之丈夫豈不作彼妄語之乎無有實言如是如是若言有我如是言時豈不妄語何以故一切諸法皆悉無我猶如有人作如是言有彼風聚彼無有聚如是言者豈復非是妄語之乎無有是處如是如是若如是言色是我耶其色如聚彼作是言豈復非是妄語之耶若言有彼色聚但有譬喻不言是色如彼聚沫不說是識猶如彼幻其有因緣若言如幻言幻

者無實虛妄妄語之法其涅槃者非妄語法以是義故其五陰聚言如彼幻彼輩如實不知是五陰聚猶如彼幻所不知者彼即可說爲姧猾也亦名無實語也名能幻化者是名幻師若有作語言想彼名幻想也彼名無正體彼名戲論彼名無定性彼名爲癡無有智者彼至癡處以是義故名爲癡也彼於何處受癡報也謂地獄畜生閻摩羅世中阿難是故如來不與陰聚想者出家亦不與俱如來曾作如是之說若智人來不曲不諂無諸過患可與出家阿難何因何緣言有智者有智有慧故言智者何者名智以解實故名之爲智何者解實若知有世間妄語彼如來教中言有智者何者世間中知妄語耶五陰聚如是言時世間妄語諸界諸入無有如是說時即是世間妄語於聖教法中諸界諸入皆悉不實彼等諸法應如是知彼於世中是則爲實無有妄語於諸聖中亦爲實語以是因緣故如來作如是說世間共我諍我不共世間諍況復別有陰聚也別有世間也阿難汝莫

作是見諸行皆空阿難其福德者是爲五陰聚義是方便名能作有爲諸行故言作行也如是色聚受想行識聚造作即言是色何以故誰有作者彼還受者如是受想行識作者彼即受者何以故誰爲作者還爲受者如來如是不得色受想行識如來既不得者彼若當作無有是處以此因緣如來說一切諸法無有諸行諸法生時自生諸法滅時自滅若有生者若有滅者此是凡夫之所取著如諸聖人所受取於彼之中無生滅者何以故一切諸法畢竟悉空一切諸法皆畢竟虛若持諸法不實之者彼等轉實於不實中轉既爲不實即無有食無有倚處不依十大故心亦不起受持財物若識不淨意爲前行故是故一切諸法意爲前行以意持義故於後無恐畏故言食也阿難雖然所言食者所欲得食五十四種色爲食想是諸蟲戶所生之食八十疽戶還以色爲食是諸人輩以業爲食爲煩惱故煩惱食者爲受果報果報者爲諸法食如是業果報以爲意食其意食者爲諸善

法以受持故名之爲食色想故乃至法想故故言爲食有爲之中畜生等輩各相食噉其閻羅世及諸地獄以鐵丸爲食諸人等輩有二十一心功德爲食無明心爲煩惱其外諸仙意濁爲食以濁心故成就滿足不歡喜處分別滿足如是色聲香味觸乃至意以法爲食有四種食染著者說十二緣生爲食勤求禪定者以寂滅歡喜爲食空相者以寂滅爲食無所念者以空爲食若於是身無彼物者所有彼食何者爲食四正念處四正斷四如意足四禪定五根五力七菩提分八聖道分善逝明解脫乃至略說解脫想者解脫爲食復次乃至隨有彼想若所隨想者殺生者不與取者妄語者乃至略說邪見者邪見爲食於色渴愛於聲香味觸法渴愛以法渴愛爲食所有無明以無明爲食所有不正念以不正念爲食以有食故生於三界求覓有者復次如是等食如來所說以有所愛以愛爲食有眼著處是爲煩惱非無煩惱處爲煩惱所濁者如來失念者非不失念者普失念者非

不普失念者有取者非不取者何者是取有四種取欲取見取戒取我取有何緣故取說我取以欲因緣故說我取何者是欲若於欲縛著何者欲體事爲欲體及諸煩惱爲欲體於中所有若非事者謂諸煩惱欲何以故所有煩惱事不可得故於中所有煩惱欲體彼非事欲是故正有一欲無有二種有事欲者彼即顛倒若有顛倒彼即無實若無實者彼是意法復次若有彼意意之所生彼即分別一切分別悉爲非善以不正念故生欲無住處何有事也譬如有一丈夫作如是言我作屋宅覆上虛空出入無礙阿難於汝意云何彼丈夫所言之處可信以不未安基址於上空中能著覆不阿難言不也世尊如是如是阿難無分別住處豈可能生不正念分別也不也世尊阿難其分別者諸聖聲聞知其不實彼則不爲分別所牽以是義故諸聖聲聞無有分別是故名爲無有他法之所牽攝凡夫如是爲諸煩惱之所牽攝是故言不可牽攝謂聖聲聞無有食也是故不作三昧分別更不著鎧豈得復名須陀洹也豈得復在須陀洹位今已斷滅須陀洹道於上不復更有修作此等諸食爲凡夫輩以於生死迷惑流轉住不正道故名凡夫具足尸法常有所作忘失正念業言諸法執持刀劒詐爲聖相具煩惱渴隨順煩惱多諸瞋恚心無定性隨順憍慢爲魔所使住無定處面向將墜地獄畜生及閻羅世空重未來所見之法雖有皮覆無利壽命譬如駛風吹兜羅毦凡所得處即於中住於彼生愛於彼生縛未得解脫五種無間所有作處常說有我說有衆生說有壽命說富伽羅彼等猒背不樂聖人大乘梵行凡所作處多喜鬪諍惡口罵詈猶如怨家可猒可離如是凡夫煩惱之法成就具足復此以上更有煩惱故名凡夫爲凡夫也於中有何義說言凡夫也各別有體若駝面若牛面若驢面世間種種因緣故故言凡夫也彼等各受身體各捨身故故名凡夫也無四種食非不離欲者何以故誰盡離欲彼亦欲盡彼三界中是欲亦盡何者三界欲界色界無色界食者於三界中滅阿羅漢滅五種縛故不樂食故不爲諸食之所牽攝如是以食故當有諸食如是等食可歎地中別名種種食也何者可歎地謂無相想何者爲相想有五種何者爲五阿那般那念熏出息入息因緣念我遊行我因緣我行若干出入息數息因緣身不濁垢是身因緣我應當得涅槃涅槃因緣此等五相以滿足故當生邪現

大威德陀羅尼經卷第十三

大威德陀羅尼經卷第十四

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

若初相行我遊行我相故若干出入息此等五相當有七十七患何者七十七瞋者相烏居摩相（此云不急）不曲相不受果報相身相色聲香味觸法相語言相捨相滅相治罰攝取來去他處非處淨處住身處我身體我所他所及他方閻羅世天世人世盎羅朋伽（此云破壞）婆闍尼婆婆啉（此云音聲）胡盧多于陵伽（此云聲分）尼伽利賀（此云治罰）阿闍你波羅盎多（此云心知處）伊舍多

多囉提舍(此云此處彼處方處)波羅提舍(此云邊處)何囉伽(此云欲)提鞞沙(此云瞋恚)慕何(此云癡)慰蹉婆(此云彌多饒)何囉(此云行)阿藍婆那(此云攀處)縛婆訖利沙陀(此云濁也)阿薩那(此云近)波羅那耶(此云清)鞞夜伽(此云莊)三大屣伊陀利達羅阿婆比阿那婆帝摩訶毗釋雞居盧薩闍娑何啉縛阿濕婆娑波羅濕婆娑比器盔多伊迦伽囉阿迦舍優波達那鞞耶佛陀達摩僧伽修多羅蘇提舍修多羅涅提舍羅睺迦俱盧迦尼彌多掬陀羅尼彌多蘇利尼彌多乃至略說如是一切想當應宣說乃至所有想中比丘具足當有狂顛其錯亂心於三昧中而生迷惑彼八十想當得本心因善知識不離教還聞彼地方處何等八十種當得本心以食息具足除斷之業彼安住已作彼所作靜坐無語柔輭手足應身無之於彼地方勿令有彼諸鳥獸聲念出入息應當念作虛空之想如是等想勿令少一不具足者若復之卧起已應當向善知識所恭敬而立恐食不消而致病患命看病者令得將息或能自起與食令足能作語言若

能觀察作如是語已長老阿難白佛言世尊何者食應當觀察佛告阿難言觀察食者破陀羅尼行阿難何者破陀羅尼行過度精進及三昧行阿難其過度精進三昧之者唯上座舍利弗成就具足阿難假使若天世界若魔若梵若沙門婆羅門天人等世界得如是神通力具足譬如上座大目犍連彼等於上座舍利弗智慧之力或神通中百分中不及一千分不及一乃至算數譬喻所不能及其上座舍利弗有如是神通智慧具足若入精進最上三昧時於一切衆生如目犍連等不能令起亦不能動一毛道等若舍利弗入最上精進三昧之時假使能動一千世界亦不能令舍利弗動阿難問言世尊其上座目揵連豈可不得最上精進及三昧也佛言不也無有一聲聞能得最上精進及三昧者唯除上座舍利弗阿難復問言世尊何因何緣上座舍利弗得上精進三昧之力餘聲聞無也佛告阿難上座舍利弗已於往昔五百生中如是心想思惟學已能入四禪阿難其上座舍利弗若不值佛即應當得成辟支佛因阿難問言世尊何故如來所說上座須菩提最上第一具足福田佛告阿難有三昧名無有上尊者須菩提具是三昧以是故如來說爲第一福田阿難復問言世尊其上座舍利弗豈不具足彼三昧耶佛告阿難其上座舍利弗亦不具足彼之三昧阿難復問言世尊白餘聲聞頗有具足彼之三昧如上座須菩提不世尊曾說上座大雲得是三昧如是三昧甚難可得無有三昧力上座大雲不具足耶

佛告阿難其上座大雲有如是念念須菩提想其須菩提無有上座大雲之想其上座須菩提於此想中無有名字不說名字其上座須菩提入三昧時不作是念我入三昧亦不作念我於今者已入三昧於三昧中無著無縛其須菩提於一切法中不縛不著其上座舍利弗不能量度上座須菩提亦不能思如是等想得禪比丘有是果報離一切思想如來所說出入息念言入者是常言出者是斷以何義故以取著故故言出入息念言出者

無明言入者是欲其隨眠者彼三世方便念者觸三世平等是名出入息念言入者是意言出者名諸相彼所念處是名出入息念言入者是意言出者是意若於中所有思念處是名邪見著出入念想者於諸行中無有盡想言入息者隨眠也言出息者諸有渴愛令墮三界中故言出入息也言入息者謂怯弱言出息者是懈怠若於此等無有得處是名精進三昧言精進三昧者此是證道又言入息者名爲少食言出息者名爲多食若於是中平等平等是名精進三昧言入息者無去處言出息者是名去處若於是中有所得處思惟亂心得平等故而得解脫盡諸漏故言差別者隨順諸行復言過去若過去者是即名此所言此者何故言此無勝作處唯一思念生時即生生及與滅此不可得此是超越超越誰耶謂於三界何者三界所謂欲界色界無色界此是世間麤分語言若有微細分中三界可說我今欲說所言入息者是名欲界言出息者是爲色界有所得者彼悉是著

若悉著處彼即難度以是義故上地難超是故名爲無色界也或令染著未來還去故言邪見也如是等諸相如是等諸色是爲不善何者是如來說出入息念隨無明中遠離者是名清淨已捨離故既無有根即無有果除無生故先不有生若於是中不求生者是則名爲如來所說名曰我不生耶言入息者是不覆虛空言出息者無有住處不覆虛空相及不住相彼相平等是故言出入息念其五種相此等諸法亦名篋藏或名爲雙於中若作親近或作念者彼即行想彼即爲念彼以念故即親近愛憎以無根故即盡渴愛信一切諸法信已復信一切煩惱愛爲根本能生一切憂愁啼哭一切諸苦是故說言渴愛爲食也言食者有四種何等爲四遍行面門爲食普遍轉住爲食諸有順眠爲食不動爲食復次具足懈怠故滿足三種食譬如優陀羅何羅摩子復次有四種食病患爲食所謂生死流轉住國內爲食以抜藝醉故老死滿足讁罰爲食謂所不喜法何等所不喜法謂怨

讎所與彼力者以是故滿惡趣因緣爲食父母和合故是爲四種食復次有一種食破和合女何者破和合若厭他婦爲行欲故身壞命終當生惡趣是爲一食阿難復有二種食何者爲二一切諸法中不知過患不知過去最上語言不知未來最上語言不知現在最上語言不知一最上語言不知多最上語言不知婦女最上語言不知丈夫最上語言不知黃門最上語言不知不生子者最上語言不知出聲處不知遮制呞食不知求索食者不知足食不知苦方便不知食相不知護實處不知不和合諸法不知示現諸法不知不住道此等言辭名字若於中覺知者言辭若所謂不住尊重彼等如是修多羅文句莊嚴受持已當知住處非住處一切住處一切非住處一切住處解脫皆悉覺知十八言辭處應爲巧知若於此等言辭中不巧知者不信者彼名無智者若有我慢言有智者彼等貪著世間語言失於正見彼等自知我已誤錯於中智者當知此是縛著彼等不錯我等誤

錯彼等以語言錯彼等名著末伽梨義彼等名爲邪見彼等以邪見爲食生諸有中故趣不善處故地獄爲食邪見諂曲縛故何者是諂曲諂曲有三種欲爲諂瞋恚爲諂癡爲諂如是三諂諸衆生等之所縛著以欲所縛不得解脫爲魔所縛瞋恚所縛不得解脫爲魔所縛癡所縛不得解脫爲魔所縛何以故名爲欲也見欲在近而不見遠言近者是彼現前尊重之法不見長遠造作業行以造行故於三惡處不得解脫言瞋恚者不相和合自相違反伺求他過何者名爲自相違反伺求他過有二十種自相違反伺求他過遠離愛處自相違反伺求他過事不喜處自相違反伺求他過親近欲樂自相違反伺求他過不作知足自相違反伺求他過言不知足者凡弟姊妹朋友親舊宗族知識朝廷同侶父母於彼彼處所有苦惱而生隨喜是則名爲自相違反伺求他過如來何緣讚歎朋友應當於一切衆生邊而作朋友不應彼邊而作怨仇如來曾說世間無有衆生易可得者若於

此長遠道路流轉之中於彼前世不曾作母者不作父者兄弟姊妹朋友知識共事者不作共居者如來種種方便以於往昔行菩薩行時有相破壞諸衆生等悉令和合住和合法中其佛如來於佛智中無有不知若於往昔愁憂苦惱凡所作已無不報者如來爲一切衆生而生朋友畢竟朋友若有不隨順者彼名畢竟伺求他過此是第四自相違反伺求他過當成求過何故成求過也當取地獄中住是故名爲自相違反伺求他過而復云何名爲自相違反成伺他過住地獄中阿難以於見色數數覩見多有所作聞衆音聲或聞歌曲多作惡法墮大地獄多有善報尚自迷惑況復有彼少善根者以此義故名爲伺求他過復次阿難復有諸大城中以尊重人共居故而共行欲若共母共姊妹若共舅母或叔伯母共應不行處行行已還復共已婦或有於彼他所攝者強壓伏之或比母者或比婦母者或比女者然彼於彼是具足煩惱或被他捉即當斷命若有如是流類等者猶

嫌彼惡況復餘者及孝養父母邊者彼亦違背趣向地獄復次阿難彼諸大城違背之處有人睡眠夢見他人受歡欣樂踊躍之時隨喜之時遊戲之時作音聲時聞歌詠聲彼人覺已愛念彼聲因發欲心即行欲事乃至共已婦行婬欲事彼非爲善阿難如此亦是城違背處伺求他過復次阿難復更有城違背之處諸佛世尊出世之時於世間中有諸比丘尼然彼比丘尼輩在大城中居住比丘尼寺中然彼等尼衆於俗家事常作勤求於善法中恒有欲少彼諸尼等於善法中少求欲故當速捨離半波羅分(半加趺也)彼等以食豐足故而得豐美端正可喜他人喜瞻多有肉血身體肥滿所有勤作者勤作者多有煩惱彼諸尼等向丈夫處而作喜樂歡笑光明何況丈夫向彼語者時彼俗人相染著已共諸比丘尼行非梵行而作欲法彼等汙染比丘尼輩令比丘尼輩破壞諸戒彼等人輩當向地獄雖欲出家應當莫與令彼出家何以故如來說彼不生法中若有持戒諸比丘尼令破

戒者彼違背七佛世尊於地獄中盡受諸苦寧使自身投火聚中不以欲心共比丘尼語阿難此亦是彼大城之中違背之處阿難彼等諸城爲諸丈夫諸惡人輩成大火聚是故諸城言諸城也彼等於聖教中失已復失彼等諸人不得勝處如所造業乃至欲生天上而不得生阿難彼等失已復失是故彼等言城也諍鬪違處當取種種生趣之處違背諸佛是故言食也阿難言食者心有二十一煩惱於當來世有諸比丘不勤修身不勤修心不勤修戒不勤修般若彼等作如是念我等當住阿蘭若空閑之處亦如過去諸佛世尊住彼空閑阿蘭若處作於勝業彼等即住空閑阿蘭若處然彼等不用多力自然多得利養名聞四部之衆皆悉恭敬比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸比丘尼當來向彼彼等數見曬故非法見故而生欲想即欲彼等行非梵行行於欲法諸比丘尼欲見彼等諸比丘等而不得見諸比丘尼等即作是念使諸弟子數數參承常來見故因相染著諸弟子等知

已師主於戒慢故即於戒中而生慢緩以是因緣多諂慢緩朋友彼等多取勸化信施以利養多故即便捨戒住卑賤中彼等爲欲所縛爲恚所縛爲癡所縛彼等癡人名爲凶者阿難何因何緣彼名凶者隨於誰邊平等一心受彼信施即在彼前捨離戒法住卑賤中彼等當復多有損減各各離背阿難汝看如來功德之聚如有一種單人彼雖下賤所住惡者而與種種少物施彼愛念令住以念佛故而作是言汝既見如是諸衆生輩云何違背諸佛教法阿難彼等如是非善丈夫墮於咄處彼等非丈夫故名爲咄也於卑賤中被欲所劫我如是說彼等如是違背人輩非是丈夫以五種欲取爲功德以是義故名爲卑賤彼等人輩非善丈夫縱恣放逸於彼五欲功德中醉是故言彼名卑賤也阿難譬如三十三天宮殿之中有諸天子從彼墮已生豬豕中生已食糞當被刀殺如是如是彼非丈夫於法王教中從彼墮已住在豬陸染著臭穢阿難如大龍象常在山林中被堅牢皮繩

所縛將出向城在廚舍處而受飲食常念大山林藪之中意樂處所而生苦惱如是如是阿難彼等人輩是不善丈夫以五欲故爲彼所縛當住惡處卑下賤中彼等於先串受樂故念於如來功德之處還當欲住於彼樂中彼等已住卑賤之中不能爲王作使驅役彼等還憶先比丘身亦復憶念往昔所住空閑林野省事之處即復還念具足諸欲如彼病兒爲治病故住在室中心作是念不用功力求湯藥具如是彼住於屋室中共彼大小諸眷屬等憶念欲求受諸苦惱不隨心故彼等人輩捨是身已後當生於彼諸地獄中阿難此則名爲住阿蘭若空閑違背伺求過也阿難於未來世著阿蘭若滿此世間阿難此是沙門違背求過阿難復有名爲論師違背過患之者汝應當知阿難何者名爲論師違背過患之者言論師者樂欲恐怖受喜恐怖信淨恐怖阿難言論師者於如是如來之所宣說諸修多羅唯有口言受持然此等人不知眞義阿難何者是眞義何者非眞義眞義非

眞義者何者無明若無有明無有明見是名邪見阿難於當來世有諸比丘彼等言我自己見明爲他說法如來所說法於眞如中不知彼等妄語以妄語中爲他說法何者妄語名妄語者以犯彼捨墮故名爲妄語彼等癡丈夫輩破壞禁戒以求果報故唯以口言我是法師然彼法師輩似像法師何以故名爲似像法師言似像者不似像故彼等癡丈夫輩當墮惡趣彼等是此果報若見色像已當爲他說法彼不善丈夫犯捨墮者當墮惡趣故名流轉諸地獄中彼等如是似像者何所似像無似像者言不似像者阿遲瞿流伽摩(此云樹林堅結)故言阿遲瞿流伽摩亦名調伏也亦名白羊也亦名泥沙鋪沙也(此云亦名白帝嗒)復名頭羅浮羅也(此云不正聲)復名呵梨翅(居祈切)摩也(此云尼牛)復名恒河羊咖也(此云恒河口)復名浮耶婆佗也(此云疏斷事者)復名那盧奢耶也(此云不貴讚歎也)復名阿俱不多又也(此云眼眼者)復名阿荼輪伽也(此云愁不知者)復名婆羅跋那也(此云色力)復名伽伽遮婆也(此云吼牛)復名伽羅摸頭多也(此云被村趣)復名婆梨師陀耶也(此云起他者)復名毗婆婆羅也(此云浮雲)復名毗梨虱吒年伽也(此云於面)復名畢梨耶伽婆也(此云愛牛)復名脩羅丘婆也(此云酒陸)復名呵耶毗荼也(此云詣罵)復名瞿盧吒求波也(此云似駛)復名阿那他也(此云非正伎人)復名毗求致也(此云覺眉)復名申陵祁也(此云戴角)復名似像法師也如來猶如牛王眞實所說而彼等非善丈夫住不如法中作如是說彼等可言娑伽吒也(此云蜀者)復言伽婆吒取(此云羅酒俗)阿難此等名爲四洲世間中諸法師名字若一切諸法說不正者一切皆墮於惡趣中是故阿難我語汝我勑汝不得說法如彼酒俗當莫受持增法而說阿難我般涅槃後此閻浮提中當有受持增法具滿阿難我涅槃後當有如是等法師違背求過亦言違背難降自違背已復說違背語言不斷是故言違背也阿難彼違背其三十三天名達舍俱吒(此云十種扠打)阿難此等違背臭穢沙門應如是說當趣向彼不閑之處當向諸有當向生處當向老處乃至略說憂惱之處阿難諸有聚集是食聚集是故此食爲衆生輩住有聚集復有別四種食力威爲食著涅槃爲食婦女相爲食忘念爲食是爲四種食忘失念食若有忘念者彼無有沙門處若無有沙門處亦無涅槃無有涅槃故即造漏業彼即造作身漏業口漏業意漏業若有漏業彼等即有造諸行食此等名爲四種食也復別有四種食如法得爲食若能念若過去住念者未來有住念者於彼之中所有染著此名爲食此等爲四種食更復有四種食無明爲食無生爲食不生調戲爲食不生悔爲食何處名言食者當地獄生故名向阿鼻脂故名向下也此爲四種食阿毗婆羅也(此云不留行)婆婆薄迦羅(此云喝戾)阿婆羅耶(此云令留行)婆摩婆羅耶婆羊後何囉囉耶 婆頭婆那故言爲食也(此代方語不可翻)

大威德陀羅尼經卷第十四

音釋

覘(式冉切與睒同暎睽也) 毦(仁志切弱也) 啉(力耽切) 盋(北末切鉢同) 鞞(駢迷切) 屣(所綺切) 謫(陟革切責也) 呞(書之切食已復出嚼也) 暱(尼質切近也) 豬阹(豬陟魚切與猪同阹去居切圓也)

大威德陀羅尼經卷第十五　　器二

隋天竺三藏法師闍那崛多等譯

復有別四種食行住處爲食穢相爲食行步
爲食行淨爲食於中何者行淨而爲食若初
覓食求善根果願我得是處所願我得如是
行願我得如是發處願我得有如是時願我
得如是語願我得如是辯才願我得如是取
處願我得如是殘願我得如是劫壽餘殘彼
歡喜心而不和合以不和合故不得造作與
誰和合謂與惡道和合何者是惡道欲是惡
道瞋是惡道愚癡是惡道此極惡道者謂染
著處以染著故當有諸有若得諸有處是爲
食也復有別四種食何等爲四少愛離著取
鏁一切想是爲四種食於中所有一切想食
者從無明生凡有見處即念於彼若有念處
即有渴愛若有愛處彼即墜下何者是下言
下者所謂爲垢何者是垢貪欲是垢瞋恚是
垢愚癡是垢又言垢者所謂幻也又復垢者
所謂是魔何者爲魔取我是魔何者取我謂
取他法何者取他謂執法也於中更無餘法

能令速入滿阿鼻脂如執我者言執我者是
作怨讎言作怨讎者是共鬬諍若鬬諍者彼
非我聲聞彼等乃至共如來鬬諍彼無別解
脫唯除値遇如來而共和合若値遇如來共
和合者彼等於無餘涅槃入般涅槃譬如有
人有屋宅而有七門然彼丈夫於七門中有
種種食及諸果報諸調度等時彼丈夫有承
事者若奴若客若使者然彼惡口所欲使處
而不隨順彼人逼切訶責已彼承事者作如
是念言我走去即入宅内然彼丈夫見其入
已默無所言亦不憶念唯見在内是時内中
若食若飲將向外置將外置已彼等衆門皆
悉閉塞善作藏隱然彼癡人作如是念我已
走也我已走也彼住或時五夜或時六夜飢
渴逼切至彼門下觀視喚呼大叫揚聲復作
是言我在於此我在於此也然彼丈夫即告
彼言汝道何也彼復答言我今飢渴我住於
此時彼丈夫從彼出已與其飲食令得充飽
復語彼言我更當走時彼丈夫語彼人言汝
當莫走復作是念我要當走然彼人於後即

便逃走爾時丈夫亦不趂逐阿難如是如是
如來爲諸衆生利益故安樂故而爲說法於
彼之中有癡人輩作惡口者有走恐怖不受
如來佛菩提法彼等思念我已走也當至藏
處阿難如來所說藏處者是阿鼻脂大地獄
彼等被火所逼受大苦惱爲火所然椎胷叫
喚復作是言彼沙門瞿曇善說惡行還得惡
果唯願我等還當得値如來教法於彼之中
當如教住阿難如是發心得具足故地獄之
中諸衆生輩速得出離除滅渴愛以利智故
無有爭競阿致迦羅業比丘具足者還速墮
於阿鼻地獄何故名阿致迦羅也言阿致者
是摩致言摩致者是諂言諂者是幻言幻者
是惡念言惡念者是枳致耶多彼等以幻諂
曲具足是故言作迦致迦何故言幻無有
身體故言幻也至於幻處故言幻有慢處來
慢處去故言幻也以誰來誰去故名幻者彼
何所來彼何所去謂非去處作去非來處作
來是說第二食處以是故言命也復別有四
種食濁是食不濁是食海是食有頂是食何

以故言有頂爲食無有衆生從有頂處捨是身已生天人中多有叫喚已墮於阿鼻中盡一切善根故彼處捨身已具不善根故當墮阿鼻中作如是語已長老阿難白佛言世尊有何因緣彼阿鼻大地獄中捨是身已彼無有善根復無功德何故從彼生天人中佛告阿難言若有諸佛世尊出現世間爾時彼大地獄以光明照彼光明所觸味彼觀察已生愛念心生欣愛已從彼捨身出大地獄即生人中以七十七相中當應教示雖無諸佛如來世尊出於世間然諸菩薩有得順忍者時諸菩薩等當得順忍於彼時中一千世界光明遍滿彼等受是光明觸味於觀察者即生愛喜彼等發心生喜愛已即時從彼大地獄處捨身當生人中雖復諸佛如來世尊不出世間亦非菩薩得順法忍但劫初盡乃至有地獄諸衆生輩若復畜生若閻羅世或天或人彼等皆生光音天中所有地獄諸衆生等業未盡者彼等擲置於別世界地獄之中令盡彼業雖諸佛世尊不出世間亦諸菩薩於

諸法中不得順忍亦復無有劫燒之時但有諸天子往昔曾見諸佛世尊者彼等觀看大地獄中見諸衆生作諸惡事彼等當作如是之言南無彼世尊如來阿羅訶三藐三佛陀也然彼地獄衆生念彼如來曾聞是聲聞已心淨得如是心即便命終當生人中阿難亦有此因緣所有彼處捨是身已當生人中言有頂食者是取著名字亦如織經迭相縛著故名爲食又何故名織經縛著從此至彼從彼至此於流轉中不出不迴是名織經義故言食也復有四種別食作限梵行爲食得道爲食得財是爲食迷惑爲食以何義故以迷惑爲食以迷惑故名迷惑爲食言迷惑者謂分別以分別故心散亂不得解脫以不解脫故從此世流轉來向彼世流轉從彼世流轉向此世流轉已復轉猶如莎草猶如蘆根相縛相著不知自理不知他理亦復不知忘失本念不得自心牽取不實取不實已即滿惡趣生彼惡趣故言遠行也復以何義故言遠行也於先不信遠離沙門婆羅門是故生

惡處言遠行也彼言汝遠來者欲何所須彼即答言仁者輩我飢渴也即撲仰卧於鐵地上令大張口即取鐵丸內其口中彼等於時即便當受極大苦惱是故彼等言遠來食也亦言遠來也經暫時過言暫時暫時者隨幾時作不善業還爾所時爾所時受極苦惱故言暫時食言見者何言見者苦言苦者不善何者不善而無有善何者復無有善若諸佛世尊不值遇故彼等不善丈夫言卒作事是故不善者也亦復不成閑豫生處亦不能成滅無明處雖常共住各相違背所言住者是塵言塵者是業是煩惱是渴愛然渴愛者牽取是故言食也復有別四種食破坑作各別想濁病無有處染著何者是無有處染著言無有處染著者是色於彼之中所染著處是名爲食言無有者是受想行識於彼之處有所愛著是名爲食也復有別四種食牢硬縛爲食別離爲食世間思爲食發起爲食於彼中何者是牢硬縛食言牢硬者謂極牢業牢已復牢業彼造作已當有和合何者和合謂

自身體和合諸骨和合筋依肉血生凡有生者彼名爲色然彼色者不從東方來不從南西北方來唯因業煩惱果報故彼無有相不可以我所見於彼之中無所取執言我體也從他來者還至他身當知此是凡夫所見是爲邪見言我身體以是故言我體也何者是更造作者作不喜處於中所有執著未來所得以生分別故即成他物以是故言如是我體有如是他體攝取住持是故言取色也若無取者彼是邪見以無明行成就是色以其色故有所造作受想行識識亦造作於造作處而生我想彼以爲色所縛受想行識以識色所縛故言爲縛受想行識所縛故名爲縛當作有物當得成就當作我所分別我所分別已復起分別分別分別分別所牽牽已復牽以有牽故言牢硬所縛其牢硬者謂三種縛欲縛恚縛癡縛彼牢硬縛纏者何者爲後言後者背面造業彼等諸業不現面前應先作者而於後作作彼業已於後命終當有悔恨以有悔故無善命終不得好時至彼惡時即便

滅沒隨順司命以魔波旬隨意所作復言縛者謂相續不斷故言被縛也以是故言牢硬所縛此等四食所順眠處取愛味處彼是流轉流行不能越度攝取種種受生之處是故言食也復別有四種食無畏處恐怖相恐怖處無畏相嬾惰者我者於彼之中所有此食無畏處有恐怖相言無畏者所謂涅槃言恐怖者謂得諸有得諸有者無有涅槃無般涅槃者彼即可言有諂曲也言諂曲者東方諸人輩言摩奴沙羅閻浮提人輩語言即彼瞿耶尼人輩言阿伽奢也其鬱單越人輩彼無賊盜若當有者彼皆知醜此等四種是大賊也猶可治罰若此教中偷法賊者彼不可治何者法賊言法賊者如來法言不異不別若分別不分別法此合此不合如是之人名爲自辯以自辯說言佛所說當知彼人於妄語中而作誹謗假使一切衆生成辟支佛有人誹謗毀種種訶責不實語中而作誹謗或有信者或不信者作分別行以自辯才演說諸法此名誹謗如來也假使誹謗爾所辟支者如

來所謗法之罪此重過彼若人作如是言我毀戒也我毀佛也我毀法也我毀僧也若以自辯置立言辭捨教師語者當知一切皆已毀謗阿難此名法賊何以故安慰諸佛子已捨佛語言以自辯才爲他解說此是佛語此非佛語阿難若復有人於一切衆生所奪取一切財寶及穀米等若復有人如來所說修多羅中乃至一句等捨已或諸師所作或自辯中自語言中意欲具滿如是人輩最爲大賊名偷法也亦名壞法也阿難若有具足偷法賊者彼於佛邊有清淨心及法僧中有清淨心無有是處復應當知彼暫所聞諸修多羅即生誹謗此合此不合此著此不著如是彼人有不善根具足成就有智我慢彼捨身已命終之後當生諸地獄中雖生人間得鈍瘂報語言謇吃或復無舌或有兩舌或有少舌或有塊舌當得硬舌當得缺舌無有滑利語言之業當復墮落無節度中當得瘂吃當得失語喉中咽塞口中臭膿氣口生重舌或得齒痛或復喉痛口如滿鑪得白羊口當得

舌濁當得惡色如被索縛當得減色無有醫師爲說藥法得湊唖病或得乾病彼以如是無善根故誹謗修多羅具足故有四種蟲生舌根中口利如針於舌根中復生二蟲一名不知足二名毗荼途呼是舌根中復生二蟲一名阿輸吒蒲二名優婆斯那迦此等四蟲常爲彼作不淨面門以膿血故復於上下齒行之中復有四種瘡蟲出生上齒行中生一瘡蟲名曰婆都遮耶於下齒行中有一瘡蟲名曰阿凳那摩下齒行中復生二瘡蟲一名婆婆荼二名浮耶吒復於咽下邊生二瘡蟲一名波盧沙吒二名毗婆羅迦此等瘡蟲被彼食已住於面門譬如豬口上脣反出而覆鼻孔有如是等不善事住若以自意測量佛語以自語義安置建立是故阿難所有諸師具足受持諸修多羅於彼之中欲求佛菩提者莫缺莫少莫覆莫藏文句莊嚴教化衆人令他建立阿難汝等應如是學阿難問言世尊有何等法當淨道佛言阿難即此陀羅尼法本若如來所說受持已當應正念當應正

行當應生智當善言辭復次阿難諸脩羅教證四諦義此處言若有第一實諦彼處言阿羅遲耶尼阿難諸阿脩羅攝持有第二實諦彼云毗羅荼婆荼阿難阿脩羅復第三攝持當有實諦阿難彼云波梨尼師絺多毗伽闍呼者即爲第四攝持當有實諦如來爲諸阿脩羅說而復言道也此四種實諦於九十世間中於東方有一攝持一安置立南西北方一相置立是故阿難於實諦中我說第二汝應善受善思已應爲他說阿難如此中定共聖諦者彼覆鉢足夜叉中言毗荼婆阿難若此中言第二聖諦彼覆鉢足夜叉中言阿盧荼尸阿難若此中言第三聖諦彼覆鉢足夜叉中言毗毗梨毗迦阿難若此中言第四聖諦彼覆鉢足夜叉中言波荼盧訶阿難若有諸衆生輩能知此等名字語言彼等當得疾智利智若知此等語言者是等當知彼未受胎當知種種印行阿難此四種實諦如來爲彼婆伽羅龍王所說爲孫陀龍王爲阿那婆達多龍王爲伊羅鉢多羅龍王爲難陀跋難

陀龍王如來已說阿難若有如是言辭所作印中墮落之者彼等當如野干作鳴叫響復作鳴聲如毗羅梨（此野狐類殺人食噉獸也）彼等當受種種陰聚阿難彼等法賤以彼缺少故住於卑賤缺少之中無有牢固無明之中無有牢固我慢之中無有牢固流轉之中以是之故名爲食也復別四種食阿婁哆侯婁多食阿羅訶謨訶都食宿忌利波食怨讎繫縛食有何因何緣而言怨讎縛食也言怨讎者有二十種何等爲二十婦女怨讎丈夫怨讎生處所怨讎起發怨讎無羞愧發起怨讎相欺誑怨讎兩破壞怨讎在國土怨讎墮落怨讎所聞怨讎爲阿闍黎怨讎爲和尚怨讎破戒怨讎捨爲怨讎遠離朋友怨讎選擇利養歡喜朋黨怨讎相欺爲怨讎望方怨讎王被驅怨讎遠離聚落爲怨讎此等爲二十種怨讎名爲怨讎也阿難上虛空有諸風名曰毗嵐婆阿難彼毗嵐婆諸風等高九十九百千俱致由旬彼等諸風是何由旬是人間由旬復有幾許大由旬若人輩百千俱致由旬是彼風家

一由旬阿難如是由旬有六十八萬千俱致由旬其毗嵐婆風高如所也阿難於毗嵐婆上虛空之中復有諸風名曰尼僧訶羅(此云可叔)阿難彼等諸風如是牢硬若須彌山王在彼處者彼等諸風能破壞之如散土一掬阿難彼尼僧訶羅諸風高二十百千俱致由旬阿難大鐵圍山在彼處者雖不破散而擲置諸方所有第二四洲天下上虛空中不可收風等彼將大鐵圍山如是擲之從此向彼從彼向此如乾樹葉亦不墮落爾時彼等諸風次第來已少分觸地而於大鐵圍山上如少沙墮彼大須彌山王峯聚破壞或百由旬大或二百由旬大或三百由旬大聚皆吹破譬如巧調象師取象縛勒一日令行四十由旬彼象脚中擲置銅盤而彼象能如是速行如是四十由旬彼一銅盤不令墮地如是如是大鐵圍山彼諸風吹擲置彼處從於彼處擲置此處阿難彼諸風上於虛空中復有諸風名曰阿鳩羅迦羅(此云作亂)其作亂風上虛空中復有諸風名曰上行阿難彼上行諸風高七十

一百千俱致由旬其上行諸風上虛空中復有諸風名曰娑吒三毗多那其娑吒三毗多那風上虛空中復有諸風名曰地奢目佉(此云十方)無量百千俱致由旬阿難彼諸風上虛空中復有諸風名曰須斯浅羅(此云善住)無量百千俱致由旬乃至略說其善住風上虛空中復有諸風名曰避茶那避茶那諸風上虛空中復有諸風名曰闍婆那輸陀那(此云疾走淨)其疾走淨諸風上虛空中復有諸風名曰毗多毗盧遮那其毗多毗盧遮那風上虛空中復有諸風名曰富吒避陀那(此云片破)略說如上應知復有諸風名伽帝尼避奢伽伽那揭波復有諸風名過顛多悉浅帝迦復有諸風名阿迦奢毗奢毗迦多復有諸風名阿住枳囉復有諸風名避多博叉復有諸風名施利伽摩復有諸風名伽多婁惡復有諸風名娑那帝囉那復有諸風名阿嵬呵伽復有諸風名阿輸伽阿多羅復有諸風名波利延多施沙婆多阿難我於波利延多施沙婆多風晝夜說時亦不可盡阿難其波梨延多奢沙風等上虛

空中復有諸風名刪尼攫婆那復有風名曰阿嵐婆婆蘇都(此云發事)阿難此風名字如來悉知如彼名字已上所有風輪名者阿難復有二十千種風輪如來所知普知數知此最後風輪上有上非想非非想諸天於其中間中間所有風名字乃至如來所知於彼非想非非想天上虛空之中有六萬八百千俱致由旬以上復有風輪名曰毗毗梨浅(此云闇示)於彼最上復有風輪名曰首楞伽摩(此云健行)高六十萬八百千俱致由旬彼上虛空中有水聚高六十八百千俱致由旬如是數如是大小如是作事中大千世界中如是水聚悉皆遍滿復於此上復有地界厚六十八百千俱致由旬彼處復有閻浮提無畏之處豐樂廣大甚可愛樂於彼閻浮提中有七十百千諸城皆悉無畏安隱豐樂意喜可樂多有人民充滿於彼是諸人輩現在壽命九十九百千俱致歲彼處現有如來說法名曰大燈明如來彼世尊初會有四十百千俱致比丘衆然彼世尊爲於聲聞如是說法我於今者以劫濁時

出現於世汝等發勤精進以未得者應令得之以未至者當令得至以未證者當令證故

大威德陀羅尼經卷第十五　三二　十三

音釋

趂（丑刃切逐也）　坑（徒古切瓶也）　謇吃（謇紀偃切吃居乙切謇吃言語蹇難也）　絺（丑知切）　遏（烏葛切）

大威德陀羅尼經卷第十六　翌三

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

阿難彼佛世尊有一大智比丘於聲聞衆中最爲第一名曰降勝猶如我今上座舍利弗彼佛世尊有一神通比丘名曰寂行譬如我今上座目揵連彼佛世尊有一侍者比丘名曰善生譬如汝今爲我侍者阿難我今於彼一切比丘衆能稱名字一切比丘尼衆一切優婆塞一切優婆夷亦能說其名字及彼世尊如來阿羅訶三藐三佛陀所有法住乃至彼佛世尊隨所住世未般涅槃九十五百千俱致歲正法住世一日一夜彼佛世尊如來阿羅訶三藐三佛陀般涅槃後六十一劫中空過無佛即彼佛刹所說實諦如此處言苦聖諦者彼處即言烏奢羅迦聖實諦若此處言苦集聖諦者彼處即言婆蘇姤毗耶若（女迦切）聖實諦若此處言苦滅聖實諦者彼處即言叉耶何利他那聖實諦如此處言苦滅道行聖實諦者彼處即言阿訶羅佛地姤聖實諦阿難此等四種聖實諦我說彼聖諦彼說我聖諦譬如我與汝對面共坐各各相知汝今知我我亦知汝彼亦如是彼亦知我我亦知彼如我念彼如彼念我阿難我若一劫若百劫若千劫若百千劫若百千俱致劫若復過彼無量諸世界一切世界之數及以無量無邊若干諸佛佛悉能知佛眼無礙佛智無礙於彼之處如來入涅槃者尚不可盡阿難如來有如是智不可思議無有邊際阿難我今當說是義爲證知此故阿難所言風風者有諸比丘欲有風者爲彼等故方便而說此義以是義故當成就如是大智此方便爲名字若如是者大智當不成就阿難若以世間語言故說般涅槃我如是說時過百千俱致劫說復過於彼阿難汝等當取實義於實義中當勤方便莫爲文字莊嚴莫共諍鬪莫共相競言相諍競者皆是風也凡有怨讎皆從競起爲諍競者無有盡邊凡所諍競皆令墮戒令墮三昧令墮智慧阿難如來涅槃之後當來之世多有諸法師等彼自欲風謗教師法彼等癡人縛在於彼色渴愛中於聲香味

爾法渴愛之中爲欲風所縛阿難住渴愛中以欲縛故當向地獄爲食因緣多作種種妄語阿難此食名破論師名從風起名爲緋陀義名怨讎本根也復有別四種食和合爲食闇爲食災怪爲食業果報爲食是故衆生得住壽命言和合食者處處和合言闇食者所謂聲鳴言災怪食者若不捨無明何者不捨無明謂住處不和合何者是業報食若未來處中欲求果報求果報者當無有施以此諍鬪當名執著富伽羅者是等癡人當名增上作復有別四種食如法所得爲食施物爲食施法是爲食（梵本脫一種食）此等四種是名爲食彼四種食中法施爲最爲勝爲精爲妙爲無上爲上上何故言法施爲食爲不生貪性故法施爲食爲不罵辱故法施爲食何者爲不貪性言不貪性者是不罵辱言不貪性者是無所求言不貪性者於甚深諸修多羅如實所說捨離非法不欲非法遍切於他言不罵辱者不罵辱佛菩提亦不誹謗云何不罵辱不誹謗如所聞法隨順受持精細非不精細爲

自降伏故爲自寂靜故自般涅槃故比丘有十種事故如是修多羅罵毀誹謗何等爲十自言我是多聞我未曾聞如是等修多羅彼作是言此從誰來此非佛說我是持法人我本於先不聞是等彼以多聞慢故當誹謗此修多羅復次阿難雖復比丘不住如是多聞慢中但彼和尚阿闍黎等作如是言我等今者久行梵行我等未曾聞此彼從聞已還作是說復次阿難比丘不以多聞故住於我慢亦不隨和尚阿闍黎意故住於我慢但彼朋友所共事者彼有多聞或彼朋友和尚阿闍黎亦復當有多聞久行梵行多人所讚亦有多人說彼名聞然彼等作如是言此非教師所說於彼之中我等不信彼不信樂故不生希有作如是言我等當作如是如尊者教於彼時間當所尊重者彼命終已生驢胎中於彼之中魔王波旬作勤方便願作助護願諸婆羅門長者居士爲彼沙門造立寺舍彼造立已彼等當得供養飲食阿難彼中所有和尚阿闍黎尊重之者命終生驢胎者今彼負

重鞭杖捶打背負世間種種財具造立寺舍阿難有是因緣於彼時間受驢報者遍滿寺舍阿難於彼時間諸俗人輩作如是念我已造寺我今已與世間果報我今已與世間負乘財物果報今復應與守護之者即於彼寺境界之中不遠之處於一界中於一寺內施與女人及諸丈夫供養僧故阿難於彼之時有諸癡人穢濁汙染沙門法者當作是念今日檀主已與我等寺舍供給供養衆僧已與奴婢今者彼等皆悉由我我於今者應取此已隨我所用行非梵行遂向彼邊作如是語我已得汝汝是我物我所語者隨我意不時彼婦人而作是言如尊者意當作如是如汝所言我不敢違隨爾心想阿難如是次第彼等癡人於彼時中當有隨順滑利而行違背禁戒於下賤中隨順而行是等即於彼處而作僧奴或有即住彼中作比丘身供養衆僧如彼昔日奴婢供彼亦不悔彼下賤等事彼等命終已生驢胎中爲他作乘如彼過去他與作乘阿難汝可觀察於彼時中當尊重者

和尚阿闍黎還復爲彼而作驢身極負重擔以杖拷打彼等捨驢身已當生阿鼻大地獄中阿難此等誹謗從和尚阿闍黎相傳教來各各相承或從寺主知事各各相承當作增長滿地獄事復次阿難是魔波旬於諸比丘作是住持願此等修多羅不作光顯若有於中勤求方便雖初勤求後還退失不復勤進初安置已後不安置初勤方便於後當行欲向他國或有病患或多事業彼以念諸業故損失正念初正行已後不正行初發趣已後

不發趣既安置已還不安置我當欲信還復不信於如此等修多羅處當欲勤求作究竟業行即於是處心生猒離生猒離已求餘業行彼等被魔作是住持以住持故而生瞋恚生瞋恚已復當誹謗如是修多羅阿難誹謗法者最爲大惡阿難是故我告汝等我敕汝等若有智慧正梵行者爲求此等諸修多羅故或應當行若一由旬若百由旬若千由旬若百千俱致由旬何以故阿難假使於一切處有極苦惱亦應當行爲欲求此陀羅尼法

本故阿難如來手者所謂此陀羅尼法本是阿難正法手者所謂此陀羅尼法本是阿難正法意者所謂此陀羅尼法本是阿難言世父世父者此陀羅尼法本是言世間世間者其智慧人凡所求者皆悉得之故不誹謗所言智者若能求此陀羅尼法太是名智者此陀羅尼法本爲於智者阿難若人發心求此修多羅法本故於彼時中有障礙者阿難於彼時中決作是念今此障礙是魔事也此是魔業所起阿難以魔業故於未來世諸比丘

等當有誹謗如是修多羅阿難於後當來五百歲中正法滅時此陀羅尼法本於彼比方出現於世還復速滅有一比丘意欲修習自餘諸比丘初欲修習此修多羅彼於後時復不修習阿難爲此陀羅尼法本最後之時當有誹謗阿難若有諸比丘等此修多羅至彼手者或復耳聞彼等來世當得作佛如來已知彼等已成就具足種諸善根阿難彼智者於彼時中應作是念願種善根發是心已當得涅槃阿難於彼智者正梵行者我付囑此

陀羅尼法本阿難於彼時間有諸比丘多求利養及與名聞以念利養及名聞故彼等勤求利養及與名聞聞此修多羅已而生疑悔復生疑惑彼等以墮疑惑中具足不信不信滿故即不受持何以故阿難於彼時中諸比丘輩多有愚癡少有意欲如於今時諸比丘輩若晝若夜意樂經行即於彼時飽飲食已於牀眠睡乃至日沒彼等比丘以被大小便逼切急故從重睡眠於牀起已放大小便大小便已還詣牀臥設當睡覺彼等當作滑利

談話談說國事諍其利養說其男子婦人之事唯當愛樂種種言談亦當不念如法談話猶如劫賊羣隊之話當話戰鬬村落城邑市肆飲食衣服香鬘婦人婬女而作雜話防邏鎭戍話世間處及話自身如是等種種所不應話而作話也從初夜話意專樂已方取睡眠以身重故或復展轉懶惰纏身以長夜中於深夜中還復睡眠以展脚足乃至第三更至於後夜彼於爾時從睡覺已依倚俗家爲諸分別之所皷敢應從此處當至某處應從

其處還至此處從彼處所應將某物彼等以
求果報故於日初分中當入村落城邑王家
市肆等處彼等入已於彼多種不淨之處作
犯戒已更復於彼不生止心而出去也阿難
於彼時中俗人白衣尚不如是於諸欲中而
重貪求彼癡人輩作如是言我是沙門釋種
之子作如是知彼等癡人至寺内已晝夜常
作是非善事彼等癡人當復何用如是等修
多羅及正思處若如來今者說三種業所有
讚歎彼等癡人於彼時中捨此三業皆已遠
離於三業中作勤方便求美飲食牀上臥眠
大小便業等此三業者所有眷屬彼共親近
已皆悉當墮地獄阿難汝諦觀彼諸癡丈夫
懈怠懶惰故如是等諸修多羅文句如來所
說當不受持亦不勤求亦不意樂誰是陀羅
尼法本所爲不知此義阿難譬如有人無力
少力無護助者亦無朋友無子無婦無倚著
處無有飲食苦惱壽命彼至空閑阿蘭若處
爲求食故負極重物彼求物時忽然遇值三
種大藏諸寶悉滿彼既見已生大恐怖捨彼

重擔即背馳走時復迴顧向後觀察觀已復
觀作如是念莫復有人欲來害我阿難於汝
意云何彼癡丈夫得彼大藏而更背走得爲
善不阿難白言不也世尊佛復告言如是如
是阿難於彼時中諸比丘等聞如是諸修多
羅已捨已背走生大恐怖當得墮落於大墮
中若諸比丘作是方便勤求如是修多羅者
於彼之處不生淨信當不用心彼等見已當
作惡意欲作害想亦復不作勤劬不設最勝
所須鋪具亦不與彼勝好衣服飲食湯藥等
及隨時恒鉢那（粥起）或復別與羹飲漿水彼逼
切已當速捨背遠離而去見彼去已當生歡
喜默然而住復作是言汝一去已願更莫來
阿難如來見此義故爲彼智者諸善丈夫當
付囑如此陀羅尼法本乃至令不滅沒故阿
難此法品名勝大將若有比丘於此法本中
觀察者勤劬者彼當印護守護此修多羅法
本故當得千偈陀羅尼之所利益阿難於此
品中無穢濁偈應如是知阿難應莫生恐怖
如被杖捶當應忍受勿生惱悔阿難我念往

昔於彼時中有一如來阿羅呵三藐三佛陀
名曰寂行然彼寂行如來應正徧知涅槃之
後有一比丘名勝身分彼人受持此陀羅尼
法本具足無缺時有一王名曰勝然彼勝王
從他人聞有一比丘名勝身分有陀羅尼法
本具足受持聞如來所說當能增長般若我
於今者應當往求爾時勝王遂即向彼勝身
分比丘之所到已頂禮其足而白彼言尊者
我聞大德有陀羅尼法本具足受持若尊者
不倦我欲諮問阿難時彼比丘爲彼勝王說
此陀羅尼法本於彼會中五百衆生遠塵離
垢於諸法中得法眼淨爾時勝王即發無上
菩提之心從彼聞已即施比丘六萬具衣及
四種兵力於彼比丘兩手接足布身頂禮而
作是言善哉尊者於彼時中有八萬四千諸
衆生等見彼勝王布身頂禮彼等亦皆布身
頂禮咸作是言善哉尊者爲王說陀羅尼法
本願莫停住於上虛空復有八十百千諸天
復作是言尊者大德願爲勝王說是陀羅尼
法本莫暫停住時有一魔名曰怖畏即作是

念此陀羅尼法本若當至彼多人之所此即不善我於今者應當住持此比丘身尋即住持彼比丘身爾時勝王及四兵力并彼八萬四千諸衆及彼無量百千諸天即於晝夜伏地不起慇懃請之然彼比丘不許爲說爾時勝王過晝夜已即作是念如我今者應當如是如是承事今此比丘儻能與我此陀羅尼法本爾時恐怖魔王知彼勝王心所思念知已還作如是之願我今亦當不捨此比丘身恐畏與此陀羅尼法本爾時勝王從伏而起捫面及膝歸命頂禮彼比丘足圍繞三帀合十指掌在比丘前及八萬四千衆生之類亦復如是從伏而起捫面及膝合十指掌頂禮彼比丘足圍繞三帀合十指掌却住一面爾時勝王合掌已白彼比丘而作是言尊者我於今日更白尊者爲攝受我故受此夏中四月日請彼以魔王住持力故不許受請時彼比丘王三請已亦復不許時王向彼而問之曰尊者今欲詣何方所我等隨尊者至於彼處即報彼言隨我所之當有樂處阿難爾時勝王即作是念我若於後比丘之所逼問至三今者欲往何所坐夏若逼切已或有是處儻不與我共相見也我應今者私令訪察隨在何處我應詣彼爾時勝王共彼八萬四千衆生頂禮彼足圍繞彼比丘三帀已而白彼言尊者隨意所須我等皆爲給侍供奉作是語已合十指掌背面而去離於比丘眼所不見彼既去已勑令安置二十丈夫隨所去處必奏我知乃至彼比丘住於彼處若干時節彼王四部兵馬勢力往至彼處見彼比丘乃與其食時彼比丘即從彼處不諮彼王移徙而去至二十由旬外非勝王境而夏安居爾時彼王守護比丘彼諸人輩見彼比丘去已速報王知彼王聞已共四部衆兵馬勢力還至彼處供養比丘經夏四月然彼比丘雖得王供猶不爲王說佛所說乃至四句偈等雖復如此王心不異唯於内心常作是念今日應說明日應說今者應當作如是耶今者應當與如是耶彼王既見過四月已白比丘言尊者豈不憐納我等彼即答言我於今者不能與汝應汝所作隨汝意作爾時彼王白比丘言隨尊者心安隱我住爾時勝王復作是念我於俗法已作供養我今應當於比丘所捨家出家爲此陀羅尼法本故即白比丘尊者我今意欲爲此陀羅尼法本棄捐王位捨家出家此陀羅尼世間希有我念意樂受持讀誦爾時彼比丘嘿然而住王復白言尊者有何意故而嘿然也彼復白言我於今日不逼尊者今决與我如是法施世間富伽羅希有事也尊者我意如是願仁家内爲受我食彼答之曰若爾之者隨汝意作爾時勝王復作是念我於今者應自將此比丘而去於自法中多障礙故爾時彼王與四兵衆勢力圍繞比丘置令在前漸漸次第至已宮殿至宮殿已恭敬尊重以諸飲食供養彼已集諸宮内諸婇女等作如是言愼莫放逸當修習法我於今者此比丘邊捨家出家時彼勝王作是語已爾時彼處上虚空中無量諸天千數衆等即稱善哉善哉汝善丈夫如是應當修習善法說是語已彼婇女衆即大悲哭咸作

是言仁既出家我等今日亦隨出家所隨眷屬諸童子等亦復皆作如是言曰我等亦復隨父出家諸臣百官亦作是言我等今者隨王出家時彼勝王身有一息童子名曰勝持彼作是言我不出家當用出家竟作何事我今當知王之庫藏建立王事爾時勝王及以八萬四千衆捨家出家出家已如是承事彼之比丘行坐之中如是供養方始爲說陀羅尼法本時彼勝王既出家已爾時怖魔哭泣悶絶皆之而去阿難汝莫疑惑爾時彼王名曰勝者爲此陀羅尼法本因緣故捨愛妻子及其王位供給承事彼之比丘種種供具調伏彼魔未證菩提爲菩提故出生精進求佛勝法及菩提分豈異人乎阿難汝莫作異見何以故爾時彼王名曰勝者我身是也時彼比丘者於今現在名曰薩波達多(此云蛇德)是也於彼之時所有魔王名恐怖者彼即魔王波旬是也而於彼時彼勝王息名勝持者而不出家受王位者彼難陀比丘是也難陀比丘於彼時間恒請我等施諸飲食衣服卧具種種等物皆悉與之請已皆悉供奉所須我於爾時爲彼八萬四千諸衆生輩爲讀誦陀羅尼法本故讀誦陀羅尼法本時彼所聞者彼等皆悉發心作願願同菩薩所生之處我等亦願於彼中生若仁當證阿耨多羅三藐三菩提時願我等輩亦爲仁者作其眷屬阿難我之所有此一千二百五十諸比丘等於彼之時此等是也在彼八萬四千衆生之數所有現在瞿多彌等五百比丘尼者當知彼時勝王宮内諸婇女輩是也彼時所有自餘諸衆生輩四部兵馬勢力者今如來於摩伽陀國中所有人輩調伏者是也及伊羅鉢龍王并諸眷屬詣我所時調伏者是及上天時所有衆生彼等是也自餘所有衆生如來現在說法令得解脫彼皆證法及得果者得信利者是也如來世尊一切皆知往昔已曾供養諸佛若有於未來世後五百年中諸比丘輩心意喜樂如是甚深修多羅者彼等爾時一切爲勝王子孫次第是也何以故阿難彼時勝王於金葉上抄寫此陀羅尼法本置於衆寶篋藏是法本王祕藏中若當有次第相承王位得聞此已當種善根如是次第有八萬四千諸王從祕藏中出此陀羅尼法本已受持讀誦如來滅後藉彼善根於後五百歲中以無餘涅槃中當般涅槃一切所有發菩提心者彼等往昔因陀羅尼法本修諸善根因緣力故彼於後時還復發心於彼之時如來世尊亦曾念我彼慈行者從久遠來已攝我等阿難應當精勤莫捨重擔阿難應當學我往昔之行爲欲受持佛正法故阿難如是學者當有是食欲求白法不得虛誑阿難無有彼法可虛誑者若黑若白我已往昔行極苦行證佛菩提唯爲汝等應廣受持莫令後悔如是名爲眞實食者莫墮懈怠放逸之中阿難如來所說食之事者是爲欲也欲爲一切諸法根本是故如來所說法者名爲食也阿難誰有如是法者彼則無有具足違背之事彼當欲斷違背事故復有四種食於眞實中違行爲食離師宿住無所依止爲食毀謗和尚爲食破戒者作布薩業爲食於彼中何者

爲破戒有十種破戒何等爲十煞生是爲破
戒凡所作業念護諸有是爲破戒其心一向
決定缺少是爲犯戒一向起誹謗諍鬪是爲
破戒一向於戒磨觸初不了知後則分別憶
追來果是爲破戒一向決定汙比丘尼是爲
破戒一向決定有其諂曲是爲破戒一向決
定偷奪物利及與根本一向僻戲及造賊行
是爲破戒一向決定烏羅羅耶是爲破戒烏羅
羅耶者謂一向念種種戲樂也一向決定謨陀荼磨是爲破
戒謂一向作衆遊戲也一向決定波嗏彌羅伽是爲破
戒謂遊處求衣一向決定烏迦遲哆毗奢羅是爲
破戒謂一向執著外道心廣通作之一向求覓種種雜物是
爲破戒此等十種爲破戒佛告阿難何者是
無諍義言無諍義者是名一業是爲一生又
無諍義者名爲非義又無諍義者名破諸有
胎於上行趣復有一向五種破戒何等爲五
殺母殺父殺阿羅漢破和合僧於如來所惡
心出血此等爲五一向破戒爾時世尊作是
語已長老阿難白佛言世尊若爾此五破戒
十種破戒世尊有何等異有何勝劣有何差

別何緣是等名爲無間彼不得名也佛言阿
難如來若說十五種皆無間者如來則不付
囑教詔令尊重父母亦不付囑令使恭敬諸
阿羅漢及諸衆僧亦不付囑供養如來此五
種付囑中如來付囑何者所謂父母非諸羅
漢亦非衆僧亦非如來所以者何夫僧者不
可破壞衆僧牢固不動而住其阿羅漢自身
已作歸依之處其如來者爲一切世間之所
親友復次阿難但如此等名爲重法於彼之
所應作尊重復次言破僧者謂破戒已毀謗
佛所教戒彼名爲破僧也以評論故名爲僧
也彼等人輩於評論處不攝是數故非僧也
彼等破戒何者不攝僧謂若有犯處若不犯
處而不能知故彼自念言我住沙門法也如
是思已亦不知念我如斬首忽復值遇多聞
之人巧知律者方知自身狀如斬首彼等在
空閑處毀訾自身嗚呼我身嗚呼我身失於
善行非正師非正和尚非正朋友是惡知識
嗚呼法王之教既值遇已當復斷絕夫違背
破壞此是我破此是我壞我於此處當無救

護我於今者當趣何方有能散壞憂愁衜處
在空閑時作如是言嗚呼佛陀善教說者嗚
呼達摩厭離欲者嗚呼僧伽善住諸行中者
我今已缺諸佛戒行我今已少諸三昧行我
今已缺佛之智慧我今已缺佛身解脫我已
缺少解脫知見我已現前惡處遊行善行之
中今已閉塞我當必死我當無有我當不渡
諸有流轉我今當聞不甜美聲墮地獄已我
身當然被獄卒逼我時叫喚當馳何方誰當
與我無恐無畏誰信者邊受取飲食彼等在
我前手執杖棒我當求及誰當瞻仰誰若復
獄卒若狗若烏若鐵觜口若執鉗者我所走
處隨其方面唯見恐怖見蘭若者當作如是
言嗚呼此爲快樂而在空閑阿蘭若處無所
悕望而住其無心患亦無身病我等今者無
一吉祥我今少福如我今者共諸俗人受用
産業隨宜活命爲佛出家應當欲樂沙門信
法今值破戒丈夫富伽羅輩我若親近入持
戒衆於彼之處當被憎厭當被分別若我彼
處住宿之者濡善比丘當見我已當觀察我

當瞻視我此從何也此是誰許此是誰也或時持戒或時破戒我當彼時被他瞻視我時慚愧卑下羞恥我時儜弱在彼輩前我不娛樂背面而迴譬如鵂猴於日出時從窠張口觀察四方此無烏也彼時夜出從夜出已所應見者彼不能見唯見大山往詣彼處如是去來逐便夜盡時鵂猴還未至窠中然彼復有若烏若鷹若鵶趂逐飛走彼恐怖已還求闇處復觀諸處大恐怖已瞻烏群隊如是如是破戒比丘如彼鵂猴若在沙門衆僧之中共布薩業若沙門業各各議論無俗人故彼破戒者生大怖畏恐被驅逐畏人言道是人在彼比丘衆中彼問夏臘不道多少亦不問他不觀他面低頭視地而在彼坐若彼應說我報何言當何所作也比丘散已彼隨後行恐我出時有所言語如是破戒比丘於彼時中從說欲中出已觀察四方譬如殊迦薄迦多羅在稠闇處宿其若見濡弱比丘彼如是說今此比丘如是彼中諸長老輩不得信彼是人知已觀比丘衆於此之中誰是我例誰與我等有如是之者我當依住彼當住於此若復不得如是之者彼恐諸比丘逼切於已向非道去而彼之處無有言道者無有說者汝當如是彼當如是阿難此是破戒比丘名如亂也如飲殺毒飲何以故譬如將殺者最後與食最後與飲最後戴鬘最後皷聲如是如是破戒比丘而信處受食而食如是如是如最後受食亦於後聞佛之音聲後聞法聲後聞僧聲後得人間住處此處捨身當墮阿鼻地獄阿難是故我語汝我告汝此所作業具足成就一向行處阿難如彼之食攝出家者必應至彼阿鼻地獄

大威德陀羅尼經卷第十六

音釋

邏（郎佐切巡也）　齩噉（齩五巧切齧也　噉徒覽切食也）　捫（莫奔切摸也）　訾（將几切訿也）　悕（香依切與希同）　儜（女耕切困弱也）　鵂猴（鵂許鴞切）　猴（户鉤切　猴卲鵂鵅也）　稠（直由切密也）

大威德陀羅尼經卷第十七

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

阿難復有四種食承事尊重者是爲食摩訶羅所作業者是爲食調戲是爲食覆藏者是爲食於中所有作摩訶羅業者是名爲毒何者名毒所謂不自在何者名不自在墮不教示上氣不安隱不吉祥被抑怖畏被捨被棄故名不自在是爲摩訶羅毒也又言摩訶羅者若有如是等果報滿足已及俗家諸業等復欲滿是沙門之業彼等捨家出家已見有慚愧悔作惡者年少比丘訶責彼等而爲示現不隨順法以幻惑法中令他歡喜種種語言中入在家色何者名爲幻惑法言幻惑者謂在俗家時住放逸地所犯諸法彼等當皆悉示現然和尚阿闍黎告彼等言汝今已得出家莫作如是作是語已彼猶不悔是故和尚及阿闍黎欲棄捨彼彼等即作是念今者善哉今者快哉今者快賢我今前後久已猒棄所謂多有語言相似故捨妻子已來入佛教云何和尚及阿闍黎更復調伏訶責我等

應作如是應不作如是作是語故名不自在又不自在者是謂破戒也既不自在即便破戒者彼名無所希望亦名羸弱言羸弱者謂摩訶羅雖持袈裟於沙門法中虛無所得空食他食亦當不取他隨順事乃至獼猴威儀之中依倚佛已說俗語法不隨王業此第一摩訶羅力以如是摩訶羅力具足故向摩訶羅地何者爲摩訶羅地謂地獄閻羅世是也若有和尚及阿闍黎於彼邊作如法教示語者爾時彼即不受復語和尚阿闍黎作如是言我家所有足自活命何用汝邊衣食汝衣食而更縛我我於今者不用汝教若自作終無休悔若其不爾我更至他處豈當無有如是不隨順教佛剎寬曠我已受持袈裟衣服隨我意欲當至彼處阿難其摩訶羅有是難受隨順教如是於諸梵行持戒行中捨遠戒已行卑下中還復承事妻子眷屬此是第二摩訶羅力其摩訶羅如是力具足至摩訶羅行我之所說爲何緣故作如是說爲彼等故因彼等故緣彼等故何者彼因何者彼緣謂

地獄畜生閻羅世故名因緣何者爲緣所謂爲惱何者爲惱所言惱者所謂無色何者無色所謂無財何者無財所謂黃色衆生色非正色金色不缺少不可拔濟於地獄聚中住大地獄故言生於彼處譬如餘諸地獄輩有立住者不得橫卧身壞命終已生於彼處生彼處已故名攀緣爲攀緣也以其先世不能隨順食他信施是故言因和尚及阿闍黎所不重教誨是故言因此是攀緣以攀緣故多失諸法故名攀緣也以是因緣受地獄身意持彼處故名攀緣也我昔者有何義以自作惡業故當生惡處在地獄中口自唱言我我也苦也極苦也彼等以自作業生是智相我等先世不受正教棄捨正教故得最後法意順彼是故如來說彼處年少之時不修學故故名年少摩訶羅也得他教已若彼若此若輕若重當有當作如此等五種法具足故名不受順法摩訶羅也彼無此法故故當生大熱惱地獄之中阿難又何因緣言摩訶羅也以彼具足作摩訶羅法故名摩訶羅也何者

作摩訶羅法摩訶羅法有五種何等爲五於苦行處懶惰懈怠被他訶責摩訶羅惡戾眼視瞬摩訶羅橫有語言不作正說摩訶羅蹲坐低頭摩訶羅樂不正道行摩訶羅此等爲五種摩訶羅復有五種摩訶羅何等爲五住處不正行處斷絕不問自語非正方行於彼羅提木叉中不能正行此等五種摩訶羅垢也復有五種摩訶羅垢何等爲五非時入村落好毀訾他恒喜欲往他方之處好噉多食勤向天祠及祭神處是爲五種摩訶羅垢復有五種摩訶羅垢何等爲五所食殘餘不立淨施所造食處不知護淨先已淨處而觸彼淨處愛本生地隨自心行不可遮止是爲五種摩訶羅垢此等具足五摩訶羅垢法當得羸弱形體瘦悴被他棄捨言羸弱者作諸惡法故名羸弱彼以穢濁而取塔物及衆僧物若得若取三寶之物復至村落慈心與他是食彼當至食行中言食行者當趣地獄畜生閻羅世等故言食也當生種種陰聚決定成就彼等以如是染著故名染欲垢瞋恚垢愚

癡垢至如是處而爲彼等幻僞所牽言牽者謂無明也爲於三界業煩惱所牽是故言牽取也復有四種食烏羅哆吒伊陀阿伽帝伽彌比(此云此岸欲去者不去)薩浮彌薩奴薩多羅拏(此云言彼岸難度)婆適伽呵拏薩烏析底(攝取名字而說)娑制婆耶制婆弗利莫句也烏析帝(此云如彼還爾如前所說復復爾)所言俗人無有修作相續威儀若有具足成就威儀可得令彼坐布薩業所言初者未曾依倚彼應當說是故名爲初未曾有故譬如丈夫當發如是心我於某處當作屋宅爲捍風雨故彼發心已然不造作時遇天雨走向於彼造屋宅處至彼處已還被苦厄阿難於汝意云何彼人爲有利益爲無利也阿難白言世尊無利益也佛言如是如是阿難若有人被俗家逼切已彼等作如是念我當出家彼等出家已還在俗家造作俗法阿難彼捨家出家已當作利益也非利益也阿難白言世尊彼作利益非無益也佛問言作何益也阿難答言於他人處得食而食而於其身無所乏少世尊今有如是作利益處佛言

阿難莫作是語阿難莫作是語當知是彼名無利益若食他食已當至阿鼻大地獄中當知如前後亦復爾阿難以是義故先行無明作諸惡業彼於後時無明還滿今復入此佛教之中捨家出家當養育身彼等如大函滿復寫穀聚如先在俗後亦復還作前業先發信心捨家出家已於後還悔我何所作也若我捨家出家應所作者而不作耶阿難此食大重行處滿足當滿驢趣滿自違背處滿惡趣處滿野千地處阿難此等比丘名不住戒如鵰鷲在籠不細精行至於亂行有穢濁行名向惡處向惡處者名爲破壞爲破壞者名向三種破及有穢濁故名向惡破壞當作叫喚彼作稱天於和尚及阿闍黎所當生貴重恭敬之心彼得脫已心念勤求讀誦脩習正心當欲入於涅槃等五法具足是摩訶羅在少年時應置教故譬如有丈夫走時復有一人作如是言汝於今者欲何處走彼時即住如是如是摩訶羅被他教示言如是作應如是行彼即還作如是順事彼摩訶羅當言取

隨順也言破者佉那地也(此云掘)毗娑牟吒阿提迦囉拏(去聲此云破壞增作)波度陀鞞馱那(去聲此云破住)處毗復夜伽闍師哆(此云高作事如象頭)阿難如來已知如是諸法於未來世中當有年少摩訶羅彈法阿難彼等非善丈夫不正活命若於此教中信心捨家出家已而起貢高當入娑他浮陀中言娑他浮陀者當墮於阿陀浮陀地獄中是故言娑他浮陀也言貢高者馳向不善處謂村落中向非沙門所作諸法中何者非沙門所作法阿難於未來世有諸比丘彼等以取塔廟莊嚴之具取已莊嚴城邑村落若於今者如來所說正攝威儀應入俗家彼於後時種種調戲無正威儀或跳或擲至村落中觀看諸鳥及蚊蝱等或觀流星於彼之處而生愛喜樂於彼中當作勤劬彼等比丘身壞命終定當墮落諸地獄中阿難我今與汝骨肉兄弟所有如來況所用者及袈裟衣我不捨與亦不許與汝能用不阿難言不也世尊佛復告言阿難我之所有衣鉢應捨施者應當無有別異之人可捨施與唯除於汝

何以故汝爲如來侍者亦是兄弟共佛世尊居住一處故阿難若爲如來凡有所施乃至一線縷等彼天等世應好藏舉尊重供養阿難若爲如來諸塔廟等施諸衣物而盗取者彼當滿足非沙門法除作是心欲爲藏舉若洗若染若熏若香自餘諸事何以故彼等尊重物所布施者云何戲笑而受用也阿難彼等所有諸戲笑事必定當墮於苦逼中阿難何者苦逼言苦逼者於鐵地獄中當被鎮壓

爾時世尊作如是神通令大地劈裂彼阿鼻脂極大地獄忽來顯現眼前此地獄處建立諸幢一切所有地獄衆生普皆集聚幢頭熾然身體懸住彼等懸時有大鐵釧燒烙彼身爾時世尊告長老阿難言汝見此等五百幢頭極大猛火熾然一向如焰盛以不阿難白言如是世尊佛言阿難此等衆生於迦葉如來阿羅訶三藐三佛陀世尊塔處取諸莊嚴種種具已莊嚴村落城邑舍宅彼時所有破戒之者若取如來塔上諸物今生此中阿難於未來世我涅槃後有如是時如是三摩耶有諸俗人信敬佛者爲供養如來故若施諸蓋或幢或旛於我塔中用作莊嚴彼等沙門凡出家者從彼塔中取物造作蓋裝飾幢頭或於村落城邑舍宅而作端嚴當爲糞穢之所汙染彼中所有或餘殘者或時自著或與他著彼等衆生身壞命終當生惡趣諸地獄及阿鼻大地獄中阿難有百千俱致幢頭從此教中捨是身已當生地獄彼等以取如來塔廟之物嚴飾幢故如是如是身在鐵幢而住阿難以此因緣如來故說阿難如來所有

若衣若鉢彼爲無等世界爲作支提世間無有堪受用者阿難如來所有欲供養者應著勝處合掌禮拜所得利益所有果報彼一切衆生於千劫中受不可盡阿難如來幢旛十指介等合掌供養所說善根尚有爾許勝妙果報況復有爲如來支提懸旛幢蓋阿難其如來禁戒三昧智慧解脫解脫知見無有邊際阿難是故如來支提之中所施物者汝等莫取如來不許如是之事如來所有支提物者彼應頂戴荷負供養阿難我非是彼摩醯首羅天主之天如來殘華一切衆生不得取著應當莊嚴如來支提不得以彼如來支提裝飾之具而用莊嚴城邑村落阿難出家之者於當來世有如是業有如是等非法之事非是俗人所作事業所以者何阿難彼三摩耶所有俗人當施衣服及諸供具而出家者反盗支提供養之具而自受用阿難有如是食當作怨仇非爲慈處阿難如來宣說所作福事莊嚴之具修供養者將來獲福有如是等裝飾之具自供養者如來說彼當墮地獄

何以故阿難誰有莊嚴供養訖已阿難彼等於彼還自取用阿難彼等比丘於後世時依佛出家已欲供養故或衣服等而自著用阿難其釋子沙門等當有是食當復結集地獄陰聚阿難誰所愛者豈不尊重而供養耶我於彼時而爲彼等不作愛重若於彼時愛重我者如來支提幢等諸物莊嚴之具應當守護不得侵犯阿難當彼時白衣有是勝異非同出家剃除鬚髮著袈裟者阿難於彼之時出家之人多饒煩惱非諸俗人在家之者阿

難彼三摩耶時出家之人所作生活種種具度如在家人譬如侍者若奴若僕或有水器或復酥器或有脂器彼等觸已復還洗淨無所揀擇自取受用阿難如是如是彼於後時有出家者一切非善法中具足當行於俗人所而作諂曲作出家垢彼等以意垢具足故身壞命終次第當生於諸地獄中阿難此食當破皮破皮已破肉破肉已破筋破筋已破骨破骨已破髓阿難所言食者若於彼時令墮非法行者彼名食也復有四種食捨勤精進此由法寶不攝取故棄捨遠離不正威儀故名為食也所有語言彼還訓答如來語中不正言說於中有疑此名為食事尊重者是名為食言尊重者謂欲是也所言欲者謂不正行復言欲者謂若聖諦是也所有聖諦彼少染著若少染著彼處無貪若無貪者此是諸食斷處若有此等四種聖諦以聖諦順眠者彼等貪欲順眠增長以順眠增長於三界中隨順流轉故名為流隨眠住處為食此等為四種食也復有四種食觀察般若是名為食呼喚法是名為食修正梵行是名為食住於障礙患中是名為食阿難如來所說患者謂不滿法想此四種患具足滿者當生三界此四種患有可除滅而有眷屬而諸眾生不能覺知唯除如來也五法具足能生食愛阿耶吒陀耶波梨拏摩多夜(此云雖行布施不如法迴向)弗婆若多夜(此云於是知故)摩囉波羅余伽多夜(此云承事魔故)彼有八十戶疽蟲唼食故所以生飢此等四種食如此諸法以為眷屬言眷屬者若令勇猛或復發起故言眷屬又言眷屬者由被他食由他活命為他利益由他欵少是故此食名為食也復有四種食依欲界為食依色界為食依無色界為食(章中有四列名梵本中少一)是為四種食復有四種食尼祇多舍羅為食(此云假毒)(荷乃食)勝住處為食及棄捨鉤釣為食染著為食是為四種食復有四種食般遮多婆瑳為食(此云五種苦行為食)阿那舍荼為食(此云不諂曲為食)慰提沙吒都利也為食(此云相似故說為食)淨信瞋恨為食於中所有淨信瞋恨食者此食具足沙門釋種子於今時中及未來世乃至正法滅時云何淨信瞋恨為食謂沙門釋種子輩諸沙門釋子輩而自念言我是沙門彼等開示商道彼等於商道中私竊覓勝而作商事勿令有人知我復次何者是彼沙門釋種子販賣物也謂販賣佛語以為賣物及諸威儀以為賣物云何販賣佛語以為賣物阿難諸沙門釋種子作是念我當求法以此法故令他歡喜願使有人請我與食彼人依倚糞穢法住糞穢已勤覓如是佛菩提法彼人至彼俗人之間作如是言如是應當思惟憶念以善提法如是出入息念應當憶念如是念處如是正斷處如是神足處如是諸根如是諸力如是菩提分如是八聖道分我能知此我於此中身已得證若能思惟如是等法汝於彼時當生光明或見害輪汝於彼時極須閉目若閉眼已或有眼痛汝於彼時當應如是憶念思惟此是魔業我應不久當得果證吾若來已隨其所有還如是說如是沙門釋種子商道方便彼去已後至空閑處作如是思惟我於今者已生朋友當應隨時觀看親近彼過

夜已行狗道中非自威儀不正威儀行道路中如是思惟我今應當作如是語我應此語我應語彼不住正念不住諸根行狗行中彼人行時所有正信諸天龍夜叉彼等見已戲弄毀辱彼貪迷惑異觀而行彼人去時但感自身以漫看故生瘡出血彼至村落若見信家諸沙門釋種子所即往彼家入彼舍時除其狗行作悉利伽羅野干之行譬如悉利伽羅以飢渴逼求覓飲食遥見群羊心生恐怖即便反擲遍行圍繞見是相已直以舒舌舐而已或來或去其悉利伽羅忽得羊便即捉羊項彼羊即便舉頭怖走至一千步猶懸彼項譬如斛領垂頡以牙利故羊不能行即便倒地時悉利伽羅隨欲所作時驅護羊人或覺知者即便逼切悉利伽羅羊因得活如是如是彼等比丘所至家處攝前語言後以方便令作已事於彼舍中共語言已即便停住示現身瘡於俗人所種種誑惑種種教示彼應與我如來付囑汝病者所須彼即報言汝明日來如已家無異得是言已便即出去

彼非善丈夫乃至所見皆悉諂覓彼後次第還到彼舍到彼邊已隨身所須即從彼索俗人見已便起恭敬請令彼坐示現忍相比丘坐已彼俗人言尊者今日爲何所食我今作何也阿難時彼俗人以信敬心請彼以意重故即告彼言我長夜中以果報故恒被人誑惑爲人所呵而問我言汝作何也汝得何也汝今何證也雖然汝等俗人多有事業隨汝所有若多若少而行布施得福無量彼即報言如尊者說實如是耶時比丘報言我阿闍黎和尚亦復如是示我道路今汝具足我住於此十年勤求猶尚不能得是諸法如汝今者於一夜中已得是法善哉丈夫汝今應當生歡喜心汝今已得須陀洹果汝眞是佛子汝當亦應堪受一切衆生之所頂禮而汝今者能爲我作最勝福田況復餘者若更有餘善男子等非是沙門而似沙門彼等來已而語汝言此不應也非佛所說汝勿信彼汝莫放逸汝於今者眞是須陀洹眞是斯陀含阿那含於彼時爲世間果報故爲糞除塗瘡讚歎自身及說師法復爲他人作如是說汝等亦應當作如是彼爲諸俗人令歡喜故時彼俗人即作是念我實是須陀洹我於今者應供養師時俗人等於彼沙門即生歡喜便請比丘多與衣服飲食卧具湯藥種種諸物時彼比丘既被請已作如是言如來曾說言從信邊應受非不信也若如是者我今應受彼如次第漸漸親近數數來往以數見故作漏語言如前彼亦爾作如是業常來俗家攝受白衣通相染愛捨離戒行在彼俗家作卑下業阿難此是沙門釋子諸弟子等當有如是不淨行業減損上天及解脫果當滿地獄苦惡果報是惡比丘之所作者若更見餘沙門釋種子等不生信心亦不親近亦不供養亦不承事此亦如彼惡比丘者何假親近莫共語言因是事故損減信心戒行多聞施及般若皆悉損減損減已當墮於惡趣所謂於地獄畜生閻羅世是故阿難莫爲食故作如是諸惡行阿難如是次第如是因緣滅此法教阿難其詐聖者當住六月於後知已移行他

處彼惡比丘唯有如是所作方便諸惡沙門釋種子等所在住處具惡方便行染如來如此法教閉甘露門捨佛菩提毀辱佛教不喜法教當棄捨僧教阿難彼於如來法教作不善事況餘凡夫練行之者具足精進信行之者阿難於彼時中以食故罵辱如來訶責毀謗阿難云何以食故罵辱如來訶責毀謗是惡比丘知此俗人於如來所有信心者故在彼前毀辱如來却住一邊行諂彼所作如是言此爲非善非爲正受此當知僧勝佛不如也當供養僧當供養僧已即供養佛佛於聖僧中非爲外也彼時無智衆生受不正語故如來曾說爲瞿曇彌施衣具時瞿曇彌汝施僧施僧已有大果報而施僧者我亦在中汝可布施於聖僧中其瞿曇彌即施衆僧以供養故即成波羅蜜如來曾說若有如是聞者信者如是知者彼等即住天勝之處所謂施僧成波羅蜜故若作異者此是顛倒汝莫作二此義是一若供養僧即供養佛何處有一何處有多若如來於僧外者不應坐布薩中

如來曾爲衆僧說波羅提木叉如來不爲一人說波羅提木叉如來既坐彼衆當知如來即入僧數阿難如是彼時於世間中唯有二寶佛及法寶一切所有佛法語言當於彼時皆悉棄捨所有僧寶於彼時中彼當無也唯有極大叫喚之聲阿難其彼最大叫喚滅已當惡運起於惡遅時和合偕者唯在三年過三年已彼皆破壞既破壞已時有一比丘多聞持力年已老邁生來百歲當令是人入一朋黨作如是言我前聞說於惡運中無有大偕名和合之者唯有空名如此空名應善吾持阿難此大僧者最後得名阿難汝當觀察彼三摩耶唯有空名無和合行時有如是諸惡比丘彼等多有俗人及惡比丘共結朋黨互相佐助於惡運時入諸寺舍執持器仗捶打比丘阿難如是惡運世中所有僧衆諸沙門等自無力故唯當空有大僧之名阿難彼三摩耶無一比丘行梵行者彼布薩中各立制約汝等不得言有梵行若復言我行梵行者彼即斬首或時撾罰阿難如是次第於八

聖道當被誹謗彼等於彼布薩之中當共行籌誰有梵行若言我有梵行者彼可取籌若有自言我有梵行取籌之者彼惡比丘即不共彼同布薩業阿難彼三摩耶有五百許比丘作如是言我是梵行阿難彼等五百比丘一夜之中皆悉斷命至夜曉已時城中王既聞此事即大瞋忿捉彼所有三千比丘一時斷命復作是聲號誰爲城王捉得沙門將來之者賜與金鬘彼於是時有貪衆生處處走趂沙門釋子隨其所在諸有沙門釋種子處或阿蘭若或復山林曠野之處皆悉詣彼處處求覓當時諸寺山林靜處諸阿蘭若皆悉空曠其諸弟子不知和尚去住之處亦不守護依止侍者亦復不知阿闍黎處亦不守護阿難莫沙門釋種子於彼時間此閻浮提內甚大窄狹無走避處阿難當知彼時所有比丘摩訶羅者彼王捉得皆悉奪命阿難唯有金錢彼得度河阿難如是於彼三摩耶時有五百比丘無金錢故爲大水衆之所漂没無得度河阿難彼三摩耶時諸比丘等至北道

多刹尸羅城作和合住面向北觀觀看和尚
及阿闍梨彼等各各議論作如是念我等今
者可共彼王作大戰鬬彼三摩耶處處普方
各各來者諸比丘衆爾時當有九十百千諸
比丘等悉著鎧甲還向北方相隨而去共彼
城王極相戰鬬如是阿難彼三摩耶布沙設
祇(此云華主)王所居城中極為戰鬬阿難彼戰鬬
處有三千許諸沙門衆皆悉為彼刀仗所害
當時彼王被諸沙門之所逼切即便逃走為
諸沙門之所奪命阿難如是彼王所有采女
及諸軍衆被彼三摩耶為彼沙門釋種子輩
於半月中之所受用阿難彼三摩耶於荼蘇
地(此云邊地)當有一王名曰婆睺羅舒婆(此云多馬)時
彼王聞沙門釋子輩斫殺燈王斯有是處若
彼等來必奪我位令我墮落及失四部兵時
邊地王即來向彼布沙波祇城其釋種子輩
因離彼城阿難如是彼三摩耶於北道中當
最後見諸沙門等諸比丘等當還向彼特叉
尸羅大城(此云削石城)

大威德陀羅尼經卷第十七

音釋

瞬(舒閏切目動也)　唼(子合切齧也)切挲也　蹲(祖尊切踞也)　舐(神紙切餂也)　捍(侯旰切扞也)　頶(戶吾切牛頸下垂皮也)　劈(普擊切破也)　擿(瓜陟)

大威德陀羅尼經卷第十八　器五

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

時彼城中所有人民皆悉聚集而作誓言今
者不聽沙門釋種弟子入城爾時彼中復有
於佛教中信行之者有淨心者作如是言佛
出世難但令沙門釋種弟子入城還共此沙
門釋子等打邊城王令我等勝以其逼切沙
門釋種弟子輩於彼城中諸人衆等或作如
是或作如是言論不定爾時魔波旬勸求方
便願彼沙門釋種弟子莫令得入彼特叉尸
羅大城阿難若沙門釋種弟子得入特叉尸
羅大城者於三年中諸沙門等應作城主阿
難於彼時中魔王波旬化作大軍莊嚴畢已
出特叉尸羅大城北門次第巡行復作是聲
汝等好打沙門釋種弟子汝等急捉汝等當
令墮落汝等令破諸沙門釋種弟子輩其諸
沙門釋種弟子聞如是聲及見是相怖怕逃
走不能住彼於前而住亦不能入特叉尸羅
大城阿難如是彼三摩耶帝釋天王及四大
天王并八萬諸天子速下閻浮提如來所有

支提之中有舍利者皆悉收取擎持而去阿難即於彼中淨居天等見阿蘭若空閑之處并諸塔廟及僧伽藍作如是言嗚呼嗚呼此釋迦牟尼法教於此破壞(如是三說)阿難於法教中當有淨信諸龍王等於一夜中遍閻浮提所有一切諸塔精舍皆悉收入龍宮殿中所有禪窟經行之處及阿蘭那一切所有彼三摩耶皆悉空曠無復人居其多馬王將其部伍來至逋沙波婆帝王所居城時沙門釋種諸弟子皆悉逃走時多馬王既知走已所有伽藍放火燒然何以故畏其沙門釋種諸弟子輩還復來歸住此處故於彼時中放火燒然即於彼時地居諸天當作是聲嗚呼此如來教於此破壞此如來教於此破壞其地居諸天作是聲已四天王天復作是聲復作大聲令遠處聞此如來教於茲失耶此如來教於斯破散如是彼時一切諸天展轉相叫乃至梵世彼悉聞知沙門釋種諸弟子被苦逼切一切諸方各各馳走向拘睒彌王所居之城於彼而去時彼拘睒彌王即與沙門施彼

無畏及諸飲食彼三摩耶名最後食亦名最後沙門聚集亦名最後般遮之會(此云五年大會)彼三摩耶當有二十百千比丘聚集彼三摩耶四大佛塔隱沒不現以首陀婆諸天護故其帝釋天王不能收取於中舍利菩提道場轉法輪處及阿羅摩村塔此方特叉尸羅大城之中所有法塔此四大塔於閻浮提中隱沒不現時拘睒彌國有一比丘名曰脩羅多(此言柔調)唯此一人是阿羅漢彼三摩耶復有第二比丘名曰尸梨沙迦(此言頭者)多學三藏時尸利沙迦於布薩內在彼比丘大眾之前從座而起作如是言此大眾中頗有一比丘當依世尊學戒者不若有學者彼向我說作是語已時彼一切諸比丘眾皆悉默然如是再三復作是言若有依世尊戒學之者彼即應說第二第三亦復如是其脩羅多阿羅漢即告彼比丘僧言我學世尊戒我於今者是阿羅漢善得心解脫善得證知爾時脩羅多比丘即從座起合掌而住作如是言我即是彼如來世尊阿羅訶三藐三佛陀實學中學而我今

者無有憍慢我是阿羅漢阿難彼三摩耶彼尸梨沙迦比丘之所有一比丘侍者名曰波婆遮吒(此言惡諂)復有第二比丘名曰陀那婆羅羅(此言財力)復有第三比丘名曰何羅奴殊迦(此言不直)其脩羅多比丘作如是語已又作是言我是世尊如來阿羅訶三藐三佛陀依教戒中而修學也爾時彼等三惡比丘遂斷脩羅多比丘命根斫作三段彼三摩耶金剛手夜叉時有一弟名曰難提牟佉(此言鼓面夜叉)雪山王中復有一夜叉名曰摩羅毗闍耶(此言發勝)當來彼處其海龍王時有長子名曰摩訶毗盧遮那(此言大頞赫)來彼處爾時海龍王長子取彼波婆遮吒惡比丘身擎高三十由旬已然後擲放憂悲啼哭向波吒羅弗多羅城而去將波吒羅弗多羅城中大支提塔向已宮殿其難提牟佉共摩羅毗闍夜叉同共殺彼二惡比丘遂令斷命阿難如是之時一切世間大地震動可怖可畏身毛皆竪無量百千一切諸天於彼時中呻號啼哭大叫大喚作大憂惱其尸梨沙迦惡比丘等共拘睒彌王即向北方

欲逼切婆睺沓波迦王因欲斷彼命其拘睒彌王亦復斷彼尸梨沙迦惡比丘命時彼比丘即墮阿鼻脂大地獄中阿難於此之時所有比丘無供養者無貴重者無恭敬者無承事者無羞無恥從於酒肆還至酒肆爲酒梡故阿難復有如是如來教中當生大惡阿難此食還從沙門所來非從外道所來阿難如是之食沙門釋種諸弟子輩具足成就增長身聚阿難當知此等四食極爲大若極爲大惡阿難何者是取我已於前所說因緣此等因緣我已說訖阿難復有四種食不和合爲食高下不平等爲食迷惑爲食讚歎生趣爲食於中若有讚歎生趣食者彼則毀佛毀法毀僧所以者何阿難如來應正遍知而不讚歎說有生趣唯除一者發勤方便勝菩提中者彼應勤教勸阿難除此一衆生已阿難若有比丘不行大乘作如是念我今復欲取後有生彼不得言我爲教師所以者何阿難於世間中發勤精進具足法者彼等一切如來攝受聽爲出家受具足戒阿難若有比丘爲

第二比丘讚歎取生彼中勸化我等當作如是我等當復作此彼中取滅(正本云欲取隨生處以爲滅度)(謂涅槃也)彼長夜當得欲箭得瞋恚箭得愚癡箭得憍慢箭當得具足順入愚癡取卑賤身增長卑賤朋友知識卑賤諸趣彼長夜中當得多食彼長夜中多生貪欲言多欲者所謂惡欲言惡欲者令其墮落何者墮落謂墮戒聚及阿鼻脂地獄之處復言多欲者多諸住宿多有貪性多覓歡欣於惡不善根中當得具足以貪不善根中瞋不善根中癡不善根中當得具足復言多欲者饒諸煩惱被諸思念之所纏覆佛所讚教不受不行譬如惡馬不受鎧甲調御阿難如是如是彼不善丈夫當不隨順多不觀察住不正道阿難言不正道者若於無我法無衆生法如實不知說有我者如是名爲非正道處不正觀察第二持法比丘欺詐降伏發覺說惡令彼憶念或破戒中或墮邪見或墮不正威儀中此等名爲取不正道彼如是等不見事中於持法比丘所發覺令念又復何者爲非正道謂住非正道

言不正道者謂遠離和尚及阿闍黎於諸罪中不知得失不知有殘及非殘者亦不巧知罪之與福第一罪中不知十處第二罪中不知三處第三罪中不知一處第四罪中不知罪處亦復不知堅牢之因不知不和合處七犯罪聚不知所起如來曾說五十七種犯罪之處第一罪中第二罪中六十九中第三罪中四十一中第四罪中九十九中不住諸法不和合行諸法出處別離之行彼悉不知亦不能知失沙門事不知初禪中十種智方便不知第二禪中有三種障礙不知第三禪中二十五種作歡喜處不知起調戲不能了知第四禪中五種隨眠行處不知爲彼作懈怠處不知比丘向飲食時當有十種失沙門法不知親近如是尊重巧知比丘欺教示者不知心有十種救護不能了知二十五種入村落事不知十種受乞食法不知受食有二十五過失諸想彼等不知十種心行不知與他戒法有五過患不知十種住於經行如是等分非善住處持非道已名爲比丘不在正道

不順教師所有教法恒常犯罪食他國中所有信施阿難少有比丘見知此等所有事者或當知者阿難唯優波離比丘能知此等諸法諸事若承事者彼等亦知此等諸法阿難比丘此食不巧知者當令滿向阿鼻脂地獄阿難汝應觀察彼等自言我是持戒亦當不問他諸智比丘此等諸法能行知者阿難是故我告汝我今語汝若有比丘如是修多羅等文句莊嚴知出入者彼則名爲智慧比丘爲善欲者欲涅槃者欲求解脫於地獄中求自樂者假令身盡肉血雖羸無力應詣彼處所以者何阿難寧住於人間雖羸無力當求如是諸勝妙法不用當受向惡道處阿難此食當損沙門之行是食分別品中今已說訖阿難如是言語有幾尼迦沙（此云當堂遮擇）我如是言說因緣有十種尼迦沙何等爲十爲自許尼迦沙爲他尼迦沙爲自他尼迦沙邊境尼迦沙姓尼迦沙佛陀尼迦沙達摩尼迦沙僧伽尼迦沙持戒尼迦沙三摩提尼迦沙斷尼迦沙及詐聖尼迦沙歌詠者尼迦沙多尼迦沙一分生處尼迦沙調柔尼迦沙比丘尼迦沙比丘尼尼迦沙此等爲十尼迦沙於中此比丘尼尼迦沙者彼二種因緣應作尼迦沙若比丘戒中清淨若墮大罪中此等二種應作尼迦沙法言尼迦沙者隨惡變悔一者欲沙門法亦不見他人雜種諸罪亦不可得義別說有比丘從罪起出及爲經營煩惱清淨故乃至身命因緣不得妄語比丘有如是者應作尼迦沙羯磨何者爲事事有五種不知淨業此是第一事不知善不知五種嚴熾義利五口不知漏不知輩忍亦有離結界比丘具足此五種法當不得作尼迦沙羯磨作是語已長老阿難白佛言世尊頗有如是因緣若是等五法具足者比丘不可教示亦不可作尼迦沙法佛告言阿難有一因緣若一千比丘衆有一比丘欲發作尼迦沙羯磨彼別因緣不可作尼迦沙何者爲離一切衆事故不可得作尼迦沙若有比丘具隨順忍者彼亦不能作尼迦沙所以者何犯罪相者應知舉處若無罪相彼即是行處比丘具足此法不能作尼迦沙阿難有五種尼迦沙處如來所說假令比丘住一由旬或有比丘在此住處應作尼迦沙於彼處亦應作尼迦沙何等爲五若有比丘爲諸比丘所聞某甲比丘犯某甲罪或有比丘爲彼比丘欲作尼迦沙羯磨彼比丘先遣一朋友比丘往至彼處彼比丘遣衆出河道然彼河道用繩度量以爲結界或一揄闍那或半揄闍那彼朋友比丘令出已住於彼繩界門彼等作量議已彼迦羅中彼三摩耶中彼呼律多中令彼比丘住彼繩境界中然彼各各別異契約令罪比丘至彼界處彼等比丘令諸比丘作尼迦沙若一揄闍那中若半揄闍那中所有繩頭安置者面向彼處然彼繩頭若以脚大指若手指若脚掌或蹈或壓然彼等各各應當作如是言大德等聽某甲比丘今在縱邊住犯某甲罪如是我等今日爲彼作尼迦沙應如是作次第因緣成就具足一揄闍那中間不令罪比丘得見尼迦沙比丘不分別者作尼迦沙羯磨比丘五法具足當作尼迦沙羯磨稱和尚

名作非義說無問自語建立惡義愚癡人故如來所說愚癡之人應當捨離愚癡人者不可令學應當遣住結界之中彼罪過人一因緣不得著羯磨處攝住支提耶莊嚴中即於是時其比丘舉罪已將比丘來教羯磨處墮罪法中若比丘尼被舉者亦應入結界中然彼比丘有朋友者彼來已應告彼言汝捨支提迦莊嚴汝欲去者隨汝意欲若比丘彼教說中不巧知恐怖法者彼應告言若舉者若未舉者應生歡喜復次阿難復有比丘雖不說和尚名字非義緣故而說和尚作阿闍黎名於法教說而不順行此第二法比丘具足者當應堪作尼迦沙也復次阿難若有比丘尼有事者受佛法已念教師法念欲學知而彼比丘既不顛狂亦不散亂亦不瞋恚亦不被賊捉亦復不為諸國王之所逼切入婬女家行梵行衆應當遮斷以彼比丘不取佛教及與僧法而不背彼若有比丘具足是法雖念佛教如是非法行中心不毀壞若和尚若阿闍黎欲益彼故應須教示汝當獨住阿蘭那也彼若答言我能住彼師主應言汝莫求伴不得更覓第二之人而住彼處若作是言我不能在彼師復語言佛法難遇隨汝去處便善法增長於白法中當令滿足不得語言汝應還俗所以者何我是一切天人世間教師如來尚不作如是說令人還俗但以慈悲教誨令不入僧中

阿難菩薩在家有何名也阿難菩薩在家無有人能作名字者阿難而虛空中首陀娑娑訶諸天來已作如是言此童子者極大端正觀者無猒有大威德光明具足我於彼時有是名字號大莊嚴大莊嚴者是為菩薩在宮殿中諸天神等安立名字也而過去世然燈如來安立名字者彼是如來捨家出家成阿耨多羅三藐三菩提時安置名字號曰釋迦牟尼也以是義故天人世間知我如此娑伽婆名曰釋迦牟尼名也成阿耨多羅三藐三菩提既成佛已復有如是名字出生我亦不曾念知如是若梵摩娑婆世界主若帝釋天主及四大天王若復別有諸天子等若喚如來名字者唯作是言是教師婆伽婆天人世間為見佛故我等可詣彼婆伽婆所作是語已長老阿難作如是言世尊名婆伽婆者何故名婆伽婆也佛告言阿難是為讚歎如來非如來名也阿難如來已滅諸有度衆和合破煩惱聚故名婆伽婆也阿難復白言世尊豈可人少智慧而非天也而人喚如來名字也佛告阿難人少智慧非為天也而非一切何以故所有於身正見比丘彼為命因緣終亦不喚如來名字況復瞋罵而彼不信諸比丘輩求活命適彼須臾時或二或三乃至第四日五日十日二十日乃至百千日喚如來名於如來所若虛若實毀罵如來意欲求過阿難復白佛言世尊於是義中我少辯問佛告言阿難應知是時隨意辯問阿難言世尊若有於如來若實若不實毀罵若求誹謗或復求過世尊此當得幾所罪聚世尊而彼實語及不實者寧復平等俱獲罪耶佛言善哉善哉阿難汝為多人欲作利益故阿難汝為多人欲作安樂故而汝今問如來如是義是

故阿難我還問汝此義如汝所忍還當如是為我解說阿難於汝意云何其布沙他羯磨(此云戒增長)為誰作耶為販雞者為販豬者為當販豬等當作何世尊為勤方便修禪比丘等為彼捨家出家者阿難答言世尊於中販雞說布沙他羯磨佛復告言阿難今者何因何緣復問如來如此之義所以者何若有妄語和合具者我不為說而實語者我為說之阿難復白佛言世尊其破戒果報可無言乎佛言阿難於中有可說阿難若破戒妄語罵毀如來及誹謗佛彼乃至其身正分及非分中所有毛孔還如是等百千歲於阿鼻脂大地獄中受爾時長老阿難悲泣流淚而作是言嗚呼如來大德嗚呼諸衆生輩墮極罪處爾時長老阿難即從座起四支布地頂禮佛足以口嗚足惟願世尊受我懺悔惟願修伽多受我懺悔我或於如來所說名字行所作業者雖尊重稱言南無婆伽婆而成毀罵南無婆伽婆而作是已復為毀謗爾時長老阿難頂禮佛足時上空中無量千數諸天子等稱

最善哉作是語已佛告長老阿難言汝阿難起就坐於是長老阿難從地而起以土坌身而以兩手捧按世尊足而禮世尊拭面及膝却坐一面長老阿難坐一面已而自拭淚爾時世尊告長老阿難言阿難汝勿悔惡阿難我不見汝若實若虛若毀罵佛若誹謗佛作是語已長老阿難白佛言世尊我有少分入白法中以是故我實不敢毀謗如來世尊我自思忖不曾知見若實若虛罵辱毀謗如來世尊爾時世尊仰觀虛空仰觀虛空已爾時虛空有八萬諸天子等在世尊前合掌恭敬爾時世尊告彼八萬諸天子言汝諸天子以何義故住於虛空為長老阿難稱最善哉爾時彼天衆中有首陀婆娑身天名曰摩醯奢婆囉集在彼會彼却住一面告彼諸天衆言如來世尊所問之義為汝等釋為我解乎彼等報言汝應解說如來所問汝既現前何須我輩爾時摩醯奢婆囉天子整理衣服偏袒右臂合掌向佛而作是言世尊我有所辯說修伽陀我有所辯說佛告彼言摩醯奢婆囉

汝當辯說佛作是語已摩醯首囉言世尊我念往昔長老阿難前宿命中於五百生處世尊我不曾見亦不曾聞長老阿難而作妄語世尊我為長老阿難待如是未曾有法唯然世尊我作如是念如是善藏如是善護世尊如是衆生善覆藏口業者如是善護口業者彼聞如是名字已即作是悔世尊是故我見如是熾盛衆生已今故稱舉最上善哉作是語已佛告摩醯奢婆囉天子言汝摩醯奢婆囉汝少見也摩醯奢婆囉我念往昔九十一劫已來而長老阿難於彼處生中不曾為妄語故而作妄語於爾時衆中有五百比丘集坐彼會彼等復為長老阿難稱最善哉爾時長老阿難白佛言世尊若有比丘修持禁戒未證果者若復戲笑或實不實隨所有處欲誹謗罵辱如來世尊彼得幾所無福德聚當生何所作是語已佛告長老阿難言阿難若有比丘持禁戒者知犯罪處於智者邊當悔作惡後更不作彼勤方便時勤精進時應得須陀洹果若得斯陀含果若向證阿那含彼

等爲魔波旬見欲向證阿那含變化作佛如來威儀來在其前彼人因即承事於彼彼人當得二種果報以業報故若發舉時更復於彼若實若不實意欲誹謗如來世尊彼身壞已當墮阿鼻脂大地獄中隨說幾所語言還若干歲於阿鼻脂大地獄中當受燒煮如來說此語已彼時衆中有六十許諸比丘衆來集會坐時六十許諸比丘衆從外道中所出家者以得邪故吐大熱血彼因命終墮阿鼻脂大地獄中爾時世尊即便微笑時長老阿難整理衣服偏袒右肩右膝著地而白佛言世尊如來阿羅訶三藐三佛陀所作微笑非無因緣世尊有何因緣而現此微笑作是語已佛告長老阿難言阿難此等六十諸比丘輩從外道中而出家者以得虛妄故向於如來若實若非實毀謗罵辱彼等作如是念若如來世尊作如是言於如來邊毀罵誹謗墮地獄者無有是處彼等悔過亦無是處彼等身壞命終即墮阿鼻脂大地獄中阿難問言世尊彼等當於幾所時間而受燒煮佛言阿

四五 十四

難一一比丘當二萬歲中當受燒煮阿難是故我語汝等阿難汝等捨於非善當念諸善作大利益阿難當來世有諸比丘彼等聞是甚深所出修多羅已當作大不善根彼於後時如是修多羅當來彼前是等聞已而生輕笑作名字說所以者何彼等已多輕笑如來彼等自住下賤之業自知瘡已當言此非然也非如是也彼等身壞命終已當墮阿鼻脂大地獄中彼等身體節及非節分中隨所有毛彼等還復若干百千歲於大地獄中受極燒煮作是語已長老阿難復白佛言世尊一一衆生有幾許毛作是語已佛告長老阿難言善哉善哉阿難人所有毛還有如許無毛者阿難若有饒毛彼於頭上有九十九百千俱致毛孔於彼九十九百千毛孔之中而不生毛亦不出毛阿難復問言世尊是何處所佛言謂脚足手掌之內口中及眉間除是以外有八萬四千毛孔阿難又除項中及兩足下不生毛處其間節及非節依倚毛孔者二十百千俱致阿難此等已爲一一衆生若童

四六 十五

男若童女若婦人若丈夫我今已說若干毛孔作是語已長老阿難白佛言世尊何因緣故諸婦女人無有髭鬚於彼身中亦不遍滿諸毛等耶作是說已佛告阿難言阿難婦人饒欲彼以欲火燒毛孔故以被燒滅諸毛孔處譬如有人以炭火滿坑持草覆上於上種樹阿難於汝意云何彼樹能增長根不增長莖不增長葉不增長華不增長果不頗有如是諸樹影不能斷熱惱不阿難白言不也世尊佛告阿難言豈不種彼樹也阿難言種也世尊佛言何故不與果實若葉若華何故不生何故不增長莖也阿難白佛言世尊此樹種已火坑熱故熏令盡滅下有火界多饒乾燥半被燒燼云何當得增長根耶云何當得增長莖也況復生葉及與華果世尊彼亦心解而種彼樹根在空虛佛言如是如是阿難其婦女人多饒煩惱欲所惱故正節及節分生諸毛處而不增長所以者何以有欲火燒然其身阿難復言世尊豈可婦人多諸煩惱非丈夫也

大威德陀羅尼經卷第十八

音釋

䀹(失冉切)　竪(臣庾切，立也)　綖(私箭切，與線同)　坌(蒲悶切，塵坋也)　抆(無粉切，拭也)

大威德陀羅尼經卷第十九(同卷第二十)

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

佛告阿難：此非正問。雖然，阿難，我今為汝而作譬喻，為明此義，令汝知故。阿難，於汝意云何，若於春末月中正熱惱時，大火坑內鐵鍱上，阿難，彼之水滴當滅盡不？阿難報言：世尊，日之熱惱猶能盡滅，況大火聚，世尊，我意觀察，彼之水滴未至鐵上，滴在虛空，如是火熱尋時即盡。佛告言：阿難，汝意分別，寧以少水滴此大火聚，當可應滅？阿難，莫復分別，未見實諦。諸婦人等若千數人，以受欲故，令歡喜者。阿難，譬如有大沙聚，針孔之中有一水滴墮此沙聚。阿難，於汝意云何，彼一滴水能潤彼沙大聚，以不可徹過不？阿難白言：不也，世尊。佛復告言：阿難，汝意分別此一滴水潤此沙聚，可令徹過？阿難，汝莫分別。若一婦人以千數丈夫受欲果報，令知足者，阿難，譬如苗稼徧滿大地，下諸種子，於三月中極大旱熱。阿難，於汝意云何，此之大地為渴以不？阿難言：渴也，世尊，渴也。修伽陀，佛告言：阿難，若上虛空蚊子飛行所放屎滴，能令大地得潤澤不？又今生長大苗稼不？一切藥草、諸樹木等，若大地中一切水滿，始從此岸至彼岸不？阿難言：不也，世尊。佛告言：阿難，汝意分別，寧以蚊屎潤洽大地，增長苗稼及諸藥草、諸樹木等，并諸園林？置一切水始從此岸復至彼岸。阿難，汝莫分別。若一婦人以千丈夫，若百千丈夫受欲果報，令歡喜者，阿難，婦人無有二法怖及魅者，乃至半由旬地眼道之所及方處，追逐丈夫。為多欲故，阿難，其婦女人三法具足，不知猒足而命終也。何者為三？自身莊嚴，於丈夫邊所受欲樂，哀美言辭，此為三種。阿難，譬如丈夫身有癩病，諸根純熟，而彼支節及非節處有八萬四千瘡，一一瘡門有八萬四千疽蟲，悉如針鋒，兩頭有口。彼等疽蟲食不知足，無須臾時而得停住，常於彼人所有瘡處鑽刺唼食，食已復食，唼已復唼。而彼丈夫設有四手，在火聚前爾時諸蟲更得火熱，以熱惱故，復動馳走，走已復走，搔故復搔

阿難於汝意云何彼之丈夫為諸蟲所食噉
不阿難白言世尊我聞是已身毛皆豎況彼
丈夫蟲在其支節及非節處耶佛言阿難彼
丈夫為彼諸蟲之所食噉以四手搔自身體
時無有猒足然無有樂爾時瘡間以手搔刮
如是如是蟲更開張以蟲取味指甲頭搔瘡
瘡不止阿難於汝意云何彼之丈夫猒汙身
不以膿血臭穢猒惡不喜觀察之者亦不喜
見阿難白言如是婆伽婆如是修伽陀佛告
言如是如是阿難然其婦人多有煩惱可猒
可汙不喜觀察不喜覩見婦人多欲常不知
足以愛欲故得復欲得更復欲得欲欲不止
常求常覓無知猒足阿難其婦女五疽蟲戶
而丈夫無此復次婦人五疽蟲戶在陰道中
其一一蟲戶有八十蟲兩頭有口悉如針鋒
彼之疽蟲常惱彼女而食噉之令其動作動
已復行以彼令動是故名惱其婦女人此不
共法以業果報求欲方便發起欲行貪著丈
夫不知猒足阿難其白精道最為穢汙內空
不淨臭穢可惡阿難勿須親近如是女人亦

莫承事所以者何阿難無有如是不淨之坑
如女人者極大臭穢最為可惡於世間中如
爛狗屍阿難如爛狗屍不淨爛臭其青惡色
身體薄皮諸蟲所滿如臭酪漿而狗屍上復
天注雨然彼狗屍更復濕潤時彼諸蟲被雨
漬已轉更增動動已遍動處處普行行已復
行其雨復雨於彼方處有諸住人聞彼臭氣
阿難於汝意云何彼等丈夫取彼味不聞彼
氣不阿難言世尊我已聞彼即欲嘔吐況復
在彼地方住者世尊應當覆也修伽陀應當
覆也所以者何世尊如是彼爛狗屍最為臭
穢阿難於汝意云何若復有人於如是等爛
臭狗屍不淨膿血臭穢青惡之色身體薄皮
諸蟲所滿殘臭酪漿若取若持若抱若擎持
已豈彼丈夫應得他人歡喜供養禮事以不
或得恭敬或得尊重或得親近為得多人所
讚歎不阿難言不也婆伽婆不也修伽陀應
當遠離應不喜見應不親近應不讚歎世尊
如是丈夫應不須見何況有人而讚歎者所
以者何世尊如爛狗屍不淨臭穢青惡之色

身體薄皮諸蟲徧滿狀如殘酪懷裹擎舉佛
告言阿難如來如是許彼丈夫若爛狗屍不
淨膿血臭青惡色身體薄皮諸蟲徧滿如殘
酪漿若取若持若抱擎持阿難如來亦不許
彼亦不讚歎彼之丈夫或以財寶諸瓔珞具
莊嚴婦人揩擅塗體猶如香篋細滑柔軟善
巧莊嚴年盛色美無病無痛耳目端正乃至
不讚彼之丈夫以脚母指觸彼婦人何以故
阿難我說彼之丈夫甚可惡猒或以財寶諸
瓔珞具莊嚴婦人揩擅塗體猶如香篋細滑
柔軟善巧莊飾年盛色美無病無痛耳目端
嚴乃至不讚彼之丈夫以脚母指觸彼婦人
而不毀彼丈夫抱爛狗屍不淨膿血青臭惡
色身體薄皮諸蟲徧滿似殘酪漿若取若持
若抱乃至置於懷裹以手擎舉所以者何阿
難其婦女人最劇臭穢最可棄捨何以故阿
難不為抱爛狗屍地獄畜生及閻摩羅世之
所出生阿難諸眾生輩於世間中所出生者
所謂杻械枷鎖若生貫穿或稱上稱鬪訟以
木用鋸支解若以斵斷或以針穿爭鬪相競

截其脚足推黑闇井或推擲坑焰然此等所作不爲抱持臭爛狗屍之所出生阿難爲衆生輩於世間中所有損害或苦或惱種種災怪所謂割手截脚刵耳斷頭一切皆爲諸欲所生因欲持欲之所出生阿難如來爲此因緣作如是說寧使丈夫臭爛狗屍不淨膿血青臭惡色身體薄皮衆蟲徧滿如是之體應取應持若抱若置懷裏擎舉勿欲丈夫乃至以脚大母指觸彼婦人阿難譬如毒樹若根有毒根亦能殺若莖有毒莖亦能殺若岐有毒岐亦能殺若枝有毒枝亦能殺若葉有毒葉亦能殺若華有毒華亦能殺若果有毒果亦能殺若影有毒影亦能殺阿難如是如是一切婦人爲不除欲諸丈夫輩若來若去若住若坐爲不除欲諸丈夫輩皆能取心若睡若覺若欣若笑若歌若舞若復音樂若行若步爲不除欲一切丈夫皆能取心若莊嚴若不莊嚴若著好衣若不著好衣若裸形不裸形爲不除欲一切丈夫皆能取心若命終若依時過若開示若燒爲不除欲諸丈夫等皆

能取心所以者何阿難我念往昔時有二人共行在路於中一人告第二人言謂言丈夫此地方處有婦女人端正可喜觀者無厭壽盡命終彼如是說既聞是已心生別異是故阿難若實言時若正言時言毒樹者喻彼婦人是正言說是實言說所以者何阿難不以臭爛狗屍有衆生抱當向地獄若向畜生及閻摩羅世阿難以有衆生抱彼婦人當向地獄及畜生中或閻摩羅世阿難如來見此過故作如是說寧以臭爛狗屍不淨膿血青臭惡色形體薄皮諸蟲徧滿似死酪漿若取若持若抱若置懷裏不得以諸財寶莊飾婦人衆瓔珞具之所莊嚴栴檀塗體猶如香篋細滑柔輭盛年色美除諸病苦眼目端正乃至不欲令彼以脚大母指觸婦女人所以者何阿難譬如工匠要以鞴囊以風滿故吹出風氣阿難如是如是諸婦女人他不搖動未發言時而自呻吟動氣出風是故阿難若有智者當知婦人如匠鞴囊應如是持阿難其婦女人若見丈夫即作美言瞻視熟視視已復

視瞻仰視審意念欲事面看邪視欲取他面齒銜下脣面色青紫以欲心故額上汗流若安坐時即不欲起若復立時復不欲坐木枝畫地搔弄兩手或行三步至第四步左右瞻看或在門頰嚬呻出息逶迤屈曲左手舉衣右手拍髀又以指爪而刮齒牙草枝剔齒手搔腦後宣露脚脛嗚他兒口平行而蹴急視諸方阿難如是等相智者當知婦女之人欲事已發厭離棄捨所以者何勿令於我流轉生死大闇中住是故阿難應當住彼勸觀行中阿難當如是學阿難婦女之人其五種相於彼沙門釋種弟子而作染著於彼之所欲心最生非餘丈夫何等爲五此沙門釋種弟子恒常梵行未曾經共婦人爲其欲事如是丈夫甚難可得手脚柔輭少作事業阿難此等五相婦女之人最爲染著沙門釋種弟子生極欲心非餘丈夫之所比類復次阿難復有五相成就具足婦人最極染著沙門釋種弟子生最欲心非餘諸丈夫之所比類何等爲五此沙門釋種弟子輩多有善根具有福

業有多氣力多有勢望多有精進多聞巧知諸論阿難此等爲五相婦女之人最爲染著沙門釋種諸弟子極生欲心非餘丈夫之所比類阿難復有五種相具足婦女之人向沙門釋種諸弟子極生染著生極欲心最生欲心非餘丈夫之所等比何等爲五此等沙門釋種諸弟子等普徧端嚴具足威儀覆藏諸根隱密諸事不令他人有所疑念應數數來我當得子及與財物阿難此等五相婦女之人最爲染著最生欲心非餘丈夫之所等比作是語已長老阿難白佛言希有世尊乃至穢汙婦人所有欲行如來所說爾時阿難白佛言世尊於中所有希有之事我心有疑云何一切世間最上世尊未得成就行菩提前菩薩之身從兜率天降神母胎住其右脅世尊我不能作如是宣說如其菩薩從兜率天降神下生入母右脅在胎而住佛告言阿難汝今欲見菩薩所受胎處以不如其菩薩在右脅中所受胎藏阿難言世尊今正是時修伽陀此是三摩耶如來於先菩薩之身在母右脅菩薩所受處母胎中示現令見見已我等將大歡喜爾時世尊作是神通作神通已于時梵天王娑婆世界主與六萬八十百千等數諸梵天輩詣向佛所到已頂禮佛足圍繞三帀却住一面合十指掌向佛恭敬爾時佛告梵天大王娑婆世界主言汝梵天王受我往昔菩薩身時所用樓閣寶臺以不梵天白言如是如是婆伽婆如是如是修伽陀佛言汝梵天王今在何處梵王言世尊在梵世間佛言若爾汝梵天今者可以顯現樓閣寶臺我等當知云何莊嚴之所住也時梵天王娑婆世界主告於彼等諸梵衆言汝等且住乃至我等將彼菩薩先所受用寶莊嚴具樓閣來也爾時梵王娑婆世界主頂禮佛足已乃至住梵宮殿爾時梵王娑婆世界主告善梵天子言汝梵者來從此已下乃至三十三天告語令知今者欲將菩薩先所受用樓閣臺等示現如來若欲見者應勤方便作行向彼爾時善梵天子從梵天宮以下乃至三十三天即發聲言菩薩樓閣先所受用今將詣向如來之所欲有示現若欲見者應勤方便作精進行爾時梵王娑婆世界主與八萬四千百千俱致等數將彼菩薩先所受用寶臺樓閣置大梵宮是梵宮殿三千由旬中央安置中央安置已與無量諸天百千俱致諸天圍繞將來詣下閻浮提中又於彼時欲界色界一切諸天皆悉聚會爲彼菩薩先所受用樓閣臺等作天音樂散諸天鬘及諸天香諸天末香諸天妙華諸天受用諸天圍繞而帝釋天王在大海中遠處觀瞻以手遮面眼或開合而不能覩所以者何諸梵天等有大威德三十三天於彼天處甚極卑下夜摩諸天兜率諸天彼等諸天尚不能見況釋王也爾時世尊作是神通已而彼音樂翳滅不現不令閻浮提人所得聞也所以者何恐閻浮提人聞天樂已悉迷悶心亂爾時四大天王白帝釋王言帝釋天王我等今者欲作何也我等不能得見菩薩先所受用寶臺閣等釋報彼言我於今者亦何所作我於今者亦不能見雖然我等今者且觀如來四王報言應速

往見釋王報言若可速見即應得見而今我等且待須臾乃至令彼勝威力天慰喻如來先共語論彼時帝釋王等却住一方以手映面瞻仰如來爾時梵天王娑婆世界主將彼寶莊嚴具菩薩昔所受用詣向佛所彼寶莊嚴具菩薩先受用者可愛端正甚可瞻覩有四寶柱上有樓閣如是大小譬如六月所生童子如是高大彼臺閣中有一牀榻譬如六月所生童子所卧之板彼寶莊嚴具菩薩往昔所受用者有如是色有如是形而天等世無有如此比類色者然諸天輩見彼菩薩所受用已生希有心彼等眼轉不能正觀

大威德陀羅尼（習六）經卷第十九　十

大威德陀羅尼經卷第二十

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

彼時樓閣在世尊前譬如新融閻浮檀金巧師磨瑩無諸垢穢如是如是彼於三摩耶菩薩輩與明曜顯赫於彼菩薩所受用榻而天等世中無有如是比類色者若金若寶除菩薩項（正本云鉗犕其槃婆）彼梵身等所著衣服在彼榻前無有光色譬如風雨久漬羖羊毛毾然彼輩與牛頭栴檀之所成就以末一撮價直千世界以彼如是牛頭栴檀圍繞臺閣彼普徧閒錯其內更有第二重閣在彼第一樓閣臺中不著不縛自然而住復更有榻在彼第二樓觀臺中衆香所覆重更覆彼牛頭栴檀然彼牛頭栴檀有如是色如青瑠璃最勝最妙彼香臺閣周帀所有最勝天華彼等不種以菩薩業報力故自然出生彼臺閣中復有最勝最上妙疊閒錯圍繞周帀四邊彼等一切於彼處所皆現出生以菩薩往昔業果報故彼臺閣中有十千數妙淨食名具足威力天等世中無有如是（習六）衆生生是食力（十一）唯除菩薩世間無有如是喜者世間無有如是樂者若彼臺閣中先無有者以彼菩薩往昔業報力故然彼臺中自然如是成就具足內外善成如是柔輭譬如迦真隣提衣此是非分說喻彼寶臺閣菩薩所住價直三千大千世界及諸天人等一切所有爾時菩薩以往昔業報力故作如是念菩薩決定當生人間生已出家決定當成阿耨多羅三藐三菩提若生家中若在右脇中於彼之處先須有此寶莊嚴閣母右脇中又彼菩薩從兜率天降神下已在臺閣寶牀榻中結跏趺坐其母夢見大白象龍入普處念彼如是坐已帝釋天王及四大天王二十八部大夜叉主有一夜叉種姓名曰密主金剛執手夜叉所生彼知菩薩在母右脇恒常隨順親近守護及四天王常逐菩薩隨順守護復有四守菩提道場婦女神天所謂一名郁丘梨二名目丘梨三名陀婆闍四名頗羅頗娑帝是等四神知彼菩薩在母胎內常來守護而彼帝釋天王共五百天王亦知菩薩在母胎中常隨後住親近守護其梵天王娑婆世界主乃至三千大千中所有神天威德勢力皆悉將與彼菩薩身安置而住復次菩薩在母胎內其身譬如大山頂處夜闇之時有大火聚彼能照見一由旬內亦能照見乃至四由旬內如是如是菩薩在

母胎中身相如是成就具足可喜端正甚可
瞻覩彼之菩薩在彼妙香樓閣之上結跏趺
坐如淨瑠璃藏眞金色彼菩薩母亦見菩薩
在母胎中譬如從大雲聚出於䨳電曜大光
明如是如是菩薩在母胎中以大威勢以功
德色力照彼香樓閣已復照第二大寶樓閣
照彼第二寶樓閣已普照母身普照一切母
身體已復照母座照彼座已復照一切諸寶
宮殿既照一切諸宮殿已從下出光照于東
方南西北方皆悉遍照菩薩在母胎中周帀
一拘盧奢也以功德威力及以色力皆悉徧
照時四天王及二十八部大鬼神等時共五
百夜叉周帀圍繞日初分時欲見菩薩故來
詣彼所是時菩薩在母胎中先舉右手而共
議論其菩薩母亦見菩薩在右脅內如眞金
形伸手轉時徐舉手時安置手時而四大天
王欲還本處菩薩及菩薩母圍繞三帀菩薩
放捨麾動右手爾時四大天王作如是念菩
薩今已放捨我等我等應去此第一因此第
一緣若菩薩日初分時共四大天王言詞慰

喻伸舉右手周帀轉已正念安置復次若菩
薩見有人來若婦女若丈夫若童男若童女
菩薩是時先語慰喻後菩薩母亦復慰喻彼
等即生希有之心此是誰也彼時菩薩在母
胎中於先已能慰喻他人若天若龍若夜叉
若人若非人無有能作於先慰喻菩薩之者
但以菩薩於先慰喻彼諸人等日初分過已
至中分時爾時帝釋天王及大天子欲來見
菩薩者爾時菩薩遥見帝釋天王及三十三
天已即舉右手眞金色臂慰喻帝釋天王及
三十三天即以一指指示座處其帝釋天王
於菩薩教不能違離帝釋天王受教而坐敬
念菩薩時菩薩母即面向彼所隨其菩薩欲
向何處麾動手時其菩薩母預知童子共誰
言語慰喻誰耶彼之樓閣見帝釋天子及三
十三天影無別餘影如是善好清淨菩薩受
用在母胎中而帝釋天王若欲還者菩薩即
知爲動右手示發遣相爾時帝釋天王知發
遣已圍繞菩薩及菩薩母然後而去是時菩
薩思惟正念安手本處日西分時其梵天王

娑婆世界主與無量無數諸梵天王共相圍
繞在菩薩前以天最勝味向菩薩邊其菩薩
正念梵天王娑婆世界主來已爾時菩薩還
舉右手慰喻梵天王娑婆世界主及諸梵天
并諸天子是時菩薩梵天王娑婆世界主欲
有所去菩薩知已還復示現發遣相貌而與
右手彼時梵天王娑婆世界主梵身諸天三
帀圍繞菩薩及菩薩母已然後乃去復有四
大天王還來親近守護菩薩勿令惡心向彼
菩薩而得便者爾時菩薩在母胎時其母不
爲欲火所燒亦復不爲恚火及以癡火所燒
其菩薩母於彼之時受持五戒不於丈夫而
生欲心亦無丈夫向菩薩母生欲心者若有
婦女若復丈夫若復童子若復童女被諸病
苦其菩薩母即授彼藥彼等衆生皆得安樂
無復病苦乃至從地取一草葉與諸病人彼
等衆生皆得安樂無諸病惱阿難菩薩具足
有是神通住母右脅滿十月已從母右脅正
念而出無有汙染不如餘人爲胎所汙是時
帝釋天王及梵天王娑婆世界主在菩薩前

起正念已敬受菩薩菩薩在母胎時所居臺閣於中住者即時梵身諸天將向梵宮以爲支提爲供養故爾時菩薩無人堪受唯有諸天爾時菩薩降下地中已觀視四方猶如師子如大丈夫彼時菩薩業報力故即生天眼而彼菩薩具天眼已菩薩觀視大千世界及城邑聚落村巷國土一切衆等地及天人地獄畜生閻摩羅世是時菩薩即知一切衆生心之所行爾時菩薩觀察思惟一切衆生心於中或有衆生若當似我者若持戒若三摩提若般若行善根爾時菩薩即見大千世界中無有衆生與我等者何況有勝爾時菩薩猶如師子無有恐怖無畏無怯心正思惟正思惟已稱量選擇一切世間一切衆生知心行已無人扶持即行七步至第七步猶如師子觀察諸方作如是言我於世間最爲第一我於世間最爲殊特我當作盡生老死邊際菩薩作如是語時大千世界其聲徧滿此是菩薩業行果報眞所生法是爲菩薩最後補處生已當成阿耨多羅三藐三菩提以是故

彼有如是等諸神通於彼之時一切衆生身毛皆豎大地震動甚可怖畏身皆戰掉一切世界光明遍滿爾時虛空有大音樂歌舞等聲普雨無量種種諸華阿難略說彼時有不可思議希有之事以是菩薩出現於世一切衆生皆得安樂阿難汝今見實莊嚴臺閣以不此是菩薩母之右脅菩薩處母右脅經行之處世尊爲彼天帝釋王及四大天王及諸天龍夜叉等示現衆寶莊嚴最勝臺閣菩薩先受用處爾時長老阿難即從座起整衣服偏袒右臂右膝著地合掌向佛而白佛言世尊菩薩於一切衆生具足希有未曾有法況復今者已成阿耨多羅三藐三菩提世尊我於今者第四第五乃至無量百千歸依佛陀作如是語已佛告長老阿難言阿難於未來世有諸比丘不熏修身不熏修戒不熏修心不熏修慧猶如小兒過癡無智言我是智我慢貢高無正威儀疑惑不信沙門垢膩彼等不信菩薩有如是清淨入胎彼等各各聚集作如是言汝等觀菩薩在母胎中彼有糞穢

垢濁彼從母右脅生時胎垢不汙染以胎垢不汙染故彼即非丈夫輩和合當如是知成就善業諸衆生輩不住糞穢身無垢染如是衆生善入胎住爲諸衆生起憐愍故菩薩生於人間不以天身當轉法輪所以者何勿令衆生當墮懈怠彼作是念世尊是天我等是人我等不能具足成就彼等諸法如彼成就諸法是故即生懈怠之心彼癡人輩爲偷法者當不作是念而彼衆生不可思議我等不可作彼稱量我得菩提時猶不觀察我之菩提及與神通況復菩薩諸神通也阿難汝當觀察彼癡人輩若當誹謗諸佛功德卑賤生盲染著糞穢名聞利養當作幾多無福德聚阿難問佛言世尊於未來世諸比丘等要誹謗如是賢直修多羅也佛告言彼如是等相修多羅要當誹謗亦不隨順復當更作無量惡業不用沙門法也阿難復白世尊彼等非善丈夫當生何處於未來世受何果報佛告言隨所有人壞滅佛菩提所生處若於過去未來現在諸佛世尊而誹謗者彼癡人輩所

得生處亦復如是爾時長老阿難偏身毛豎嗚呼佛陀作如是已復白佛言世尊我今身心迷悶熱惱聞彼等輩非善丈夫如是行故佛告阿難彼非善行唯有惡行阿難彼等以不正行故當墮阿鼻脂大地獄中阿難若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷於如是修多羅不信而生誹謗者彼等捨身已當墮阿鼻脂大地獄阿難汝等於如來所莫作限量阿難如來深廣無有邊際不可限量阿難若復有人得聞如是修多羅已歡喜踊躍彼等衆生

善得利益彼等不但空得人身及以善行彼等已得至眞脫諸惡趣彼等不但空得壽命已自閑閉一切諸惡趣門彼等當作佛子已得一切善業彼等福利信不虛也彼等善食國中所有摶食已於最勝衆生之所已得淨信斷諸魔網已得度脫長路曠野捨離憂悲毒箭已得歡喜之事已到善受歸依之處已是應供養者於世間中難可出現最爲福田者所以者何彼等於佛難法一切世間不可信處而生正信阿難彼等衆生善根具足無有欿少阿難彼等衆生非一生得我朋友若阿難有人聞已有愛而生歡喜不以見故阿難有人以見故有愛而生歡喜不以聞故有人見聞已有愛及喜復有人雖復見聞不生愛喜阿難若有人見我聞我生愛喜者阿難汝等應作是念彼等衆生非一生處爲我朋友彼等衆生如來親近當令解脫彼等衆生於如來所等共分者彼等已到我歸依處如來已攝彼衆生而彼等衆生應爲如來之所攝受阿難我於往昔行菩薩行時一切衆生

有怖惱者來至我邊求乞無畏我於爾時施彼無畏況復今者成阿耨多羅三藐三菩提阿難汝等於信法中應勤劬方便如來唯告如是事耳阿難若汝等所應作業當欲乾竭我慢網者阿難聞朋友處應到一由旬見朋友已當得安樂況復因我當種善根耶阿難如來阿羅訶三藐三佛陀當知彼等衆生先爲如來朋友彼等如來亦爲我朋友以朋友故更相愛喜隨彼愛喜亦還愛喜彼等衆生阿難是故我今告汝我今語汝汝等但生信心我當付囑未來諸佛如來阿羅訶三藐三佛陀彼等如來知我朋友已當滿所欲願阿難譬如有一丈夫唯有一子隨順語言隨順受教而彼丈夫多有朋友彼命終之後彼之一子當應不困以父朋友多攝受故如是如是阿難若有衆生當信我者彼等我當攝受付囑彼是我子已歸依我阿難如來多有朋友阿難如來彼諸朋友皆實語者不妄語者我當付囑彼實語者所謂如來諸朋友未來三藐三佛陀也阿難汝等但於信分中勤劬方便於汝等邊我有如是教勑爾時世尊說此經時彼等諸比丘聞佛所說歡喜奉行

大威德陀羅尼經卷第二十

音釋

鍱（與涉切）尾（奴弔切與尿同）釿（舉欣切斧也）斲（竹角切削也）埳（苦感切與坎同）刵（而志切斷耳也）裸（郎果切赤體也）鞴（蒲拜切吹火韋囊也）逶迤（逶於為切迤余支切逶迤委曲貌）髀（傍禮切股也）脛（胡定切）羖（公戶切牡羊也）毦（仍吏切罽毦也織毛曰罽罽文曰毦）捻（奴協切指捻也）

觀察諸法行經卷第一　器七

隋北天竺三藏法師闍那崛多譯

無邊善方便行品第一

爾時婆伽婆更遊王舍鷲鳥丘中共大比丘衆滿千比丘共菩薩摩訶薩有八十俱致菩薩摩訶薩種種佛剎來集皆得陀羅尼忍三摩地一生補處證得過去未來智道言說清淨不作詐善不自稱讚無有貪婪外道不勝過魔羅業得諸佛法具成無畏法障已過業障已滅於法本性已得無疑說歌頌句心無窮盡不可思劫願鎧莊嚴笑顏先語面無顰蹙辯才不斷已得等忍三摩地陀羅尼具成無邊辯才及勝無畏百千俱致那由多劫善說一句信解諸法猶如幻焰水月夢影響等無來無去無生無滅空無相無願顯不可取無有障礙善知無邊智慧善覺諸衆生心行智如彼衆生信解隨其信解善爲說法禁攝自心離法渴愛具無慢忍善巧勝妙如本性法攝取佛剎功德莊嚴無邊作願善能案行無數世界念佛三摩地常現在前善勸請無量佛善知滅纏順眠煩惱善知遊戲非一百千三摩地海彼謂慈氏菩薩摩訶薩曼殊尸利童眞觀世自在菩薩摩訶薩大勢至菩薩摩訶薩雲音菩薩摩訶薩善百千開華智菩薩摩訶薩無邊攀緣出意菩薩摩訶薩雷莊嚴鳴音王菩薩摩訶薩無數俱致劫普生智菩薩摩訶薩師子吼王菩薩摩訶薩等不等觀菩薩摩訶薩淨密金無疑王菩薩摩訶薩寂觀菩薩摩訶薩智王菩薩摩訶薩不空見菩薩摩訶薩賢護爲首十六大善丈夫象香手者菩薩無邊寶藏菩薩智積菩薩辯積菩薩師子吼鳴音王菩薩珠莊嚴瓔珞行菩薩師子行步菩薩陀羅尼自在王菩薩得無邊辯才無畏菩薩名稱菩薩摩訶薩喜王菩薩摩訶薩如是爲首共八十俱致菩薩摩訶薩若此三千大千世界大王或釋或梵或大梵或天王或龍王或夜叉主阿脩羅伽留茶緊那羅摩睺羅伽人非人主彼共眷屬圍繞執持華鬘塗香衣蓋幢旛鼓樂詣於佛所到已頂禮佛足作三帀繞隨所執持華鬘香塗香末香衣蓋幢旛鼓樂於世尊所作供養已尊重受教合掌而住爾時喜王菩薩摩訶薩七日斷食已若經行若立若坐不臥不睡精勤求法何等三摩地令菩薩摩訶薩於無上大乘轉取徧智大寶智等彼作此因緣已即起於坐一肩整衣右膝著地合掌向佛而白佛言大德世尊我於如來應正徧知隨分欲問若婆伽婆賜我空閑如我問已即爲解說如是語已佛告喜王菩薩摩訶薩言喜王如來應正徧知常作空閑解說問難喜王汝若如是欲問如來應正徧知我即於汝彼彼所問如問解說當令歡喜如是語已喜王菩薩摩訶薩而白佛言世尊何等三摩地菩薩摩訶薩具成三摩地故菩薩摩訶薩如實知諸衆生心行能入諸佛世尊說意所說無倒順入隨音實智能見現在諸佛世尊無有障礙順得無瞋諍法於如聞如念法奉行而住雖於世法中行而不爲世法所染雖行徧智定中而於彼自在不生雖行涅槃法中而不於中間涅槃以未滿諸佛法故雖行聲聞獨覺法

中實行而不於彼乘涅槃出無邊念心不忘失入諸衆生種種界門無窮盡問辯說相續攝取無邊功德莊嚴佛刹於別智中得無餘智雖成熟衆生不依衆生想而說法彼無有見住而將置涅槃亦無一法可欲寂靜雖行菩提而不依作大智具成捨離有無二邊故雖知諸法緣生而於緣生法中不著速證阿耨多羅三藐三菩提降伏魔羅及與徒衆諸他論師以法屈伏當轉無上法輪爲天等世作法吼鳴世尊然佛法不可思菩薩法不可思菩薩行不可思甚善世尊我向問如來者世尊以無數不可思諸種勝具佛智爲我演說若我於世尊邊聞已如實當行如實行已當滿諸種勝具佛智喜王菩薩摩訶薩如是語已復以歌頌問佛此歌頌者所謂

我問論師月　世親人上者　若諸菩薩行
次第爲解說
多衆等來無有邊　人天夜叉衆如信
聞勝功德佛法已　多百欲與覺相應
佛勝德中生信已　我問度諸功德岸
名稱無邊知我心　他非我證除勝者
解散分別十力行　人天渴樂勝者德
菩提德行最無比　百大方便說智行
如破黑親共力者　如速放出智光明
如動三千所有地　如菩薩行當爲說
婆吒勝覺樹　五七　住此而抖擻　四　如放光照刹
俱致那由他　如大地震動　觸證最勝智
善行於行者　如行當爲說
如有當得開華相　如生無邊音住持
如得正定等迷留　如菩薩行當爲辯
如有開華相無垢　如有善巧聞持意
如有不動似迷留　滿百功德如行說
無等無稱無諂詐　無我應供無三垢
智衆所讚勝沙門　我今問彼勝人行
善意行持開華言　勝言無錯無濁語
善天牛王利除垢　如速作佛爲我說
若有多人來集此　晝夜精勤無異心
彼等聞此勝行已　當住如實菩提行
此多人天樂佛德　晝夜決力勤不餘
彼聞此行當奉行　當得十力破他力
如當得於三摩地　如得通智及辯才
如佛光照無邊方　當問智慧無邊稱
笑顏如如說如是　善知如如諸法中
如得智通廣住持　見十方佛百無垢
云何當得無比智　善那由多俱致經
當於說時無有錯　五七　如菩薩行當爲辯　五
我不問有樂　去離有趣者　我不問小行
去離諸行者　如得最勝德　百種功德圓
爲我如是說　顏容喜笑者
我今不問有樂道　我今不問境界依
勝者我欲生甘露　十力所行如實說
善逝云何當淨施　云何持戒振去塵
云何忍慈皆欲樂　如有精進彼當說
云何愛智樂斷惑　云何智度斷名言
當如智海不可動　如菩薩行當爲說
若我不得問善逝　於中我智盡不超
得度徧智功德岸　爲我皆說無邊德

如是語已佛告喜王菩薩摩訶薩言甚善喜王甚善喜王汝今發行爲多人利益故爲多人安樂故爲憐愍世間故以義利益安樂天

人故亦爲此時及未來菩薩摩訶薩不斷佛種性故不斷法種性僧種性故汝於如來應正徧知今問此義如汝於恒伽河沙等佛世尊邊已曾問難出生解說喜王彼宜善聽善作正念我當爲說菩薩因何三摩地得此及異功德知諸衆生心行喜王菩薩摩訶薩言世尊如是樂聞佛言喜王有三摩地說名決定觀察諸法行菩薩摩訶薩若因此三摩地得八十四千三摩地得八十四千陀羅尼得八十四千波羅蜜速證阿耨多羅三藐三菩提已轉無上法輪爲天人等世當作嗚吼喜王彼何者是說名決定觀察諸法行三摩地彼所謂如說如作如作如說身淨語淨心淨求於利益作朋友心不爲求欲不捨於悲不爲取法十不失於信自誓不動善入衆生言辭作調順業順吾七斂於身捨離惡語六心無欺誑苦者令潤樂者教修十二放逸者覺察發勤者令決合法悔者令出散不住法想離衆生想不分別事想捨諸取著觀知於相取戒不動十三常求於智離世所言求出世語自進不忘

順念於法入如所作順作儀式於業必信捨離不信十四多有信解於佛作念有罪顯說於福隨喜勸請於佛應禮者禮無有高慢不猒善根常勤相應不捨勤合十五通出生句信因作業而受其報於緣覺察不著虛實有所言說十六不住欲界不同色界不著無色界於業報果隨之而信均與物分有平等心不害法教合不合中無有瞋恚他得利中亦不有嫉滿其所望十七度於法誓不捨戒聚除慢離瞋普割愚癡不生貪行隨得知足不求眷屬得利不高無利不下十八法利喜分不作貯積惡言不報自護口言顯明善提察發勤令顯明解脫問於智者不放斂攝不捨住阿蘭拏十九於頭多功德及以減省普有喜樂信解於空不著諸事聚中不依界中不念入中不見境中不愛除滅顛吾七倒心令念持智慧七發生一百行於聖行順斂於心隨順到福田地除捨諸行施不求報戒中不念不分別忍不覆精進不依定意智知諸法一百一十入六度地不念自德不惡他德不依諸行不稱量行於涅槃中無

有攀緣走避流轉於解脫中無有怖想於受聚中有害者想愛於滅度一百二十安住於忍顏容喜笑先言問訊面無顰蹙敬老少中其心淨信不逼惱他作主滅諍讚說取靜勤教和合一百三十愛憎等心求陀羅尼諸衆生中如父母兄弟姊妹兒子親屬尊長朋友平等愛念愛聖如父於近親中如愛尊重於菩薩中愛念如佛法中愛念亦如自我於多聞中無有猒足行中奉行供養如來一百四十上妙信解無有縮小作三寶種忍不定言身中不惜命中不惜清淨淨命於乞食行而不捨拖平等乞食以爲愛美善住阿蘭拏處一百五十捨離在衆心常喜樂不雜俗家於出家者亦喜不雜不作詐善不自稱讚說於愛語菩薩乘中教化衆生入於方便常順念佛一百六十思惟於法常尊重僧供養智者親近解者守護定意者扶持勤合者說菩提道念修於法信於福德於衆生所教以善根一百七十愛念信者出散苦者淨於威儀慙而有畏懼見慙悔離於惡人住如法行向於除滅求於聖行熏修念處一百八十

恒住正斷普得神足取於諸根成就於力觀菩提分道不顛倒入舍摩他察發毗摋舍那於心不喜法中普喜一百九十超過攀緣地中而能不住不驚無見生不墮想護菩薩行於佛行中作無量想猒棄惡行捨先所作淨於自業二百秘毗那耶禁別解脫不毀法教以時而行離於非時善巧入出知於願量活命事中足而等喜入諸智通修三摩地入於所行二百一十入於妙寶如來所說取不可得勤合者喜顯明佛子令聲聞者聞行令獨覺者順知一道菩薩財物聲聞遊處智者所行是調順者所趣二百二十重說法者察多信者示現佛道求財者藏求果者甲三火熱惱者園得三摩地者華池生白法者母不信身者令止繫緣於相二百三十布置諸好等住佛剎得陀羅尼出種種智熏修勤合超魔羅境勇健鬪戰割斷煩惱摧滅不善熾然於善二百四十勤作願者瓔珞魔羅所不能破所說無盡世間不等外道不知已過聲聞法中已出獨覺安住遍智中衆生入道之所趣到善朋友言二百五十如實覺察

是受報者等喜欲飲者味欲喜樂者燮向涅槃者乘趣岸者船欲渡者筏生盲者燈欲見者眼說法者炬二百六十不虛者普欲施者財欲解脫者方便求戲者喜樂等喜者淨信歡喜者愛求聞者性處得三摩地者迷留望得眼者帝釋入鬪戰者勇健欲住者窟自心行者梵心勤合者喜樂二百七十不退轉者遊處得無生法忍者淨心智行者念初業者方便丈夫智者種智三摩地者弓說無我者那羅延徧智者道令解脫者生平等智諸天所禮二百八十諸龍奉華衆人供養學者所難作無學者向禮菩薩所讚法主所念覆藏根者城善方便者道勤合者利疑者令散二百九十欲者令斷煩惱者吐欲度者浮病者良藥不顛倒見者治箭者拔出欲作淨者自在欲作吼者無畏相欲聞者所趣三百涅槃者道惡趣者遠離欲色無色者超過嚴佛土者瓔珞金剛喻三摩地者生因最後生者坐師子座令福德者不失求者令取退者策進墮者令起懈怠者令發力三百一十發事者建立過發事者令止於定令

入諸事令捨取鬪諍者令其棄除於遍智者令其滿足得出生無邊門說勝義者令其不失令說空者畢竟寂靜信無相者令滅分別信無願者止斷急務三百二十令信捨者超過三世順至諸處善方便中於覺爲燈於未學者心不輕賤於說法者無有所求其錯法中不生瞋恚於等乘者無有謗毀不望其物而爲說法於說法者諸事供養於聽法中心不散亂三百三十於徒衆所無有欺念於法施中無有斷絕於純直者難可爲問於瞋恨者住於忍心悔者令散於道不息求於智聚令依取者而得解脫惡者令調無住處者令捨三百四十欲順念者令其正念發起菩薩顯示諸佛令四衆喜味勝者美味欲戲者雷於甘露爲門涅槃行者所趣令欲得不怖者有凉無熱是得道者解脫繫縛三百五十於樂心所請與利益其心放息意樂身樂智者所取堅受不捨不轉如來方便道行熏諸善根害諸不善根是無智者所學入方便中者所成不誑者相順佛教者所行智聚者明示現佛剎禮拜俱致諸

佛能作俱致問難斷其所疑生長諸白淨法棄捨助黑不失諸福喜福者愛生喜樂者勇健欲說者辯說法者護令諸因者生愛於諸法中而有善巧知於生滅示現如如於徒衆中自心調伏令方便者令喜慢者令散方便成就者坐令思察者飽足四百觀視無惡法主者雷名稱丈夫者勇步煩惱垢者令止諸見行者令害聞者令持總持於法令說法者無錯不轉菩提善諸入門善根者聚不斷佛眼熾然法眼攝於聖衆伏他論師善作法語善薩所行等心者月求業者日欲學者師諸修多羅者護智者將導白法種子甘露熟果順念於生不染流轉癡凡業者猒棄如來功德者具實讃歎者得無邊報持者徧智因來讀者利得所趣四百三十紫七書寫者入無十一邊功德智說者無量福德是不來者度津是不動者住處諸世欲受者為說諸佛已說稱揚過去佛衆滿未來佛所望是現在佛智藏諸衆生行入門聲聞乘者普燈獨覺乘者燈明佛乘者持諸出生者不失示現佛手者印是不覆藏者實得疾智者轉生能令問佛功德令欲作者無猒令煩惱火寂滅四百五十得方便智令解地界令入水界等入火界不住風界出生解脫虛空界淨於智界順入法界猒棄諸行邊斷隨眠散於瞋癡除捨愛憎善巧自行善巧他行令欲說者辯才無盡諸出生中令不入著令相應者不可言說捨於我相除我所相遠離入著四百七十下心如大最妙入門善繫於定是乏者蔭令度於流外論所不能破於純直者不可說惡遠離睡眠親近說法者超過掉悔除滅於疑散於貪欲遠離嬾惰不見於我顯明無我不建立命法中不觸說中不諍所辯合理善於思惟不作於行有調順體有不怯弱畢竟信解入衆不縮自德不譽他德不嫉其心常行徧智不取住處五百離不合言常淨等行不愛其身斂攝其心於行善巧思惟順念不毀不慢求於解脫欲得無疑念修梵行於慈等心於悲順攝於喜當念捨滅憎愛於戒順攝定皆出生慧悉覺知所出生字言辭善巧五百二十入諸說音不為財利廣演說法不喜共衆一宿移行既不舉取亦不下置其中覺知不著諸法顯明於如不諍諸衆生不斷三寶種性於法攝取五百三十滿牢固願不羨小乘與定相應晝夜不捨滿諸淨心智慧功德佛梵本合有五百三十五句其中分句長短雜合無一定作極少乃至二字為句極多乃至五字始成一句此乃隨義十二分句故也不可一一句後記數宜好詳之紫七喜王此謂說名決定觀察諸法行三摩地是菩薩摩訶薩境界入衆生行取徧知智此中法本說時九十二那由多菩薩無生法中忍生五千衆生先未發生阿耨多羅三藐三菩提心於今悉生三十那由多畢竟淨心天及人等遠塵離垢煩惱中出諸法中法眼生十百千比丘不受故無漏心解脫此三千大千世界不種震動大光徧世爾時世尊復令此義無量顯明即說歌頌

所有清淨聖者道　其心解脫隨順法
菩提分眼辯法中　此三摩地善逝行
降伏摩羅遠離垢　除我瞋障斷有愛
名稱及智善具德　此三摩地德智幢
於智為地及善道　諸聖者姓破摩羅

解脫於有善逝讚　此三摩地德智財
細入法行諸際門　順覺過惡已作斷
除滅於苦入勝樂　此三摩地善逝行
此是覺念覺分華　慚愧具足攝於善
菩提分鬘善逝趣　勝三摩地此已說
菩提分場解脫光　過彼星宿作明照
作於光明超三有　讚彼如是法勝月
三種方便望得淨　親近解脫最勝王
捨知識利及詐善　此三摩地應成就
於他毀辱當遠離　莫因知識自讚譽
常行乞食但三衣　勿作貯積與此合
望得諸聖等分戒　常應尊敬問知者
問已如實修行住　彼故當得寂靜定
若有戒美諸世中　遠衆欲喜捨摩他
勿作詐善莫慢生　彼故速當得勝定
於尊師所常恭敬　若老若中如初者
諸處如是常受教　欲求善逝所有財
勿作瞋面莫羞怯　見諸世人常共語
勿作貢高慢自在　彼故當得寂靜定
應當捨身莫愛惜　勿有懶惰多睡眠

晝夜修念意相應　彼於勝定則當得
等心諸世喜於慈　以悲意行菩提行
喜捨平等稱量意　彼於勝定則當得
應常守護十力財　於法破盡苦世時
若常守護法財物　彼當得此寂靜定
意常不著三界中　隨順憶念流轉苦
欲求涅槃安隱處　速得最勝無比身
隨順憶念無我空　於諸相中普遠離
亦離三有所作願　彼即速得大悲者
行施自守若調伏　持戒及忍如精進
常喜於定解脫智　此三摩地彼速得
如我昔行數百劫　如我說此菩提行
如我得覺寂靜安　如是等行速已觸
我是徧智善牛王　學我諸勝所有行
若行如我往昔行　彼當得佛人勝者
衣敷及食解脫味　心信於定喜空閑
無我歌詠常愛作　云何他智當觸樂
擔負罵詈堪忍他　勿懷怨恨不供養
應於業報當普信　彼於勝定則當得
遠離有見及惡道　當親近空聖所趣

晝夜精進力發起　彼於此定則當得
遠離二邊不愛道　近平等道若實路
如此修行佛所愛　若觀不生不作法
最勝不求妙華香　妙衣及以幢蓋等
若於法空隨順行　此是最勝第一供

觀察諸法行經卷第一

音釋

婪 盧含切貪也　抖擻 抖當口切擻蘇后切抖擻振舉也　扼 於革切與軛同　橦 傳江切

觀察諸法行經卷第二

隋北天竺三藏法師闍那崛多譯

先世勸相應品第二之一

爾時世尊復告喜王菩薩摩訶薩言喜王又復菩薩應覺諸法不依應覺諸法不出不滅不作不生遠離輕虛自空不牢不取不捨十一應覺諸法無常苦無我寂靜應覺諸法空無相無願應覺諸法無我無衆生無命無富伽羅十二應覺諸法不合不可作無自體無相無有應覺諸法離染不行離戲論不行到最勝不種種十三無戲論離戲論不可取不持無住處不來不去不住無字不可說十四諸法不可言不可將來無業無報應覺諸法不分別無種種分別斷普分別諸想及念皆已除斷破天等世得度五趣度於衆生勝魔羅衆超過煩惱魔羅出衆魔羅斷死魔羅滿無著智攝取三世勝色爲諸衆生所愛爲智者所供養能於諸法見其法體得肉眼淨到天眼明到智眼行不動法眼具足佛眼如月顯照知諸衆生心行不勤合者當作覺察捨諸所取十五於三千大千世界中爲諸天人作支帝相隨順得淨行地通無我際知於出界諸衆生所當作親尊離增上慢有於忍力超五障礙能於名色知其本性順覺諸佛所說言辭順覺三十二相十六於得不得心有所取皆已超過於世間行而得世法不染於諸衆生當爲作舍開涅槃門令諸衆生入無畏城與甘露味演說於法覺煩惱睡散衆生熱斷其所著諸見縛等六根不染而爲衆生說法得十六字門所出陀羅尼何者是彼十六種陀羅尼所謂阿字不生義故波字最勝義故遮字四實義故那字知名色生義故陀字調伏義故沙字超過著義故迦字不失業報義故娑字諸法平等義故伽字甚深義故他字勢力義故闍字超過生老死義故車字斷煩惱無餘義故蹉字高出義故詫字住義故嗏字教化邊地彌黎車義故（梵本亦少一字）善家子此是得十六字所出陀羅尼名得陀羅尼所出巧智解知諸法自空選擇諸衆生心出離諸煩惱吐諸凡夫所取通彼法相度流轉海善說令喜設法施會巧生諸字音智解知於空樂佛解脫捨愛不愛而無悋惜於諸外道他論如法降伏說師子吼得於佛智興於法施吐諸煩惱破怨惡義信諸佛轉法輪通達於如乃至知法瞋慢已離欲泥不染調御衆生除去於垢能以悲水洒於衆生統領徒衆順得勢力超過老死念千數劫總持法藏通達寂界得空等智順覺盡法諸衆生等所應讚歎滿無障智得無熱惱熏習順行摧魔羅軍蔭覆三千大千世界順念前世招涅槃地作依止趣其在家者盡皆覆護知處非處不捨先誓於諸衆生以慈徧滿知衆無生所念聞意當作正真得栴檀那戒香斷生死道順得涅槃知諸法如那字觸住喜王彼如那字已上無字彼亦無名亦不可說亦無有聲不施設名不知名說彼諸聲言辭中彼不過去不未來不現在彼諸佛不已說不今說不當說不生不出如是等相諸法菩薩當知喜王復有十六字陀羅尼所入門所謂覺字行相說勝義法度於四流說無有名色法善巧布施自守住忍

不倚六根行於六度令滅欲煩惱故而爲衆生説法巧知諸法差別得深無疑説處非處知諸衆生所行忍麤惡言捨皮肉髓知念意行安住法界解知那字盡入諸法喜王此是十六種字陀羅尼入門喜王若菩薩摩訶薩正覺如是十六種字陀羅尼入門如阿字無生義故波字最勝義故遮字度四流義故那字説名色義故陀字布施自守和合義故沙字六通智義故迦字不見業報義故娑字諸法平等義故伽字甚深義故他字示現勢力義故闍字示現生死義故叉字示現忍力義故車字吐極惡煩惱義故娑摩字自大證覺義故娑他字説處非處義故多字説盡邊義故彼則得此説名決定觀察諸法行三摩地因此十六種字陀羅尼菩薩摩訶薩不爲智者所呵棄欲瞋癡演説到彼岸道得四無畏受那羅延身利割欲枝得十力力值遇妙音得滅熱惱授聲聞獨覺記遠離左道得如來池如所言説如作即得高慢衆生當令解脱作佛事業順得聚智疑得衆生斷其疑惑以有和善共住安樂滿足大悲超魔羅境滿足美音除慢放逸而得於忍善入深定令度諸趣而爲説法於諸法中令得淺處爲住彼岸令到陸處知諸衆生所行知諸法方便行念無數劫持諸法體寂滅諸惡清淨諸疑得空等智順到滅煩惱處速踐覺場天龍當讚順覺諸智巧滅燒熱説諸衆生自體食甘露食斷諸疑睡捨離隨著所有習氣以其大悲覆諸衆生念前宿世見於涅槃功德順覺凡夫所行得密大智害諸異念鳴於法螺令住佛智超種種相順覺出生知衆生處能使佛刹豐滿無彼熾然離於老病速能順覺方便密語斷生死道順到安隱涅槃於惡魔羅速能降伏於無量世界中見佛世尊離欲已而聽法亦不忘智如所希望攝取佛刹巧知遊戲出生諸三摩地喜王菩薩摩訶薩若得此説決定觀察諸法行三摩地當知亦得薩婆若何以故然彼何時欲證阿耨多羅三藐三菩提若一生若二若三若四若五若十若二十若百生若千生若百千生若劫若百劫若千劫若百千劫乃至欲於久時彼亦久乃證覺以願自在於流轉中盡後際劫何以故然彼於諸法中自在故又佛説此陀羅尼字門品法本時三十二千菩薩得忍彼時此三千大千世界六種震動爾時世尊説此歌頌

無錯無濁無穢雜　離非趣行到甘露
應天地供作無等　持此方便十力行
喜作離怨滅荒塵　面如開華人天樂
應勝者德度有海　持此方便十力行
除滅他衆善他行　人天愛重佛陀意
分別他行善巧意　此道中行十力行
捨憎有取不如行　覺察人天如意決
行顯示如空中月　此有眼行智者行
人天常愛彼意者　不樂有趣境無錯
分別百行衆中吼　此智者行照諸方
得十二十復有二　諸相妍妙人天奉
得失不著離二取　彼得此行照諸方
甘露施主善行抛　常與勝財世牛王
十力大力降他力　不久得此智者行
分別多德勝念意　寂滅多苦與多樂

多人尊重善奉事　喜佛功德智學此
降衆不久如牛王　滅百熱惱離諸熱
飛虛空道多百刹　行此方便照諸方
信處善巧諸世信　信慙意住念無等
掁去百著作世香　持此方便百德聚
分別多德吐三垢　彼有潤膩美妙言
善說百分天地中　持此德財勝無等
度人天住無畏城　掁去闇塵如言說
如行無惱行如行　持此方便十力行
甘露財勝名聞至　勝德無等如行得
如意人天如言說　智者學此甘露道
無塵至處照十方　脫慢衆生直無曲
至無畏城離荒慢　持此方便十力行
言說善合化人天　不喜樂欲喜樂法
說作作者說百行　學此方便善意者
等意等行淨衆生　善合善美善行說
諸法中巧常與樂　行此方便喜甘露
惡魔羅力不久降　掁去荒垢散三垢
行於此地與大財　持此方便十力行
超過惡趣行勝趣　象馬獸主戲行者

讚德持德百德滿　不久得此智者行
善巧處行不住有　勢力示現決勝力
至陸住水離諸膩　若學此行十力行
捨城及與村落地　捨愛不愛不樂境
及捨勝樹捨怨衆　智者學此決進力
憶念過去多百劫　念諸世中生及死
及念已先所聞法　持此寂靜勝定意
法炬熾然常令有　喜法彼施於財法
及持十力所行者　持此寂靜勝定意
住舍摩他有慈意　寂靜止意寂靜根
淨戒甜美愛語音　當有持此三摩地
喻如犀行無我所　得到閑方與閑道
離八不閑隨處住　持此寂靜勝定意
於念覺知自性行　亦當善巧知盡法
示現最勝堪忍力　於此中學勝義行
應得諸世所讚歎　多百數天當讚彼
作處作者作寂靜　於此智海親近住
鳥飛足跡當順行　於諸煩惱得寂滅
魔羅不行彼方便　此寂難見勤相應
說決定覺善逝行　拔斷有愛作無有

得彼世中常供奉　持此寂靜勝定意
所應斷者於此淨　斷煩惱已照三有
彼作蔭覆徧諸方　若持此勝三摩地
念他所行及自所　念已爲說如順行
無慢行體勝者行　持此寂靜勝定意
有施捨已調伏意　善逝所趣速能行
施與無畏說無畏　此勝上定則便得
於諸世中當作親　錯誤已脫復令解
共集言議有善巧　若人修此三摩地
身等金剛全一合　速能破散魔羅軍
純白淨照無有垢　持此寂靜勝定意
是處而住處所應　於處不住上意得
於處非處有善巧　若此定意人能持
無著辯說佛功德　出生俱致多覺解
彼無疑惑不正意　此勝寂定有能持
於彼甘露速能信　亦常信於與樂者
得到果已護他世　此勝寂定有能持
解知於聚常自空　彼無錯誤無迷惑
諸行行到三有中　若人持此三摩地
當得捨離於老病　不被他降巧爲直

其心相續喜持戒　若此定意人能持
割斷生樹是聖道　涅槃寂靜速能觸
彌黎車地彼不多　若人持此三摩地
不自讚揚巧妙語　功德名稱上普德
端正顯現衆中入　如昴宿月月淨空
眷屬衆具家姓名　善逝親眷彼時得
彼所有辯如水王　謂當持此三摩地
法自性相無我行　於諸世中順覺已
速作三千勇健三　此經希有平等行
乃至三千世界林　人姓三種衆生行
於彼勝上得智門　此勤相應觸甘露
毒刀及火不行入　不畏枷縛諸逼惱
夜叉羅刹不生害　若淨信心此相應
財無所失財不離　無病無憂無業執
不盲不瞎亦不瘂　如是有持此四句
六十三億二足上　普念於此相應者
彼所若與總持藏　此寂難見已相應
若於菩提欲疾觸　最安隱德若欲取
應合此勝經典行　諸所希望則滿足
彼故聞已善喜樂　若人於中求菩提
彼勤相應若四日　彼當得此勝寂定
八十俱致二足上　餘勝六十那由多
普念與此相應者　轉誦作此三摩地
若聞於此善得利　聞已若有作信解
佛功德中彼無惑　如到菩提如是持
彼故聞已此實行　莫得嬾惰喜無德
諸福決定到手中　若持此經若書寫
我念於先百數劫　有最勝者名辯幢
彼說此勝三摩地　王子月妙聞彼已
疾捨王位而出家　彼聞一夜及一日
於後分中死時到　至餘刹土而復生
如恒伽沙復多彼　見已復見無邊勝
諸處聞此三摩地　於三劫中證勝覺
名曰寶焰最勝者　勝者然燈爲說記
如是大利由聞此　彼故聞已莫嬾惰
我今欲作告汝等　天人所有美妙音
我於此中開寶藏　十力財物汝當取

又喜王先過去世不可數劫過不可數廣遠無量不可思不可量於彼時節有名辯才瓔珞莊嚴雲鳴出吼顯音如來應正徧知出世明行具足善逝世間解無上士調御丈夫天人教師佛婆伽婆其佛刹土名無邊寶功德莊嚴世界名無垢劫名愛見又喜王彼辯才瓔珞莊嚴雲鳴出吼顯音如來應正徧知有無量聲聞有七十二俱致菩薩摩訶薩普皆得忍到灌頂地又喜王於彼菩薩衆中有菩薩說法者名無邊功德辯幢遊戲鳴音彼有過量念行慧辯於陀羅尼中遊步盡至得五通智彼白彼佛令其觀已爲四部衆廣說此說決定觀察諸法行三摩地又喜王於彼時節有王子名福報清淨多人所愛鳴聲自在而彼妙形端正可觀最勝淨色成滿具足於無上正覺中久已發行喜王福報清淨多人所愛鳴聲自在王子聞有無邊功德辯幢遊戲鳴音菩薩說法者說此名決定觀察諸法行三摩地若入村城聚邑王都中說時彼王子於彼說法者邊聞此三摩地聞已歡喜踊躍愛悅滿意善意更生詣向彼說法者菩薩摩訶薩所到已頂禮彼說法者足尊重受教合掌而住於此三摩地中復過量喜欲聞此

三摩地彼說法者復知彼過量淨信已彼時廣說此三摩地喜王如是彼王子於彼說法者邊聞此三摩地已又復過量歡喜踊躍愛悅滿意善意更生隨所著衣而以奉覆說如是言令諸衆生得此三摩地寶如此說法者菩薩摩訶薩彼以於彼說法者所捨施善根於現法中承事八十恒伽河沙等諸佛世尊於彼諸佛世尊邊聞此三摩地彼諸佛世尊所皆作最勝供養於彼諸佛世尊教法中出家攝受正法諸所不聞百千俱致修多羅而能辯說生念常滿受變化生得五通智得陀羅尼無著辯才彼順次第行諸助菩提法滿已於無邊功德寶莊嚴佛刹中證覺阿耨多羅三藐三菩提壽量無量聲聞衆無量菩薩衆無量光明無量願功德莊嚴無量又喜王彼時節中有名無邊功德辯幢遊戲鳴音說法者汝意莫作異見何以故喜王彼天眼如來是也不動如來爲記菩提又彼王子名福報清淨多人所愛鳴聲自在者彼無量壽如來即是彼時王子也又喜王彼王子聞此三摩地已七十千劫業障皆悉滅盡即得分別諸法句品出無邊門名陀羅尼及不遠離三摩地乃至菩提場喜王彼因緣故如是當知此三摩地於諸菩薩摩訶薩所如是多作淨諸業障轉莊嚴淨刹功德轉速滿佛法轉又喜王先過去世不可數劫過不可數廣遠無量不可思不可量於彼時節有名淨面無垢月妙威藏如來應正徧知出世明行具足善逝世間解無上士調御丈夫天人教師佛婆伽婆又喜王彼淨面無垢月妙威藏如來應正徧知所有佛刹功德莊嚴我今不可一劫廣說乃有如是無量功德莊嚴聚集佛刹清淨菩薩摩訶薩衆於佛法中皆悉決定喜王於彼時節有長者子名曰顯妙廣身彼詣淨面無垢月妙威藏如來所到已頂禮彼世尊足即以無量摩尼寶珠瓔珞百千間錯奉覆彼佛在前而住以欲法故彼如來知彼淨信已於此三摩地初中後善說喜王如是彼長者子於彼佛邊聞此三摩地已歡喜踊躍愛悅滿意善意更生得大法力得法力已不用求天人中彼七十千婦女捨已晉一踰闍那四大藏無邊寶滿捨已八百園林捨已諸所受用衆具捨已於彼世尊教中剃除鬚髮著袈裟衣以信出家非家而行又喜王彼長者子先在家時地不數衣不曾足蹈既行出家已十千歲中仍不數衣足不蹈地中不坐不臥唯除食受用時十千歲中睡眠不久乃至於彈指頃亦不曾分別欲分別瞋分別害十千歲中異心不生唯於徧智相應發行精進得諸辭聲攝諸佛語名陀羅尼成就晉音入門名陀羅尼彼如是熾然精進具足乃有六十那由多天於彼菩薩所勤行給侍起作相應令其身心安樂精進堪能彼如是行出家已熾然精進聞此三摩地故九十九俱致百千劫流轉皆悉背捨現在值遇七十千佛於諸處中行出家已此三摩地持讀思惟爲他廣說彼發行精進故不放逸行故成就此三摩地於八劫中證覺阿耨多羅三藐三菩提速得如是佛刹功德莊嚴相住如彼世尊淨面無垢月妙威藏如來所有刹土我今見彼

於南方分中四十四百千佛刹過已名大莊嚴世界彼中作佛有名善意喜樂如來說法無量菩薩摩訶薩衆集數不可盡喜王彼諸菩薩摩訶薩若欲速於諸法隨順得自在者此三摩地當聞當持當說當念爾時世尊復欲過量讚說此三摩地功德令高出故即說歌頌

我念先世無邊劫　猶如恒伽沙無量
時有智者世間導　辯才鳴聲諸方聞
彼勝教中有比丘　持法智人說法者
此寂靜定彼說已　王子已於彼邊聞
即以自衣而奉覆　迴向最勝菩提道
復見無邊諸導師　得道彼號無量命
彼先所有慧作業　皆盡無餘無報果
聞此大妙三摩地　有辯才者具功德
彼於後時中　若有欲求道　應當聞此定
諸惡自當除　又佛無垢月　說此三摩地
長者子聞已　即取行出家　彼於十千年
思惟三摩地　足不蹈無衣　亦不入眠寢
此得勝菩提　惟有共聽故　不愛於家中
亦無欲財物　彼至諸佛刹　於彼皆已問
諸行所入門　順覺已不久　其心彼先滿
亦滿彼意車　彼速得菩提　此何不勤作
後時當來世　多有求菩提　無資財無樂
不欲行出家　瞋罵而叱責　毀辱說惡語
各各共聞已　而言當作佛　千數非一苦
忍受爲欲故　爲愛欲作奴　而言當作佛
夢中見佛已　彼暫得穌息　於他常欺慢
菩提我不疑　此經彼聞已　言聲不會義
而穌息自心　不久當作佛　彼等聞此實
若所聞此已　彼無有所著　亦如空中風
有此出家已　多有求菩提　爲知識故瞋
各各而生起　彼貧窮少福　限聞即喜樂
於他有欺心　我到菩提岸　見光得界已
衆生而供養　以此少等喜　知當到菩提
彼菩提大遠　若嫉妬諂曲　我到智數數
大遠最勝者　聞此經典已　知當得菩提
見無量壽刹　作佛當不久　大遠彼菩提
依止有得見　心若不相應　我當不記彼
及此長者子　財聚已捨離　於後出家已
後著乞食家　如此三摩地　於先然燈所
若聞好當作　不復渴愛生　彼剃髮出家
繫縛知識利　海中取麻擔　而捨於珍寶
聞中非決淨　無戒非出家　修行菩提道
彼故莫放逸　後時若有處　說時當聽聞
彼爲知識故　復行不讚說　在前當禮拜
及當與稱善　如是以衣散　復行不讚說
泣淚灑作已　奉施於自身　彼復在衆中
而說其惡行　不愛阿遮梨　不重近誦者
爲少而相破　以家相嫉惡　唯信他福德
自德不思惟　當生猛毒惡　知他富供養
華香及末香　幢蓋旛鬘等　鼓樂供養我
當言得菩提　此我實供養　聞此勝定已
皆捨知識利　修行則相應　何供養色身
說衆我已捨　應供養法身　亦如善實供
受命捨離已　常宿阿蘭拏　念此修多羅
當盡於命世　喜王我告汝　修行此已聞
決莫共彼輩　諂曲作伴黨　於中我不讚
在家中當言　此實此不實　於中莫欲信
不於境界所　有欲佛菩提　所有破諸行

彼菩提大遠　我所有神通　此見大體力
諸此有禁戒　修行我得已　愛戒作分者
衆中似野獸　已捨知識利　獨宿阿蘭拏
我無有是處　我不説無實　久後末世時
此經付汝手　無量壽放光　及不動法王
六十三億佛　衆會皆已見　教師皆付彼
久後令護法　如此經智印　我普持在後
三千即震動　諸天稱善言　多有華雨落
聞此付囑故

觀察諸法行經卷第二

音釋

詫（丑亞切）荼（直加切）昴（莫飽切　星名）

觀察諸法行經卷第三　器九

隋北天竺三藏法師闍那崛多譯

先世勤相應品第二之二

爾時喜王菩薩摩訶薩共三十千菩薩聞如此等久後末世五十年正法破滅淚出身動毛豎㲉汗即起於座一肩整理上衣右膝著地向佛合掌共一咽喉而白佛言世尊我等於久後末世五十年正法沒時彼中大厄至時各各破時説法者遍切時偏智滅時白法散時空無命時正法教破滅時謗正法時少智言語現時共住雜話滿時惡求活命時各各行不讃譽時魔羅嚴仗熾盛時彼中轉大逼惱時世尊我等捨自身命及棄諸知識樂如犀牛行若林若小林中離諸愛著於如此等修多羅所取如來智到大法體智藏種性不顛倒行所印攝受無量善根陀羅尼經所印破諸外論順覺徧智攝受正法示現諸衆生樂我等皆當寫讀持説世尊我等堪忍住泥羅耶爲此三摩地實故我等亦復不捨如來法僧及不捨無上正覺爾時彼諸菩薩摩訶薩喜王爲首一意一聲於佛及諸天等世前無上大法師子吼説已説此歌頌

應知我等心　如我欲求覺　無有異證明
惟除丈夫上
自然已知我等心　如我欲求勝佛智
我三有中無異證　如勝衆德到岸者
身命已棄捨　無餘兩足上　持此三摩地
於後大怖時
於身不愛及離命　諸親利樂捨無餘
行此無塵三摩地　彼時中難有大惡
若劫無邊不可量　住泥羅耶惡苦畏
持此無塵三摩地　我當堪忍恒時中
如是苦惱無有邊　住泥羅耶因無護
持此無塵三摩地　我當堪忍惡害苦
於中我堪忍　不動牢精進　我請諸衆生
法施不求物　親利衆生利　供具諸所有
名聞及讃毀　我已忍捨離　我請諸衆生
實法不求物　我當廣説法　衆生法足飽
清淨既已有　當行菩提行　當作廣義利
爲憐愍衆生　皮肉及以骨　髓血皆枯燥

我當不懈怠　以見苦衆生　皮肉與薄皮
及血我今燥　我今破此身　不生小精進
見此衆生苦　病觸大畏中　當令度苦海
陸處安無畏　我住阿蘭拏　捨離諸愛已
慈想已徧滿　與藥令無熱　閑林阿蘭拏
少聲我住止　捨離諸雜言　不共彼爲愛
我當有慈意　與諸衆生樂　甘露勝樂與
病斷得樂性　彼所不順學　若彼離如言
我當修行住　如此經中說　我等不復彼
順學其所行　若彼凡非行　不實離如道
我等當常住　實語自境中　如此經中說
我當有彼意　我當不放逸　如佛陀所知
於衆生與力　於中我前行
　我當常有不放逸　如勝者知遍知見
諸衆生中我與力　我當前行佛智中
我當墮火聚　若當食毒食　不爲知識供
不說佛菩提
　我爲法故墮火中　食於毒食我入苦
不復繫縛知識利　無上菩提不廣說
魔羅若無量　作礙於我邊　已捨諸魔羅
當作世支帝
　魔羅百千不可量　於中彼爲我作礙
　我皆已離無煩惱　無上支帝世當生

又於中喜王菩薩摩訶薩以師子吼說時此三千大千世界六種震動大光徧世諸衆皆以散華奉散上虛空中非一諸天乃有俱致那由多百千出聲稱善復作無量無數俱致那由多百千音樂說如是言此喜王菩薩摩訶薩不久向菩提場當作如來師子吼說如如來吼諸天世前爾時世尊於喜王菩薩摩訶薩所與稱善言甚善甚善喜王汝能攝受正法說此無上大師子吼如汝已於恒伽河沙等佛世尊邊如是師子吼說喜王善聽善聽正念作意當爲汝說所有菩薩摩訶薩攝受正法所生福聚喜王我今爲汝作譬以此譬故於中有一智者丈夫知所說義喜王如彼東方分中恒伽河沙等佛剎如是南西北方及下上方分中如是十方及不正方中恒伽河沙等佛剎彼等皆作一城垣牆圍繞然其牆量至有頂際彼乃至爾許大縱廣大城蔓菁子滿尖頭繫住不槩令平時有異丈夫出生以分別故若彼諸蔓菁果右手取已擲於上空所擲無問彼大蔓菁子聚乃至彼時如是風吹彼大蔓菁子聚動散破已擲至十方一一剎中一一蔓菁子墮終無有二乃至所有大蔓菁子聚諸佛剎中一一蔓菁子墮喜王於意云何彼佛剎數能得方便知邊際不答言不爾婆伽婆不爾修伽多唯有如來逮如是知佛言喜王若復有信解施菩薩乃至無量無數復不可數佛剎以七寶滿作已而用施與若有其餘尊重正法菩薩攝受正法乃至一日夜中堪忍爲令正法久住故此如是於彼過多福生何以故喜王於一如來所攝受正法已即於過去未來現在佛世尊所而得攝受正法喜王諸寶捨時共漏共取喜王又法施時無漏無取諸苦轉滅喜王彼故汝等當信解法施莫信解世財汝等應以法供養供養於我莫以世財供養以法恭敬恭敬於我莫以財物恭敬何以故喜王諸佛世尊菩提從法而出不由財出爾時喜王菩

薩摩訶薩而白佛言世尊我等亦當尊重正法不尊重財何以故世尊必以法故菩薩摩訶薩證覺阿耨多羅三藐三菩提不以財物又財令煩惱長故法令煩惱盡故而轉佛告喜王菩薩摩訶薩所與稱善言甚善甚善喜王善說此言法令煩惱滅故而轉又喜王善聽善聽正念作意當為汝說如先菩薩摩訶薩攝受正法勤與相應不惜身命捨離諸樂及以知識財利恭敬而於正法攝受喜王菩薩摩訶薩言如是世尊我甚樂聞佛言喜王於先過去世時不可數劫復過無數無量廣不可量不可思惟於彼時節有名廣淨厚金普無疑光威王如來出世應正徧知明行具足善逝世間解無上調御丈夫天人教師佛婆伽婆又喜王彼廣淨厚金普無疑光威王如來應正徧知壽量無量及有無邊功德莊嚴佛剎及有七十俱致百千聲聞眷屬圍繞幷無量菩薩眾悉已出無邊行順入法界喜王如是彼世尊廣淨厚金普無疑光威王如來過去滅已於久後時正法沒時有說法者名無邊寶振聲淨行聚其說法者盡到行處得五通智總持自在不斷辯才順入法行彼入村城坊邑王都而為眾生說法所謂亦說此決定觀察諸法行三摩地以為發起彼隨次第建立六十俱致那由多百千眾生於無上正覺於彼時中多比丘出似下入道(謂外道)著富伽羅彼等不用此三摩地亦不能忍彼以妬慳所纏於彼說法者比丘所諸王治境諸處村城坊邑王都不聽知不令入不共言不比數喜王爾時彼說法者被驅出村無怯避心無小劣心無瞋動心無厚濁心無雜汙心惟於正法如是順護不惜身命捨諸財利恭敬已有大林王其名二生(二生者鳥也初產卵一生也後出殼二生也凡卵生者皆應二生以鳥卵生者多故獨得二生之號)振聲散華而往趣彼到已入坐共三十千俱致菩薩彼於彼林王中遊行其四大王天乃至色究竟天為聞法故來詣其所彼於大天眾中說法彼邊三踰闍那百千天人滿中顯現於彼林王中為四大王天眾如是說法令九十九百千天不退轉阿耨多羅三藐三菩提及無量百千天子證見道智彼所四大王天三十三天主及梵天娑訶主勤來給侍隨其所為若彼說法者給侍亦有三十千俱致菩薩喜王於彼時節有王名多人無憂普欲喜音出閻浮洲法王以法於四洲中自在轉輪七寶具足喜王又彼多人無憂普欲喜音王滿足千子然悉化生跏趺中出正念不失內宮婦人八十四千皆有梵行又彼多人無憂普欲喜音王常順梵行常入正定喜王爾時無邊功德寶振聲淨行聚說法者知彼王心已於先世相應成就決定發行阿耨多羅三藐三菩提彼於寂靜夜中變化自身作摩那婆象入月輪中彼王在殿諸內宮圍繞時從彼林王昇虛空中猶如鴈王而無所著詣彼多人無憂普欲喜音王所已出月輪中作梵色眾於彼王前空中而住普徧宮殿作光明已即為彼王而說歌頌

莫非法行人地主　名聞稱譽必不增
以非法行不得樂　現在無樂人中主
地主汝先亦法行　四洲自在刹今得

護法種姓無令斷　人主順護於法行
於正法眼應順護　正法護已樂歡喜
多比丘出無禁行　誹謗善逝及善提
我等發行佛善提　如是衆生及見捨
若爲此等行行時　如是衆生墮惡趣
此閻浮洲有比丘　無邊聚地振聲者
觀察於義說正定　無我無命富伽羅
彼說此寂三摩地　比丘諸世而驅遣
振聲淨妙林王中　於中宿住善護法
彼住彼林善喜樂　色究竟等天悉來
彼說此寂三摩地　多天俱致發行道
王象若汝何處欲　聞功德海三摩地
及爲衆生多作利　今應詣彼說法者
如來出生甚難得　說正法友復甚難
求法衆生常最難　護法人主最難得
此閻浮洲汝自在　攝受正法汝應爲
常與無畏說法者　如是說法城中到
若我所言王當作　當來多利必恒得
及爲衆生當作利　復當得攝佛菩提

喜王如是彼說法者於彼王所覺察作已如是還虛空道入於月輪復詣彼林王所彼王聞此覺察已歡喜踊躍愛悅滿意善意更生彼夜過已共滿千子及四兵力衆幷餘大多人衆詣彼二生振聲散華大林王到已向彼說法者所於彼時分彼說法者爲彼大天衆及善薩摩訶薩廣說此三摩地爾時彼王及子與人圍繞共見彼說法者及善薩摩訶即得大愛淨信歡喜彼等以淨信心頂禮彼說法者足及頂禮彼善薩摩訶薩足已於一邊坐彼隨坐已彼說法者爲說此三摩地彼聞此三摩地已得大踊躍愛悅淨信爾時彼王即得此三摩地及彼大多人衆中八十四千衆生皆發無上正覺之心及彼千子皆亦順得不斷辯才喜王如是多人無憂普欲喜音王歡喜踊躍徧滿其意即起於座以得無價二衣奉覆彼比丘說法者王諸所有皆以與之及施無畏穌息乃至盡壽給侍隨其所爲請與衣食作如是言比丘汝宜下入村城坊邑王都我爲侍者令諸衆生當得此智喜王彼王如是語已頂禮彼說法者及眷屬足已出還本宮喜王爾時無邊功德實振聲淨行聚說法者從彼林王中起出已入於村城坊邑王都中發起爲衆生等說法彼王於諸人處宣教勑云莫有一人於此比丘不愛念不意喜不敬重不比數彼王千子隨彼說法者後相續擁護爲於法利及餘三十千人王子眷屬亦爲彼善薩摩訶薩而作給侍隨其所爲令觸諸樂行故喜王如是彼說法者爲成熟衆生故自身命量持經半劫彼令無量衆生於三乘中皆已成熟彼王及子幷眷屬若彼王子給使作彼善薩給使者於中皆已發善提心彼以聞此三摩地善根前行故皆共於八十劫中承事六十頻婆羅諸佛世尊諸處皆聞此三摩地如其所欲攝取佛刹於中或有到善提者或有現行善薩行者爲成熟衆生故喜王如彼時節中有說法者名無邊功德實振聲淨行聚汝意疑謂異耶莫如是見何以故無量壽如來是彼時節中說法也又喜王如彼時節中有王名多人無憂普欲喜音汝謂異耶莫如是見何以故不動

如來是也又喜王彼時節中彼王千子汝謂異耶莫如是見何以故此賢劫中菩薩摩訶薩若於賢大劫中千佛當出是也又喜王彼時節中彼無邊功德寶振聲淨行聚說法者所有彼三十千菩薩朋友隨彼後後相續圍繞汝意疑謂異耶莫如是見何以故彼諸菩薩摩訶薩於一劫中證覺無上正覺喜王如是攝受正法懃與相應菩薩摩訶薩爲無量𢽾數衆生而作義利及速得此三摩地喜王彼故若我現前若我滅度此三摩地應當受持讀誦思惟爲他廣演速當破魔羅軍爾時世尊欲令此義過量高出即復說此歌頌

於諸衆生若與樂　千那由多不思蔵
不得譬此福德量　若此心生菩提因
所有衆生十方中　彼等皆成勝獨覺
千俱致劫供養彼　淨心以樂常與之
若此菩提生欲已　云我當得二足上
此三摩地持一頌　此於彼福勝有餘
彼諸衆生得佛世　千俱致劫供養彼
彼亦不得喻此福　若一心生勝菩提
若於佛法守護者　此三摩地四句頌
非菩提心爾許福　如彼守護正法者
此世界中衆生等　若有化彼以菩提
於不受道若聞已　不生恐怖此福勝
若有菩薩行施與　如恒伽沙俱致劫
以諸珍寶滿於剎　亦不聞此三摩地
如是若有聞此定　四句歌頌智者持
過多取於福德聚　非多億劫而施與
若護菩提勝者可　此不可思無塵定
不可以言皆具說　若彼有福攝取者
於死時中見多佛　彼所有念未曾忘
於中所欲行剎土　此三摩地應書持
身所有樂如心樂　得生天上會聖者
當生未曾得苦惱　三摩地王隨喜故
千那由多所入門　無邊光明勝者許
我已住於勝力說　要由此定得菩提
如總持門得辯才　得三摩地如神足
智所得者聖無流　若演說此三摩地
智者所生諸剎中　彼當現前見諸佛
及聞彼法并受持　由於此定誦習轉
若得端正不少根　三十二種百福相
衆生見已得踊躍　由於此定誦習轉
智者美音悅意言　具六十分音岸到
攝取佛音淨衆生　由聞此定誦言善
彼當得慧而善利　彼亦得智而無濁
彼又知諸衆生心　若持此寂三摩地
無有一聲所入門　彼於其中不生辯
於諸聲中得善巧　由誦無塵三摩地
得不小心不羞怖　又得歡喜生踊躍
彼所喜樂未曾滅　由廣說此三摩地
我今所見如到手　汝等今應作正心
汝等是子順我教　發行此定當令得
此有爾許我能說　汝等淨心行相應
至我今住應勤作　莫於後時當熱惱

說諸法無邊行三摩地中攝受正法讚歎先世勤相應品分第二竟

受記品第三之一

爾時喜王菩薩摩訶薩白佛言希有婆伽婆最善希有修伽多乃至如來此攝受正法菩薩摩訶薩所有功德稱說讚歎世尊何法具足菩薩得此三摩地佛言喜王一法具足菩

薩得此三摩地何者爲一喜王於中菩薩牢
固誓願住阿耨多羅三藐三菩提中彼所若
有破壞若對前調弄若向他毀呰若違諍若
瞋罵若呵責彼於其中無忿無嫌無結恨生
於上觀察自心而住我發菩提心時無人請
我若天若龍若夜叉阿脩羅伽留荼犍闥婆
緊那羅摩睺羅伽及非人非非人亦不有一
世間他人請我惟我自心思惟生阿耨多羅
三藐三菩提心然我彼心生時諸佛皆知我
今不應如此若我爲他自在所破若他對前
調弄若瞋罵若呵責若輕欺若戲學若害言
若打欲令恐怖捨於菩提或捨衆生若復我
作小意或聲聞心或獨覺心生我則欺誑諸
佛世尊若此心生菩提我今須住牢禁誓願
彼心生時終不放捨乃至未坐菩提場喜王
此是一法具足菩薩得此三摩地爾時世尊
欲令此義過量普明即復說此歌頌

智者常生牢固誓　爲求無上大菩提
我於中間不疲乏　以不疲心行菩提
若被調弄及違諍　瞋罵呵責不供養
自心如是順安慰　於中無有瞋破生
若我菩提心生時　非天龍等而請我
諸衆生中我生悲　生心緣於菩提故
若復我今作小意　我則欺誑諸世尊
我當牢進不作疲　守護誓願而作佛
如是行者大名稱　此三摩地有現前
根本住立菩提心　行法菩提不難得

喜王又別二法具足菩薩得此三摩地何者
爲二如言如作諸白法行取而不猒喜王於
中何者如言如作此菩薩聞有菩薩行聞有
佛法普滿彼則取此而作我亦行此菩薩行
已因此當覺無上佛法彼如所言即取而作
如行成就所行清淨此是如言如作云何諸
善行中不猒此菩薩作是念徧智無量如是
衆生無量我作義利彼不可以少善根少行
於無量徧智而得普滿爲無量衆生而作義
利彼若發起如是善時彼諸無量迴向而以
迴向當如大海求聞不猒喜王此是二法具
足菩薩得此三摩地於中又說此言

如言即如作　彼無不如言　彼亦不言說
若有別異此
彼菩薩者如言說　如是相行閒已行
智者如說即如作　彼得此定佛功德
不猒足白法　彼等無有猒　彼無量菩提
無量功德性
又不猒足於白法　意常不足猶如海
無量無邊衆生界　不可小意而猒足
如所言說即如作　又不猒法於法求
於此二法順學時　彼得此定佛功德

喜王又別三法具足菩薩得此三摩地何者
爲三此菩薩三種禁戒成就何者爲三彼謂
身語意戒又無三種煩惱燒熱何者爲三彼
謂貪欲燒熱瞋恚燒熱愚癡燒熱及三界中
不依而行梵行此三法具足菩薩得此三摩
地於中又說此言

禁閉三種處　身語及意等　已寂三煩惱
不依三界中
禁閉身語及意等　三種煩惱意復寂
及三界中不作依　彼故速得三摩地

喜王又別四法具足菩薩得此三摩地何者

爲四彼謂知因生法知彼因已及知因生法
已即捨其因及不著因生法彼如是智具足
菩薩不見有一法非因生者彼如是念若彼
法因緣生者彼空本性不生又彼如是智具
足已不起無明令滅無明故爲衆生說法不
起諸行令知諸行故爲衆生說法如是乃至
不起老死令超老死故爲衆生說法喜王此
四法具足菩薩得此三摩地於中又說此言
旣知於因緣　亦知因生者　彼則無有見
如斷及以常　及因亦普知　若相若自體
若法屬於因　於中智不著　因緣所生者
若有實是空　於中若智轉　彼得三摩地
普知無明已　諸行則不生　如知亦如說
利益衆生故　若有此四法　菩薩諸勝者
彼不難得此　佛讚三摩地
喜王又別五法具足菩薩得此三摩地何者
爲五喜王彼謂菩薩知作知合知門知行知
道於中何者是作所言作者若於諸衆生中
等心捨種種想諸衆生中以一味慈此名爲
作於中何者是合若知身中報熟所作善業
迴向菩提於中不觸此名爲合於中何者是
門所言門者空門及甘露門（依梵本名云不死昔來義名甘露門）於中亦不由他此名爲門於中何者是行
彼謂空行獨行如行諸法本性普淨之行此
名爲行於中何者是道所謂離於我作及我
所作聖正見者此名爲道喜王此五法具足
菩薩得此三摩地於中又說此言
等心衆生中　彼等作如是　亦信業報熟
則合此無上
非道小法普離已　求於善法不休廢
皆以迴向於菩提　而於菩提無所觸
知於解脫門　謂空及無相　亦不作於願
此是無上門
於諸法中有善巧　於諸法中常不依
獨自合於無生境　我及我所彼不生
知者所作合與行　及道四中恒住者
是合菩提不難得　況復此寂三摩地
喜王又別六法具足菩薩得此三摩地何者
爲六彼謂知眼及知眼自性彼知眼已及知
眼自性已於意喜色不意喜色中無有著礙
到於等量此色眼根不燒如是知耳鼻舌身
意及知意自性彼知意已知意自性已於意
喜法不意喜法中無有著礙到於等量此法
意根不燒喜王此六法具足菩薩得此三摩
地於中又說此言
知於眼自性　非自性自性　彼不礙色中
若空若不淨　色中到等量　彼無有欲染
知本性體已　彼無有燒然　如是耳鼻所
舌身及以意　知彼自性已　諸法中不著
禁六境界中　令不走於外　自性智成眞
非欲非離欲　如是智等最　是菩薩勝者
彼不難得此　佛讚三摩地
喜王又別七法具足菩薩得此三摩地何者
爲七彼謂不諂故純直故欲法故求法故觀
察法故開法故行法故喜王此七法具足菩
薩得此三摩地於中又說此言
無有諂曲恒時直　及無異言意無異
如意所念如言說　智者自樂復與他
順法行法而住中　未曾以聲爲最勝
如是勤合則得定　疾獨無上大菩提

彼有欲法大名稱　求聞未曾有猒足
如聞正念而觀察　彼還廣說爲多人

喜王又別八法具足菩薩得此三摩地何者爲八彼謂戒聚普淨故諸愛著遠離故常出家心故樂住寂靜處故不用諸利養故不惜身心故高大信解故於愛不愛等心故喜王此八法具足菩薩得此三摩地於中又說此言

普淨於戒聚　善浮中住止　已離諸愛著
勝教中出家　善逝教比丘　應捨於利養
而求住此寂　此定最難見
若念修此最上行　愛不愛中無有別
攝取八法而轉行　彼得此上三摩地

喜王又別九法具足菩薩得此三摩地何者爲九喜王彼謂此菩薩捨九瞋事超九衆生住處成就九次第定過八邪倒入八正中離八不閑證八解脫知七識住修七覺分喜王此九法具足菩薩得此三摩地於中又說此言

衆生九住處　於中衆生依　斷離諸見故
彼無有依間　斷離八不閑　已觸八解脫
於七識住處　以正念普知
智者修念七覺分　斷諸分別拔煩惱
如是勤合則得定　亦復疾觸勝菩提

喜王又別十法具足菩薩得此三摩地何者爲十彼謂捨諸所有故堪忍純直攝取無量流轉故滿足出世智故不得諸衆生而大慈故持諸所聞以多聞故超諸施設而大悲故不用諸樂方便善巧故普念諸佛故此十善業道乃至夢中亦不忘失故說法依菩提心不羨異乘故喜王此十法具足菩薩得此三摩地於中又說此言

捨諸所有而歡喜　亦有忍語純直心
俱致劫行無有乏　彼速得此三摩地
有智慧者無煩惱　有慈心者無希求
攝受諸聞不忘失　彼得此寂三摩地
悲諸衆生不戲論　諸巧方便不受樂
普念諸佛正念者　彼得此寂三摩地
護諸十善皆清淨　乃至夢中不曾失
心念到於菩提行　未曾羨慕小乘中
若有如此法最勝　於諸佛法不難得
速得破壞魔羅衆　當觸最勝淨菩提

又此法本世尊說時七十千衆生遠塵離垢法中法眼清淨七千衆生皆發無上正覺之心皆與不退轉記三十千菩薩無上法中得忍彼於後時欲護法城無量衆生善根成就此三千大千世界六種震動大光徧世三惡寂止諸衆生前皆見如來世尊從身復放光明以此光故無量無數世界大光徧滿彼等衆生光到身已彼皆於佛隨順正念與樂相應去離熱惱彼世尊光於十方中無邊珍寶莊嚴非一百千種色俱致那由多百千葉蓮華出生諸處蓮華中有似世尊奢迦牟尼如來像然彼似如來像彼蓮華中端坐顯現彼諸處蓮華中蓮華臺上有似喜王菩薩摩訶薩右膝住於蓮華臺已亦如是問此三摩地彼諸如來亦如是廣說此三摩地一一如來覺悟成熟無量俱致那由多百千衆生爾時世尊告喜王菩薩摩訶薩言喜王汝見普十方中如是無量無數如來蓮華中坐及似喜

王菩薩摩訶薩者不答言我見娑伽婆我見修伽多而我不知數量佛言喜王能取恒伽河沙等數量而不能知彼等諸佛世尊數量所有如是諸佛世尊汝所見者也如是彼等似汝菩薩摩訶薩亦復不能知其數量爾時世尊攝希有神力已告喜王菩薩摩訶薩言喜王於意云何如來從此佛土有處去耶於坐動耶汝亦有處去耶答言不也娑伽婆不也修伽多佛言喜王以是因緣應知諸法皆如生作住相分別起出無來無去如所欲如所作以無主者故應見彼等皆空分離喜王是故汝於諸法應當信解見如焰夢影響水月雹泡汝等應如是學何以故深深信解菩薩當得此三摩地

觀察諸法行經卷第三

觀察諸法行經卷第四　器十

隋北天竺三藏法師闍那崛多譯

受記品第三之二

於中世尊又告喜王菩薩摩訶薩言喜王若復菩薩依我眾生恒伽河沙等劫施與護戒念忍發進入定修智若復菩薩信解諸法無我此過多彼福德聚生及速證覺無上正覺何以故喜王昔過去世不可數劫復過無數廣不可量無量不可思彼迦羅彼三摩耶有名寶光威輪王如來出世應正徧知明行具足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛婆伽婆世界名有寶劫名應往又喜王彼迦羅彼三摩耶彼世尊寶光威輪王如來有寶世界富滿豐足甚可喜樂多人雜鬧平如手掌無有瓦礫多饒金銀如觸迦真鄰泥迦衣八道交連純青鞞瑠璃夜及有閻浮那多金體蓮華大地分中自然出生量如車輪香色妙好彼世界寬廣有六十四俱致百千洲一一四洲中有六十四俱致百千城彼諸大城普廣三十二踰闍那皆有七寶垣牆有多俱致那由多百千眾生所住一一大城有十二千村戍坊邑圍繞彼諸大城一一有五百受用園種種諸華果香寶樹圍繞莊嚴彼諸園中一一有三十二華池八分具足水普滿其中金沙布散寶欄圍繞鞞瑠璃夜別以間錯及有寶體優波羅波頭摩究牟陀奔荼利華而生其中彼優波羅波頭摩究牟陀奔荼利中鵝鴈鳩鵠孔雀鴛鴦迦羅頻迦命命鳥眾住已各各出音喜王彼迦羅彼三摩耶彼世尊寶光威輪王如來有園名愛見彼中世尊所遊王所治處名為有月依止而住共七十二俱致聲聞八十四俱致菩薩皆不退轉喜王有月王所治處有七十二俱致眾生所住彼諸處中八道相通又喜王有月王所治處廣六十四踰闍那七重垣牆七寶欄楯種種諸寶門柱及行列多羅樹普掛鈴網又喜王彼迦羅彼三摩耶彼中有月王所治處有王名寶月於四千洲中轉輪自在為法行法王又喜王彼寶月王於彼有月王所治處造立宮舍七寶所成普廣四踰闍那七重垣牆乃

至七寶鈴網懸掛圍繞及摩尼網以覆其上彼宮舍中四方有四大園一名雜畫車二名常開華三名喜見四名正行樂彼大園中有種種樹生彼謂寶樹華樹香樹果樹瓔珞樹衣樹音樂樹富沙樹月上樹日上樹彼大園中一一有四大華池栴檀那水普滿其中寶樹周帀閻浮那多金沙布散諸寶憂波羅波頭摩究牟陀奔荼利華以覆其上鴛鴦和鳴又喜王彼寶月王有四十二千婦女類如諸天童女於中有一最大天婦謂名有福其色明顯過於諸天又喜王彼寶月王有十二千子形色勝妙見者信愛最上淨色圓滿具足有二十八大丈夫相晉莊嚴身喜王時寶月王出詣意喜見園中遊戲行樂最大天婦名有福者懷中忽有小兒化生跏趺而住形色勝妙見者信愛有二十八大丈夫相具足彼於生時如是說言諸行無常無住無有安止顛倒向法彼順相續說此伽他

諸行無常無安止　無住無牢倒向法
凡小念此爲常安　以欲放逸無正念

諸天及人隨有欲　皆是無常盡法體
於欲未曾有猒足　無牢欲苦是苦根
有名寶光人中上　彼說無垢無爲法
諸根於中寂無餘　及菩提樂聖無漏
尊今聽我此言語　如來出生好難得
宜共往詣善逝邊　天勝於天光明作

喜王爾時寶月王向彼童子復說伽他

汝是天龍夜叉神　童子爲我說此義
汝生即說如是語　於佛法所讚歎言
汝何處死此間來　汝名何等向我說

光明皆徧此園中　勝德威神汝顯照

童子報言

東方有於丈夫上　修迷留聚導師名
我於彼死此間來　欲見法王寶光者
我名法上如是知　我今發行勝佛智
尊若復欲聽聞法　宜共往詣善逝邊

喜王爾時寶月王共法上童子幷諸婦女與諸王子及餘大多人衆圍繞在前詣愛見園向彼世尊寶光威輪王如來應正遍知所到已頂禮佛足三帀右繞一邊退住彼大多人衆亦頂禮彼世尊寶光威輪王如來應正徧知足已一邊退住法上童子禮彼世尊足已口鳴其足說如此言世尊修迷留聚如來致問世尊少病少惱起居輕利氣力樂觸行不法上童子說已於彼世尊寶光威輪王如來前住已向彼世尊而說伽他

思義應供無上尊　最勝演說無諍行
度脫無量多衆生　人主在座我今禮
此三千界作教主　世尊能以法寶施
爲他廣說法藏寶　破魔羅王羅刹軍

衆中如月光普照　廣說行度彼岸道
教師五根及五力　五眼善逝我歸命
故師離諸煩惱盡　行此地中轉輪王
除却三垢猶如眼　世間離垢眼普淨
摩睺羅伽衆生人　無有不向人上者
最勝無高亦無下　我今敬禮諸世親
得與不得平等行　諸相華開丈夫月
不染世法如蓮華　世親能令愛枝斷
具足善調心已伏　施戒平等心無瞋
難伏衆生多已調　伏心善逝人中月

言語輭美善順意　說時能動於三千
天龍脩羅及人等　彼各念此爲我說
無衆生性此是空　無有於相願亦離
尊說此中無處去　亦無有來及無死
法界不動無住處　前際後際皆不著
於其中間如虛空　尊說此法無思念
世尊常說於實際　此中諸世迷亂轉
如盲煩惱瞋恚滿　彼等作念我及人
此法似如幻與雲　眼所見者空不動
若有得此勝妙忍　彼等教師常隨逐
猶如種種畫虛空　無處無有一處住
如是處住覺自然　故彼無有一處似
諸聲聽時無有實　亦不可見無住處
若聞若說亦復然　彼等本性空不動
勝者法體相亦無　當見如幻所示現
若見如體無分別　當見善逝亦如是
諸土平等土非土　諸佛平等佛功德
諸法平等法空寂　諸衆生等無衆生
不盡盡沒於盡中　不盡盡沒無盡中
其盡不盡盡不盡　此忍如是常隨順

分別分別起分別　諸法亦復無處起
若所起者常不起　此忍如是常隨順
見見常無有見體　若見不如如是觀
若其此等法空虛　此忍如是常隨順
未曾有能知前際　實際最勝以不知
若知於際常無際　彼之前際則隨斷
於邊無邊中不依　此岸彼岸常不住
若三有中無住處　彼則住於實際中
若其住於實際中　彼三有中無住處
若三有中無住處　彼則常住實際中
若色似如水聚沫　知受亦如浮漚等
想念猶如於陽焰　若知則住實際中
諸聚非固是有爲　若知似於芭蕉等
知意與彼幻相似　彼聚殺者則已滅
若於慈悲善修念　於自及他無依止
修念最上清淨行　彼當作佛如淨天
若離普廣諸煩惱　彼則未曾有取著
捨諸所有無不捨　彼施善逝所讚歎
若身似如水中月　知語言道如山響
知心亦如空中電　彼戒殊勝三有中

若於忍調到彼岸　彼意外事不能損
能知六根如空村　彼忍善逝所讚歎
若樂閑獨無所畏　明智數行境界所
身心寂靜純直行　彼進殊勝三有中
若人煩惱本性滅　空無分別寂智者
若三有中想不轉　彼定善逝所讚歎
若知此中無有人　彼於上智則當得
應離戲論而寂靜　彼智殊勝三有中
若於有中無疲倦　俱致劫中行時苦
未曾羨慕下劣乘　彼魔羅衆皆恐怖
如於海中取滴水　我說最勝爾許德
佛法寬廣無有邊　未曾得於彼邊際

喜王爾時法上童子於彼世尊寶光威輪王如來前說此伽他時遍諸三千大千世界六種震動百千俱致那由多音樂同時鼓作及雨諸香華燒塗香末香八千菩薩皆於無生法中忍生其王寶月與諸婦女及諸童子并彼大衆皆發無上正覺之心喜王爾時法上童子向彼世尊寶光威輪王如來如是白言世尊何等三摩地令菩薩摩訶薩當得攝取

諸法故當得攝取佛土功德莊嚴故當得滿足聲聞菩薩衆故當得無上受用資財故當得超諸魔羅諸煩惱惡故當得滿足正念正意正趣慚愧住持智慧故當得攝取諸所聞故當得滿足五通勝智故當得無著樂說總持故當得滿足辯才故當得滿足六波羅蜜故當得滿足生家種姓形色受用故當得悅意言音作業故當得滿足諸功德故當得善知入起諸定解脫三摩地故當得滿足諸種功德智故未得普智恒作佛事為衆生故而住其前如是語已彼世尊寶光威輪王如來向彼法上童子如是告言童子善聽善聽善作意念當為演說若三摩地具足菩薩摩訶薩當得此及其餘無量無數不可量勝功德亦當速疾向菩提場童子有三摩地名說決定觀察諸法行若得三摩地已菩薩摩訶薩超諸魔羅境界當速證覺無上正覺時彼如來為彼童子以伽他音廣說此三摩地

如言如所作　作已不妄說　身口意清淨
利益有慈心　於悲不忘失　及厭諸欲行
為法常樂求　普智亦不捨　善巧言辭中
下入衆生智　不惜於身業　身中亦不貪
當離麤惡語　於心不戲論　給濟苦衆生
常覺放逸者　勤者教相應　悔者令散出
不住衆生想　梵本少一句　事想不分別
遠離於舉取　四十　諸相亦當滅　不動所受中
常當求智慧　遠離世事語　當求於出世
正念不忘失　順念於諸法　如是當善巧
所作行具足　及順世間行　應當信業報
遠離不信心　應當信諸佛　彼等宜順念
常應說罪過　福聚當隨喜　及勸請諸佛
禮拜復迴向　常降伏憍慢　作善無厭足
亦常勤相應　數作莫放捨　成就正修行
當知所作因　莫逐施設名　被呵勿起恚
莫著於言語　勿念此為實　不求住欲界
色無色諸種　如業所受報　應當信彼果
分施所用物　於教不毀傷　等心於衆生
一人亦不害　勤懈並勿瞋　莫妬他所得
當滿心所欲　如法護誓願　於戒莫捨離
憍慢當滅除　皆轉瞋恚過　愚癡亦拔斷
貪欲不發行　隨得便知足　捨離諸親知
無利心不下　得利亦不高　唯喜得法利
常作平等分　當離於藏積　所聞惡言辭
忍故能含受　常護於言語　當說菩提乘
常勤勤相應　恒近精勤者　常應問智者
增修細正定　五十　莫捨空閑宿　住少欲頭多
應當信解空　於事無觸著　衆中不依止
界中亦不貪　不見得內我　不愛著境界
滅諸顛倒意　於心常住持　應當生智慧
常行正行業　其心不怯小　當念淨福田
諸行當放捨　施已無求望　亦不念持戒
於忍莫分別　不發起精進　定中亦不依
不忘失諸法　常應覺智慧
應當入諸波羅蜜　自功德中未曾念
聞他功德不瞋惡　有為無為心平等
恒時攀緣於涅槃　常於有為當走離
解脫安隱恒時知　衆中想似於殺者
於涅槃處常生愛　恒時住於和忍中
笑面莫為嚬蹙顏　見於他人先問訊
於老宿中慈尊重　及心智慧常善續

於他亦未曾詺罰　諸有鬪諍令寂靜
於寂靜所常談讚　等和眾生常教合
愛不愛中心常等　常當求於總持門
如母愛於諸眾生　如父愛於諸聖眾
愛所尊重如近誦　愛於菩薩如佛陀
愛法亦如愛自身　及求所聞無猒足
既聞法已正修行　亦常供養於如來
於勝上法當信解　無着怯心無懈怠
常當供養於三寶　常當堪忍不正言
常不愛戀於自身　壽命亦復不貪惜
清淨活命常乞食　不捨頭多常次第
宿住空閑未曾離　當捨徒眾遠復遠
莫樂共住在家者　莫作雜亂出家人
莫愛莫詐先善言　教化多人入佛智
說法時心無怯小　方便善入觀知他
於佛數數作意念　及常思法不放逸
亦於僧所常尊重　及於智者常供養
亦常親近巧便智　常作無諍於定者
於精勤者助好心　亦念修法信福事
教化眾生令作善　信者當愛心無曲

若觸苦事能開散　常依時行捨非時
常行恐畏及羞恥　彼罪惡中生憖怖
諸不正行遠離已　得正行者常親承
守護於戒為解脫　亦復常求於聖行
常當念修四念處　亦常親近四正斷
及常成就如意足　亦當出生於諸根
應當求力亦如定　於七覺分常觀察
常當修行八分道　亦求聚集奢摩他
毗撥舍那常生諦　心所隨喜而觀察
法中歡喜復生喜　亦當超越諸攀緣
聞無住處不驚怖　不可得處莫放逸
常當求望菩提行　佛行當作信稱量
常當猒棄境界行　先作行中亦當捨
自業清淨莫說他　律行不破恒時作
善學禁戒別解脫　常依時行捨非時
巧能籌量應來去　好物知量自禁止
及於聖種皆知足　亦復求入勝智通
三摩地中當攀緣　及於定行數知入
當入眾生心所欲　隨如導師所說言
亦應攝取無我說　若勤合者令歡喜

如最勝體所念修　常當念此三摩地
聲聞正行聞已信　於獨覺道當順覺
諸佛種性破魔羅　常當求此三摩地
發行勝覺由於施　不退轉者佛所行
多俱致劫智者行　是開海者法行處
此境界法尊重者　若當信解是實財
此示現佛所住處　於此法藏求寶者
於此田中彼求果　煩惱熱者喜園中
樂持法者此為苑　彼愛見者三摩地
欲求白法此毋生　有所欲得無依者
勝妙諸相當繫取　隨相諸好亦布置
國土莊嚴此安住　此亦當得諸聞持
種種所出此順覺　清淨言說實聲語
亦能超越魔羅境　攝取久遠着鎧甲
殺害煩惱調伏休　此亦摧破諸不善
欲得諸善令熾盛　欲得求願作莊嚴
眾多魔羅不破斯　此於說時亦無盡
此求與等諸世間　外道論師不正說
此能超過聲聞法　獨覺勝者此為緣
一切智智此住持　眾生所趣亦此住

此能如實教誨他　此選時中善友語
無垢根者此天眼　及於法眼普欲求
求說法者此然炬　求眞誓者此誠諦
求財施者此爲捨　求脫見者此勤合
求喜定者此淨信　欲聞法海此正行
求迷留定此爲力　欲求法海彼等主
爲欲淨妙莊嚴者　自心調伏彼是梵
方便求法此喜心　及不退者此所行
此是言說行所趣　常念智慧利根者
此是初業方便事　丈夫牛王彼智幢
欲求勝者彼等弓　求無我者那羅夜
若向普智此爲路　求善脫者戒平等
此爲天等常禮拜　此爲龍等常散華
及爲人等作供養　夜叉希有作讚美
百數羅漢亦作禮　菩提勝天亦稱歎
若如來等自所念　欲護根者彼等城
如法住者合方便　依止定者彼等得
諸有疑者令破散　有迷惑者悉令斷
高慢煩惱令滅除　欲度彼岸能令度
病纏逼者此良藥　其有病者此實治

煩惱毒箭能拔出　欲合理者作思念
衆中無畏師子吼　於善逝所求聞法
及爲涅槃常此道　能斷所有諸惡趣
於三界所等超越　求功德土此莊嚴
金剛喻定彼於此　及最後生師子座
所求福德此不失　諸所欲求此攝受
常疲乏者令渇仰　未有精進此發欲
依攀緣者令安立　別異發行遮令住
有平等體此成就　依物憍逸此棄除
倒取取物此放捨　普知諸種周遍智
求智慧者此出生　求福設會此不失
依三有者令斷願　常無有相求菩提
三世空諸法　知已而不捨　方便智時時
爲諸世間作　嗟慨佛種性　佛智是所由
莫求於錯失　於彼說法者　亦復莫欺惑
所見於未學　勿瞋說法者　當尊重近住
實聞當知實　莫毀謗智者　法施莫求物
說法亦勿慳　聞法共尊重　心意莫散亂
盡心爲說法　若見樂欲者　莫斷法施說
勿緣於餘事　堪忍純直問　若問爲解說

若惡心見者　彼中忍當作　悔及於疑惑
彼皆汝爲斷　若見未得道　以道爲彼說
思惟此定時　易得於佛智　諸所作諸供
於說法者邊　求八分勝道　勿緣於餘事
若諍競惡心　難伏常令伏　無依彼等足
神足若欲求　念慧及行趣　彼等求法者
發起彼等說　若發行菩提　示現俱致佛
俱彼國土住　說化諸衆生　若彼說法者
此味是最美　若彼蘭拏行　及求遊戲通
而作師子吼　彼等智者行　爲讚於寂滅
斷熱有清涼　此是不墮句　脫縛利益說
喜樂發於身　其心亦驚喜　智者遊戲智
彼求周遍智　淨信是等法　住不退佛智
決定爲菩提　白法順熏習　諸惡皆當捨
殺害於黑助　白法即自來　彼等學戒者
若欲求福德　彼等此成就　若求則相應
彼等於此得　身中端嚴相　此行佛順知
諸聖親近已　明照智智中　佛智普智得
住此已當見　俱致端嚴土　此中彼大力
智者問於疑　除斷此諸疑　諸惑皆捨滅

此中生佛法　勝人所讚歎　捨離諸惡世
所有煩惱染　不失諸福德　於福若欲求
彼等智者緣　愛法爲最上　及喜此法眼
親近猛健人　辯藏法泉流　欲求巧言語
已說彼等護　所有說法人　及知諸因緣
愛見依倚者　巧應諸法中　和合不和合
智體方便分　說於諸法已　如是現諸法
眞實智思惟　於中斷渴網　當捨諸愛著
無明於中散　當得明現前　於中普知數
彼所說無著　知意種種心　於此廣說已
攝取色與名　彼等於中說　觀察六根所
猶如見空村　於觸知外者　佛智當得見
若離三種言　彼等於中取　及滅三種愛
彼等於中說　於中說棄捨　若彼所生處
彼等斷於有　於此定中說　絕生與病合
及離死毒箭　諸苦於中寂　諸流分別者
諸憂令歡喜　惡意令解散　成就淨方便
若彼法行者　飽足所觀察　若所有求勝
瞋惡中作明　若所有迷眼　此中佛雷震
轉於法輪時　健行此稱揚　若彼世間智

此中普洗除　若濁亂煩惱　此中害諸見
若所有我依　受取及與持　此中皆已說
不錯佛智中　如是當得勝　常增長諸法
此是巧智道　白法常積聚　遠離諸惡業
佛法常念修　說當無慳悋　莫斷佛種性
當住於彼中　熾然法種性　聖衆普能攝
應伏諸論師　外道欲起者　說法稱言善
彼等當興讚　常行善提行　於彼無念心
如月諸衆生　常作朋友意　如目於諸法
恒持正思惟　常作教師想　於中思此定
此定猶如王　爲衆生廣說　爲智人導師
白法心正信　成熟甘露果　令念往昔生
受胎無染汙　猒棄癡兒法　大仙佛功德
讚時無邊者　持時佛智慧　善逝所說時
及智書寫時　說時當得福　遠離諸外道
此是不動處　所說世間受　諸佛之所說
過去佛功德　希望於未來　現在住諸佛
此是諸寶藏　令衆生入行　爲說聲聞乘
於智不忘失　佛法此爲印　此出彼猛健
此實無變改　及速得諸智　欲問佛功德

欲法無猒足　散諸煩惱火　當得方便智
地界別思惟　當入水界中　入於火界定
風界無住處　空界不迷惑　示現智界中
令入於法界　猒離於諸行　令散諸愛染
憎惡諸有海　除滅諸膩患　令捨於諸法
自分別巧知　亦巧知他行　欲說無有盡
方便中無濁　出處當順知　我見應當捨
我所亦遠離　染著當棄捨　憍慢常應伏
爲食行如狗　施中等無貪　所食應飽滿
訖已當知樂　在陰莫爲之　大水當急度
諸論不能破　純直無攀緣　遠離於睡眠
親近說法者　超過於掉戲　亦應滅疑惑
及令散諸欲　嬾惰亦遠離　不見得我處
無我令明顯　不住於命者　法亦不應觸
不鬪諍法中　平等說合義　以心善思惟
諸行無所有　當親近智者　諸處無怯弱
彼中當信解　在衆莫怖畏　當說他功德
自身勿高舉　遍智所行處　恒時應須行
莫愛著住處　應去如飛鳥　莫行爲利養
亦勿計我身　心亦不減劣　巧知經行處

當隨順念修　莫思亦莫憶　亦當求解脫
常應在靜地　常念修梵行　於定速當得
慈於平等心　悲者順攝受　以喜爲樂法
捨處當捨之　以戒憐愍他　以定當覺法
以智作應作　於後無悔惱　當出無盡智
亦應善巧辭　我說入語言　說處莫求利
莫樂衆雜語　是住無疲乏　不捨亦不取
諸法是菩提　莫壞滅諸法　如是說明顯
於衆生不詭　於寶當歸依　應攝受正法
作願當牢固　莫羨於小乘　晝夜應勤合
爲求諸法故　遍智所由來　諸佛此爲庫
三摩地如海

喜王爾時寶光威輪王如來爲彼法上童子以伽他歌廣說此諸法行決定觀察說三摩地彼說此三摩地時寶月王及諸子眷屬得不退轉於無上正覺滿足一千衆生發無上正覺之心無量衆生學地增長喜王汝意彼迦羅彼三摩耶名法上童子者謂是異乎莫作如是異見何以故汝善家子即是彼迦羅彼三摩耶名法上童子也善家子彼迦羅彼三摩耶名寶月王者今慈氏菩薩摩訶薩即是彼迦羅彼三摩耶名寶月王也若復彼諸王子即此菩薩摩訶薩衆集會坐者是喜王爾時彼法上菩薩摩訶薩與父母尊長及朋友知識滿足三十六千俱致衆生共於世尊寶光威輪王如來教中捨家出家喜王愛樂彼世尊教作比丘比丘尼優波娑迦優波斯迦者甚多爾時世尊此義知已復欲過量顯明即於此時說此伽他

我念昔多俱致劫　時有最勝名寶光
彼有僧衆亦廣多　諸漏已盡及菩薩
彼之國土淨可愛　自然莊嚴如天宮
城邑聚落園莊嚴　以華布散平如掌
彼中有王名寶月　自在王於多千洲
福慧具足是智者　無邊庫藏廣神足
彼於園林樂遊戲　天婦懷抱童子生
名爲法上善可觀　金色勝相聚嚴飾
彼始生已說妙語　說於佛法而讚歎
及在家惡空閑德　諸欲罪過亦廣演
化彼父母及親知　智者念頃令淨信
彼王歡喜而踊躍　發向最勝大仙邊
童子不復入家內　即於彼園與其父
共諸親知及大衆　三十六億詣佛邊
彼大象王詣到已　寶光法王彼已見
增踊躍心第一愛　禮其足已坐於前
法上亦禮最勝足　攝取十指而合掌
如是敬重彼尊已　童子歌頌於伽他
彼於最勝多讚說　導師寶德諸法體
王及諸子幷徒衆　緣於菩提而發心
法上諮問於世尊　說此寂靜離塵定
猛健住此三摩地　證覺菩提伏魔羅
二足上尊知請已　知童子心已淨信
即爲說此難見定　大威德者歌伽他
彼尊說此三摩地　諸佛菩提離塵寂
王及諸子共臣民　即住佛智不退轉
彼處多住學無學　如是已開於寂定
彼餘衆生多俱致　緣於菩提而發心
王及諸子幷徒衆　皆令猒離五欲福
彼時童子爲上首　於此捨家行出家
所有愛樂於教師　諸天及人皆普滿

彼善逝所衆甚多　於中數量不易得
喜王汝於往昔時　是彼童子名法上
若於彼中作父王　今此慈氏菩薩是
彼時所有諸王子　即是坐此諸衆會
衆生常在相續界　知已令淨行行中
是故聞此寂定已　應當受取常淨信
常爲他説莫慳惜　當有佛智得不難
彼福之量不易得　説時多劫俱致數
若能持此勝上定　爲衆當説莫放逸

爾時喜王菩薩摩訶薩白佛言希有世尊此三摩地多作利益乃能與諸菩薩諸功德法令其轉生世尊菩薩欲得此三摩地何等法應當親近應當念修應當多作何等法應當不親近應當不念修應當不多作甚善世尊有何等法無何等法娑伽娑願爲廣説修伽多願爲分別菩薩何法有何法無佛言喜王菩薩於流轉中無有疲倦菩薩於衆生中無有差別菩薩於資財中無有受取菩薩於施無不平等菩薩於學無不敬重持戒無有生處心無熱惱心無怯弱無有邪覺無不思惟而有所作於衆生中無有殺害於他財中無有偷盜於他婦中無有愛著無語業惡無破壞言無有惡口無有綺語不貪他財無隨瞋恚無有見行稠林無有過善提愛不毀謗法不欺慢僧於諸尊中無不敬重於解脱門無有恐怖於他作[十九]中無有疲倦不自稱譽[二十]不毀訾他流轉行中無有隨順非流轉行中無不隨順所發誓言終不移墮於已作事終不重毀他作知恩自作無求於無力中無有欺欵於未學中無有輕賤不戀妻子無有愛憎於教師中無有私密法中作師無有藏隱於諸法中無害破想於法施中無有疲倦於求法中無有懈猒不以利縛而有所説不以報施而作朋友不諂承事無有兩舌不以幻惑親近承事不惡於法無我我所不戀於身不愛於命無有我見無有作怨實不實中無有毀謗於墮法中無瞋發覺非少時受不負朋友於親附所無有欺安實不實中不舉墮犯不虛爲證不非時遣他衆生中無諍競想於發事中無有懈怠不損於忍不報惡言不縛於怨不欺卑下隨聲戲言無有荍慕於精妙中無有不捨於所食中無有不分於布施時不以惡物於婦女所無有非行於丈夫所無有染汙正信不捨學戒不緩無不慙愧無不着恥無有少福無有少聞施已不悔於智不錯於三寶中無不敬重[廿一]於世諦中不爲牢固於勝義中無有入著無有見行稠林無有我取不忘正念於正斷中無有異作於神足中無有醉味根中不輭力中不羸於覺分中無有不知於道無倒三摩地中無有著相奢摩他中無有牢住於毗擬舍那無有分別於明解脱無有獨證於諸諦中無有障礙度彼岸中無不發起聚中不著界中不依非時不得於聲聞中無有見證[廿二]一於諸菩薩無非教師於諸入中無有意念於諸境界無有依止不以自業而生惡趣於住胎中無有苦惱於流轉中無有喜樂於流轉中無有苦想於諸生中無有驚怖於諸衆生無非是田無少種子於所種處終不希望於諸福田受者無有空缺於布施中不縛限量於持戒中不縛限量忍

進定智亦不縛量流轉亦不縛量慈不分斷大悲無偏無有家慢無資財慢無有色慢無自在慢無眷屬慢無多聞慢無持戒慢無有住空閑慢無有頭多功德少欲之慢無有慢慢無有瞋礙無隨眠愛於顛倒中不以爲實淨不淨中不以爲二不羨生天不喜樂欲非同業者終不親近無不勤合不持世論於外道中無不悲愍於事物中無有想縛於其自身不欲求樂無有詐愛不依魔羅喜王諸菩薩摩訶薩所發誓言終不移墮乃至竟菩提場一百五十喜王諸菩薩摩訶薩此等皆無自餘所有不得作者應當莫作於中何者有可作法喜王諸菩薩當不毀謗菩薩不毀謗他自得安定諸作事中不動不緩當負重擔於黑事中當不隨作於白事中當作利益少分行中當作超過無量行中亦當已入愛潤事中當作遠離於法量中當不遠離於生死苦當得解脫於諸生中思惟故生當不解脫不善業中當不攝取於諸善根當作攝取煩惱施中菩薩當慳於法施中菩薩當不慳悋外道學中當不修學諸佛所許學中當善修學不平等見忍中當作不忍正見忍中當具足忍惡作業中當作懈怠善作業中當發精進於非想非非想生中當忘憶念於正通遊戲中當有定味於起尸蠱道可畏呪術中當作無智出世智中當作智慧當如於月於諸衆生等心白法增長故當如於日遠離黑暗作智光明故當如於地遠離於二於諸衆生等心故當如於水淨與不淨諸垢無惡故當如於火諸煩惱燒故當如於風於諸法無所著故當如虛空無量智故當如於海求善根無猒足故當如迷留山諸他論師不能降伏故當如蓮華世間八法不染著故當如於樹無分別故當如種性無盡法故諸煩惱不能蹴蹋故衆生行中當趣向故不著諸趣當向涅槃中故當作善田除去瞋恨惡棘刺故當善選擇信爲初行故當得大果說四諦故當得六利於佛法中故當得無障於智解脫三摩地三摩撥諦中故當得歡喜以法喜故當得已度於諸生死苦泥中故當墮相應巧方便故當作善業脫離不相應故當觀察善忍於諍中故當作愛語以內淨信故當作牢固朋友乃至涅槃最勝朋友故當作淳厚無幻惑故當作質直無諂曲故當作柔輭易共住故當作可樂內潤信故當至諸處隨順轉故當作潤澤以大悲故當作渴仰於菩提場故當作不渴於諸欲中故當令飽足於諸聲聞故當作教化於諸緣覺故當作憶念於諸善根故當作發覺於不善中故當作守護於正法故當作不斷於三寶種故當作熾然於諸善法故喜王諸菩薩摩訶薩當寂滅諸惡業故喜王略說不善法諸菩薩無有也諸行諸善法應當說有也如是汝等當學我有如是教勅

佛說此時喜王菩薩摩訶薩歡喜及彼自餘諸方來集菩薩摩訶薩及諸大衆天人阿脩羅乾闥婆等聞佛所說莫不隨喜歡喜踊躍不能自勝勤作供養於佛所說皆大歡喜

觀察諸法行經卷第四

音釋

礫（郎擊切 小石也）鵁鶄（鵁古肴切 鶄子盈切 鵁鶄鳥名）[夌欠]（力膺切 與陵同 侮也）蹴蹋（蹴七六切 蹋徒合切）

佛說華手經卷第一（亦名攝諸善根經）　欲一

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

序品第一

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹園其中閑靜宜修遠離行空無相無願定者所應住處爾時慧命舍利弗於日晡時從禪定起往詣佛所頭面禮足却坐一面大目揵連摩訶迦旃延摩訶俱絺羅摩訶劫賓那摩訶均陀須菩提摩訶羅闍婆耆舍難陀難提伽跋難陀阿難金毗羅那羅陀婆私詫摩醯羅優波離有如是等五百比丘皆於晡時從禪定起往詣佛所頭面禮足却坐一面爾時復有名聞比丘護國比丘天敬比丘樂名聞比丘樂衆比丘樂欲比丘有如是等五百比丘於舍衛國夏安居已趣王舍城詣竹園中頂禮佛足却坐一面爾時彌勒與三萬菩薩於贍婆國夏安居已來詣竹園頂禮佛足却坐一面跋陀婆羅菩薩寶積菩薩導師菩薩星得菩薩那羅達菩薩因陀達菩薩水天菩薩梵天菩薩善力菩薩大意菩薩勝意菩薩增意菩薩不虛見菩薩善發菩薩大力菩薩常精進菩薩不休息菩薩日藏菩薩持世菩薩持地菩薩持甘露味菩薩善住意菩薩無量意菩薩堅意菩薩越三界菩薩無邊力菩薩無量力菩薩金剛力菩薩無等力菩薩無動力菩薩疾辯菩薩利辯菩薩深辯菩薩無邊辯菩薩無量辯菩薩文殊師利法王子華德藏法王子曇無竭菩薩寶手菩薩持寶菩薩轉無量劫莊嚴菩薩轉女相願菩薩轉男相願菩薩轉衆生相願菩薩無邊自在菩薩無量自在菩薩壞諸緣自在菩薩是諸菩薩能隨無量衆生行願而度脫之各於其處夏安居已遊行諸國遍集中路俱詣佛所頭面作禮却坐一面爾時世尊知諸大衆皆悉雲集以神通力令摩伽陀國舊住比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆詣竹園頂禮佛足却坐一面爾時長老摩訶迦葉在韋提訶山帝釋石室五百比丘俱止其中皆行頭陀乞食納衣受常坐法隨數樹下少欲知足樂遠離行時大迦葉以佛神力於彼石室忽然不現現於竹園

行詣佛所世尊遥見告諸比丘汝等且觀見
大迦葉今從彼來是人常修阿蘭若行乞食
納衣麤弊三衣邊外遠住少欲知足樂遠離
行於一切法心不與合聲聞功德皆悉具足
我諸弟子於是法中無能及者汝等當知是
大迦葉尚不樂與諸天言説何况人耶爾時
世尊遥命之曰善來迦葉乆乃相見汝當就
此如來半座佛移身時大千世界六反震動
有大光明遍照世界大音普聞如擊金鍾摩
訶迦葉偏袒右肩右膝著地長跪合掌白世
尊曰佛是大師我爲弟子佛之所有衣鉢坐
處爲弟子法不應受用所以者何如來衣者
一切世間諸天及人供養恭敬如宗塔廟我
昔從佛受僧伽梨恭敬尊重未曾敢著我從
是來不生欲覺瞋覺惱覺不生欲熱恚熱癡
熱以自燒惱世尊以要言之我於學地受世
尊衣以頂戴時即得無學我順佛教受如來
衣而實不敢生高下心但手執持不親餘身
若未澡手亦不敢捉豈敢輕慢枕於頭下常
與身俱未曾遠離我持此衣敬如舍利佛捨

與我我不敢著自持衣來心常念佛除入餘
定入餘定時無有地想水火風想亦無今世
後世之想於諸所有見聞覺知心之所行於
中無想亦無無想世尊諸無想行及無想定
過諸想行過諸想定及衆想行我於是中不
見學行若無學行不見如來若如來法及如
來行譬如虛空有種種名名曰虛空虛誑無
住亦無所有無取無捨無諍無受又名如實
亦稱清淨無色無形不可得見雖以如是等
種種名字名字虛空而虛空相不可得示若
大若小若高若下有邊無邊世尊聖智慧名
能知一切而是聖慧亦不能知虛空界數若
干形色如是相緣世尊如來亦爾或言爲佛
或言大師又稱世尊爲炬爲燈爲歸爲救爲
世間舍爲照明者爲將導者療衆病者示説
道者究竟道者一切智者雖以是等世俗假
名稱讚如來我於是中不見有法無受無得
所以者何一切諸法本自空故譬如幻師幻
作灌頂轉輪聖王有四種兵七寶具足遊四
天下其諸民衆見種種差别形相若干言音

世尊是轉輪王不作是念我爲尊貴統四種
兵遊諸天下是四種兵亦復不念王是我主
我爲從者雖有所爲而無心念世尊此諸法
相亦復如是無有如來亦無聲聞若學無學
無辟支佛亦無凡夫世尊是法相中若如來
法及如來相皆不可得亦不可知不可得取
辟支佛法辟支佛相若聲聞法及聲聞相凡
夫心法及凡夫相皆不可得亦不可知不可
得取是法相中色相色法皆不可得無知無
取受想行識識法識相亦不可得無知無取
世尊又是相中所謂色空以是故空是處色
空皆不可得受想行識空以是故空是處識
空亦不可得世尊又是相中謂如來空如來
法空以是故空及此處空皆不可得乃至凡
夫凡夫法空以是故空及此處空皆不可得
猶如幻化轉輪聖王及四種兵是中實無轉
輪聖王無四種兵無幻幻事無地地種無水
火風水火風種無虛空識虛空識種世尊我
觀諸法皆亦如是我從本來不在此法於是
法中亦無分别我以此法念佛功德是名正

道世尊若善男子善女人入如是道而行餘法隨順餘師敬從教誨謂有正見則無是處世尊我於是法無有所疑我入此門知一切法皆是一相所謂離相無所受相我於帝釋石室中住承世尊命故來到此欲於佛法請質所疑而令如來顧命分坐大千世界六反震動我即惟曰如來希有成就甚深清淨大法自然無師成無上道住大慈悲摧憍慢幢令乃顧命弟子分座如貧賤人以尊敬心見轉輪王時轉輪王命之共坐是貧賤人生希有心我見聖王尚以爲難況復得與分牀共坐佛亦如是一切智人有大威德法王無師自然遠覺一切聲聞及辟支佛無能勝者況餘世間一切天人阿脩羅等我今得見親近諮請以爲大利況乃見命分牀共坐甚爲希有我作是念如來深具大慈大悲大喜大捨不自矜高我爲最尊世間中上如來功德而自顯現是名不與一切聲聞辟支佛共爾時世尊讚迦葉言善哉善哉如汝所言如來無量亦能成就無量大法謂不可量爾所布施施波羅蜜爾所持戒戒波羅蜜爾所忍辱忍辱波羅蜜爾所精進精進波羅蜜爾所禪定禪定波羅蜜爾所般若般若波羅蜜爾所三昧三昧波羅蜜爾所功德功德波羅蜜爾所行願行願波羅蜜爾所方便方便波羅蜜爾所解脫解脫波羅蜜爾所解脫知見知見波羅蜜迦葉如來成就四無等智能於大衆正師子吼何謂爲四戒品無等定品無等慧品無等佛法無等是名如來四無等智爾時世尊欲明此義而說偈言

諸佛智無等　世所難思議　心業清淨故
能正師子吼　當作師子吼　怖畏諸外道
聞佛甚深法　當墮於大坑　若人住我相
及住衆生相　是人於佛法　我說爲外道
若人依法相　依我我所相　是人於佛法
我說爲外道　若人貪著戒　及餘諸功德
著多聞自高　我說爲外道　若著人少欲
知足遠離行　及麤弊納衣　我說爲外道
如空無觸礙　煙塵所不汙　我說沙門法
無染亦如是　如人以名華　塗香及燒香
供養於虛空　虛空不生喜　若汙以塵埃
不染虛空性　以本清淨故　沙門法亦爾
若以惡口毀　虛空無恚恨　沙門法無染
其喻亦如是　若人於是法　已學今當學
其心無染著　是名眞沙門　如空無障礙
煙塵不能染　沙門法如是　本淨無變異
如月在空中　其明無翳礙　亦不生是念
我光能悉照　比丘入他家　不染世八法
亦如月無念　我能無所染　比丘入他家
不應懷憍慢　自大自高心　若生皆當滅
當以慈愍心　無欲無所求　說法廣饒益
淨行於世間

神力品第二

爾時世尊告迦葉曰汝且就坐請問所疑當爲汝說令得解脫爾時迦葉即從地起頂禮佛足隨次而坐是時世尊復現神力令諸國界所有比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆承佛力來詣竹園頂禮佛足却坐一面時四部衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等來入竹園皆見廣博不相

逼礙爾時世尊又現神力令此三千大千世界諸四天王帝釋梵王光音諸天遍淨天廣果天無誑天無熱天善見天善見天阿迦尼吒天皆承佛力至王舍城行詣竹園合掌禮佛却住一面爾時世尊復以神力令娑伽陀龍王阿耨達龍王欠婆羅龍王輸陀羅龍王憍陀龍王難陀龍王跋難陀龍王摩那斯龍王德叉迦龍王孫陀羅龍王伊羅鉢龍王有如是等億千龍王承佛神力來詣竹園頂禮佛足却住一面爾時三千大千世界天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅等上至阿迦尼吒天皆承佛力來入竹園并先在座諸菩薩衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆悉容受不相妨礙爾時世尊告目連曰汝與如來敷置高座吾今當說斷衆疑結悉知一切衆生深心皆令歡喜得入法海說諸菩薩摩訶薩行及淨佛國化衆生業亦說成就檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜亦說成就諸法門行能知一切衆生諸根及處非處令諸

比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等皆得歡喜我於過去業緣果報及心所願智無有礙當爲汝等說其少分時大目連即從座起頂禮佛足爲佛敷座高至梵天又於空中作經行之處七寶莊嚴柔輭細滑如加陵伽長千由旬廣七百由旬經行坐處皆有窻牖七重行列七重寶窟七重欄楯七重寶網羅列圍繞其座左右寶樹行列金銀瑠璃玻瓈所成金樹銀葉玻瓈爲華瑠璃爲果銀樹金葉瑠璃爲華玻瓈爲果瑠璃樹者銀葉金華玻瓈爲果玻瓈樹者金葉銀華瑠璃爲果諸寶樹間皆有浴池八功德水充滿其中其池四邊有四寶階金銀瑠璃玻瓈所成底有金沙青黃赤白雜色蓮華彌覆水上鵝鵞衆鳥相和而鳴七寶羅網覆諸池上豎諸幢旛燒衆名香於經行處華深七仭其衆華上有化比丘皆如目連爾時目連以神通力化作座訖還詣佛所白世尊曰我以敷座唯聖知時佛告目連雖設此座如來不於變化座

上爲衆說法爾時佛告示無量緣菩薩汝爲如來敷置法座我今當說斷衆疑結時示無量緣菩薩承佛教已欲敷法座於時三千大千世界其中菩薩各以上衣積爲高座於時如來而作是念我今當現神通之力令諸菩薩自知所願發心行道淨佛世界成就衆生及成佛時國界嚴淨聲聞菩薩衆數如是演說正法度人如是壽命長短佛法如是形色相好正行如是滅度之後法住久近令諸菩薩各於衣中見如是事得斷所疑爾時世尊安詳而起昇于高座入佛三昧其三昧名示無量緣時諸菩薩各於衣中自見所得嚴淨佛土成無上道聲聞菩薩衆數如是壽命長短色相如是精進正行功德如是演說正法度人如是滅後舍利流布如是法住不壞久近如是各於衣中見如是事時諸菩薩同時發聲而說偈言

淨行最高尊　諸法中自在　以功德莊嚴
禪定力無礙　聖主無諂曲　無憍慢戲調
得聖明解脫　住深三昧故　住佛深三昧

現無上聖通　以無礙智慧　悉現未來事
我等得見已　其心安不動　則爲坐道場
降魔具三昧　我等便爲得　諸佛無上眼
以是無上眼　見諸法皆空　名眼而無礙
名見而無見　達諸法無礙　是名無上眼
等心於有無　因是得佛眼　能於三界中
普見無障礙　佛入三昧故　令我得是眼
及諸總持門　遍入一切法　我等始於今
見佛無盡智　因本修無量　清淨行所得
非少施戒慧　能逮是果報　故處師子座
光明照十方　令諸天龍神　皆知我作佛
亦悉知我等　本行業因緣　佛處無畏座
說法斷衆疑　猶如師子王　處林而獨吼
本從無量劫　修習是智慧　今以三昧力
普令天人知　本求兼利故　修無量施戒
忍精進定慧　行是爲衆生　以是行因緣
故處師子座　我等今合掌　准願斷衆疑
隨法住久近　令衆得法明　悉斷諸疑網
通達一切法

於時衆中有法王子名華德藏即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛作是念言我欲從佛問諸法門金剛句門重句門不斷句門修集一切諸法句門若善男子善女人學是句門於一切法當得無礙眼智方便唯願如來觀我先世所種善根深心求道發大莊嚴

於時如來觀此菩薩從初發意所種善根深心求道大莊嚴已顧視衆會口出妙光明如熾焰遍照無量無邊世界山林墻壁地水火風及虛空界皆一金色八方上下流布無礙

爾時三千大千世界所有衆生皆自見身如眞金色衆生多爲欲火所燒自覺其身婬欲意息多爲瞋恚火所燒者自覺其身瞋恚意息多爲愚癡火所燒者自覺其身愚癡意息普此三千大千世界大地獄中苦惱衆生以佛神通本願力故暫得休息爾時三千大千世界其中衆生業障報障煩惱障覆以佛神力及華德藏本願力故皆得暫息爾時如來身諸毛孔普放無量業報光明皆令衆生增長善根所放光明過于東方無量無邊恒河沙等阿僧祇世界南西北方四維上下亦復如是佛放光已擧聲謦欬其聲遍聞一切世界

網明品第三

爾時東方過無量無邊阿僧祇世界國名一蓋是中有佛號一寶嚴現在說法與網明菩薩授阿耨多羅三藐三菩提記作如是言今是菩薩摩訶薩次於我後當得作佛爾時網明白彼佛言今此大光及大音聲誰之所爲彼佛答言西方去此過于無量阿僧祇國有世界名娑婆佛號釋迦牟尼今現在爲菩薩說攝一切法斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經彼有菩薩名華德藏欲問彼佛攝一切法能起無量功德法門網明當知彼世界中所有菩薩皆發大願無限之行俱集彼會餘諸世界尠有如是大莊嚴者彼菩薩衆若有得見聞其名者尚得大利況復供養親近諮問爾時網明白彼佛言唯然世尊我欲詣彼娑婆世界供養禮覲釋迦文佛及見彼土具足莊嚴諸菩薩衆彼佛報言汝自知時當以一心遊于彼國所以者何彼諸菩薩威德難勝一

實嚴佛以衆蓮華與網明言汝以是華供養彼佛并稱我意致敬問訊少病少惱起居輕利氣力安耶網明菩薩禮彼佛足右繞三帀即與無數菩薩大衆前後圍繞如大力士屈伸臂頃於彼國界忽然不現到此世界行詣竹園頂禮佛足而白佛言唯然世尊我是網明佛言善哉今汝安隱網明菩薩頭面禮已却住一面白世尊曰一寶嚴佛問訊世尊少惱少病起居輕利氣力安耶以此蓮華奉上世尊佛即受之轉與彌勒彌勒受已告跋陀婆羅等五百菩薩言諸善知識如來與我此衆蓮華今與汝等時跋陀婆羅菩薩寶積菩薩導師菩薩星得菩薩水天菩薩善力菩薩大意菩薩勝意菩薩增意菩薩不虛見菩薩住意菩薩過力菩薩常精進菩薩不休息菩薩日藏菩薩持世菩薩持地菩薩越三界菩薩無量力菩薩金剛力菩薩堅意菩薩無邊自在菩薩有如是等五百菩薩皆從彌勒受蓮華已白世尊曰我等本願若有衆生得聞我名及見我者皆得畢定於阿耨多羅三藐三菩提世尊彌勒菩薩與我此華我等今以散於東方過去未來現在諸佛亦以供養南西北方四維上下過去未來現在諸佛願所散華遍至十方無量世界其中衆生若見此華聞其香者當隨我等本所志願深心所行不捨一切衆生力故皆當必得阿耨多羅三藐三菩提時諸菩薩以此蓮華欲散十方佛以手摩一一華中佛身半現此諸化佛從空而去亦作是言若有衆生不信諸法空如幻化無相無緣是諸衆生佛不爲師非佛弟子即說偈言

諸法空無相　無取無所緣　一切如幻化
亦如水中月　不以空故空　性本常自爾
是名佛所說　最上微妙法　諸法空無相
亦復無有我　若人如是知　則爲無貪諍
若人樂是法　佛則是其師　我等以佛力
當遊於十方

時諸化佛各說此偈遍至十方網明菩薩白佛言世尊此諸菩薩本願清淨至未曾有能令此土苦惱衆生并餘世界多惱患者聞其名字皆得畢定阿耨多羅三藐三菩提但爲如來及諸菩薩不應生此雜惡世界所以者何譬如無價摩尼寶珠能除一切衆生衰惱得安隱樂若有智人善識寶相聞此寶珠有大功德心念想像周行推覓見在不淨糞穢坑中有諸工巧貧窮下役弊惡之人止住其邊猶尚不識此寶珠名況復能知所有功德時求寶者見如是已即作此言是珠不應在斯穢處時貧賤者語此人言何等是珠今爲所在時求寶者指珠示之其人無智不識寶相便作此言汝雖如是讚此寶珠我等不見是珠功德汝言無實誰當信者時求寶人即於其處出珠持去其後貧人遭諸衰惱疾病諍訟衆苦不安世尊娑婆世界亦復如是皆相殘食貧窮下賤成就惡法亦如寶珠所住之處穢惡充滿世尊是摩尼珠能滅衰惱與衆安樂當知是佛及此世界具足莊嚴諸菩薩衆寶珠四邊貧窮下賤當知是爲娑婆世界諸惡衆生其諸男女聞珠功德便行求覓見在穢處作如是言此珠不應在是處者則

是我等聞十方國現在諸佛稱揚世尊及此世界具足莊嚴大菩薩衆故來欲見禮敬問訊而見此土多諸苦惱濁亂罪垢薄福衆生充滿其中世尊如此寶珠在不淨處光明不現猶如如來及大莊嚴諸菩薩衆今在此土功德不現如摩尼寶珠雖在穢處亦能少利諸貧賤者如今世尊於此世界但現大光如來眞寶光明色相功德勢力自在神通及本願力皆悉不現世尊此土衆生善根薄少尚不能信如來所現光明功德何況能信諸大菩薩所有功德則無是處世尊如求寶者從不淨處出此寶珠持之而去其後貧人遭諸衰惱疾病諍訟衆苦不安佛滅度後讀誦修習如是經者生餘國已此世界中有大衰惱乃至不聞佛法名字所以者何是諸衆生樂處惡法共相殘食没在種種諸衰惱中無有淨行福行慧行則失大利世尊若善男子及善女人欲求善利成佛道者不應生此求聲聞者猶尚不應生此世界何況菩薩所以者何猶如阿鼻地獄活地獄黑繩地獄大熱地

獄小熱地獄等其中衆生無須臾樂世尊彼土如來及諸菩薩見此娑婆世界衆生猶如在此諸地獄中受諸苦惱彼土衆生生便常樂我若說之未曾受故無能信者世尊我爲聞法入淨法門來詣佛所何用稱說彼土樂爲所以者何一切苦樂皆悉無常無決定相我等欲聞無苦無樂無常非常無相分別無修非修非爲無爲無說非說無有世間及出世間無漏非漏無實無虛無有菩提及菩提分無力非力無闇無明無道非道無果非果無發無住無所至處唯然世尊我等今者欲聞是法所以者何一切樂事皆從虛妄福德因緣現於世間如來法空無形無相無有十力四無所畏無諸神通亦無說法無苦無樂離諸動念及心所行得如是相故名如來諸動念者是實是虛是漏無漏是名世間是出世間是戒非戒是力非力是畏無畏是聖福田非聖福田是名如來是菩薩衆是諸聲聞是辟支佛是通是願如來悉斷此諸戲論以是無礙無畏力故能於大衆作師子吼現佛

大音世尊如來亦能於猒惡中生無猒想淨不猒中生猒離想又能俱離一心行捨是名佛行聖自在行不共聲聞辟支佛行世尊不共行者餘無能及亦不能壞所以者何餘人智力不能及知諸佛世尊如是諸行若干分數如是深遠如是因緣如是寂滅如是安樂世尊如來諸行無行衆生所不能行是故世尊如來諸行一切聲聞及辟支佛非所能行非所行者非行非不行一切聲聞及辟支佛於是法中本無行力是故世尊如行所行名無邊行無邊行者諸佛如來本所志樂無有邊際世尊是法不可以文字說以文字說則離此行是法名爲義趣法門能開六萬六千法門皆令照明世尊一寶嚴佛常爲衆生說是法門說是法門時七萬七千諸菩薩衆皆逮得是無礙法門便能隨順如來之行此諸菩薩同聲唱言我等今者則爲已逮無上正覺六萬衆生皆發無上正覺之心即時如來便爲授記八百萬那由他衆於諸法中遠塵離垢得法眼淨復有三萬比丘尼衆不受諸

法漏盡意解時佛微笑放大光明普照世界地大震動爾時阿難即從座起偏袒右肩右膝著地白世尊曰以何因緣而現微笑放大光明普照世界地大震動佛告阿難網明菩薩說是法門七萬七千諸菩薩衆皆得是門網明菩薩於此世界虛空分中曾從八萬諸如來所聞是法門聞已逮此無礙法門逮此門已常能遊化無量佛國

如相品第四

爾時東方過七百八萬阿僧祇國有世界名一寶聚有佛號曰無邊寶力於今現在無量大衆恭敬圍繞而爲說法是無邊寶力佛與不虛行力菩薩授阿耨多羅三藐三菩提記作如是言今是菩薩次於我後當得作佛時不虛行力菩薩於彼衆中見大光明聞大音聲白彼佛言是爲何佛光明音聲彼佛報言西方去此過七百八萬阿僧祇國有娑婆世界彼中有佛號釋迦文今現在爲大莊嚴諸菩薩說斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經時不虛行力菩薩白彼佛言我欲詣彼娑婆世界供養禮敬釋迦文佛及見彼土具足莊嚴諸菩薩衆彼佛報言汝自知時當以一心遊彼世界所以者何彼諸菩薩有大威德難勝難及汝以我言問訊彼佛少惱少病起居輕利氣力安耶以此蓮華供養彼佛時不虛行力菩薩從座而起頂禮佛足右繞三帀即與七萬八千菩薩於彼世界忽然不現到此世界令此三千大千世界樹木非時皆生華實雨衆名華香氣普熏上妙妓樂同時俱作時不虛行力菩薩行詣竹園頭面作禮手摩佛足三自稱言我是不虛行力菩薩佛言且止明汝至心時不虛行力菩薩頭面禮已而白佛言無邊寶力佛問訊世尊少病少惱起居輕利氣力強耶以此蓮華供養世尊佛受華已而問之曰無邊寶力佛安隱無恙氣力康耶答言世尊無邊寶力佛少病少惱安隱無爲佛以此華與彌勒菩薩爾時彌勒手執蓮華作如是言以此蓮華善根福德因緣力故令善男子若善女人發阿耨多羅三藐三菩提心者得淨佛土成就衆生所以者何若諸衆生不種善根難可教化善根不具難可教化善根微淺難可教化樂小法者難可教化所以者何是衆華中若人欲見十方諸佛即皆得見亦能得見無邊寶力佛寶聚世界諸菩薩衆及見彼土得共解脫三明六通大聲聞衆世尊是華從深善根因緣報生是故我今以供諸佛令衆發心求佛道者得無障礙未發心者亦令得發心如如來通達諸法無有壞相得無上道我以是心持華供養爾時佛告跋陀婆羅何謂爲法如來以法通達不壞得無上道跋陀婆羅白佛言世尊無有是法如來以法通達不壞得成佛道所以者何如來不得是諸法相若佛不得是不名法不名非法世尊無所得中若有法者則爲如來起此法相所以者何諸所生法皆因六入如來尚自不得諸入況無得中而得相耶有如是觀即復爲相是故佛說一切諸法無取無捨亦無隨順如應行者得是相故名爲如來所以者何佛所欲法皆於如中若取諸法則爲壞如如無如來而因如故名爲如來是如無

相因無相故名爲如來是如無盡因無盡故名爲如來是如不壞因不壞故名爲如來諸法如實因如實故名爲如來如是世尊一切法如即是如來如來即是一切法如是故世尊無所住處是如來義於正通達亦不住故是故佛說若人於法無取無捨無順無諍是名一切世間福田佛告跋陀婆羅汝住何處能作是說答言世尊一切世間諸所住處我住其中作如是說世尊我不貪著如凡夫住所以者何凡夫所住即是貪著敗壞之相若著壞相是人即爲敗壞變異世尊實相不如世間所住賢聖於此世間相中無諍無二名住世間凡夫於此無有行處世間如餤過諸入故世間無常從緣生故世間不淨起惡業故是故世間世間住處世間壞相皆悉住於無所住中是故我住無二法中能作是說爾時佛告跋陀婆羅汝住此法作是說耶答言世尊佛所得法自捨如來無能說者跋陀婆羅吾得何法唯然世尊佛坐道場所得之法若法非法無有是處佛告跋陀婆羅善哉善哉如汝所說如來道場所得法者是法非法亦非非法我於此法智不能行目不能見無有行處慧所不通明不能了問無有答於此法中無受無取無垢無淨若我說是自所得法若以相行行是法者則皆迷悶跋陀婆羅我於是法唯除諸佛無證明者現身菩薩一生菩薩於我是法亦不能證聞如是法尚懷驚怖況斯已下能證明者

不信品第五

佛告跋陀婆羅來世當有比丘比丘尼優婆塞優婆夷不修身不修心不修戒不修慧聞是經說諸佛菩提無得無失無有分別無垢無淨隨順於如佛所囑累驚疑怖畏墜大深坑作是念言如來名爲得一切智而今此經說智不行慧不能通明不能了問無有答無可知相是諸人等見有讃誦說是經者反加憐愍或生恚慢起怨賊心跋陀婆羅汝觀末世有是顛倒違逆我者是法中賊反得尊貴能說如來正智慧者而被輕賤不得住止僧坊精舍我以是法自然無師於大衆中作師子吼是諸惡人不識如來及如來法以不識故可呵法中生稱讚想可譽法中生呵責想何謂可呵若人於法有所貪取乃至善法是名如來之所呵責是人以此所呵責法而生稱讚是則名爲沙門中賊汙沙門者於沙門中爲旃陀羅僧中敗壞衆之糟糠隨逐外道深計斷常起貪著法分別之心跋陀婆羅如來所說世間正見可戲論法順生死理欲令衆生知業果報此諸癡人於是法中生第一想跋陀婆羅結髮梵志亦說世間罪福因緣若如是知名菩提者則是梵志應得菩提跋陀婆羅如是梵志我滅度後自矜所知見有過失生猒離心於我法中而求出家既出家已能得佛法跋陀婆羅汝觀來世是諸癡人尚不能及事火梵志如是癡人當如末迦梨富蘭那等以我所說世間正見順生死理業緣果報可戲論法爲上智慧是人則爲毀謗如來及如來法不能見知出生死要我說此人不堪道器所以者何是人於我無量無邊阿僧祇劫所集佛法以微因緣而毀壞之是

人則爲生如來過如來之賊跋陀婆羅何等名爲稱讚如來隨如來意而爲說法若於諸法無貪無諍無起無作無相無爲出過三世而演說法是人名爲稱讚如來隨意行者是名佛子從佛口生從法化生跋陀婆羅是人則能稱誦問答如來等經是則名爲隨意行者如法說者隨法行者我加神力是人昔曾受我教誨我所勸請能建法幢吹大法螺擊大法鼓張設法播爲諸如來之所知識是人則著功德華鬘住常樂處降諸魔怨世間希有見者獲利堪任住持無上道器爲諸菩薩諸佛所念能淨法眼於一切法無所障礙悅可佛意佛聽是人親近禮事諮受正法以諸功德而自莊嚴智慧深遠爲諸學者雨大法雨增長佛法敷覺意華成解脫果爲坐道場得佛菩提示衆生道能演法施滿衆生願跋陀婆羅我今略說是人功德若廣說者少能信受是人名爲稱揚如來讚佛法者跋陀婆羅如人未見阿耨達池若見餘池作如是言與彼大池等無有異是人雖欲讚美彼池乃

更毀損跋陀婆羅此諸癡人無是功德無如是法無如是智慧以諸世間有漏正見生死染著而稱讚我作如是言如來智慧於此法中無有障礙雖欲讚我而實毀辱又如愚人聞金色黃後聞人說閻浮檀金殊勝相貌不肯信受語其人曰汝止勿言眞金色黃不如汝說此諸癡人亦復如是無目盲冥若聞人說佛名法名又聞如來三十二相八十種好生在王家眷屬具足出家學道戒定具足不聞眞實佛法身相及眞法相但以是法名一切智名爲如来又亦不聞如來演說以何相故諸法非法是人或時聞如是經說佛眞身如實法相則生疑怪有是法耶先相應不如彼盲人聞金色黃後聞人說閻浮檀金生疑不信爲如是不又如愚人聞說大海其量彌廣三萬由旬淵深八萬四千由旬有無量寶其水一味不增不減是人不信作是念言衆流皆注云何不溢深廣如是雖有珍寶誰能得者便謂大海無如是德癡人亦爾但聞人說佛名法名不聞甚深功德智慧眞實法相

或聞人說如是等經究竟涅槃無量法寶得大解脫令衆生得佛無礙眼於一切法無增無減一切智慧無邊無際功德甚深難得崖底一切餘衆無能測量亦無壞者譬如大海不宿死屍佛法亦爾邪見惡人失慧命者不得止住又如大海同一鹹味佛法亦爾同趣涅槃一解脫味癡人聞是不能信解謂無斯事非眞實法跋陀婆羅覩是癡人尚不自知生從何來死至何所於過去世爲行何行不知業緣不知果報於將來世當行何法得何果報爲行智道爲行識道若是癡人於是法中生非法想我所呵法生眞實想於我滅後不能依止如是等經跋陀婆羅我經中說如來滅後若人謗毀佛法僧者汝等不應瞋恨憂惱應作是念我等若生瞋恨心者則非沙門非沙門法不隨順道若爲沙門而不隨法終不能得信解通達阿耨多羅三藐三菩提法

佛說華手經卷第一

音釋

晡（奔模切申時也）詑（丑亞切）矜（居輕切驕矜也）謦欬（謦去挺切欬苦蓋切謦欬逆氣聲也）鬽（莫退切）

佛說華手經卷第二　欲二

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

念處品第六

佛告䟦陀婆羅於爾時世諸善人等應作是念我等當自依四念處四念處者於聖法中一切諸法皆名念處所以者何一切諸法常住自性無能壞故是念處門法所住門入法初門八聖道門三解脫門解脫門者以不二法捨離二邊得聖解脫不二法者是無所有若無所有即是無盡是名正見遠離二邊邊即自空無有眞實䟦陀婆羅當知如來不以見邊而得離邊本無有邊故曰離邊諸佛世尊離一切法智者不如凡夫所受䟦陀婆羅求法眞相實不可得故名爲離是法虛妄無得無失䟦陀婆羅以是義故昔曾有天來問我言沙門喜耶即答之言我得何法而有喜耶又問憂耶我又答言爲失何法而有憂耶又問不喜亦不憂耶答言如是天言善哉善哉不喜不憂又問天曰得吾何意天曰我謂沙門安處寂滅䟦陀婆羅汝觀是天速得我法彼時天者今在此會知一切法本性寂滅當知是天昔曾供養五百佛故於我法中速得通達是故佛說不種善根善根未熟於聲聞法尚不能解況於我法能通達耶䟦陀婆羅若聞是法能速解者功德極少猶於千佛植諸善本所以者何善根廣大則能通達甚深智慧䟦陀婆羅菩薩實積菩薩導師菩薩星得菩薩那羅達菩薩帝天菩薩水天菩薩善力菩薩大意菩薩益意菩薩增意菩薩不虛見菩薩善住意菩薩過力菩薩常精進菩薩不休息菩薩日藏菩薩等五百菩薩各以衆華共散佛上而作是言世尊若有衆生求如是經及得聞者皆令必定佛菩提道又以是緣當令十方現在諸佛得請久住及說法者令衆具足助菩提法爾時佛問䟦陀婆羅衆生於汝有何等利而能爲之發是大願及爲請佛久住說法令衆具足助菩提道䟦陀婆羅白世尊曰不以衆生損益我故而發莊嚴不作是念此諸衆生利益我故令住佛法於我有損不住佛法諸菩薩等不以如是分

別莊嚴譬如世尊波梨質多拘毗羅樹華葉盛時忉利諸天見其敷榮心大歡喜於此樹下五樂自娛世尊忉利諸天於此樹王有何損益而令諸天心生愛樂常詣其下五欲自娛見之便得無比喜樂諸菩薩等亦復如是不以衆生有利有損而發莊嚴但作是念何時當得具佛智慧爲十方界無量衆生之所歸趣如彼天樹其華敷開諸天所樂當令衆生以佛五根法喜自娛如彼樹王諸天於下五樂自娛復次世尊離衆生故而發莊嚴非得衆生以離我故而發莊嚴非得我也以離法故而發莊嚴非得諸法以離陰故而發莊嚴非得諸陰以離界故而發莊嚴非得諸界以離入故而發莊嚴非得諸入世尊是莊嚴中無有諸果莊嚴離故以得果空當於諸法無取無捨而發莊嚴世尊如是莊嚴相不可得是莊嚴處莊嚴所爲皆不可得世尊若有所得則爲得我是故菩薩不貪不受若我無我若受無我則爲是我不名無我無所受者世尊以如此義是大莊嚴現於世間是莊嚴中無此彼相佛告跋陀婆羅如是莊嚴見有何利答言世尊我發莊嚴不見凡夫及學人法於我爲遠佛法爲近我亦不見是諸佛法如是佛法世尊我發莊嚴於中不見有利有損如是莊嚴以此相故現於世間時諸菩薩所散衆華現神通力遍到十方供養諸佛教化衆生令住佛法

發心即轉法輪品第七

爾時東方去此世界過無量無邊阿僧祇國有世界名相德聚佛號無相音現在說法爲發心即轉法輪菩薩授無上道記作如是言令此菩薩次於我後當得阿耨多羅三藐三菩提時此菩薩見大光明聞大音聲白彼佛言世尊是爲何佛光明音聲彼佛答言西方去此過于無量阿僧祇國有世界名娑婆佛號釋迦牟尼今現在是爲彼佛光明音聲令彼如來爲菩薩說斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經彼諸菩薩成就無量具足莊嚴時發心即轉法輪菩薩白彼佛言世尊我欲詣彼娑婆世界供養禮覲釋迦文佛及諸菩薩摩訶薩衆所以者何是諸大士尚難得見何況親近彼佛報言汝自知時時彼菩薩既蒙聽許即從座起頂禮佛足右繞已去時無相音佛與一蓮華而告之曰汝持此華與釋迦文佛此蓮華中見無相音佛本爲菩薩所修功德如是等華遍彼世界令諸衆生皆得受用時彼菩薩從佛受華來詣此土時此世界所有卉木華葉果實乃至毫末皆於發心即轉法輪菩薩手中悉現及諸衆生所有音聲皆出法音無常苦空無我之音根力覺道禪定解脫諸三昧音時舍利弗白佛言世尊今見如來大神通力佛告舍利弗非我所爲從此東方過于無量阿僧祇國有世界名相德聚佛號無相音現在說法有菩薩名發心即轉法輪從彼發來至此世界是彼菩薩本願果報神通之力舍利弗白佛言世尊發心即轉法輪菩薩於過去世種何善根能有如是果報神力佛告舍利弗善哉善哉汝以佛力能問如來發心即轉法輪菩薩從過去佛種諸善根汝今一心聽是菩薩於過去世所植德本

若十方佛坐於道場初得佛時此菩薩或為梵王轉輪聖王五通仙人來詣道場供養諸佛請轉法輪其數多少舍利弗如我初得無上道時有梵天王來請我言唯願世尊轉于法輪有諸衆生於過去世深行善法利根智慧能知佛意若不聞法則為永失舍利弗是發心即轉法輪菩薩勸請諸佛轉于法輪此諸功德更無所為但為請佛轉於法輪舍利弗我今當說譬喻以明此義智者有以譬喻得解假使三千大千世界百億日月百億四大海百億四天下百億那由他眷屬四天下諸小國界百億須彌山王百億鐵圍山皆為一器狀若海坑滿中芥子若麻若米有大力士盡能把持灑散四方大風普吹令一芥子墮一世界汝意云何是諸芥子所墮世界寧為多不答言世尊甚多無量不可稱數舍利弗我今為汝明了此義爾許芥子所墮世界合為一器縱廣正等高亦如之其譬堅固如此大器滿中細沙如以升斛掊量米麫如是沙數寧為多不甚多世尊不可稱數佛告舍利弗是諸沙數尚可數知而此菩薩所可勸請道場諸佛轉于法輪度脫衆生是不可數此諸善根猶不迴向阿耨多羅三藐三菩提又以七寶珠輪上佛請轉法輪其數倍多又以衆寶華輪上佛請轉法輪數復倍多又以香輪上佛請轉法輪數亦轉多況以金銀絲畫木輪供養諸佛請轉法輪而是善根亦不迴向佛菩提道但為請佛轉于法輪又舍利弗是後有佛名過智力時有轉輪聖王號名聞力大千世界威勢自在後宮園館五欲自娛諸婇女等歌詠稱讚隨五欲事而自然出無常苦空不淨之音王即怖畏生猒離心時便往詣過智力佛過智力佛令自憶本所種善根王聞佛言便作是念諸佛如來至未曾有智慧無礙令我得知若干佛所種諸善根我以自恣五欲覆心統理國事衆務所纏尚不自知於一佛所種諸善根我昔雖從爾所諸佛植衆德本而不迴向佛無上道令此善根在不定中我今當以所集善根為無上道利益衆生在所生處遊諸佛國其中所有衆生語言皆是無常苦空無我之音及諸世界卉木叢林華葉果實皆出無常苦空無我之音我此善根與衆生共當得如今過智力佛所得智慧作是念已即從座起於佛前立發如是言世尊今我所有一切國土奉佛及僧唯願受用既奉施已出家為道四兵聞已亦隨出家四十那由他諸婇女等皆隨出家及八十億那由他人亦隨出家過智力佛諸四部衆於是增廣是諸出家皆得五通各以神力至于東方恒沙佛土勸請無量坐道場佛轉尊法輪度脫衆生南西北方四維上下勸請無量恒沙諸佛轉于法輪度脫衆生皆亦如是名聞力王從是以後更不受胎亦常不生不淨世界所遊世界其中衆生卉木叢林皆出無常苦空無我之音舍利弗汝謂爾時名聞力王於過智力佛自聞先世所種善根出家修道得五神通遊於十方無量世界勸請諸佛轉于法輪度脫衆生者豈異人乎今此發心即轉法輪菩薩是也

現變品第八

爾時發心即轉法輪菩薩至王舍城詣竹園中頂禮佛足却住一面而白佛言無相音佛問訊世尊少惱少病起居輕利氣力康耶以大蓮華奉上世尊佛即受華而告之曰無相音佛安隱無恙善教化耶答言世尊無相音佛氣力康强衆生易度所以者何彼世界中大衆集會有四淨法何謂爲四善根清淨爲菩提故無量戒淨正發願故無量見淨不得法故所觀清淨不取相故世尊彼衆無有毁禁破戒壞威儀者亦無有是三毁之名彼世界衆觀此世界所有衆生如獄拷掠我今請還唯願如來至彼世界時佛告言止善男子至彼世界欲何所爲我今於此亦化衆生發心即轉法輪菩薩慇懃三請唯願如來至彼世界若不臨顧我當自以果報神力接此世界如一念頃置于彼土空虛分中時佛嘿然聽此菩薩現大神通自在之力欲令衆生具足善根亦爲示現度知見力時此菩薩即以右手斷取三千大千世界猶如陶師以杖轉輪持之而去時舍利弗覺此三千大千世界

皆大震動白世尊曰持此世界并我等去持此世界并我等去爾時世尊以隨智音柔輭和雅悅可衆心具足深遠不高不下簡要不亂能示義趣答舍利弗非我所爲其音普聞大千世界時有衆生貪著我心依止有見皆大驚怖得猒離心餘諸四衆但見如來菩薩圍繞而爲說法如轉輪王安處正座如大梵王在衆梵中時發心即轉法輪菩薩皆持十方無量世界令集一處以示衆生爾時世尊以神通力令大風起吹諸世界互相[illegible]搏壞裂破碎皆悉散滅佛現神力諸大梵王及諸梵衆於見聞法計常不壞所謂梵王諸梵宮殿今皆自見宮殿散壞甚大驚怖生猒離心各作是念此諸宮殿先自成立而今悉皆相搏毁壞如水波蕩鼓浪成沫若水竭盡日爆風飄皆悉磨滅則是我等無常相也俱懷戰悚合掌禮佛爾時世尊告舍利弗我從昔來常爲汝說世間虛妄無有眞實譬如有人與空共諍世間如是但從憶想分別故有無牢無固猶如聚沫世間如幻能誑衆生世間如

餤無實體相不除渴愛世間如影不可得取世間如響虛誑起業世間如實性無顛倒舍利弗我坐道場如實通達如世間相空無所有無所依止以無障礙得世間相舍利弗我本未知世間味世間患世間出不自唱言我得佛道我既如實知世間相及世間集知世間滅世間滅道便自唱言我得佛道舍利弗何謂世間其世間者所謂五陰何謂爲五色陰受陰想行識陰舍利弗何謂色陰或有衆生作如是念若過去者不名爲色未來現在不名爲色是故佛說諸所有色若於過去未來現在若內若外若麤若細若好若醜若近若遠皆名色陰而是色陰實無有相譬如空陰風陰火陰水陰地陰但有是名色陰受陰想行識陰亦復如是以此因緣說有諸陰舍利弗凡夫癡冥貪著於身不知色相謂色是我是我所有取相分別而生著心受想行識亦復如是舍利弗我坐道場於此事中不謂是有不謂是無而生法眼凡夫於此無所有法生渴愛心是事散壞便生憂惱是人深著

失所著故轉增癡惑重起黑業若以瓦石杖楚刀矟種種兵器共相加害以癡惑故起是罪業如來通達諸法平等諸見平等故說正見謂正見者平等正直無有高下正行道者正修習者正解脫者得是見故名爲正見舍利弗佛說正見不可以言爲汝等說但可隨順如說修行舍利弗汝等皆當如法修習當得無量無邊智慧是則名爲八萬四千諸法藏中一法藏門謂諸起作非起作相如來說此法藏門時七萬七千那由他數諸梵天王於諸法中遠塵離垢得法眼淨欲界諸天八萬四千那由他衆於諸法中遠塵離垢得法眼淨及無量人亦於諸法遠塵離垢得法眼淨百億閻浮提中百千萬億諸菩薩衆皆於此會得無生忍及餘無量無邊衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心爾時世尊還攝神力諸四部衆梵世梵住梵衆諸天及欲界中天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等皆自見身還此世界

如來力品第九

爾時大目揵連從座而起偏袒右肩合掌向佛白世尊曰未曾有也是發心即轉法輪菩薩有大神力接此忍界及以如來置於他方世界中間世尊持我至彼及還來此我於爾時神尚不在何況有通我復生念令此菩薩具大神通接我往還都不覺知遲速遠近我又生念令此菩薩未成佛道有是神力何況成佛佛告目連汝或謂是發心即轉法輪菩薩能接如來有往還耶勿造斯念所以者何我不見有沙門婆羅門阿羅漢辟支佛及餘衆生天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等能動如來衣一角者何況接舉至餘世界及還置此無有是處目連置是世間一切天人若此三千大千世界所有衆生有色無色有想無想非有想非無想若可見若不可見假令一時皆得人身以信出家得阿羅漢具六神通皆如目連於意云何是等所有神通智力寧爲大不甚大世尊佛告目連是諸羅漢手接三千大千世界遊於十方恒沙世界假令如來以一芥子置于空中是大神通衆阿羅漢尚不能動如毫末許目連且復置此大神通衆假令一人有大神力佛聽此人能以一吹吹大千界皆使散壞令諸微塵散遍無量恒沙世界又以一吹令諸微塵還成三千大千世界目連於意云何是人具足大神力不甚大世尊目連假使有人皆得如是大神通力滿此三千大千世界猶如甘蔗稻麻叢林皆同一心盡現神力尚不能動如來衣角況舉如來置於餘界而復還耶目連我處此座能動東方無量無邊不可思議阿僧祇界其中衆生都不自覺有往來相是諸衆生不能覺知世間成敗及以散滅目連當知如來所現神力隨衆所應而爲說法或有衆生應見佛身而得度者或有衆生應見天身而得度者或有衆生應見龍身而得度者或有衆生應見夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽身而得度者或有應見男身女身而得度者或有應見大身小身而得度者目連如來所有力無所畏自在神通當知皆悉攝在此經南西北方

四維上下皆亦如是目連汝若得見如來所行及大神力汝則不能有所問答目連我教阿難陀羅尼門爲令受持十二部經修多羅祇夜闍伽羅那伽陀優陀那尼陀那阿波陀那伊帝目多伽闍陀伽廣經未曾有經優婆提舍令不忘失而今阿難尚不能知如來神力所以者何佛以一言一字一句一切聲聞及辟支佛若於一劫百千萬劫乃至無量阿僧祇劫猶尚不能盡讀誦持思量演說況能悉知如來所爲大神通力無有是處目連如來所爲種種因緣種種威儀種種道門教化衆生及演說法但著衣時一切聲聞及辟支佛尚不能知其中所益幾所衆生云何說法況能盡知如來所行如來神通如來智慧無有是處爾時世尊從發心即轉法輪菩薩取蓮華已告跋陀婆羅菩薩寶積菩薩導師菩薩星得菩薩那羅達菩薩帝得菩薩水天菩薩善力菩薩如是等能於後世護法藏者諸善男子汝等能護如來法藏善能信解如來所行而演說耶唯然世尊我等皆能佛言汝等從今若有所說先觀如來所行意趣所入法門然後乃說若有人言何者名爲具足佛智汝等當於如是經中觀如來行然後乃答汝等若聞諸所說門皆應觀察如來意行爲是事故說如是法汝等若見衆生所行亦當應觀如來法藏謂諸衆生有如是行佛以是行如是轉除衆生行者謂有九萬九千諸根如來悉知貪欲多者有如是根瞋恚多者有如是根愚癡多者有如是根似多欲者有如是根似多恚者有如是根似多癡者有如是根似多貪恚者有如是根似多貪癡者有如是根似多恚癡者有如是根似貪瞋癡有如是根如是諸根能淨於道能起諸事如是諸根從本緣生如是諸根從習行得有作業根是起黑業是起白業是起黑業白業是根順道是根順定是根順慧是根順盡智順無生智是根隨順盡無主智是根順諦諸善男子是中有二萬諸根和合先世因緣力故能起諸業若黑若白以是業緣得種種色若黑若白不黑不白若上若雜如是諸色有二萬根能生諸身若長若短若麤若細若中庸等有二十萬根能表內相若於眼耳鼻舌身中知是人貪心是人瞋心是人癡心是人離貪是人離瞋是人離癡有三萬根差別業報謂人死時情識迷悶形色變異手足捲縮諸根錯亂支節相離臨終氣時知是諸根應入地獄知是諸根應墮畜生知是諸根應生餓鬼是根應生天上人中是根應生他方佛土得見諸佛是根應斷生死相續不受後身有七萬根以信解力能攝善本二萬諸根攝不善法死時可知諸善男子是名佛力如來所行如來法藏如來住此能演諸法不增不減

功德品第十

爾時會中有一菩薩名曰堅意從座而起恭敬合掌白佛言世尊我於此門得法光明是故我當修是法門令得具足所以者何我今當發如是莊嚴推求習行具足是法終不懈息於未來世還復得聞如來法藏佛告堅意善哉善哉汝能勤求諸佛如來無量無邊阿僧祇劫所集大法堅意若此三千大千世界

所有衆生若色無色有想無想非有想非無想假令一時皆得人身若善男子及善女人給此衆生一切樂具隨其所須色香味觸即皆能與持此衆生悉置掌中若至一劫若減一劫又以一手除其臭穢遠棄他處堅意於意云何是人所爲寧爲大不甚大世尊堅意若復有人發阿耨多羅三藐三菩提心若佛現在若滅度後能求如是助菩提法菩薩藏經作如是念我修集此大乘法藏爲衆生說斷貪恚癡離生老死憂悲苦惱如是求時若得是經一四句偈能爲衆生讀誦解說比前福德百分千分百千萬分尚不及一乃至譬喻所不能及如是菩薩以求此等深法因緣能大利益一切衆生堅意是事誰能信者唯有諸佛究竟通了若聖弟子及餘深心求佛道者乃能信受所以者何諸菩薩等初發阿耨多羅三藐三菩提時自願當爲無救衆生而作救護無洲者作洲無導者作導我當修習是大乘法佛之智慧當令無量無數衆生住無漏法堅意假使令此人從旦至食以諸珍寶積若須彌與一一人中時晡時初中後夜盡其形壽晝夜六時以大寶聚施與衆生堅意於意云何是衆生心得滿足不不也世尊或因是故墮三惡道菩薩念言我當勤求無上妙法與諸衆生令觀三千大千世界珍寶之聚猶如涕唾生怖畏心大智菩薩觀此寶聚皆是三毒煩惱衆生生死往來地獄畜生餓鬼人中苦惱之本求時苦本守護苦本怨憎諍訟起諸罪業衆苦之本菩薩如是於大寶聚生猒離心又作是念此非實聚但是惡道苦惱之聚或有衆生貪著是故墮三惡道堅意置是三千大千世界所有衆生十方無量如恒河沙世界衆生若色無色有想無想非有想非無想假令一時皆得人身若有一人發心欲與一切樂具隨其所須色聲香味等即皆能與若置頭上若肩荷負若至一劫若減一劫隨意坐卧亦以一手除其臭穢遠棄他處堅意於汝意云何是人所爲寧爲多不甚多世尊堅意我今告汝誠言若善男子若善女人發阿耨多羅三藐三菩提心求如是等助菩提法菩薩藏經發足一步福不可量至得阿耨多羅三藐三菩提猶不能盡比前福德百分千分百千萬分尚不及一乃至譬喻所不能及所以者何前樂具者是諸結使有漏因緣不能離苦畢竟安隱諸菩薩等求法因緣增長戒品定品慧品亦能具足一切佛法能得無量不可思議方便之力成就衆生淨佛世界是故堅意佛說菩薩求法因緣得阿耨多羅三藐三菩提復次堅意若四天下滿中如來猶如甘蔗稻麻叢林若有一人盡其形壽供養衣服卧具湯藥種種所須是諸如來般涅槃後起七寶塔方一由旬表剎莊嚴華香旛蓋然燈供養若至百劫若過百劫堅意於意云何是人得福寧爲多不甚多世尊無量無邊堅意我今告汝誠言是人供養爾所如來起爾所塔於爾所劫種種供養若善男子及善女人發阿耨多羅三藐三菩提心求如是等助菩提法菩薩藏經受持讀誦比前福德百分千分百千萬分尚不及一乃至譬喻所不能及所以者何於諸施

中法施第一於諸求中求法第一是故堅意汝等於後五百歲中受持讀誦如是諸經所得福德無量無邊至得阿耨多羅三藐三菩提猶不能盡堅意我今欲說譬喻粗明此義汝當信受譬如三千大千世界以爲一器滿中芥子如量麻米汝意云何是中芥子爲有幾數甚多世尊不可數也堅意假使復數如此芥子等大千世界合爲一器滿中細沙爲有幾數甚多世尊無量無邊堅意有大力人持此細沙灑散四方時大風起吹此諸沙一一各墮一世界中汝意云何是諸世界爲有幾數甚多世尊無量無邊不可稱數堅意我今明了告汝如來具足無量神通持戒禪定智慧之力能以一步越爾所界而處本座威儀不動於神通力猶不盡現堅意如來以此一步爲一劫爾所劫爲一日爾所日爲一月爾所月爲一歲如是千歲東行不息南西北方四維上下亦復如是若善男子及善女人欲聞是經受持讀誦發足一步所得福德假使有形如來所經爾所世界不能容受如來但知是人福德無量無邊不可思議堅意此福不可文字筭數之所能知是福攝在無量數中

發心品第十一

爾時東方過阿僧祇國有世界名大名聞佛號須彌肩今現在爲光明威德聚菩薩授阿耨多羅三藐三菩提記作如是言光明威德聚菩薩次於我後當得作佛爾時彼佛大衆圍繞而爲說法是光明威德聚菩薩在彼會見大光明聞謦欬聲見地大動問彼佛言世尊是爲何佛光明音聲彼佛答言西方去此過阿僧祇國有世界名娑婆佛號釋迦牟尼今現在說菩薩藏經彼會菩薩具大莊嚴今於十方恒沙世界少有如是諸菩薩衆若聞是等菩薩名者尚得大利何況目見親近供養即時光明威德聚菩薩白須彌肩佛言世尊我欲詣彼娑婆世界見釋迦文佛禮事供養亦欲見彼具足莊嚴大菩薩衆彼佛答言欲往隨意時彼佛與光明威德聚菩薩七枝蓮華而告之曰汝持此華與釋迦文佛并以我言問訊彼佛少病少惱起居輕利氣力強耶時彼菩薩即持此華頂禮佛足遶已而去如大力士屈伸臂頃從彼佛土忽然不現到此世界至王舍城行詣竹園頂禮佛足於一面立而白佛言須彌肩佛問訊世尊少病少惱起居輕利氣力康耶以此蓮華供養世尊時佛受華而問之曰須彌肩佛少病少惱氣力安耶答言世尊須彌肩佛於彼世界安隱無恙佛以此華與彌勒言阿逸多汝持此華往助佛道善根因緣時彌勒菩薩從佛受華與跋陀婆羅菩薩寶積菩薩導師菩薩星得菩薩那羅達菩薩帝得菩薩水天菩薩善力菩薩日藏菩薩持世菩薩持地菩薩住意菩薩無邊意菩薩越三界行菩薩無邊行菩薩無量力菩薩晉現緣菩薩堅意菩薩無邊力菩薩不虛力菩薩師子力菩薩疾辯菩薩利辯菩薩深辯菩薩無邊辯菩薩無量辯菩薩文殊師利法王子華德藏法王子無邊手菩薩無著手菩薩寶手菩薩寶臂菩薩不虛得菩薩不動行菩薩無憂菩薩離憂菩薩發無

分別行菩薩離諸難菩薩離男相菩薩離女
相菩薩離衆生相菩薩網明菩薩不入胎菩
薩佛華手菩薩華手菩薩香象菩薩成利菩
薩上德菩薩實德菩薩珠瓔菩薩珠髻菩薩
華耳菩薩雲音菩薩畢竟思菩薩無邊捨菩
薩善思行菩薩不虛願菩薩過願菩薩轉願
菩薩深行願菩薩願離難菩薩演華菩薩寶
華菩薩不虛稱菩薩不虛讚菩薩普願菩薩
諸道不亂菩薩常喜嚴菩薩常悲嚴菩薩化
無知願菩薩具戒願菩薩執炬菩薩樂衆菩
薩善衆菩薩樂行菩薩愛天菩薩樂佛菩薩
願不離佛菩薩願轉法輪菩薩願轉無礙法
輪菩薩願捨一切菩薩願無慳菩薩願無差
別菩薩願紹佛種菩薩願不亂菩薩月菩薩
法菩薩德海菩薩善戒菩薩導師菩薩大導
師菩薩上畀菩薩增上菩薩寶嚴菩薩普利
菩薩普德菩薩賀燄相菩薩無染菩薩滅相
菩薩寂滅菩薩善意菩薩喜見菩薩樂勝菩
薩上嚴菩薩常勝菩薩勝衆菩薩勝數菩薩
壞魔菩薩壞怨菩薩勝怨菩薩普名聞菩薩
日寶菩薩轉法菩薩增法菩薩善知識菩薩
天善友菩薩增友菩薩一蓋菩薩寶蓋菩薩
善宿菩薩星宿菩薩法天菩薩淨門菩薩淨
勇菩薩勇行菩薩無邊行菩薩不虛行菩薩
香德菩薩智德菩薩無邊眼菩薩帝得菩薩
梵上菩薩持法菩薩法德菩薩自在力菩薩
無迹行菩薩善行菩薩等行菩薩與如是等
七萬七千諸菩薩華作如是言諸善知識我
從佛所受得此華今以相與汝等取華爲助
佛道皆當一心俱發大願時七萬七千菩薩
取此蓮華一時俱發方便大願還以上佛佛
愍受已告彌勒曰我今安隱能使汝等種大
善根阿逸多諸佛難值諸菩薩等亦復難遇
所以者何我所得法一切皆從菩薩行生於
汝意云何若如來本不發阿耨多羅三藐三
菩提心者當有十力出世間不不也世尊阿
逸多於汝意云何若如來不發阿耨多羅三
藐三菩提心當有四無所畏出世間不不也
世尊阿逸多若如來本不發阿耨多羅三藐
三菩提心當有大慈大悲大喜大捨出世間
不不也世尊若如來本不發阿耨多羅三藐
三菩提心當有十八不共法出世間不不也
世尊若如來本不發阿耨多羅三藐三菩提
心當有不虛行法出世間不不也世尊若如
來本不發阿耨多羅三藐三菩提心當有象
王觀法出世間不不也世尊若如來本不發
阿耨多羅三藐三菩提心當有師子奮迅三
昧出世間不不也世尊若如來本不發阿耨
多羅三藐三菩提心當有無見頂相出世間
不不也世尊若如來本不發阿耨多羅三藐
三菩提心當有三轉十二行法輪出世間不
不也世尊若如來本不發阿耨多羅三藐三
菩提心當有三十二大人相出世間不不也
世尊若如來本不發阿耨多羅三藐三菩提
心當有百千無量法具出世間不不也世尊
若如來本不發阿耨多羅三藐三菩提心當
有聲聞大衆出世間不不也世尊是故阿逸
多當知諸佛一切功德皆在初發調伏心中
是故菩薩世間難遇佛亦難值阿逸多譬如
無牛則無醍醐如是若無菩薩發心則無佛

種若有牛則有醍醐如是若有菩薩發心則佛種不斷阿逸多譬如有種則有華實如是若有菩薩發心則佛種不斷是故當知發心爲難發心難故佛亦難得阿逸多譬如海實無價者少餘寶甚多如是衆生少有能發菩薩心者多起聲聞辟支佛意是故當知菩薩心者第一難得如優曇華時時一現是珍寶心以無價故是心如須彌極高大故是心如空不可壞故是心如海深難測故是心無比勝滿三千大千世界摩尼珠故阿逸多假使是心有形色者世間天人阿脩羅等皆應敬禮是故汝等爲發此心當勤精進深生欲樂

佛說華手經卷第二 欲二 廿二

音釋

垍都回切聚也 拷掠拷苦浩切掠力讓切拷掠捶治也 搏補各切擊也 悚息拱切懼也 稍所角切矛屬 [疒*卷]縮[疒*卷]巨員切手屈也縮所六切短縮也 杼直呂切引而泄之也

佛說華手經卷第三 欲三

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

無憂品第十二

爾時佛告彌勒菩薩言阿逸多何等名爲眞菩薩心菩薩心者不可思量不可宣示我今欲說譬喻證明此心阿逸多乃往過去無量無邊阿僧祇劫爾時有佛號曰安王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御大夫天人師佛世尊是安王佛壽八萬四千歲有三大會初會說法七十億人得阿羅漢第二大會九十億人得阿羅漢第三大會滿百億人得阿羅漢諸漏已盡所作已辦棄捨重擔逮得己利盡諸有結正智解脫時有灌頂大王名師子德王大夫人有二太子一名無憂二名離憂一時俱生是二王子共戲殿上見安王佛大衆圍遶入喜見城卽時無憂謂離憂曰見安王佛從彼來耶離憂言見時無憂言我等可作如安王佛卽爲離憂而說偈言

離憂汝且觀　是安王世尊　大衆所敬繞
安詳從彼來　我生如是心　欲求無上道
度生老病死　一切苦衆生　貪嫉恚慢故
而作衆罪業　作衆罪業已　輪轉諸惡趣
我當求佛道　度此等衆生　離憂汝亦當
發此無上心　諸佛甚難值　如優曇鉢華

爾時離憂以偈答曰

言說無所成　世多說不行　我不以言說
但心行菩提　世多言作佛　不能如說行
是人皆虛言　終無實果報　若但以言說
而能得佛道　一切言說者　皆應得作佛

爾時無憂重說偈言

若如汝發心　是則爲慳貪　畏諸乞求故
發心而無言　大人請衆生　等施財法分
一切無所恪　但欲成菩提　若如是發心
名爲懈怠者　恐不如說行　是則爲可耻
汝疑無上道　無量難獨成　預生如是心
故不敢發言

時離憂言當共往問安王如來我等發心誰爲是眞若從佛聞自當知之作是語已卽時離憂從梯而下爲供養故持眞珠屐及上寶

衣價直一億往詣佛所於時無憂即從殿上自投而下身無所損安隱而立往詣佛所脫身寶衣解髻明珠奉安王佛佛愍受之離憂從後來到佛所時見無憂在佛邊立即問之曰從何道來無憂答言我於殿上自投而下身無傷損安立佛所離憂即以無價寶衣及摩尼扆奉安王佛而說偈言

我得見世尊　而從非道行　今當修正道
諸佛之所讚

爾時無憂又說偈言

若人惜身命　猶汝來求道　是人爲自利
不能益衆生　我不惜身命　願受諸勤苦
爲利益衆生　度衆苦惱者　見佛即是道
不應更餘求　凡夫行正道　實墮邪徑中
衆生在邪道　見是正是邪　貪著即魔縛
則遠離正道　我願常值佛　常願得出家
常淨修梵行　世世度衆生　常安住善法
常持佛法藏　以是所持法　大利益衆生
常發行精進　聞法即解義　常住於禪定
功德故高尊

阿逸多是二王子說此偈已於安王佛所出家修道各相謂言我先作佛時無憂比丘語離憂曰汝以何行欲先作佛離憂答言我發心爲一一衆生於萬億劫受地獄苦而心無悔至得阿耨多羅三藐三菩提我以如是堅固莊嚴又以堪忍柔和之心假使有人從東方來持諸糞火屎尿毒瓶擊我頭上我於爾時不生瞋恨不惡眼視亦不呵罵但作是念我今行忍爲求佛法生佛智慧欲令此人得滅度故若我瞋恨與彼何異我是行人彼非行者我不應起非行者業行者之業我所應起所謂自斷瞋恨亦斷無量衆生瞋恨而爲說法我爲阿耨多羅三藐三菩提故如是莊嚴爾時無憂問離憂曰汝見是心以如是心發莊嚴耶離憂答言若無是心則無莊嚴若無莊嚴云何當有菩薩修道是故當知有是心故菩薩修道出於世間無憂比丘語離憂言莫作此說有是心故故有莊嚴所以者何心空如幻念念生滅若空如幻念念生滅是法無相亦無無相離憂若有若無皆名爲見若有是見皆是邪見若是邪見即是邪道不名菩提是人遠離菩提之道無所希望是故當知有無等法皆是戲論戲論法若菩薩不應親近修習何法菩薩所應習近無法菩薩所應習近所以者何若法可習是則非法是故菩薩於一切法不應樂著所以者何是阿耨多羅三藐三菩提非著法故若菩薩如是得解亦是非法所以者何非得解相是名菩提菩薩有如是知如是觀者亦墮非法所以者何無解脫相是名菩提若菩薩如是修習我於是法當如是證即墮非法所以者何無性無說是名菩提爾時離憂謂無憂言若菩提有汝當言有無應言無汝何以故於阿耨多羅三藐三菩提中都無所說無憂答言汝善知識菩提名爲非戲論法汝莫戲論若有若無所以者何諸有戲論皆非菩提若無戲論即是菩提時離憂言善知識我於汝說不解義趣謂諸戲論皆非菩提無戲論法是即菩提無憂答言汝善知識可共詣佛請決所疑時二比丘俱詣佛所頂禮佛足於一面坐

誰發比丘以先所論具向佛說時安王佛可無憂言善哉善哉既印可已告離憂曰如無憂言謂有戲論皆非菩提無戲論法是則菩提所以者何離諸戲論是名菩提云何為離一切戲論皆悉寂滅何名戲論色陰戲論受想行陰識陰戲論戒品定品慧品戲論少欲知足苦行頭陀易滿易養空閑靜處皆是戲論是諸戲論從何處起皆從憶想分別故起何謂分別謂分別色受想行識分別戒品定品慧品少欲知足諸善法等若分別色即是非色是分別中則無戒品定品慧品少欲知足行頭陀等是分別中亦無色空又若分別受想行識即是非識是分別中則無戒品定品慧品少欲知足行頭陀等是分別中亦無識空能如此知知是慧亦空如是空中無有諸相若一若異是名菩提爾時離憂聞說是法逮無生忍又亦得知是菩提心以是心故名為菩薩時二菩薩觀如是法信解隨順八萬歲中常勤精進經行不息未曾睡臥八萬歲中不生貪欲恚癡之心是二菩薩於此命終即生下方第千世界妙肩佛所俱共出家自識宿命精進如前如是展轉從一佛所至一佛所得值六百八千萬億諸佛世尊於諸佛法常得出家精進如前然後無憂先得作佛號上眾嚴離憂菩薩於餘佛國後得作佛號曰上眾佛告彌勒是二佛法廣宣流布壽命無量阿僧祇劫阿逸多是名菩薩摩訶薩心無來無去無所貪著無生無滅無住無動若有眾生起是心者則為希有爾時世尊欲明此義而說偈言

佛燈出於世　萬億劫難值　如優曇鉢華
時時乃一現　深發菩提心　正行佛道者
如是大菩薩　世間亦難遇　是故若有人
能發此大心　斯人當作佛　處眾師子吼
自在師子吼　能轉淨法輪　佛神通無礙
皆在初心中　佛相三十二　十八不共法
是法及諸相　皆在初心中　諸佛不虛行
象王迴觀法　及無見頂相　皆在初心中
布施持戒忍　精進禪智慧　此諸波羅蜜
皆在初心中　如是等功德　及餘諸佛法
當知是一切　皆在初心中　聲聞戒定慧
及眾神通力　如是諸善法　亦在初心中
若我本不發　無上菩提心　令則不能得
一切佛智慧　尚不能自得　況令眾生聞
聲聞弟子眾　亦不出世間　若深行因緣
證辟支佛道　為世作福田　入無餘泥洹
是等諸功德　亦在初心中　世間出世間
一切諸樂具　當知此等事　皆由菩提心
汝等觀是心　所得之報果　無量無數劫
不能盡其邊　汝等觀是心　念念常生滅
如幻無所有　而得大果報　是心屬因緣
無一決定相　如是不定心　能得大果報
是心不在緣　亦不離眾緣　非有亦非無
而起大果報　智者知是心　能生佛智慧
誰當不貴重　唯除貪著者　若人依止色
依受想行識　於法作二相　以虛誑自縛
如人在虛空　自謂我有縛　是人自繫故
常縛果報中　是故知心性　虛誑無所有
不應生疑見　是心非定相　是心及眾緣
皆空無自性　若人如是知　終不退菩提

若法性自空　是法即無生　一切無生法
是名眞智種　若人如是知　我授菩提記
不以陰離陰　而可得受記　若知法無相
亦不取此慧　如是正智者　是名眞發心
得是堅固心　斯人則能忍　惡口諸毀辱
刀杖等衆苦　若人得是忍　則無貪恚心
自得利不高　亦不嫉他人　能通達是忍
滅有無二邊　斯人於世間　能行不壞智
是故當修此　空無性法忍　我本亦修習
故得成菩提

中說品第十三

爾時東方過六萬八千阿僧祇界有世界名上意是中有佛號曰空性今現在是空性佛與月菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記時月菩薩見大光明聞大音聲問彼佛言是爲何佛光明音聲彼佛答言西方去此過六萬八千阿僧祇界有世界名娑婆佛號釋迦文今現在說菩薩藏經是爲彼佛光明音聲時月菩薩白空性佛言世尊我欲詣彼娑婆世界見釋迦文佛禮事供養及見彼土具足莊嚴大菩薩衆彼佛答言欲往隨意時月菩薩即從座起頂禮佛足遶已欲去時空性佛持白蓮華與月菩薩作如是言汝持此華與釋迦文并稱我言問訊彼佛少惱少病起居輕利氣力強耶時月菩薩如大力士屈伸臂頃於彼佛土忽然不現到此世界至王舍城行詣竹園頂禮佛足於一面立而白佛言空性如來問訊世尊少惱少病起居輕利遊步安耶以此蓮華持與世尊時佛受華問月菩薩言善男子彼空性佛少病少惱氣力安不時月菩薩白世尊曰空性如來於彼世界安隱無恙東方去此過于四萬阿僧祇界有世界名妙陀羅尼是中有佛號名聞力王今現在爲智流布菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記時此菩薩見大光明聞大音聲問名聞力王佛言世尊今此光明及大音聲是誰所爲彼佛答言西方去此過于四萬阿僧祇界有世界名娑婆佛號釋迦文今現在爲諸菩薩說斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經是爲彼佛光明音聲時智流布菩薩白彼佛言世尊我欲往詣彼娑婆世界見釋迦文佛禮事供養及見彼土具足莊嚴大菩薩衆彼佛答言欲往隨意時智流布既蒙聽許頂禮佛足遶已欲去時名聞力王佛即以一裹赤末栴檀而與之曰汝持此香與釋迦文并以我言問訊彼佛少惱少病起居輕利氣力安耶時彼菩薩如大力士屈伸臂頃於彼佛土忽然不現到此世界至王舍城行詣竹園頂禮佛足於一面立而白佛言名聞力王佛問訊世尊少病少惱起居輕利遊步安耶以此末香持與世尊佛受香已而問之曰名聞力王佛少病少惱氣力安不彼菩薩言名聞世尊於彼世界安隱無恙東方去此過三萬九千阿僧祇界有世界名月出光是中有佛號曰放光今現在爲明輪菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記時明輪菩薩見大光明聞聲欬聲問放光佛言世尊是爲何佛光明音聲彼佛答言西方去此三萬九千阿僧祇界有世界名娑婆是中有佛號釋迦文今現在爲諸菩薩說斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏

經是爲彼佛光明音聲時明輪菩薩白放光佛言世尊我欲詣彼娑婆世界見釋迦文佛禮事供養及見彼土具足莊嚴大菩薩衆彼佛答言欲往隨意時明輪菩薩既蒙聽許頂禮佛足遶已欲去彼佛即以一大蓮華與明輪曰汝持此華與釋迦文并稱我言問訊彼佛少病少惱起居輕利遊步強耶時彼菩薩如大力士屈伸臂頃於彼佛土忽然不現到此世界至王舍城行詣竹園頂禮佛足於一面立而白佛言放光如來問訊世尊少病少惱氣力安不以此蓮華持與世尊佛受華已而問之曰放光如來遊步康耶明輪答言放光世尊於彼世界安隱無恙東方去此度三萬八千阿僧祇界有世界名袈裟相是中有佛號曰離垢今現在爲無邊寶嚴菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記時無邊寶嚴菩薩見大光明聞謦欬聲問離垢佛言是爲何佛光明音聲彼佛答言西方去此過三萬八千阿僧祇界有世界名娑婆是中有佛號釋迦文今現在爲諸菩薩說斷衆生疑令衆

狄三 十

歡喜菩薩藏經是爲彼佛光明音聲時無邊寶嚴菩薩白彼佛言世尊我欲往詣娑婆世界見釋迦文佛禮事供養及欲見彼具足莊嚴大菩薩衆離垢佛言欲往隨意即時彼佛以一袈裟而與之言汝持此衣與釋迦文并稱我言問訊彼佛少病少惱起居輕利遊步安耶時彼菩薩如大力士屈伸臂頃於彼佛土忽然不現到此世界至王舍城行詣竹園頂禮佛足於一面立而白佛言離垢如來問訊世尊少病少惱氣力安不持此袈裟以與世尊佛受衣已而問之曰離垢如來於彼世界遊步安耶彼菩薩言離垢世尊於彼世界安隱無恙東方去此過三萬七千阿僧祇界有世界名蓮華是中有佛號雜華生德今現在爲無量精進菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記時無量精進菩薩見大光明聞謦欬聲問雜華生德佛言是爲何佛光明音聲彼佛答言西方去此過三萬七千阿僧祇界有世界名娑婆是中有佛號釋迦文今現在爲諸菩薩說斷衆生疑令衆歡喜菩薩菩

狄三 十一

經是爲彼佛光明音聲時無量精進菩薩白雜華生德佛言我欲往詣娑婆世界見釋迦文佛禮事供養及見彼土具足莊嚴大菩薩衆彼佛答言欲往隨意彼佛即以一大蓮華而與之曰汝持此華與釋迦文并稱我言問訊彼佛少病少惱起居輕利遊步強耶時彼菩薩如大力士屈伸臂頃於彼佛土忽然不現到此世界至王舍城詣竹園中頂禮佛足於一面立而白佛言雜華生德佛問訊世尊少病少惱氣力安不以此蓮華持與世尊佛受華已而問之曰雜華生德如來在彼世界遊步康耶彼菩薩言雜華世尊於彼世界安隱無恙東方去此過三萬七千阿僧祇界有世界名一蓋是中有佛號離怖畏今現在爲網明菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記時網明菩薩見大光明聞謦欬聲問彼佛言是爲何佛光明音聲彼佛答言西方去此過三萬七千阿僧祇界有世界名娑婆是中有佛號釋迦文今現在爲諸菩薩說斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經是爲彼佛光明音聲

時網明菩薩白離怖畏佛言我欲往詣娑婆世界見釋迦文佛禮事供養及見彼土具足莊嚴大菩薩衆彼佛答言欲往隨意時彼如來即以百莖五色衆華與網明曰汝持此華與釋迦文并稱我言問訊彼佛少病少惱起居輕利遊步安耶時彼菩薩如大力士屈伸臂頃於彼佛土忽然不現到此世界至王舍城行詣竹園頂禮佛足却住一面而白佛言離怖畏佛問訊世尊少病少惱氣力安不以此衆華持與世尊佛受華已問網明言離怖畏如來在彼世界遊步康耶網明答言離怖畏世尊於彼世界安隱無恙東方去此過三萬六千阿僧祇界有世界名上清淨是中有佛號曰智聚今現在為智力菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記時智力菩薩見大光明聞大音聲問智聚佛言世尊是為何佛光明音聲彼佛答言西方去此度三萬六千阿僧祇界有世界名娑婆是中有佛號釋迦文今現在為諸菩薩說斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經是為彼佛光明音聲時智力菩薩白智聚佛言我欲往詣娑婆世界見釋迦文佛禮事供養及見彼土具足莊嚴大菩薩衆智聚佛言欲往隨意時智聚佛持衆蓮華而與之曰汝以此華與釋迦文并稱我言問訊彼佛少病少惱氣力輕強時智力菩薩頂禮佛足遶已而去餘如上說東方去此過三萬五千阿僧祇界彼有世界名曰香聚是中有佛號梅檀香今現在為離垢菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記時離垢菩薩見大光明聞聲欬聲問梅檀香佛言世尊是為何佛光明音聲彼佛答言西方去此過三萬五千阿僧祇界有世界名曰娑婆是中有佛號釋迦文今現在說菩薩藏經時離垢菩薩白梅檀香佛言世尊我欲往詣娑婆世界見釋迦文佛禮事供養及見彼土具足莊嚴大菩薩衆彼佛答言欲往隨意彼佛即以末梅檀裹而與之曰汝持此香與釋迦文時彼菩薩頂禮佛足遶已而去餘如上說東方去此過三萬五千阿僧祇界有世界名阿竭流香是中有佛號大聲眼今現在為利世菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記時利世菩薩見大光明聞大音聲問大聲眼佛言世尊是為何佛光明音聲彼佛答言西方過此三萬五千阿僧祇界彼有世界名曰娑婆是中有佛名釋迦文今現在為菩薩說斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經是為彼佛光明音聲時利世菩薩白大聲眼佛言世尊我欲往詣娑婆世界見釋迦文佛禮事供養及見彼土具足莊嚴大菩薩衆彼佛答言欲往隨意彼佛以一高大蓮華而與之曰汝持此華與釋迦文并稱我言問訊彼佛少病少惱氣力強耶時利世菩薩頂禮佛足遶已而去餘如上說東方去此度三萬四千阿僧祇界彼有世界名無邊聚是中有佛號曰寶積今現在為重智菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記時重智菩薩見大光明聞大音聲問寶積佛言世尊是為何佛光明音聲彼佛答言西方過此三萬四千阿僧祇界彼有世界名曰娑婆是中有佛號釋迦文今現在為菩薩說斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經是為彼佛光明音

聲時重智菩薩白寶積佛言世尊我欲詣娑婆世界見釋迦文佛禮事供養及見彼土大菩薩衆彼佛答言欲往隨意時寶積佛即以一莖五色蓮華而與之曰汝持此華與釋迦文弁稱我言問訊彼佛少病少惱起居輕利遊歩強耶時彼菩薩頂禮佛足遶已而去餘如上說東方去此過于三萬阿僧祇界彼有世界名曰衆香是中有佛號曰香象今現在爲寶象菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記時寶象菩薩見大光明聞大音聲問香象佛言此爲何佛光明音聲彼佛答言西方去此過于三萬阿僧祇界有世界名娑婆佛號釋迦文今現在是爲彼佛光明音聲餘如上說

總相品第十四

東方去此過于三萬阿僧祇界彼有世界名曰廣妙是中有佛號曰上衆今現在爲智衆菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過三萬二千阿僧祇界有世界名雜相是中有佛號彌樓肩今現在爲自在力菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過三萬二千阿僧祇界有世界名華蓋是中有佛號曰一蓋今現在爲一寶藏菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此度三萬二千阿僧祇界有世界名普明是中有佛號無礙眼今現在爲智自在菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過三萬一千阿僧祇界有世界名善是中有佛號梅檀窟今現在爲重智菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過三萬一千阿僧祇界有世界名善意是中有佛號曰妙肩今現在爲益意菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過三萬一千阿僧祇界有世界名寶德是中有佛號曰網明今現在爲智德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過三萬一千阿僧祇界有世界名德樂是中有佛號寶華德今現在爲高華德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過三萬一千阿僧祇界有世界名讚嘆是中有佛號智華寶明德今現在爲上嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過三萬一千阿僧祇界有世界名衆善是中有佛號善出光今現在爲寶光菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過于三萬阿僧祇界有世界名安隱是中有佛號滅諸怖畏今現在爲無怖畏菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過于三萬阿僧祇界有世界名彌樓相是中有佛號彌樓肩今現在爲妙肩菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此度二萬九千阿僧祇界有世界名度一切憂惱是中有佛號曰安王今現在爲梵音聲菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過二萬九千阿僧祇界有世界名法是中有佛號曰法積今現在爲智積菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此度二萬八千阿僧祇界有世界名安立是中有佛號增十光今現在爲增百光菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過二萬八千阿僧祇界有世界名千明是中有佛號增千光今現在爲普明菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方

去此度二萬八千阿僧祇界有世界名多伽樓香是中有佛號曰智光今現在爲妙眼菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過二萬七千阿僧祇界有世界名妙香是中有佛號寶出光今現在爲無邊明菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過二萬七千阿僧祇界有世界名明嚴德是中有佛號無邊光今現在爲藥王菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過二萬六千阿僧祇界有世界名上善德是中有佛號無礙音今現在爲梵音聲菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過二萬五千阿僧祇界有世界名法是中有佛號曰網光今現在爲日在菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過二萬五千阿僧祇界有世界名衆華是中有佛號曰寶意今現在爲智香菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過二萬四千阿僧祇界有世界名上清淨是中有佛號無邊陳今現在爲寶陳菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過二萬四千阿僧祇界有世界名優鉢羅是中有佛號無邊自在今現在爲曇無竭菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過二萬三千阿僧祇界有世界名覺意處是中有佛號優鉢羅德今現在爲華德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過二萬三千阿僧祇界有世界名蓮華處是中有佛號曰智住今現在爲寶滿菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過二萬二千阿僧祇界有世界名智力是中有佛號釋迦文今現在爲寶牟尼菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過二萬二千阿僧祇界有世界名方流布是中有佛號智流布今現在爲無邊精進菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過二萬一千阿僧祇界有世界名無邊是中有佛號娑羅王今現在爲寶娑羅菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過二萬阿僧祇界有世界名月是中有佛號寶娑羅今現在爲普守菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過二萬阿僧祇界有世界名娑呵是中有佛號曰調御今現在爲調御菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過于二萬阿僧祇界有世界名一蓋是中有佛號寶行列今現在爲列宿菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過于二萬阿僧祇界有世界名離一切憂惱是中有佛號不虛稱今現在爲不虛名菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過一萬九千阿僧祇界有世界名離憂是中有佛號曰德生今現在爲無邊威德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過一萬八千阿僧祇界有世界名寂滅是中有佛號流布王今現在爲勇德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過一萬七千阿僧祇界有世界名不虛見是中有佛號不虛力今現在爲不虛嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過萬六千阿僧祇界有世界名妙香是中有佛號曰香明今現在爲寶明菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過萬五千阿僧祇界有世界名梵音

聲是中有佛號無礙音今現在爲無差別嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過萬五千阿僧祇界有世界名月光是中有佛號名聞力今現在爲大智菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過一萬五千阿僧祇界有世界名普明是中有佛號須彌頂高王今現在爲智力菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過一萬五千阿僧祇界有世界名寶嚴是中有佛號寶生德今現在爲大導師菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過萬四千阿僧祇界有世界名法是中有佛號曰華上今現在爲得力菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過萬四千阿僧祇界有世界名華住是中有佛號曰寶高今現在爲名德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過萬四千阿僧祇界有世界名妙陀羅尼王是中有佛號曰香明今現在爲陀羅尼自在王菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過萬三千阿僧祇界有世界名金明是中有佛

號方流布嚴今現在爲智流布嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過萬三千阿僧祇界有世界名高智是中有佛號普守增上雲音王今現在爲宿王菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過萬二千阿僧祇界有世界名常明是中有佛號無邊明今現在爲大明菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過萬二千阿僧祇界有世界名錠光是中有佛號無邊慧成今現在爲德王明菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過萬一千阿僧祇界有世界名然燈是中有佛號無邊功德智明今現在爲功德王明菩薩摩訶薩授無上道記彼世界有無量寶池池中皆有青黃赤白種種雜色千葉蓮華皆悉廣大從水而出上高八萬四千由旬一一華葉出千光明遍照十方諸巷陌中皆悉平正寶繩連綿以界道側此諸巷中皆有寶樹其樹皆高七千由旬枝葉廣大能覆八萬四千由旬一一樹上皆有八十億摩尼珠以爲果實如是諸樹無量無數蓮華

光明常照世界釋迦文佛淨光所蔽悉不復現時功德王明菩薩見此大光問無邊功德智明佛言世尊是何光明映照此界彼佛答言西方去此過萬一千阿僧祇界有一世界名曰娑婆是中有佛號釋迦文今現在爲諸菩薩說斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經是其光明時功德王明菩薩白無邊功德智明佛言我欲往詣娑婆世界見釋迦文佛禮事供養彼佛報言欲往隨意是時即以一大蓮華而與之曰汝持此華與釋迦文并稱我言問訊彼佛少惱少病起居輕利遊步康耶時彼菩薩如大力士屈伸臂頃於彼佛土忽然不現到此世界至王舍城行詣竹園頂禮佛足却住一面白佛言世尊無邊功德智明如來問訊世尊少病少惱氣力安不持此蓮華以與世尊佛受華已而問之曰無邊功德智明如來於彼世界少惱少病遊步康耶彼菩薩言無邊功德智明世尊在彼世界安隱無恙從然燈刹至此中間有世界名雜相是中有佛號曰上衆今現在爲那羅延菩薩摩訶薩

授無上道記餘如上說從雜相剎至此中間有世界名方流布是中有佛號佛華生德今現在爲不虛力菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從方流布剎至此中間有世界名金剛住是中有佛號佛華出王今現在爲寶火菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從金剛住剎至此中間有世界名栴檀窟是中有佛號曰寶像今現在爲觀世音菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從栴檀窟剎至此中間有世界名藥是中有佛號不虛稱今現在爲不虛嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從藥剎至此中間有世界名藥生是中有佛號無邊功德精進嚴今現在爲持戒菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從樂生剎至此中間有世界名普莊嚴是中有佛號發意即嚴一切衆生心今現在爲佛華手菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從普莊嚴剎至此中間有世界名一蓋是中有佛號蓋行列今現在爲寶行列菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從一蓋剎至此中間有世界名上華

光是中有佛號明德王今現在爲安立菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從上華光剎至此中間有世界名妙莊嚴是中有佛號德王明今現在爲住諸功德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從妙莊嚴剎至此中間有世界名無邊德嚴是中有佛號度功德邊今現在爲無邊功德稱菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從無邊德嚴剎至此中間有世界名十方流布是中有佛號曰然燈今現在爲轉諸行嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從十方流布剎至此中間有世界名燈行列是中有佛號曰然燈今現在爲寶積菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從燈行列剎至此中間有世界名珊瑚牙是中有佛號曰作明今現在爲德積菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從珊瑚牙剎至此中間有世界名衆善是中有佛號曰無畏今現在爲寶樂善菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從衆善剎至此中間有世界名衆善是中有佛號曰德味今現在爲得無畏菩薩摩訶薩授無

上道記餘如上說從衆善剎至此中間有世界名上善是中有佛號曰無畏今現在爲離怖畏菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從上善剎至此中間有世界名蓮華是中有佛號曰華德今現在爲智手菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從蓮華剎至此中間有世界名優鉢羅是中有佛號智華德今現在爲無行行菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從優鉢羅剎至此中間有世界名寶生是中有佛號曰寶積今現在爲法積菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從寶生剎至此中間有世界名妙月是中有佛號無邊願今現在爲演華菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從妙月剎至此中間有世界名安住是中有佛號無邊功德王安立今現在爲曇無竭菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從安住剎至此中間有世界名住林是中有佛號曰寶肩今現在爲藥王菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從住林剎至此中間有世界名衆香是中有佛號娑羅王今現在爲益意菩薩

摩訶薩授無上道記餘如上說從衆香剎至此中間有世界名華德是中有佛號曰寶明今現在爲日德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從華德剎至此中間有世界名一聚是中有佛號曰寶聚今現在爲火德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從一聚剎至此中間有世界名過諸憂惱是中有佛號曰上衆今現在爲上嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從過諸憂惱剎至此中間有世界名離憂是中有佛號無邊德嚴今現在爲善

思嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從離憂剎至此中間有世界名諸功德處是中有佛號觀世音今現在爲普守菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從諸功德處剎至此中間有世界名寶明是中有佛號須彌明今現在爲安住菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從寶明剎至此中間有世界名一切功德莊嚴是中有佛號無邊自在力今現在爲樂善菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從一切功德莊嚴剎至此中間有世界名覺意

莊嚴是中有佛號極高行今現在爲善思益意菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從覺意莊嚴剎至此中間有世界名無塵垢是中有佛號寶華德今現在爲益意得菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從無塵垢剎至此中間有世界名雲陰是中有佛號無量神通自在今現在爲得念菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從雲陰剎至此中間有世界名華網覆是中有佛號隨衆願嚴今現在爲益意菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從華

網覆剎至此中間有世界名列宿是中有佛號高寶蓋今現在爲無憂菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從列宿剎至此中間有世界名寶華是中有佛號曰上衆今現在爲自在菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從寶華剎至此中間有世界名普香是中有佛號無量華今現在爲香象菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從普香剎至此中間有世界名華是中有佛號寶華自在今現在爲離憂菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從華剎

至此中間有世界名雜寶相是中有佛號月出德今現在爲轉諸難菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從雜寶相剎至此中間有世界名衆歸是中有佛號發心即轉法輪今現在爲轉不退法輪菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從衆歸剎至此中間有世界名多安是中有佛號十方流布今現在與智流布菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從多安剎至此中間有世界名金剛是中有佛號拘陵王今現在爲利益行菩薩摩訶薩授無上

道記餘如上說從金剛剎至此中間有世界名樂是中有佛號曰日燈今現在爲月菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從樂剎至此中間有世界名安隱是中有佛號曰上寶今現在爲火得菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從安隱剎至此中間有世界名娑婆是中有佛號智生德今現在爲智德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從娑婆剎至此中間有世界名純樂是中有佛號安立功德王今現在爲離怖菩薩摩訶薩授無上道記餘

如上說從純樂剎至此中間有世界名列宿開是中有佛號無礙眼今現在爲妙眼菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從列宿開剎至此中間有世界名妙金剛是中有佛號曰無畏今現在爲巨山菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從妙金剛剎至此中間有世界名月出是中有佛號曰智聚今現在爲堅力菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

佛說華手經卷第三

佛說華手經卷第四　欲四

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

上清淨品第十五

從月出剎至此中間有世界名上清淨是中有佛號無相嚴今現在爲多精進菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從上清淨剎至此中間有世界名普明是中有佛號明德聚今現在爲上行菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從普明剎至此中間有世界名高相是中有佛號曰因意今現在爲淨因菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從高相剎至此中間有世界名歡喜是中有佛號那羅延今現在爲調御菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從歡喜剎至此中間有世界名離垢是中有佛號離垢相今現在爲持明菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從離垢剎至此中間有世界名善寶是中有佛號求金剛今現在爲破疑菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從善寶剎至此中間有世界名一切樂是中有佛號曰淨意今現在爲無量嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從一切樂剎至此中間有世界名憂惱所纏是中有佛號求剎安今現在爲世德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從憂惱所纏剎至此中間有世界名無邊德充是中有佛號善思嚴今現在爲上嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從無邊德充剎至此中間有世界名平等是中有佛號曰壞賊今現在爲無礙嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從平等剎至此中間有世界名安隱是中有佛號優鉢德今現在爲常發精進菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從安隱剎至此中間有世界名方明是中有佛號流布力王今現在爲帝王菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從方明剎至此中間有世界名常照明是中有佛號無邊明雲香彌樓今現在爲智象菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從常照明剎至此中間有世界名常莊嚴是中有佛號曰雜華今現在爲唱甘露味菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從常莊嚴剎至此中間有世界名白

蓋是中有佛號無邊明今現在爲不休息菩
薩摩訶薩授無上道記餘如上說從白蓋刹
至此中間有世界名常嚴是中有佛號轉男
女相今現在爲無邊音菩薩摩訶薩授無上
道記餘如上說從常嚴刹至此中間有世界
名阿竭流香是中有佛號上香德今現在爲
香象菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從
阿竭流香刹至此中間有世界名栴檀香是
中有佛號寶高王今現在爲無量光菩薩摩
訶薩授無上道記餘如上說從栴檀香刹至
此中間有世界名普香是中有佛號香彌樓
今現在爲寶彌樓菩薩摩訶薩授無上道記
餘如上說從普香刹至此中間有世界名普
樂是中有佛號知見一切衆心所樂今現在
爲大導師菩薩摩訶薩授無上道記餘如上
說從普樂刹至此中間有世界名無相是中
有佛號無相音今現在爲離一切法行菩薩
摩訶薩授無上道記餘如上說從無相刹至
此中間有世界名佛華嚴是中有佛號曰智
德今現在爲智光菩薩摩訶薩授無上道記

餘如上說從佛華嚴刹至此中間有世界名
華是中有佛號無礙音聲今現在爲妙眼菩
薩摩訶薩授無上道記餘如上說從華刹至
此中間有世界名月是中有佛號純寶藏今
現在爲一蓋菩薩摩訶薩授無上道記餘如
上說從月刹至此中間有世界名堅固是中
有佛號無動力今現在爲善意菩薩摩訶薩
授無上道記餘如上說從堅固刹至此中間
有世界名堅牢是中有佛號曰迦葉今現在
爲明燈菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從堅牢刹至此中間有世界名一蓮華蓋是
中有佛號示一切緣今現在爲華身菩薩摩
訶薩授無上道記餘如上說從一蓮華蓋刹
至此中間有世界名栴檀是中有佛號曰調
御今現在爲智慧菩薩摩訶薩授無上道記
餘如上說從栴檀刹至此中間有世界名眞
諦是中有佛號曰成利今現在爲現諦菩薩
摩訶薩授無上道記餘如上說從眞諦刹至
此中間有世界名衆月是中有佛號曰生德
今現在爲無邊菩薩摩訶薩授無上道記餘

如上說從衆月刹至此中間有世界名離衰
惱是中有佛號曰名稱今現在爲華德菩薩
摩訶薩授無上道記餘如上說從離衰惱刹
至此中間有世界名妙喜是中有佛號壞衆
疑今現在爲喜自在菩薩摩訶薩授無上道
記餘如上說從妙喜刹至此中間有世界名
離塵垢是中有佛號曰智德今現在爲觀華
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從離塵
垢刹至此中間有世界名離生是中有佛號
曰德味今現在爲壞諸論菩薩摩訶薩授無
上道記餘如上說從離生刹至此中間有世
界名雜華是中有佛號曰宿王今現在爲善
擇菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從雜
華刹至此中間有世界名極廣是中有佛號
無量相今現在爲寶相菩薩摩訶薩授無上
道記餘如上說從極廣刹至此中間有世界
名恐怖是中有佛號曰栴檀今現在爲月德
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從恐怖
刹至此中間有世界名衆網是中有佛號網
明今現在爲無畏音菩薩摩訶薩授無上道

記餘如上說從衆網剎至此中間有世界名無畏是中有佛號曰梵音今現在爲梵聲菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從無畏剎至此中間有世界名可歸是中有佛號無量性德今現在爲無量聲菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從可歸剎至此中間有世界名離諸緣是中有佛號不緣一切法今現在爲無礙嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從離諸緣剎至此中間有世界名常稱是中有佛號無能斷嚴今現在爲無邊辯才菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從常稱剎至此中間有世界名常喜是中有佛號無邊自在今現在爲不斷辯才菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從常喜剎至此中間有世界名普現是中有佛號示一切法今現在爲無相嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從普現剎至此中間有世界名普見是中有佛號普現諸法今現在爲眼名聞菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從普見剎至此中間有世界名生諸功德是中有佛號無邊德生今現在爲淨眼菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從生諸功德剎至此中間有世界名離垢是中有佛號智出光今現在爲無法行菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從離垢剎至此中間有世界名青蓮華覆是中有佛號曰華上今現在爲赤蓮華相菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從青蓮華覆剎至此中間有世界名赤蓮華覆是中有佛號曰方生今現在爲方彌樓菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從赤蓮華覆剎至此中間有世界名華覆是中有佛號華生德今現在爲壞諸法菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從華覆剎至此中間有世界名天世是中有佛號於衆堅固今現在爲無垢菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從天世剎至此中間有世界名妙明是中有佛號曰智明今現在爲妙生菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從妙明剎至此中間有世界名樂德是中有佛號曰智衆今現在爲上衆菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從樂德剎至此中間有世界名樂衆是中有佛號曰離胎今現在爲轉諸難菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從衆樂剎至此中間有世界名無濁是中有佛號曰醫王今現在爲尸棄菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從無濁剎至此中間有世界名無量是中有佛號壞諸煩惱今現在爲無差別嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從無量剎至此中間有世界名普讚是中有佛號無邊智讚今現在爲無邊功德生菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從普讚剎至此中間有世界名衆堅是中有佛號栴檀窟德今現在爲智窟德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從衆堅剎至此中間有世界名具威德是中有佛號具佛華生今現在爲高生菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從具威德剎至此中間有世界名衆寶是中有佛號娑羅王安立今現在爲安住律儀菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從衆寶剎至此中間有世界名方主是中有佛號月出光今現在爲月菩薩摩訶薩授無上道記餘

如上說從方主刹至此中間有世界名大海是中有佛號曰調御今現在爲無憂意菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從大海刹至此中間有世界名安住是中有佛號須彌肩今現在爲止菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從安住刹至此中間有世界名無怖畏是中有佛號施名聞今現在爲巨山菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從無怖畏刹至此中間有世界名愛香是中有佛號轉諸難今現在爲稱名離結菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從愛香刹至此中間有世界名諸功德住是中有佛號曰名親今現在爲智親菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從諸功德住刹至此中間有世界名一切福住是中有佛號名堅固今現在爲法上菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從一切福住刹至此中間有世界名無憂意是中有佛號曰離憂今現在爲寶火菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從無憂意刹至此中間有世界名名聞是中有佛號華生德王今現在爲華王

菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從名聞刹至此中間有世界名華布是中有佛號演華相今現在爲香德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從華布刹至此中間有世界名流布十方是中有佛號普放香光今現在爲必成菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從流布十方刹至此中間有世界名衆方是中有佛號曰聲眼今現在爲大聲菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從衆方刹至此中間有世界名衆燄是中有佛號曰放燄今現在爲燄熾菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從衆燄刹至此中間有世界名大音是中有佛號名流十方今現在爲大音菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從大音刹至此中間有世界名明是中有佛號曰高明今現在爲須彌山菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從明刹至此中間有世界名寶明是中有佛號寶照明今現在爲寶德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從寶明刹至此中間有世界名常熏香是中有佛號曰火然今現在爲

火明菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從常熏香刹至此中間有世界名有吉是中有佛號三界自在力今現在爲三有吉菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從有吉刹至此中間有世界名無畏是中有佛號曰明輪今現在爲無畏施菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從無畏刹至此中間有世界名常懸是中有佛號空性自在今現在爲象菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從常懸刹至此中間有世界名安王是中有佛號盡自在力今現在爲生德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從安王刹至此中間有世界名普離是中有佛號鼓音今現在爲演香菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從普離刹至此中間有世界名安隱是中有佛號普自在今現在爲無行行菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從安隱刹至此中間有世界名方流布是中有佛號智流布今現在爲無病菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從方流布刹至此中間有世界名陀羅尼是中有佛號曰山

王今現在爲陀羅尼自在王菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從陀羅尼剎至此中間有世界名妙陀羅尼是中有佛號明力高王今現在爲自在力菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從妙陀羅尼剎至此中間有世界名妙等是中有佛號曰安立今現在爲波羅延菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從妙等剎至此中間有世界名一嚴是中有佛號佛自在嚴今現在爲具足意菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從一嚴剎至此中間有世界名倚思是中有佛號積諸功德今現在爲無相嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從倚思剎至此中間有世界名愛是中有佛號佛寶德成就今現在爲善思行菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從愛剎至此中間有世界名列宿是中有佛號智生德今現在爲歡喜菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從列宿剎至此中間有世界名列宿嚴是中有佛號智生明德聚今現在爲妙宿菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從列宿嚴剎至此中間有世界名蓮華是中有佛號華生王今現在爲佛法生菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從蓮華剎至此中間有世界名眾華是中有佛號上法自在今現在爲智轉諸難菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從眾華剎至此中間有世界名白蓮華覆是中有佛號半月光今現在爲須彌德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從白蓮華覆剎至此中間有世界名廣是中有佛號曰香象今現在爲不動菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從廣剎至此中間有世界名上妙是中有佛號無量明今現在爲無礙音菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從上妙剎至此中間有世界名眾香是中有佛號蓮華聚今現在爲弗沙菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從眾香剎至此中間有世界名眾華是中有佛號華生德今現在爲頂德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從眾華剎至此中間有世界名瞻蔔眾是中有佛號栴檀德今現在爲妙眼菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從瞻蔔眾剎至此中間有世界名寶藏是中有佛號曰寶聚今現在爲喜見菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從寶藏剎至此中間有世界名明慧是中有佛號上明慧今現在爲善覺菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從明慧剎至此中間有世界名上安是中有佛號曰作安今現在爲安王菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從上安剎至此中間有世界名善住是中有佛號無邊德生今現在爲安立菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從善住剎至此中間有世界名眾多是中有佛號曰明相今現在爲普明菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從眾多剎至此中間有世界名愛香是中有佛號無邊德積今現在爲德生菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從愛香剎至此中間有世界名愛惜是中有佛號眾德生今現在爲畢竟功德成就菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從愛惜剎至此中間有世界名可愛是中有佛號一切功德生今現在爲淨功德畢竟成就菩薩摩

訶薩授無上道記餘如上說從可愛剎至此
中間有世界名衆蓮華是中有佛號華生德
今現在爲樂施菩薩摩訶薩授無上道記餘
如上說從衆蓮華剎至此中間有世界名金
網覆是中有佛號曰持炬今現在爲無貪手
菩薩摩訶薩攷四授無上道記餘如十二上說從金網
覆剎至此中間有世界名寶網覆是中有佛
號寶生德今現在爲寶積菩薩摩訶薩授無
上道記餘如上說從寶網覆剎至此中間有
世界名離畏是中有佛號極高王今現在爲
轉諸難菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從離畏剎至此中間有世界名一蓋是中有
佛號曰宿王今現在爲列宿菩薩摩訶薩授
無上道記餘如上說從一蓋剎至此中間有
世界名衆雜是中有佛號無邊彌樓今現在
爲寶彌樓菩薩摩訶薩授無上道記餘如上
說從衆雜剎至此中間有世界名妙喜是中
有佛號虛淨王今現在爲不思議德菩薩摩
訶薩授無上道記餘如上說從妙喜剎至此
中間有世界名可迎是中有佛號無量音今

現在爲無憂菩薩摩訶薩授無上道記餘如
上說從可迎剎至此中間有世界名妙音香
是中有佛號無量明今現在爲無憂德菩薩
摩訶薩授無上道記餘如上說從妙音香剎
至此中間有世界名上清淨是中有佛號寶
彌樓今現在爲攷四眞妙音菩薩摩十三訶薩授無上
道記餘如上說從上清淨剎至此中間有世
界名照明是中有佛號雜寶華嚴今現在爲
無邊意菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從照明剎至此中間有世界名勢德是中有
佛號曰上衆今現在爲衆香菩薩摩訶薩授
無上道記餘如上說從勢德剎至此中間有
世界名寶華是中有佛號離垢嚴今現在爲
作明菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從
寶華剎至此中間有世界名金明是中有佛
號曰金華今現在爲照明菩薩摩訶薩授無
上道記餘如上說從金明剎至此中間有世
界名金光是中有佛號曰寶窟今現在爲安
住菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從金
光剎至此中間有世界名衆堅固是中有佛

號雜華生今現在爲勇德菩薩摩訶薩授無
上道記餘如上說從衆堅固剎至此中間有
世界名解脫是中有佛號曰放光今現在爲
彌勒菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從
解脫剎至此中間有世界名放華是中有佛
號華生今現在爲妙華蓋嚴菩薩摩訶薩授
無上道記餘如上說從放華剎至此中間有
世界名衆華是中有佛號曰華蓋今現在爲
金蓋菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從
衆華剎至此中間有世界名衆蓮華是中有
佛號不虛嚴今現在爲無垢嚴菩薩摩訶薩
授無上道記餘如上說從衆蓮華剎至此中
間有世界名衆妙華是中有佛號流布力王
今現在爲樂智菩薩摩訶薩授無上道記餘
如上說從衆妙華剎至此中間有世界名梵
德是中有佛號攷四曰梵音今現在爲十四妙音菩薩
摩訶薩授無上道記餘如上說從梵德剎至
此中間有世界名幢相是中有佛號自在力
今現在爲淨目菩薩摩訶薩授無上道記餘
如上說從幢相剎至此中間有世界名相是

中有佛號無邊衆今現在爲無邊性菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從相剎至此中間有世界名妙是中有佛號曰調御今現在爲妙衆菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從妙剎至此中間有世界名住處是中有佛號無礙眼今現在爲過行菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從住處剎至此中間有世界名無有是中有佛號壞諸道今現在爲善思嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從無有剎至此中間有世界名疑悔是中有佛號曰破疑今現在爲壞諸見菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從疑悔剎至此中間有世界名妙禪是中有佛號無相音今現在爲無量明菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從妙禪剎至此中間有世界名德住是中有佛號無邊功德成就今現在爲寶步菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從德住剎至此中間有世界名寶住是中有佛號寶生德今現在爲金剛行菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從寶住剎至此中間有世界名喜是中有佛號蓮華生德今現在爲寶華菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從喜剎至此中間有世界名蓮華生是中有佛號曰寶上今現在爲梵上菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從蓮華生剎至此中間有世界名妙生是中有佛號三世無礙嚴今現在爲勇衆菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從妙生剎至此中間有世界名妙明是中有佛號無邊明今現在爲樂出要菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從妙明剎至此中間有世界名覺是中有佛號寶彌樓今現在爲大彌樓菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從覺剎至比中間有世界名月燈是中有佛號曰燈高德今現在爲光輪菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從月燈剎至比中間有世界名星宿德是中有佛號中名士今現在爲淨生德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從星宿德剎至此中間有世界名炬是中有佛號曰炬燈今現在爲增意菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從炬剎至此中間有世界名智積是中有佛號無上光今現在爲德積菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從智積剎至此中間有世界名出生是中有佛號德王明今現在爲提舍菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從出生剎至此中間有世界名蓮華蓋是中有佛號曰弗沙今現在爲鼓音菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從蓮華蓋剎至此中間有世界名一蓋是中有佛號無邊眼今現在爲梵音菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從一蓋剎至此中間有世界名善是中有佛號曰德味今現在爲有德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從方剎至此中間有世界名方是中有佛號曰方等今現在爲照方菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從方剎至此中間有世界名德積是中有佛號佛華生德今現在爲宿王菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從德積剎至此中間有世界名娑羅是中有佛號娑羅王今現在爲雨菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從娑羅剎至此中間有世界名住是中有佛號曰

師子今現在爲無鷲菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從住剎至此中間有世界名勸助是中有佛號寶彌樓今現在爲耶舍菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從勸助剎至此中間有世界名蓮華是中有佛號頻婆尸今現在爲陰雲菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從蓮華剎至此中間有世界名攝處是中有佛號曰醫王今現在爲藥王菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從攝處剎至此中間有世界名娑呵是中有佛號曰上衆今現在爲照明菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從娑呵剎至此中間有世界名善德是中有佛號上善德今現在爲妙善菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從善德剎至此中間有世界名處是中有佛號自在力今現在爲恒菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從處剎至此中間有世界名妙香是中有佛號上香德今現在爲香德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從妙香剎至此中間有世界名香德是中有佛號上香相今現在爲華藏

菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從香德剎至此中間有世界名栴檀是中有佛號栴檀窟今現在爲德守菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從栴檀剎至此中間有世界名寶網覆是中有佛號無邊明今現在爲無邊意菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從寶網覆剎至此中間有世界名金網覆是中有佛號增十光佛華出今現在爲寶德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從金網覆剎至此中間有世界名蓮華網覆是中有佛號無邊自在力今現在爲無邊嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從蓮華網覆剎至此中間有世界名衆華是中有佛號威華生高王今現在爲無邊音聲菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從衆華剎至此中間有世界名照明是中有佛號曰寶網今現在爲勇德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從照明剎至此中間有世界名月燈是中有佛號安立王今現在爲不忘念菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從月燈剎至此中間有世界名

栴檀香是中有佛號上香王今現在爲富足菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從栴檀香剎至此中間有世界名樓閣是中有佛號施一切樂今現在爲求利世菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從樓閣剎至此中間有世界名雜窟是中有佛號見一切緣今現在爲無邊願菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從雜窟剎至此中間有世界名雜相是中有佛號不虛稱今現在爲無邊嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從雜相剎至此中間有世界名可敬是中有佛號壞諸鷲畏今現在爲師子菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從可敬剎至此中間有世界名淨是中有佛號安立王今現在爲珠髻菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從淨剎至此中間有世界名金明是中有佛號曰寶明今現在爲寶藏菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從金明剎至此中間有世界名上淨是中有佛號剎一切衆今現在爲無憂意菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從上淨剎至此中間

有世界名衆樂是中有佛號無邊空嚴德今現在爲衆生無礙嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從衆樂剎至此中間有世界名一華蓋是中有佛號曰善嚴今現在爲寶相菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從一華蓋剎至此中間有世界名無垢是中有佛號曰空相今現在爲空嚴行菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從無垢剎至此中間有世界名廣大是中有佛號威華生德今現在爲選擇菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從廣大剎至此中間有世界名善積是中有佛號上善德今現在爲上音菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從善積剎至此中間有世界名作方是中有佛號無邊自在積今現在爲大自在力菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從作方剎至此中間有世界名妙華香是中有佛號曰淨眼今現在爲妙眼菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從妙華香剎至此中間有世界名善住是中有佛號大調御今現在爲大海菩薩摩訶薩授無上道記餘

如上說從善住剎至此中間有世界名無量無邊是中有佛號最高德彌樓今現在爲無量意菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從無量無邊剎至此中間有世界名喜生是中有佛號無勝相今現在爲最勝菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從喜生剎至此中間有世界名無塵是中有佛號曰衆歸今現在爲無畏菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從無塵剎至此中間有世界名阿竭流香是中有佛號無邊香彌樓今現在爲上香德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從阿竭流香剎至此中間有世界名多伽流香是中有佛號月間王今現在爲持炬菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從多伽流香剎至此中間有世界名上妙是中有佛號上彌樓今現在爲善住菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從上妙剎至此中間有世界名喜是中有佛號寶生德今現在爲次德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從喜剎至此中間有世界名明是中有佛號名聞彌樓今現在爲寶

彌樓菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從明剎至此中間有世界名輭美是中有佛號曰美德今現在爲大美德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從輭美剎至此中間有世界名善香是中有佛號曰梵德今現在爲梵音菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從善香剎至此中間有世界名帝相是中有佛號無礙眼今現在爲帝得菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從帝相剎至此中間有世界名善處是中有佛號無邊德積今現在爲得功德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從善處剎至此中間有世界名不思議德是中有佛號威德王今現在爲智高菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從不思議德剎至此中間有世界名離相是中有佛號善思願成今現在爲無邊願菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從離相剎至此中間有世界名星宿王是中有佛號曰淨王今現在爲聞彌樓菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從星宿王剎至此中間有世界名智明是中有佛號

日智出今現在爲智出德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從智明剎至此中間有世界名金剛是中有佛號曰勇衆今現在爲智擇菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從金剛剎至此中間有世界名智香是中有佛號曰智聚今現在爲智生德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從智香剎至此中間有世界名方彌樓是中有佛號曰作方今現在爲方流布菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從方彌樓剎至此中間有世界名德處是中有佛號娑訶主今現在爲法燈菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從德處剎至此中間有世界名愛是中有佛號曰上離今現在爲娑訶主菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從愛剎至此中間有世界名愛趣是中有佛號曰調御今現在爲愛趣菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從愛趣剎至此中間有世界名妙思是中有佛號曰智守今現在爲無上智菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從妙思剎至此中間有世界名蓮華出是中有佛號最高德今現在爲離垢菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從蓮華出剎至此中間有世界名無邊德生是中有佛號示衆生深心今現在爲自燈菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從無邊德生剎至此中間有世界名歡喜是中有佛號無邊德寶今現在爲勇健菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從歡喜剎至此中間有世界名倚息是中有佛號滅諸受自在今現在爲常發嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從倚息剎至此中間有世界名樂樂是中有佛號無礙光今現在爲妙眼菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從樂樂剎來過恒河沙等國土中間有世界名善成是中有佛號無礙光佛華最高生德今現在爲陀羅尼自在王菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

散華品第十六

從善成剎來過恒河沙等國土中間有世界名普德成就是中有佛號一切緣中自在現佛相今現在爲觀佛定善根莊嚴菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記時此菩薩見大光明聞大音聲白一切緣中自在現佛相如來言世尊是爲何佛光明音聲彼佛答言善男子西方去此過萬二千阿僧祇剎彼有世界名曰娑婆是中有佛號釋迦文今現在爲諸菩薩說斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經是爲彼佛光明音聲時觀佛定善根莊嚴菩薩手執衆華進散此界以其本願因緣力故於諸國土無所罣礙進來到此娑婆世界至王舍城詣竹園中時會四衆怪未曾有是衆蓮華遶佛三帀於佛前住各說一偈稱揚如來及菩薩言

世尊大智慧無邊　自然遠覺無量法
示現無礙神通力　普照十方諸世界
大智慧明諸菩薩　善於問答無所畏
遠聞佛名欲供養　以神通力普集此
皆是一生紹尊位　勇猛堅固大莊嚴
名稱遠聞振十方　皆來集此娑婆界
能爲衆生起大心　深發莊嚴無所畏
我等今請問世尊　云何得證無上道

云何修習諸佛法　能壞魔軍成佛道
爾時世尊釋迦文　與此後來化華語
衆華見佛身無比　又從佛聞眞要言
便發勇悅隨喜心　稽首禮佛一面立
即於其處滅不現　衆會見此咸驚疑
是爲何人從何來　問世尊已即不現
時四部衆敬威顔　無敢問佛決所疑
佛即化作比丘像　狀如阿難起發問
爲是何人問世尊　旣請問已即不現
唯願世尊決所疑　此事何故所由然
佛言此華從東方　過筭數等世界來
汝觀勇猛大莊嚴　菩薩神通之所爲
此菩薩本行道時　深發如是大莊嚴
是故有人求佛道　斯等若念得必定
若爲是等所見者　即能深樂諸善法
離諸懈怠淨持戒　廣博多聞如大海
能善修學權方便　更不受胎常化生
世世往來生死中　常不忘失正法念
在在所生値諸佛　與衆賢聖俱集會
常生猒離五欲心　能於佛法信出家

即於見時獲斯利　亦得餘利未盡說
是等大士諸功德　若欲稱揚無窮盡
若有女人以信心　聞是菩薩大莊嚴
永不復受女人身　必爲衆生無上尊
若有男子若女人　聞其名稱心歡喜
發願欲見此菩薩　身壞命終即生彼
若諸男女餘衆生　聞此菩薩大功德
能以淨心信樂者　即於菩提不退轉
若有衆生入法位　聞此菩薩奇特名
是人雖不得佛道　亦獲無量諸功德
如有藥樹名喜見　能療衆生百千病
周迴皆去一由旬　災火猛𦦨所不燒
若諸毒蟲入其內　毒氣即時皆消歇
若聞此樹香氣熏　即便悶絶喪其身
根莖枝葉及華實　寂然無作無所爲
而其勢力能有用　皆悉消滅諸毒害
此樹遠能消衆病　況取根莖而服用
是大菩薩亦如是　十方聞名作佛事
況得目見加供養　親近諮問決所疑
時佛所現化阿難　即復加敬問世尊

如佛所說大菩薩　能以名聞作佛事
娑婆世界有是不　唯願世尊爲我說
佛言我壽不久留　今此衆生福微淺
諸佛菩提甚難信　如來所說深無極
阿難當知有菩薩　今現在此大會中
是諸菩薩大莊嚴　十方諸佛讃不盡
阿難觀是跋陀婆　又觀寶積法寶積
導師智者及星得　并婆羅門那羅達
又觀帝得善比丘　婆樓那天婆樓那
亦觀善力大比丘　是等行願難思議
是諸菩薩稱不虛　皆發不虛大莊嚴
若有見者尚獲利　況復親近受教誨
若有衆生得見者　或復聞其大名稱
則於佛道無所疑　常不復墮諸惡趣
常能發行勤精進　能善修習眞智慧
常能安住淨持戒　能深志樂無上乘
阿難所有十方界　諸佛世尊今現在
皆共稱揚是菩薩　所發莊嚴大誓願
稱讃是等廣名聞　令餘菩薩生貴心
皆言欲見釋迦尊　及諸具足莊嚴者

即時諸佛皆聽許　各禮佛足敬遶已
於彼佛土沒不現　皆來到此娑婆界
聞是菩薩具足願　於無上道轉精進
如來即記當成佛　國土壽量號如是
此等無量無數劫　所有不善業因緣
以是行業因緣故　與我生此濁世中
我今雖得無上道　猶不喜見未來世
當有破戒諸比丘　急性惡口麤獷言
是諸菩薩聞此事　而加精進大莊嚴
於鐵鑊中行大施　法欲壞時演真教
今於佛前發誓言　我要當以無上法
於後恐怖惡世中　不惜身命利衆生
但發是願尚爲難　況能成就如願行
如是等經及持者　於惡世中被輕賤
阿難觀彼顛倒世　聞如是等諸經法
狄四　二十七
於是中生非法想　皆言是法非佛說
以我菩提得供養　而便勤造破法緣
如是甚惡濁亂世　誰能堪忍住是中
斯人從佛聞是語　即時悲泣淚交流
念佛曠劫所修習　此法如何便散滅

時諸學人生猒心　覺了有爲無定相
如救頭然勤精進　漏盡無餘得涅槃
諸天神聞惡世中　正法毀滅皆憂慼
我等寧於今命終　勿見如是法壞時
我等今見如世尊　能大法施無畏者
此等現前瞻仰佛　聽說甚深無上法
又見比丘修諸禪　定慧神通悉究竟
於後惡世法壞時　此等賢聖難復見
諸惡比丘反熾盛　持淨戒者無勢力
乃不得暫止塔廟　時諸天神大憂惱
皆悲呼言奈何哉　佛法毀滅甚可惜
佛爲是等修苦行　而爲惡人所輕毀
自共朋黨相親友　誹謗善人生過咎
自言佛是我等師　而違佛意毀正法
與清信女爲因緣　共結要誓同事業
併心共毀我正法　於佛法中無敬心
是衆惡等毀三寶　爲諸賢聖所遠離
如兕逸牛角鋒利　則爲衆人之所避
於爾時世惡比丘　而反輕笑修善者
來世當有是顛倒　應生猒離莫放逸

於佛法中勤精進　勿見如是濁亂世
莫與此等相值遇　與此同止甚苦惱

佛說華手經卷第四 狄四 廿八

音釋

獷 古猛切 惡也　鋒 敷容切 鋒銳也

佛說華手經卷第五　欲五

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

衆相品第十七

爾時東方過萬一千阿僧祇刹有世界名衆相是中有佛號樂無相今現在爲梵音聲菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從衆相剎至此中間有世界名無相是中有佛號妙化音今現在爲樂一切相菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從無相剎至此中間有世界名無相海是中有佛號曰華上今現在爲雨華菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從無相海剎至此中間有世界名雜相是中有佛號曰寶德今現在爲雜頂菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從雜相剎至此中間有世界名寶生是中有佛號海彌樓今現在爲妙眼菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從寶生剎至此中間有世界名廣大是中有佛號無垢意今現在爲尼民陀羅菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從廣大剎至此中間有世界名華是中有佛號智華生今現在爲善威儀菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從華剎至此中間有世界名虛空淨是中有佛號極高德聚今現在爲寶蓋菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從虛空淨剎至此中間有世界名無相是中有佛號曰寂滅今現在爲優鉢羅菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從無相剎至此中間有世界名妙樂是中有佛號離世自在今現在爲定意菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從妙樂剎至此中間有世界名金剛境是中有佛號滅諸趣今現在爲轉胎菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從金剛境剎至此中間有世界名德積是中有佛號不思議德生今現在爲持世菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從德積剎至此中間有世界名大安是中有佛號喜生德今現在爲勝衆菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從大安剎至此中間有世界名無受是中有佛號到無畏今現在爲勇健菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從無受剎至此中間有世界名散赤蓮華是中有佛號曰流香今現在爲彌樓香菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從散赤蓮華剎至此中間有世界名阿竭流香是中有佛號無礙香光今現在爲無邊嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從阿竭流香剎至此中間有世界名衆歸是中有佛號雲鼓音今現在爲持地菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從衆歸剎至此中間有世界名功德積是中有佛號功德生今現在爲增長菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從功德積剎至此中間有世界名純樂是中有佛號無邊行自在今現在爲迦葉菩薩摩訶薩授無餘道記餘如上說從純樂剎至此中間有世界名妙香是中有佛號須彌堅今現在爲帝德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從妙香剎至此中間有世界名香相是中有佛號上香彌樓今現在爲妙莊嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從香相剎至此中間有世界名助香是中有佛號無邊光今現在爲妙姓菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從助香剎至此中間有

世界名調御是中有佛號曰普觀今現在爲
無邊力菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從調御刹至此中間有世界名大誓是中有
佛號曰無畏今現在爲大力菩薩摩訶薩授
無上道記餘如上說從大誓刹至此中間有
世界名離怖畏是中有佛號得無畏今現在
爲方闓菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從離怖畏刹至此中間有世界名月是中有
佛號日月燈今現在爲衆歸菩薩摩訶薩授
無上道記餘如上說從月刹至此中間有世
界名照明是中有佛號曰明燈今現在爲持
明菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從照
明刹至此中間有世界名作明是中有佛號
振威德今現在爲流布王菩薩摩訶薩授無
上道記餘如上說從作明刹至此中間有世
界名隨斷是中有佛號極高行今現在爲慧
宗菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從隨
斷刹至此中間有世界名衆香是中有佛號
曰善衆今現在爲妙意菩薩摩訶薩授無上
道記餘如上說從衆香刹至此中間有世界

名金剛是中有佛號金剛生今現在爲積德
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從金剛
刹至此中間有世界名音聲是中有佛號智
自在王今現在爲那羅延菩薩摩訶薩授無
上道記餘如上說從音聲刹至此中間有世
界名喜生是中有佛號智力流布今現在爲
願流布菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從喜生刹至此中間有世界名安生是中有
佛號曰上安今現在爲弗沙菩薩摩訶薩授
無上道記餘如上說從安生刹至此中間有
世界名阿樓那是中有佛號德王明今現在
爲導師菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從阿樓那刹至此中間有世界名阿樓那積
是中有佛號曰妙眼今現在爲持明菩薩摩
訶薩授無上道記餘如上說從阿樓那積刹
至此中間有世界名柔輭是中有佛號娑羅
王今現在爲寶娑羅菩薩摩訶薩授無上道
記餘如上說從柔輭刹至此中間有世界名
善立是中有佛號須彌王今現在爲須彌肩
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從善立

刹至此中間有世界名清淨是中有佛號虛
彌樓今現在爲力流布王菩薩摩訶薩授無
上道記餘如上說從清淨刹至此中間有世
界名威德生是中有佛號寶威德今現在爲
善思願菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從威德生刹至此中間有世界名善相是中
有佛號上善德今現在爲釋衆菩薩摩訶薩
授無上道記餘如上說從善相刹至此中間
有世界名梵德是中有佛號梵音聲今現在
爲寶德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從梵德刹至此中間有世界名華德是中有
佛號曰寶華今現在爲寶光菩薩摩訶薩授
無上道記餘如上說從華德刹至此中間有
世界名蓮華德是中有佛號蓮華生德今現
在爲蓮華藏菩薩摩訶薩授無上道記餘如
上說從蓮華德刹至此中間有世界名栴檀
窟是中有佛號栴檀香今現在爲栴檀德菩
薩摩訶薩授無上道記餘如上說從栴檀窟
刹至此中間有世界名華是中有佛號如須
彌今現在爲聲德菩薩摩訶薩授無上道記

餘如上說從華剎至此中間有世界名金華是中有佛號曰上嚴今現在爲金蓋菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從金華剎至此中間有世界名寶明是中有佛號曰寶蓋今現在爲寶步菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從寶明剎至此中間有世界名香彌樓是中有佛號曰香象今現在爲無礙明菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從香彌樓剎至此中間有世界名離相是中有佛號無邊自在力今現在爲不虛力菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從離相剎至此中間有世界名清淨是中有佛號不虛德今現在爲不虛見菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從清淨剎至此中間有世界名功德處是中有佛號不思議功德王明今現在爲明音菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從功德處剎至此中間有世界名有德是中有佛號曰雜華今現在爲智精進菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從有德剎至此中間有世界名安隱是中有佛號曰安王今現在爲作安菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從安隱剎至此中間有世界名最高是中有佛號華最高德今現在爲妙華菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從最高剎至此中間有世界名動是中有佛號曰常悲今現在爲常憂菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從動剎至此中間有世界名常動是中有佛號曰藥王今現在爲大悲莊嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從常動剎至此中間有世界名堅固是中有佛號求利世今現在爲智力菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從堅固剎至此中間有世界名不動是中有佛號無邊心行今現在爲善住菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從不動剎至此中間有世界名普虛空是中有佛號無邊自在力今現在爲衆助菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從普虛空剎至此中間有世界名瑠璃明是中有佛號無邊光今現在爲無量心莊嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從瑠璃明剎至此中間有世界名金明是中有佛號無邊明今現在爲妙眼菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從金明剎至此中間有世界名無相是中有佛號言音自在今現在爲難提菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從無相剎至此中間有世界名蓮華蓋是中有佛號無邊虛空自在今現在爲觀定嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從蓮華蓋剎至此中間有世界名蓋行列是中有佛號曰宿王今現在爲蓮華德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從蓋行列剎至此中間有世界名寶網覆是中有佛號上香德今現在爲華手菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從寶網覆剎至此中間有世界名眞金是中有佛號虛空德今現在爲淨眼菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從眞金剎至此中間有世界名清淨是中有佛號極高德今現在爲德眼菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從清淨剎至此中間有世界名無憂是中有佛號曰作方今現在爲作明菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從無憂剎至此中間有世界名星宿

是中有佛號極高彌樓今現在爲安立菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從星宿剎至此中間有世界名雜相是中有佛號無礙眼今現在爲雜衆菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從雜相剎至此中間有世界名流香是中有佛號娑伽羅今現在爲三年陀菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從流香剎至此中間有世界名衆香是中有佛號曰持炬今現在爲破疑菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從衆香剎至此中間有世界名栴檀香是中有佛號曰火相今現在爲衆稱菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從栴檀香剎至此中間有世界名善喜是中有佛號善淨德光今現在爲破賊德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從善喜剎至此中間有世界名喜生是中有佛號曰智聚今現在爲善利意菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從喜生剎至此中間有世界名流布是中有佛號流布力王今現在爲勇健菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從流布剎至此中間有世

界名大德是中有佛號功德王明今現在爲利意菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從大德剎至此中間有世界名堅固是中有佛號曰現智今現在爲行精進菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從堅固剎至此中間有世界名不退是中有佛號華高生德今現在爲德念菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從不退剎至此中間有世界名善分別是中有佛號曰寶火今現在爲勇健菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從善分別剎至此中間有世界名優鉢羅是中有佛號赤蓮華德今現在爲德守菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從優鉢羅剎至此中間有世界名疑蓋是中有佛號壞一切疑今現在爲無畏菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從疑蓋剎至此中間有世界名妙是中有佛號曰善衆今現在爲得聲菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從妙剎至此中間有世界名衆德是中有佛號拘留孫今現在爲持炬菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從衆德剎至此中

間有世界名妙善是中有佛號曰相王今現在爲慈心菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從妙善剎至此中間有世界名妙香是中有佛號蓮華德生今現在爲上智菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從妙香剎至此中間有世界名善相是中有佛號曰放光今現在爲慈衆菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從善相剎至此中間有世界名雲陰是中有佛號曰彌勒今現在爲華手菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從雲陰剎至此中間有世界名光明是中有佛號蓮華光明今現在爲法上菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從光明剎至此中間有世界名名稱是中有佛號上法王相今現在爲阿噂那菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從名稱剎至此中間有世界名帝釋是中有佛號無邊力今現在爲名聞慈菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從帝釋剎至此中間有世界名蓮華是中有佛號勝山海今現在爲寶積菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從蓮華剎至此

中間有世界名喜是中有佛號釋迦文今現在爲帝王菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從喜刹至此中間有世界名常嚴是中有佛號不虛見今現在爲勇德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從常嚴刹至此中間有世界名流布是中有佛號無礙音聲今現在爲善住菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從流布刹至此中間有世界名常言是中有佛號無量名德明今現在爲歡喜菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從常言刹至此中間有世界名自相是中有佛號無分別嚴今現在爲無礙嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從自相刹至此中間有世界名栴檀香是中有佛號無邊光今現在爲淨德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從栴檀香刹至此中間有世界名娑婆是中有佛號曰妙眼今現在爲寶手菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說如是等一生補處菩薩摩訶薩無量無邊阿僧祇衆從東方來集此世界到王舍城行詣竹園頂禮佛足問訊訖已於一面坐

諸方品第十八

南方去此過于無量阿僧祇刹有佛號純寶藏爲列宿菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記時列宿菩薩見大光明聞大音聲問純寶藏佛言世尊是爲何佛光明音聲彼佛答言善男子北方去此過于無量阿僧祇刹彼有世界名曰娑婆是中有佛號釋迦文今現在爲諸菩薩摩訶薩說斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經是爲彼佛光明音聲彼衆會中有大菩薩具足成就大願莊嚴十方恒河沙諸世界中尠有如是大莊嚴者時列宿菩薩白純寶藏佛言世尊我欲往詣娑婆世界見釋迦文佛禮事供養亦欲見彼不可思議具足莊嚴諸大菩薩摩訶薩衆彼佛答言欲往隨意汝以我言問訊釋迦文佛少病少惱氣力安不汝當一心以安審慧遊彼世界所以者何彼娑婆世界諸菩薩等難勝難壞時列宿菩薩禮彼佛足遶三帀已於彼佛土忽然不現如大力士屈伸臂頃到此世界至王舍城詣竹園中頂禮佛足却住一面白佛言世尊純寶藏佛問訊世尊少病少惱起居輕利遊步康耶時佛問言純寶藏如來於彼世界遊步康耶彼菩薩言純寶藏世尊在彼世界安隱無恙有如是等一生補處諸菩薩摩訶薩無量無邊阿僧祇衆從南方來集此世界到王舍城行詣竹園頂禮佛足覲問訖已於一面坐西方去此過無量無邊阿僧祇刹有世界名普樂是中有佛號離垢三世無礙莊嚴今現在爲無邊自在現佛華莊嚴菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記是普樂世界一切所有蓮華光明摩尼珠光及珠樹光常照彼刹諸大蓮華一一皆廣一千由旬種種雜寶以爲嚴飾諸蓮華香普熏十方無量世界彼土所生諸菩薩衆其身長大一萬由句有大光明具足相好端嚴殊妙見者心歡若發心欲遊諸世界覲見諸佛彼佛本願神通力故即時東方所有世界乃至法性盡現其前南西北方四維上下所有世界乃至法性盡現無餘如一佛土一切皆以瑠璃爲地

寶樹行列而爲莊嚴或有菩薩初發無上菩提之心能行種種難行難捨或有菩薩離諸法故得無生忍皆悉具足諸波羅蜜深修佛法能現菩薩無量神力或有菩薩處兜率天或從兜率降神母胎及生出家或坐道場成無上覺或有能轉大法寶輪及大菩薩圍遶說法究竟佛事而般泥洹晉樂世界諸菩薩衆不動本處皆悉能見彼佛世界於諸國土最爲高顯釋迦文佛光明照彼其中所有諸蓮華光摩尼珠光及珠樹光以佛光故蔽不復見謦欬音聲亦遍彼界時無邊自在力現佛華莊嚴菩薩見大光明聞是音聲問離垢三世無礙嚴佛言世尊是爲何佛光明音聲彼佛答言善男子東方去此過于無量阿僧祇刹彼有世界名曰娑婆是中有佛號釋迦文今現在爲諸菩薩說斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經是爲彼佛光明音聲時無邊自在力現佛華莊嚴菩薩白離垢三世無礙嚴佛言世尊我欲往詣娑婆世界見釋迦文佛禮事供養亦欲見彼具足莊嚴諸大菩薩摩訶薩衆彼佛答言善男子汝今當自現爲小身去諸所有蓮華莊嚴所以者何是諸蓮華娑婆世界所不容受彼菩薩言唯然世尊當現小身去諸蓮華彼佛答言欲往隨意汝以我言問訊彼釋迦文佛少病少惱起居輕利遊步安耶時彼菩薩頂禮佛足遶三帀已於彼佛土忽然不現如大力士屈伸臂頃到此世界至王舍城行詣竹園頂禮佛足却住一面白佛言世尊離垢三世無礙嚴佛問訊世尊少病少惱起居輕利遊步康耶時佛答言離垢三世無礙嚴佛於彼世界遊步安耶彼菩薩言如是世尊離垢三世無礙嚴佛在彼世界安隱無恙佛復問言汝見何利來至此土彼菩薩言我以如來神通力故能來至此世尊我在彼土亦見十方一切諸佛彼諸菩薩常不生心欲至他土覲見諸佛所以者何在彼國土悉見十方無量世界及一切佛世尊我隨佛意以佛力故如一念頃於彼世界忽然不現來到此土如是西方從晉樂刹至此中間次有無量華佛無量明佛無量光佛無量光明佛無量自在力佛無量力佛一蓋佛蓋行佛寶蓋佛宿王佛善宿佛明輪佛明王佛高廣德佛無邊光佛自在佛自在力佛無礙音聲佛大雲光佛網聚佛覺華光佛蓮華自在佛山王佛月衆增上佛放光佛妙肩佛不虛見佛頂生王佛蓮華生佛如是無量阿僧祇等佛世界中一生補處諸大菩薩摩訶薩衆從西方來集此世界到王舍城行詣竹園頂禮佛足覲問訖已於一面坐爾時北方過于無量阿僧祇刹彼有世界名善行列是中有佛號不虛稱今現在爲發心即轉不退法輪菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記是菩薩見是光明聞是音聲問不虛稱佛言世尊是爲何佛光明音聲彼佛答言善男子南方去此過于無量阿僧祇刹有世界名曰娑婆是中有佛號釋迦文今現在爲諸菩薩說斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經是大會中有諸菩薩具足成就不可思議大願莊嚴十方衆生稱其名者即住阿惟越致時發心即轉不退法輪菩薩白不虛稱佛言我欲往

詣娑婆世界見釋迦文佛禮事供養亦欲見彼不可思議具足莊嚴大菩薩衆彼佛答言欲往隨意汝以我言問訊釋迦文佛少病少惱起居輕利遊步康耶時發心即轉不退法輪菩薩頂禮佛足遶三帀已於彼佛土忽然不現如大力士屈伸臂頃到此世界至王舍城行詣竹園頂禮佛足却住一面而白佛言不虛稱佛問訊世尊少病少惱起居輕利氣力安不時佛問言不虛稱佛於彼世界遊步康耶彼菩薩言不虛稱佛在彼國土安隱無

恙如是北方從不虛稱佛世界中間次有不虛力佛不虛自在力佛不虛光佛無邊精進佛娑羅王佛寶娑羅佛一蓋嚴佛寶肩佛栴檀窟佛栴檀香佛無邊明佛明輪佛彌樓嚴佛無礙眼佛無邊眼佛寶生佛諸德佛覺華生德佛善住意佛無邊力佛不虛德佛寶力佛無邊嚴佛無邊德嚴佛虛空光佛無相音佛藥王佛無驚佛離怖畏佛德王明佛觀覺華生佛虛空性佛虛空音佛虛空嚴生佛有如是等無量無邊阿僧祇佛皆遣一生補處菩薩從北方來集此世界到王舍城行詣竹園頂禮佛足覲問已訖於一面坐爾時下方過于無量阿僧祇刹彼有世界名虛空淨是中有佛號曰大目今現在爲拘留孫提菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記時拘留孫提菩薩見大光明聞大音聲問大目佛言世尊是爲何佛光明音聲彼佛答言善男子上方去此過于無量阿僧祇刹彼有世界名曰娑婆是中有佛號釋迦文今現在爲諸菩薩說斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經彼世界

中有大菩薩具足成就不可思議大願莊嚴皆集彼會時拘留孫提菩薩白大目佛言世尊我欲往詣娑婆世界見釋迦文佛禮事供養亦欲聞說斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經及見彼土不可思議具足莊嚴大菩薩衆彼佛答言欲往隨意汝以我言問訊釋迦文佛少病少惱氣力安不時拘留孫提菩薩頂禮佛足遶三帀已於彼佛土忽然不現如大力士屈伸臂頃到此世界至王舍城行詣竹園頂禮佛足却住一面白佛言世尊大目如來問訊世尊少病少惱起居輕利遊步康耶時佛問言大目如來在彼世界少病少惱氣力安不彼菩薩言大目世尊在彼國土安隱無恙如是下方從大目佛世界中間次有上德佛大德佛蓮華德佛有德佛師子德佛成利佛師子護佛師子頰佛安立王佛梵彌樓佛淨眼佛不虛步佛香象佛香德佛香彌樓佛無量眼佛香聚佛寶窟佛寶彌樓佛安住佛善住王佛梵彌樓佛娑羅王佛明輪佛明燈佛不虛精進佛善思嚴佛師子佛衆眞寶佛

妙善住王佛有如是等無量無邊阿僧祇世界諸佛世尊皆遣一生補處菩薩摩訶薩從下方來集此世界到王舍城行詣竹園頂禮佛足覲問訖已於一面坐爾時上方過于無量阿僧祇刹有世界名栴檀香明是中有佛號無邊高力王今現在爲無量音菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記是無量音菩薩見大光明聞大音聲問無邊高力王佛言世尊是爲何佛光明音聲彼佛答言善男子下方去此過于無量阿僧祇刹有一世界名

曰娑婆是中有佛號釋迦文今現在爲諸菩薩說斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經是爲彼佛光明音聲彼世界中有諸菩薩具足成就大願莊嚴時無量音菩薩白無邊高力王佛言世尊我欲往詣娑婆世界見釋迦文佛禮事供養亦欲見彼不可思議具足莊嚴大菩薩衆彼佛答言欲往隨意汝以我言問訊釋迦文佛少病少惱起居輕利遊步安耶時無量音菩薩頂禮佛足遶三帀已於彼佛土忽然不現如大力士屈伸臂頃到此世界至王舍城行詣竹園頂禮佛足却住一面白佛言世尊無邊高力王佛問訊世尊少病少惱起居輕利氣力安不時佛問言無邊高力王佛於彼世界遊步安耶彼菩薩言如是世尊無邊高力王佛在彼世界安隱無恙時彼菩薩問訊佛已於一面坐從無邊高力王佛剎來次有精進最高力王佛破疑佛善宿王佛然燈佛作明佛明彌樓佛明輪佛淨明佛白蓋佛香蓋佛寶蓋佛栴檀窟佛栴檀德佛須彌肩佛寶明佛娑羅王佛梵德佛淨眼佛無驚怖佛離怖佛妙肩佛上寶佛山王佛轉女相嚴佛無邊嚴佛無上光佛網明相佛因王佛如是無量阿僧祇等諸佛世界一生補處諸大菩薩摩訶薩衆從上方來集此世界到王舍城行詣竹園頂禮佛足覲問訖已於一面坐時東南方過于無量阿僧祇剎彼有世界名佛華生是中有佛號一切緣中能現佛相今現在爲離憂菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記時離憂菩薩見是光明聞是音聲問一切緣中能現佛相佛言世尊是爲何佛光明音聲彼佛答言善男子西北方去此過于無量阿僧祇剎彼有世界名曰娑婆是中有佛號釋迦文今現在爲諸菩薩說斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經是爲彼佛光明音聲彼世界中有大菩薩具足成就不可思議大願莊嚴時離憂菩薩白彼佛言我欲往詣娑婆世界見釋迦文佛禮事供養亦欲見彼不可思議具足莊嚴大菩薩衆彼佛答言欲往隨意汝以我言問訊釋迦文佛少病少惱起居輕利遊步康耶時離憂菩薩頂禮佛足遶三帀已於彼佛土忽然不現如大力士屈伸臂頃到此世界至王舍城行詣竹園頂禮佛足却住一面白佛言世尊一切緣中能現佛相如來問訊世尊少病少惱氣力安不時佛問言一切緣中能現佛相如來於彼世界少病少惱遊步康耶彼菩薩言一切緣中能現佛相世尊在彼世界安隱無恙從一切緣中能現佛相佛世界中間次有無邊緣中現佛相佛蓮華敷力佛網明佛無邊明佛華佛寶娑羅佛發心即轉法輪佛華聚佛增千光佛無上光佛不動力佛無邊步力佛無邊願佛無量願佛無邊自在力佛無定願佛轉胎佛轉諸難佛一切緣修行佛無緣莊嚴佛虛空佛有德佛如是無量阿僧祇等諸佛世界一生補處諸大菩薩摩訶薩衆從東南方悉來集此娑婆世界到王舍城行詣竹園頂禮佛足覲問訖已於一面坐時西南方過于無量阿僧祇剎有世界名善吉是中有佛號曰吉利今現在爲成一切利菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記時成一切利菩薩見

大光明聞大音聲問吉利佛言世尊是爲何佛光明音聲彼佛答言善男子東北方去此過于無量阿僧祇刹彼有世界名曰娑婆是中有佛號釋迦文今現在爲諸菩薩說斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經是爲彼佛光明音聲彼世界中有大菩薩具足成就不可思議大願莊嚴若有衆生聞其名者必得不退轉法時成一切利菩薩白彼佛言我欲往詣娑婆世界見釋迦文佛禮事供養亦欲見彼不可思議具足莊嚴大菩薩衆彼佛答言欲往隨意汝以我言問訊釋迦文佛少病少惱起居輕利遊步安耶時成一切利菩薩頂禮佛足遶三帀已於彼佛土忽然不現如大力士屈伸臂頃到此世界至王舍城行詣竹園頂禮佛足却住一面白佛言世尊吉利如來問訊世尊少病少惱起居輕利遊步安耶時佛問言吉利如來安樂行不彼菩薩言吉利世尊在彼世界安隱無恙時成一切利菩薩觀問訖已於一面坐如是西南方從吉利佛刹來次有吉利嚴佛尸棄佛常精進佛善住佛無邊嚴佛無相嚴佛普嚴佛作燈佛作明佛一藏佛一聚佛無邊像佛無邊精進佛網光佛大神通佛明輪佛觀智佛不虛稱佛壞衆怖畏佛無邊德王明佛離怖畏佛壞諸怨賊佛過諸魔界佛無量華佛持無量德佛無量音聲佛光聚佛明德佛離二邊佛無量覺華光佛無量聲佛明彌樓佛娑羅王佛日面佛妙明佛上德佛寶華佛寶生佛月華佛一切衆生嚴佛轉一切生死佛無邊辯才佛無諍怖佛緣一切辯才佛如是無量阿僧祇等諸佛世界一生補處諸大菩薩摩訶薩衆從西南方悉來集此娑婆世界到王舍城行詣竹園頂禮佛足觀問訖已於一面坐時西北方過于無量阿僧祇刹彼有世界名栴檀香是中有佛號普香光今現在爲普明菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記時普明菩薩見大光明聞大音聲問普香光佛言世尊是爲何佛光明音聲彼佛答言善男子東南方去此過于無量阿僧祇刹彼有世界名曰娑婆是中有佛號釋迦文今現在爲諸菩薩說斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經是爲彼佛光明音聲彼世界中有諸菩薩具足成就不可思議大願莊嚴時普明菩薩白普香光佛言我欲往詣娑婆世界見釋迦文佛禮事供養亦欲見彼不可思議具足莊嚴大菩薩衆彼佛答言欲往隨意汝以我言問訊釋迦文佛少病少惱起居輕利遊步安耶時普明菩薩頂禮佛足遶三帀已於彼佛土忽然不現如大力士屈伸臂頃到此世界至王舍城行詣竹園頂禮佛足却住一面而白佛言普香光佛問訊世尊少病少惱遊步康耶時佛問言普香光佛氣力安不彼菩薩言普香光佛在彼國土安隱無恙時普明菩薩頂禮佛足觀問訖已却住一面如是西北方從普香光佛世界中間次有香明佛香彌樓佛香象佛香自在佛香窟佛明輪佛光王佛蓮華生王佛法自在佛無邊法自在佛可樂佛愛德佛散華佛華蓋行列佛華窟佛金華佛香華佛彌樓王佛善導師佛一切衆生最勝嚴佛轉諸難佛善行嚴佛妙華佛無邊香佛普放光佛

普放香佛普光佛散華佛散華生得佛寶網手佛極高王佛普照一佛土佛宿王佛妙見佛安立王佛香流佛無邊智自在佛不虛嚴佛不虛見佛無礙眼佛不動佛初發意佛無邊眼佛燈上佛普照明佛光照佛一切世界一切衆生不斷辯才佛無垢力佛無跡行佛如是無量阿僧祇等諸佛世界一生補處菩薩摩訶薩從西北方悉來集此娑婆世界至王舍城行詣竹園頂禮佛足問訊訖已於一面坐時東北方過于無量阿僧祇刹有世界名衆歸是中有佛號滅一切憂今現在爲不虛稱菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記時不虛稱菩薩見大光明聞大音聲問滅一切憂佛言世尊是爲何佛光明音聲彼佛答言善男子西南方去此過于無量阿僧祇刹中有世界名爲娑婆是中有佛號釋迦文今現在爲諸菩薩說斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經是爲彼佛光明音聲彼世界中有諸菩薩具足成就不可思議大願莊嚴時不虛稱菩薩白滅一切憂佛言世尊我欲往詣娑婆世界見釋迦文佛禮事供養亦欲見彼不可思議具足莊嚴大菩薩衆彼佛答言欲往隨意汝以我言問訊釋迦文佛少病少惱起居輕利氣力安不時不虛稱菩薩頂禮佛足遶三帀已於彼佛土忽然不現如大力士屈伸臂頃到此世界至王舍城行詣竹園頂禮佛足却住一面白佛言世尊滅一切憂佛問訊世尊少病少惱遊步安耶時佛問言滅一切憂佛少病少惱氣力安不彼菩薩言滅一切憂佛在彼世界安隱無恙時不虛稱菩薩頂禮佛足問訊已訖於一面坐東北方有世界名離一切憂是中有佛號曰離憂今現在爲大明菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從離一切憂刹來過六萬刹中間有世界名喜樂是中有佛名喜生德今現在爲報恩菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從喜樂刹至此中間有世界名安隱是中有佛號曰安王今現在爲無難菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從安隱刹至此中間有世界名金網覆是中有佛號上彌樓今現在爲師子彌樓菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從金網覆刹至此中間有世界名香明是中有佛號曰妙香今現在爲聲德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從香明刹至此中間有世界名寶聚是中有佛號憍陳若今現在爲火聚菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從寶聚刹至此中間有世界名堅固是中有佛號曰勢德今現在爲梵德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從堅固刹至此中間有世界名青蓮華是中有佛號赤蓮華德今現在爲華生菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從青蓮華刹至此中間有世界名曰白蓮華是中有佛號曰蓮華生今現在爲無有菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從白蓮華刹至此中間有世界名大音是中有佛號大音眼今現在爲無上衆菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從大音刹至此中間有世界名香嚴是中有佛號曰上衆今現在爲善來菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從香嚴刹至此中間有世界名衆明是中有佛號無邊明

今現在爲德藏菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從衆明剎至此中間有世界名栴檀首是中有佛號月出光今現在爲方等菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從栴檀香剎至此中間有世界名明是中有佛號名流十方今現在爲十方流布力王菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從明剎至此中間有世界名月是中有佛號星宿王今現在爲稱衆菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從月剎至此中間有世界名普明德是中有佛號無邊光明今現在爲無垢相菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從普明德剎至此中間有世界名香明是中有佛號上香彌樓今現在爲選擇菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從香明剎至此中間有世界名無畏是中有佛號離怖畏今現在爲喜月菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從無畏剎至此中間有世界名上安是中有佛號安隱生德今現在爲定意菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從上安剎至此中間有世界名無邊明是中

有佛號無邊功德月今現在爲喜月菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從無邊明剎至此中間有世界名莊嚴是中有佛號一切功德嚴今現在爲妙威儀菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從莊嚴剎至此中間有世界名蓮華散是中有佛號曰華王今現在爲華生高德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從蓮華散剎至此中間有世界名離相是中有佛號不壞相今現在爲無勝菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從離相剎至此中間有世界名堅固是中有佛號宗守光今現在爲普守菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從堅固剎至此中間有世界名樂戲是中有佛號大威德蓮華生王今現在爲智樂菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從樂戲剎至此中間有世界名樂是中有佛號無異生行今現在爲無異行嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從樂剎至此中間有世界名喜是中有佛號一切上今現在爲上菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從喜剎至此中間

有世界名樂德是中有佛號虛空淨王今現在爲彌樓王菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從樂德剎至此中間有世界名喜樂是中有佛號無相音聲今現在爲觀音定嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從喜樂剎至此中間有世界名娑婆是中有佛號寶最高德今現在爲甚深菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從娑婆剎至此中間有世界名衆梵是中有佛號曰梵德今現在爲梵子菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從衆梵剎至此中間有世界名衆香是中有佛號無礙香象今現在爲帝德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從衆香剎至此中間有世界名衆華是中有佛號彌樓明今現在爲娑伽羅菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從衆華剎至此中間有世界名然燈是中有佛號曰大燈今現在爲雲光菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從然燈剎至此中間有世界名作名聞是中有佛號華上光今現在爲樂法菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從作名

聞刹至此中間有世界名多樂是中有佛號作名聞今現在為彌樓德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從多樂刹至此中間有世界名安立是中有佛號曰名慈今現在為師子力菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從安立刹至此中間有世界名娑婆羅是中有佛號娑羅王今現在為山王菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從娑婆羅刹至此中間有世界名照明是中有佛號無邊光今現在為不虛步力菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說如是無量阿僧祇等諸佛世界一生補處菩薩摩訶薩從東北方悉來集此娑婆世界到王舍城行詣竹園頂禮佛足覲問訖已於一面坐時此三千大千世界諸大威德天龍夜叉揵闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等及一生補處諸大菩薩摩訶薩衆充滿其中無空缺處而此大衆以佛神力皆悉容受不相妨礙

佛說華手經卷第五

音釋

疇 直由切　窟 苦骨切　頰 古協切

欲五

廿八

佛說華手經卷第六　欲六

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

三昧品第十九　欲六

爾時世尊見諸大衆普皆集會即於座上入佛首楞嚴三昧從首楞嚴三昧起入佛妙金剛三昧從妙金剛三昧起入佛知十方言音差別三昧從佛知十方言音差別三昧起入佛無量莊嚴三昧從無量莊嚴三昧起入佛師子月三昧從師子月三昧起入佛師子奮迅三昧從師子奮迅三昧起入佛無邊緣三昧從無邊緣三昧起入佛光王三昧從光王三昧起入佛妙陀羅尼三昧從妙陀羅尼三昧起入佛無相生三昧從無相生三昧起入佛師子自在力三昧從師子自在力三昧起入佛淨月三昧從淨月三昧起入佛一相嚴三昧從一相嚴三昧起入佛衆相嚴三昧從衆相嚴三昧起入佛無邊光三昧從無邊光三昧起入佛大海三昧從大海三昧起入佛起一切法海法性定三昧從起一切法海法性定三昧起入佛示無邊願緣三昧從示無

邊願緣三昧起入佛生一切無邊自在法三昧從生一切無邊自在法三昧起入佛一切法無住處三昧從一切法無住處三昧起入佛無邊光高華三昧從無邊光高華三昧起入佛一切法思量淨印三昧從一切法思量淨印三昧起入佛一切法無垢印三昧從一切法無垢印三昧起入佛示無邊佛自在力三昧從示無邊佛自在力三昧起入佛一切衆生滅相三昧從一切衆生滅相三昧起入佛一切法如來所行三昧從一切法如來所行三昧起入佛示無邊自在神通莊嚴三昧從示無邊自在神通莊嚴三昧起入佛三世無礙一切法性定三昧從三世無礙一切法性定三昧起入佛一切法中得自在力三昧從一切法中得自在力三昧起入佛攝一切法海自在印三昧從攝一切法海自在印三昧起入佛堅固三昧從堅固三昧起入佛善通達三昧從善通達三昧起入佛無動三昧從無動三昧起入佛觀見一切法三昧從觀見一切法三昧起入佛普明三昧從普明三昧起入佛普觀印三昧從普觀印三昧起入佛無明闇三昧從無明闇三昧起入佛無見三昧從無見三昧起入佛一切法無礙無取三昧從一切法無礙無取三昧起入佛無盡相三昧從無盡相三昧起入佛無盡定三昧從無盡定三昧起入佛無盡緣三昧從無盡緣三昧起入佛一寶相三昧從一寶相三昧起入佛大莊嚴三昧從大莊嚴三昧起入佛無邊莊嚴三昧從無邊莊嚴三昧起入佛無瞋恨三昧從無瞋恨三昧起入佛示一切衆生善根三昧從示一切衆生善根三昧起入佛一切衆生種善根因緣三昧從一切衆生種善根因緣三昧起入佛一切入三昧從一切入三昧起入佛一切法淨行三昧從一切法淨行三昧起入佛不現一切法三昧從不現一切法三昧起入佛照明莊嚴一切菩薩三昧從照明莊嚴一切菩薩三昧起入佛淨一切聲聞眼三昧從淨一切聲聞眼三昧起入佛一切衆生種無礙淨善根三昧從一切衆生種無礙淨善根三昧起入佛息三惡趣苦惱三昧從息三惡趣苦惱三昧起入佛一切佛土中衆生種善根三昧從一切佛土中衆生種善根三昧起入佛不動變三昧佛在是不動變三昧中時淨居諸天以偈讚言

佛住不動變　威德如須彌　壞諸外道論
特映大千界　其心無能見　入無依止定
入定而無依　是佛不思議　爲壞衆疑網
哀愍故說法　無疑常處定　三明出三界
大智德菩薩　今皆集此會　佛無疑在定
唯願決衆疑　佛定不依眼　亦復非不依
非二無眼相　是定聖所讚　在定若依眼
佛則爲虛誑　知眼無所有　故佛定無依
佛不依六根　亦復非不依　外道迷此義
世間所不解

求法品第二十

爾時世尊從不動變三昧安詳而起告舍利弗諸菩薩摩訶薩有四法行得不退智獲大慈悲諸三昧慧亦能無礙速佛十力又於諸法得分別慧得無礙辯無斷辯捷疾辯樂說辯深辯利辯無等辯才得諸總持常見諸佛

以信出家奉修正法世世所生財利無匱眷屬無減色像無乏身無殘漏眼耳鼻舌身根無毀言辭無短心智無閡不行邪道志無散亂念無錯謬憶本昔事得上慙愧常善思惟離一切惡世世轉身不忘正念不失本願謂諸佛所植無量果衆善根本無我我所但爲一切衆生共之無衆生相離分別法無所依止以無依止故魔若魔民及諸邪道不能沮壞必至道場坐道場已住一切法思量淨印二昧以一念相應慧諸所有法可知可識可得可斷可證可修若有漏若無漏若世間若出世間若近若遠若麤若細若長若短若過去未來現在若心所行若智所行若心所量若智所量若心所緣若智所緣若心所想若智所想若在心數若在法數若衆生數若假名有若實法有總相別相及諸說者所因說法若所說事以何故說若以語言若以事相若垢若淨一切世間種種言辭所謂眼諸名字耳鼻舌身意諸名字手足髮毛種種支體此諸名字亦外法中所有一切地水火風種

種生處差別名字日月名字梵釋諸天夜叉名字隨其相有隨其相說隨所分別及所貪著若因若緣若道若行若縛若解若方便若轉進若智若慧若智方便及諸世間種種技術若好若醜如是等事住一切法思量淨印三昧以一念相應慧通達究竟斷煩惱習一切無餘何等爲四舍利弗有菩薩摩訶薩建大乘心爲深利益多衆生故發大莊嚴作如是念一切衆生貪欲瞋恚愚癡熾盛空無善行死墮大坑少可救者我今當爲此等衆生集大智藥以救療之令出三界當爲衆生作不請師治之令得不壞相法謂不壞色受想行識亦得不壞至涅槃道諸菩薩等發是心時爲求法故起大莊嚴何謂爲法諸有能助無上菩提集諸佛法謂斷衆疑令衆歡喜菩薩藏經讀誦受持如說修行隨諸衆生根有利鈍而爲演說菩薩如是專求法時乃至能得一四句偈甚深方便有要義趣佛之所說若受若持讀誦書寫乃至能爲一人演說先作是願欲令此人隨順是義一切衆生亦皆

得解菩薩以是說法因緣當得最上佛所聽許智者所讚如是四法何謂爲四一於佛法德不斷念及決定念二身能作堪受法器三爲諸佛對揚法化四能逮得諸陀羅尼世世轉身能行佛法所生不墮邪見之門於佛法中常樂出家猒離五欲是爲四法菩薩以是四法善根因緣當得十法何謂爲十於諸法中能斷疑悔知諸衆生心之所樂能得諸佛無礙解脫以是解脫佛身毛孔一一皆出百千萬億無數光明一一光照百千萬億阿僧祇界光光皆有百千萬億阿僧祇數妙寶蓮華一一華上皆有坐佛一一諸佛以一說法悉能度脫百千萬億無數衆生得不壞法如來以是解脫力故一一毛孔所現光明皆出百千萬億火燄如須彌山亦出恒沙諸大流水以是無礙解脫力故能以三千大千世界內一毛孔棄著他方過于無量恒沙國土而諸衆生無所嬈害亦復不覺有往來想舍利弗以是無礙解脫力故能解十方一切衆生言辭差別亦悉了知十方世界一切衆生百

千萬億阿僧祇劫心念相續亦斷無量阿僧祇界無佛法處衆生所疑又以無礙解脫力故能知衆生調伏熾然及次第心知一切法差別之相亦決定知畢竟皆空而於是中無我我所捨離一切諸有爲相所以者何如來推求有爲法中多諸過患離諸功德無一可取以如是知故得此法舍利弗如來以是解脫力故復有四法何謂爲四一者悉斷煩惱及習二者佛行路時若有衆生觸其足者七日受樂三者如來右迴身時地深八萬四千由旬如輪旋轉四者常定初無退失舍利弗取要言之菩薩四法盡能攝取一切佛法爾時世尊欲明此義而說偈言

若人求佛智　及欲大慈悲　到智慧彼岸
當深恭敬法　欲得大神通　能動三千界
及知衆生心　當深恭敬法　若欲以一念
遍知一切心　是心無形色　如幻不堅固
以恭敬法故　常得上果報　亦能證諸佛
無量無邊法　以恭敬法故　常得不失念
在在所生處　正念常增長　以恭敬法故
常不失妙色　所生常端正　身分皆具足
能得值諸佛　值佛心信樂　以心清淨故
能深供養佛　世世所生處　信力常增長
離穢惡五欲　常樂行出家　以是信力故
安住持戒中　但爲求禪定　不以戒自高
常樂得諸禪　而不以爲足　以求眞智慧
能斷滅諸漏　常樂行智慧　而不取慧相
但以無相慧　深求諸佛法　得諸法慧明
佛所讚總持　堪任爲法器　佛神通所護
是人以佛護　得四無礙智　辯才無有量
利衆故說法　三時守護法　初中及最後
常爲佛所讚　能大利衆生　爲諸天所護
龍神等恭敬　諸佛所護念　名聞震十方
名稱常不滅　好行諸善行　終不樂非法
常修行佛道　常照然法明　蠲除衆狐疑
能淨智慧性　滅衆生憂惱　安住於正路
終不說邪經　修行最勝法　所謂無上道
是人不依心　亦復非不依　知心法如幻
故無所依止　以此無依心　常修學佛道
遊行大衆聚　而心無所著　樂遊化諸方
適無所繫屬　不貪名利養　離親友諸緣
無有諸瑕穢　心淨如虛空　誰見是菩薩
而不恭敬者　是故聞此法　應當一心學
得是佛法故　能大利衆生　於是妙法中
無有所限礙　我說是正道　唯智者所學

復次舍利弗若菩薩摩訶薩爲求法故當學多聞多聞方便何謂多聞多聞方便舍利弗其多聞者從他所聞多聞方便者能自思量專心正念從他聞者諸佛所說順道之言所謂修多羅祇夜闍伽羅那伽陀憂陀那尼陀那阿波陀那伊帝目多伽闍多伽廣經未曾有經優波提舍是則名曰從他所聞順道之言何謂思量專心正念於法方便善知五陰十二入十八界十二因緣從緣生法是白是黑是好是醜分別揀擇皆入法性法相法位如是通達名爲正念所以者何舍利弗如來方便演說五陰而非五陰說十二入及十八界而非界入說十二因緣而非因緣說法從緣生而無定相爲度衆生作如是說是故汝等當依於義莫依於語凡夫無智隨逐言說

智者隨義舍利弗何謂言說所有言音文字差別取相推求可知可識可見可斷可證可修有相無相隨心心數可疑悔處有此有彼分別宣示如是等法皆名言說舍利弗何謂爲義宣說所示是名爲義若分別義即名言說是故舍利弗當知義者不可言說以斯義故我經中說如來不與世間共諍世間與我諍舍利弗唯有如來能方便說陰界諸入十二因緣從緣生法餘無能者舍利弗佛所說法及選擇法無有諍訟何謂爲法云何選擇舍利弗眼即是法耳鼻舌身意即是法所以者何是眼過去未來尚空何況現在所以者何眼性自爾是故名法耳鼻舌身意去來尚空何況現在所以者何意性自爾故名爲法云何選擇選擇眼者眼從緣生空無定相若有定相應眼得眼若眼得眼則有二眼如是亦應內有見者有如此咎耳鼻舌身意亦如是如是選擇名爲法眼於此義中正見大士應當觀察眼假名字眼及眼法是三事中何者爲實作如是知三事皆空但有言說無一眞實所以者何諸有言說皆是識處識所知法皆是世間若世間法非出世間不出世間是外道義若外道義則非佛說所以者何佛所言說有出世間出世間法則無言說言語道斷心行處滅是故如來雖復言說而無所著亦不決定分別眼相從善不善業因緣生所以者何眼是有分何謂有分從十二緣出生三有舍利弗何故名有自念我當得如是眼種種分別好樂眼果以受諸塵著眼是我眼是我所故名有分復次衰滅而復熾然一切苦惱謂我我所墮在二邊故名有分舍利弗譬如銅器擊之有聲汝謂此聲爲從外來爲在內有答言世尊是聲但從衆因緣有非內非外佛告舍利弗汝通達此衆緣法耶答言不也佛言此聲本無所有但假衆緣誑惑耳根如是凡夫於空眼中而生貪著眼中眼相終不可得如是推求無所貪著是名選擇所謂無眼亦無眼相耳鼻舌身意亦如是爾時世尊欲明此義而說偈言

雖說眼無常　眼即無所有　若眼無所有
誰爲無常者　雖說耳無常　耳即無所有
若耳無所有　誰爲無常者　雖說鼻無常
鼻即無所有　若鼻無所有　誰爲無常者
雖說舌無常　舌即無所有　若舌無所有
誰爲無常者　雖說身無常　身即無所有
若身無所有　誰爲無常者　雖說意無常
意即無所有　若意無所有　誰爲無常者
隨是十二入　故有十二名　若隨十二名
應有十二入　因地水火風　和合故名人
凡夫隨名字　如狗逐瓦石　若人不隨名
亦不分別我　知我但假名　是人得寂滅
寂滅中無法　可名寂滅者　如是說無說
無說即寂滅　是法中無去　亦無有去者
若人通達此　則知寂滅相　若滅心行處
斷諸語言道　無我無衆生　是名爲寂滅
不分別有無　是分別亦空　若心想涅槃
是心亦非有　於法不見遠　亦復不見近
得是慧眼者　自知寂滅義　若人聞是法
能正觀察者　當斷諸疑悔　癡冥盡無餘
無疑亦無悔　善寂無所畏　決定住實相

於法無所礙　菩薩摩訶薩　能自除惑網
哀愍衆生故　爲斷法中疑　以是上妙論
顯示法實相　爲滅諸戲論　汝等勿生疑
言說皆諍訟　因之墮惡趣　若人貪著此
不任演正法　如是名隨義　則無有憂患
亦近無上道　能行是義故

復次舍利弗菩薩摩訶薩於四事中應勤精進何謂爲四爲出家故勤行精進於遠離處勤行精進於佛教中勤行精進見苦衆生勤行精進爲疾逮得無上菩提作是念言我當何時得大智慧滅衆生苦而爲說法舍利弗我當爲汝說諸菩薩勤行精進能疾得成無上菩提汝當諦聽舍利弗乃往過去無量無邊不可思議阿僧祇劫爾時有佛號曰安王壽七萬歲爲聲聞衆三會說法其初會者二十億人得阿羅漢第二大會四十億人得阿羅漢第三大會六十億人亦得羅漢時閻浮提極大廣博九萬由旬中有八萬四千大城一一皆長十二由旬廣七由旬金銀瑠璃玻瓈眞珠硨磲碼碯七寶合成其城第一清淨莊嚴人民熾盛豐樂安隱其城七重有七重塹俱亦七寶一一塹中皆有流水周迴圍遶青黃赤白雜色蓮華羅列水上鳬鴈鴛鴦瀰鶴孔雀生生異類遊戲其中諸塹岸上皆有七寶所成七重行樹金樹銀枝碼碯爲條瑠璃爲葉玻瓈爲華硨磲爲果赤眞珠爲根銀樹金枝玻瓈爲條瑠璃爲葉硨磲爲華碼碯爲果赤眞珠爲根瑠璃樹者硨磲爲枝碼碯爲葉銀華金果玻瓈爲根硨磲樹者碼碯爲枝珊瑚爲條銀葉金華玻瓈爲果瑠璃爲根碼碯樹者珊瑚爲枝銀條金葉玻瓈爲華瑠璃爲果硨磲爲根珊瑚樹者金枝銀條玻瓈爲葉瑠璃爲華硨磲爲果碼碯爲根諸城各有八萬園林縱廣正等二十由旬七寶牆壁七重圍遶其諸園中皆有七寶七重樓閣七寶欄楯七寶羅網彌覆其上寶塹七重莊嚴如城是園林中有種種樹謂栴檀樹諸沉水樹迦羅那等種種香樹諸音樂樹亦有種種華樹果樹器物諸樹衆飲食樹其中亦有金樹銀樹瑠璃玻瓈硨磲碼碯珊瑚諸樹有種種華所謂阿提目多華瞻蔔華婆利師華陀㝹伽梨華文陀羅華和利華多羅利華劬多羅利華曼陀羅華五色華月上華有如是等種種諸華園中各有七百大池縱廣五里八功德水充滿其中其池皆以七寶莊嚴底布金沙有四寶梯寶網羅覆青黃赤白雜色蓮華遍布水上時閻浮提王名曰健德於此八萬四千大城皆置宮殿一一宮殿皆有八萬四千婇女以爲眷屬於諸城中有一大城其城廣大四十由旬長八十由旬是健德王止住其中此城皆以殊勝七寶莊嚴如上豐樂安隱人民充滿此大城中有王宮宅方十由旬妙七寶成是宮宅中有諸殿堂種種樓館中有大殿名曰法殿端嚴殊妙如釋勝殿此宮宅中有好園林名爲善法是園林中有種種樹華樹香樹諸音樂樹及瓔珞樹衣服飲食種種諸樹其中亦有七寶諸樹莊嚴其園是王宮宅方整嚴事廣博高顯有大高臺七寶嚴飾七寶幃帳張設其中舍利弗是健德王第一夫人生一太子昔曾供養無量諸佛

端正殊妙衆所愛敬有大威相福德具足王與大城令住其中太子生日此城中有四十億女一時俱生王即告勑令給太子以爲眷屬王及夫人集諸大臣與子立字名曰妙德太子生時諸天歡喜鼓衆妓樂雨曼陀華俱發聲言妙德太子今出於世今出於世故名妙德是時太子漸以長大與衆婇女眷屬圍遶入園遊觀乘栴檀船五欲自娛時於水中見佛身相端正第一淨踰火金明過日月如眞金聚如金山焰如嚴寶柱三十二相八十種好身出百千萬億光明處弟子衆圍遶說法太子見已作如此念是人端正儀相挺特我今何爲不得是身當發心時佛相不現以不見故心生憂惱便不復與婇女娛樂不近女色從船而下上七寶樓結跏趺坐心自念言何時當得如佛身相時諸婇女欲來娛樂太子遙見心生猒離閉門不前作如此念是諸衆生貪欲熾盛多諸惱患我願欲得此大智慧最勝之身若我與此貪欲惱病衆生同者有何差別我是行人彼非行者是諸衆生瞋恚熾盛多諸惱患我願欲得是大智慧最妙之身若我與此瞋恚惱病衆生同者有何差別我是行人彼非行者當自調伏於衆生中不生瞋惱是諸衆生愚癡充滿多諸惱患我願欲得此大智慧最上妙身我若與此愚癡惱病衆生同者有何差別我是行人彼非行者是諸衆生慳嫉所纏多諸惱患我若同此慳嫉衆生有何差別我當滅諸貪欲恚癡於衆生中起大慈悲爲求正道以是正道捨離一切貪欲瞋恚愚癡慳嫉諸不善心既生如是猒離心故便深樂法不貪嬉戲獨坐思惟離諸憒鬧時健德王及大夫人俱聞太子不樂嬉戲猒離五欲見諸婇女制不令入便生念言誰爲不可嬈亂太子令不復喜五欲娛樂猒見女色我等便可自往問之作是念已王及夫人往太子所說偈問言

汝法殿清淨　婇女亦充滿　諸樹莊嚴園
汝何故不樂　如是大城中　法殿甚高廣
遍見四天下　汝何故不樂　何人爲不可
嬈亂汝心者　汝今愁獨處　如商人失寶
我爲汝父母　當具以實答　何人今可治
我得自在故

爾時太子以偈答言

無人爲不可　如何當妄言　勿以惡加人
但當自治心　我遊戲水上　見佛身相好
如閻浮金聚　光明照十方　珠光及日月
火燈星宿光　佛光映不現　我見如是相
即時願欲得　如是智慧身　當度老病死
癡惱苦衆生　得身相智慧　勢力不思議
當廣利衆生　令得出生死　我息諸欲樂
婇女及眷屬　今出家行道　隨學當作佛
出家被法服　勤修習善法　父母可出家
俱共修是道　當修行正法　在五欲不安
愛欲害善法　欲縛最堅牢　餘無能斷者
唯我獨遠離　行是遠離故　當得佛智慧
佛法中出家　若作障礙者　是人則無利
我哀彼故說　國財子何益　富貴皆無常
若今不放捨　不久亦分散　以因出家故
能生衆善法　往來生死中　世世受衆苦
如是展轉生　空無決定子　於法無正觀

但著假名字　莫以子起罪　共於法出家
我父離諸難　俱是無難時　得具足人身
父乃信善法　得值安王佛　今可共出家

妙德太子說是偈已即便行詣安王佛所頭面禮足合掌向佛而說偈言

我生魔網中　增長諸邪行　令欲壞裂之
願佛聽出家　我父縛堅固　自亦處界縛
斯無堅實樂　但是衆苦本　今欲解諸縛
壞裂衆魔網　於佛法出家　成佛兩足尊
我深畏諸欲　受欲終無安　欲爲癡畏法
當捨行佛道

舍利弗時安王佛即聽妙德出家受戒有諸人衆八萬四千并餘眷屬及婇女等皆隨出家復有百億諸善知識亦隨出家王聞太子出家學道即嚴四兵從諸大臣詣安王佛所頭面禮足於一面立合掌向佛而說偈言

出家無惱熱　寂滅安不動　是衆樂之本
願依佛出家　捨國財妻子　及所珍眷屬
受衆欲無猒　是法常弊穢　若受妙五欲
凡小智所行　修佛所讚法　滅一切衆苦
捨國城所有　施佛及衆僧　願佛聽出家
成佛普見尊　爲大利衆生　度一切苦惱
欲令離諸難　離難得寂滅　時佛歡喜讚
善哉發大心　能敬佛深智　善來聽出家
王既聞聽許　心生大歡喜　必成兩足尊
爲佛安慰故　時王即出家　及諸四種兵
皆發菩提心　當成無上道　是衆出家已
皆逮無生忍　於此處命終　悉得生天上
得值大名聞　二十億諸佛　皆於諸佛所
出家行正法　是等常精進　得智無所畏
能大利衆生　令脫無量苦　所值遇諸佛
皆受持正法　但爲廣流布　而不惜身命
得如是大果　最上妙智慧　證不思議法
誰不求佛道

佛告舍利弗汝謂彼時健德王者豈異人乎即我身是妙德太子堅意菩薩摩訶薩是如是舍利弗菩薩摩訶薩以樂法故見諸衆生煩惱苦逼起大慈悲教化令住善法因緣漸得解脫復次舍利弗諸菩薩摩訶薩樂深法故而求深法亦爲衆生說是深法何謂深法諸精進者之所能行其精進者即諸菩薩摩訶薩衆求無上道不退者是斯等皆能深達諸法云何深達若求眼相即是假名非爲深達法相名爲非內非外非我我所非垢非淨不生不滅所以者何性常自爾如是法性無作非作是名通達眼甚深法求耳鼻舌身意相者即是假名非爲深達法相名爲非內非外非我我所非垢非淨不生不滅所以者何性常自爾如是法性無作非作是名通達意甚深法舍利弗其甚深者即法實相若取法空即是妄取若取無相是則爲相若取無願是亦爲願舍利弗法性本來不增不減是則名爲深達諸法故說菩薩摩訶薩等爲精進者舍利弗以何義故說名菩薩能諦了知無衆生法故名菩薩復次是人所行智慧爲首故名菩薩又令衆生知所行法皆無所有故名菩薩又舍利弗無所有義是菩薩義無所顯示是菩薩義故菩薩義無二無礙又舍利弗不過不沒是名菩薩又舍利弗空是菩提何謂爲空無一切法故名爲空舍利弗若於

法中乃至決定有毫末相即是著相著我著人著衆生相著諸法相是空法中無此諸相故名爲空空即菩提以是義故一切諸法皆名菩提舍利弗汝當隨順如來教行勿違逆也所以者何諸佛菩提第一甚深一切凡夫所不能及舍利弗且置凡夫一切聲聞辟支佛人不見不觀不能通達諸佛菩提離盡智見無生智觀以何法盡名爲盡智無法可盡諸法離盡入畢竟盡故名盡智而不能知於念念中爾所滅盡爾所未盡故說聲聞辟支佛人不能通達諸佛菩提舍利弗無生智者於諸法中尚無少生能如是知名無生智而不能知於念念中爾所無生及未無生一切聲聞辟支佛人無如是智是故佛智名爲無等餘無及故復次是智等無邪正故名平等舍利弗如來慧者正覺究盡無有錯謬故名佛慧是佛智慧無量無邊阿僧祇劫求之乃得故名爲覺舍利弗何故如來名爲覺者一切衆生長寢生死若遇若沒不能通達唯有菩薩獨能覺悟故名覺者又舍利弗正覺諸法故名覺者云何正覺知一切法非法非非法非垢非淨亦非過去未來現在隨順是相故名覺者亦覺無法若生若滅若來若去故名覺者舍利弗是覺義者無量無邊不可思議難得崖底譬如大海其水一味不增不減悉受衆流而不盈溢漸次轉深甚深第一舍利弗如來大海亦復如是空無生滅一解脫味次第說法名漸轉深得一切智名深第一究盡通達無上菩提一切法中無錯謬故名無增減一切問難無能窮盡故名難溢能集一切諸善功德名受衆流舍利弗若我盡說如來義者誰能堪受如娑伽龍王欲降大雨但注大海餘無能受如來亦爾若盡開演佛智慧者一切衆生乃至聲聞及辟支佛無能堪受但諸菩薩發大乘心佛加神力則能受持舍利弗世有四事爲最難得何謂爲四得人身難生中國難信佛法難既信解已能問所應是爲甚難此四難事汝等皆得今當問佛諸法中疑我今聽汝一切世間諸天人等恣意所問如來不久當入涅槃無從後悔時舍利弗即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白佛言世尊欲有所問唯願聽許佛言今隨意問當爲汝等隨所問答舍利弗言唯然世尊我今當爲上行菩薩諮問如來即說偈言

安住上功德　修淨道高尊　樂行柔和忍
當問如是行　菩薩云何施　施已心歡喜
云何發善心　當大利衆生　云何持淨戒
忍辱柔和心　云何行精進　不退不休息
見苦惱衆生　云何加矜愍　深心樂菩提
唯願世尊說　云何無量劫　莊嚴菩提道
心終不退沒　而生大歡喜　云何行禪定
及修習智慧　云何應求法　以成多聞者
何等法應聽　何等法應離　發菩提心行
我今問是事　云何求正法　於中深欲樂
云何離諸欲　離已能出家　云何出家時
能生歡喜心　云何出家已　功德巍巍尊
云何心迴向　能起方便力　云何能世世
常不忘正念　云何處胎中　常習菩提心
亦能見諸佛　而無所障礙　云何薄貪欲

慈心薄瞋恚　云何薄愚癡　心常無錯謬
云何生王家　亦修治國事　而能離諸難
常得生善處　云何治世事　而心常歡喜
亦感諸如來　常能見諸佛　云何具身色
端嚴常第一　亦具足眷屬　皆發菩提心
云何所生處　常猒離家屬　常樂行出家
無有貪著心　云何出家已　能受持菩提
於佛滅度後　能守護正法　云何處亂世
而得無亂心　見惱亂衆生　悉能安慰之
云何聞能持　入陀羅尼門　以無礙辯才
能說無上法　云何知衆生　種種差別心
云何於善法　而能自調伏　爲諸菩薩故
我問二足尊　是諸菩薩行　唯願分別說
若人爲佛法　而發菩提心　是人聞佛說
則生大歡喜　佛於一切法　智慧無障礙
我以有限智　而問於世尊　我雖有所問
不能盡通達　所不能問者　願佛具演說

歎德品第二十一

爾時佛告舍利弗言善哉善哉汝能問佛菩薩摩訶薩深行佛道住淨功德樂柔和忍如是等事汝之功德不可限量所以者何諸菩薩摩訶薩能爲難事譬如有人欲以三千大千世界所有衆生移置一處是事難不舍利弗言甚難世尊佛言欲比菩薩所爲難事於百分中尚不及一百分千分百千萬分乃至譬喻所不能及舍利弗置是三千大千世界所有衆生如劫燒時三千世界爲一火聚若人能以一吹令滅一吹還成若大鐵圍須彌諸山及大海水一切國土宮館園林聚落城邑還復如故汝意云何是人所作寧爲難不舍利弗言甚難世尊佛言欲比菩薩所爲難事於百分中尚不及一百分千分百千萬分乃至譬喻所不能及又舍利弗譬如有人欲以足爪破散三千大千世界是人名爲現大力不答言世尊其力甚大佛言欲比菩薩所現大力於百分中尚不及一百分千分百千萬分乃至譬喻所不能及又舍利弗譬如三千大千世界所有地種止於水上水止於風若有一人乃從風際舉此世界若置頭上若肩荷負蚊脛爲梯循之而上乃至梵天而不墜落汝意云何是人巧便爲難事不舍利弗言是人巧便持此三千大千世界循蚊脛梯上至梵天而不墜落是爲甚難舍利弗如來今當告汝誠言欲比菩薩方便大力於百分中尚不及一百分千分百千萬分乃至譬喻所不能及所以者何諸菩薩摩訶薩成就無量身心精進深發大願行大方便起大智慧成大勢力求大無畏大覺明眼求大慈悲及不虛行象王迴觀師子奮迅無見頂相求如是等諸佛大法亦求無比最勝威儀第一之行無比功德無比柔和行無比施持戒忍辱精進禪定智慧方便通達法相如來無比自在神力三輪示現善解一切衆生深心及心所行願解一切衆生假名願解一切衆生解脫解脫知見願解一切衆生止觀願解衆生所修行道及所得果願知衆生所解諸諦願解十方一切衆生音聲語言種種差別願解衆生貪著深淺及離貪著願諸法中得無受慧願解諸法空業報慧舍利弗取要言之諸菩薩摩訶薩所求所願智慧功德及隨願行

隨行得果是諸事中無可爲喻無說因緣如是大願莊嚴功德唯佛能知若近佛者乃能得解舍利弗汝諸聲聞隨信能入諸菩薩等以信解知汝能爲此大功德者問佛是事今當爲汝說少分耳所以者何汝之所問菩薩事者非可一日一月一歲百歲千歲百千萬歲乃至一劫百劫千劫百千萬劫所能說盡舍利弗當知是事無量無邊不可思議阿僧祇劫乃可說之舍利弗如來了知諸菩薩等最初發心下劣一念功德果報百千萬劫說不能盡況復一日一月一歲乃至百歲所集諸心功德果報豈可說盡所以者何菩薩摩訶薩求大智時能起無量功德因緣舍利弗諸菩薩等所行無盡欲令一切衆生皆住無生法故舍利弗諸菩薩等所行難知求深法故諸菩薩等所行甚深於一切法不依止故菩薩所行無邊無等以佛智慧無邊無等故諸菩薩等所行無盡無有齊限行爾所施爾所便止是物可施是物不可施是人可與是人不可與菩薩施者捨一切物等與衆生菩薩持戒亦不齊限日月歲數乃至盡壽但於無量阿僧祇劫常爲十方一切衆生及佛道故修行淨戒是菩薩業舍利弗菩薩摩訶薩所爲事業一時止息謂坐道場住一切法思量淨印三昧以一念相應慧究盡通達一切諸法

驗行品第二十二

佛告舍利弗應以三事驗菩薩心何謂爲三一者能捨一切所有而不望報當知是爲眞菩薩心二者求法無所貪惜寧失身命而不捨法是則名爲眞菩薩心三者不逆甚深之法以信解力入佛菩提不生疑惑是亦名爲眞菩薩心以是三心驗諸菩薩又舍利弗復有三事驗菩薩心何謂爲三常勤精進求法不倦謂是大乘菩薩藏經以是經故自增善根亦能增長衆生善根常隨法師恭敬供養若過千歲乃能得聞善根相應一四句偈聞已隨順不違不逆不沒不退追隨法師益加恭敬但自咎責我以宿世障法罪故不得聞法非法師咎今當親近隨從法師令我一切障法罪業皆悉消滅是亦名爲眞菩薩心是故當知菩薩摩訶薩深心求法隨逐法師則能成就一切佛法舍利弗乃往過去過無量無邊不可思議阿僧祇劫劫名妙智爾時有佛號普德增上雲音燈壽命半劫聲聞衆會數如恒沙一一會中恒河沙人皆具三明得共解脫大阿羅漢菩薩衆會數如聲聞一一會中恒沙菩薩得無生忍住不退地初發意者不可稱數普德增上雲音燈佛將入泥洹時於百億閻浮提中一一各置一大法師皆加神力彼佛滅後法住八百千萬億那由他歲爾時於此閻浮提中所置法師名曰聲明爲彼如來加其神力隨法住世守護法城修菩薩行得無生忍住不退地彼佛滅後八萬億歲聲明法師遊歷諸國從邑至邑處處演說普德增上雲音燈佛無量無邊阿僧祇劫所集佛法舍利弗時閻浮提邊境有城名曰堅牢於此城中有一居士名曰堅衆其年少壯主治諸城生如是心我當云何能集智慧以是智慧能令衆生修行法事捨離俗業作

是念已即時有天而告之曰居士當知有佛出世號普德增上雲音燈今已滅度爾時居士聞佛名字心生歡喜又聞滅度即大悲泣天問之曰汝以何故先生歡喜而後悲泣居士答言我從汝聞有佛出世心生歡喜又聞滅度失大利故所以悲泣天又告言汝勿愁憂普德增上雲音燈佛臨滅度時以神通力加一法師名曰聲明佛之法藏皆悉受持即是彼佛知法藏人居士問曰聲明法師今在何所答言居士法師今在迦毗羅城於此東方過三百六十由旬堅衆居士聞是語已明旦即持八十億金千寶瓔珞與多眷屬俱詣彼城到已推求法師住處見法師已稽首禮足於一面立聲明法師爲說甚深清淨妙法謂斷衆疑令衆歡喜能集一切菩薩善根是大乘經爾時居士聞經歡喜持金瓔珞爲敬法故奉上法師亦以自身供養給侍舍利弗堅衆居士爲求法故勤心恭敬供養法師常隨親近欲得是經書寫受持讀誦修行從初聞已六十億歲常隨法師於其中間更不得聞何況書寫受持讀誦居士供養聲明法師於爾所歲心不捨離不生欲覺瞋覺惱覺常立法師所住門外晝夜侍衛初不睡臥時有惡魔名常求便爲求堅衆居士短故變爲聲明法師之身與一女人共爲欲事作是變已示居士言汝觀汝師常謂如佛智慧第一多聞如海汝今且觀行非法事云何教他修行淨戒而自毀禁汝師自謂修梵行者而壞梵行常爲人說行深淨法而今云何自爲非法居士可止捨離是人勿以爲師汝持淨戒少欲知足樂離精進堅念智慧汝自成就如是功德云何乃以此人爲師堅衆居士時作是念我在本舍有天來言有佛出世號普德增上雲音燈今已滅度臨滅度時皆與百億閻浮提中一一法師加其神力閻浮提有一法師名曰聲明彼佛所說皆能受持是彼如來持法藏人汝往親近我聞是說以爲大利即便行詣此法師所爾時法師即爲我說斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經引導我心我時歡喜以大供具奉上法師亦以自身供養給侍我以此事謂爲眞實今是人來示我法師如是過咎所不應行當知魔事所以者何佛所護念加神力者若作斯事無有是處此或是魔或是魔民或魔所使所以者何聲明法師所說法中無有是事我當觀察求女人相及女人法推求男相及以男法我若隨此虛妄相者無惡不作所以者何一切罪業皆從憶想分別故生若我隨所見相輕恚法師亦能謗佛毀逆佛法是法師者爲普德增上雲音燈佛神力所加今當立誓若是法師爲彼如來所加神力我亦復是深求法者以是因緣此不淨相便應消滅即時合掌一心念佛說是誠言時此女相滅不復現堅衆居士滅魔事已而作是念我以一心如是求法聲明法師不爲我說即是魔事亦復是我宿世障法罪業因緣非法師咎我當自勉勤行精進滅諸魔事思惟是已而猶恭敬隨逐法師不生瞋慢舍利弗汝觀居士其心淸淨堅固難沮從初聞已六十億歲於其中間更不得聞猶故深心恭敬隨逐常求魔便如是誑惑而心

不異轉加宗敬心信清淨堅衆居士過六十億歲於此命終生于上方第千世界界名無諍彼國有佛號曰大肩一會說法諸聲聞衆九十六億堅衆菩薩時生王家生時有天來語之言汝以一心求法因緣是大果報堅衆聞已作是念言若如是者我從今已當更求之生千歲已於大肩佛法中出家佛爲說法以本行願及佛神力得識宿命大肩如來所說法藏皆能受持於半劫中修行梵行教化無量無數衆生皆令得住阿耨多羅三藐三菩提命終之後次復值佛號須彌肩生七歲已於佛法中出家求道是人堅念本願因緣佛神力故須彌肩佛所說法藏盡能受持從大肩佛所聞之法亦憶不忘如是展轉得值六十百千萬億那由他佛諸佛所說皆能受持讀誦解說修行從是以後堅衆菩薩多聞智慧如大海水無濁無蓋等如虛空清淨深妙難測崖底舍利弗汝意或謂堅衆居士聞天言已持金瓔珞到法師所聞法歡喜以奉法師亦以自身恭敬給事爲求法故常隨法

師六十億歲更不聞法常求魔便如是誑惑見聞師過而不瞋礙一心隨逐至命終者是與人爭勿造斯觀即錠光佛是舍利弗汝觀菩薩深心精進如是求法得大果報是故當知諸菩薩摩訶薩深心求法疾得阿耨多羅三藐三菩提舍利弗聲明法師猶爲諸佛三時護法今在此會舍利弗復有三事驗菩薩心一者菩薩專心求法則能遍行一切衆行是爲初心又舍利弗菩薩若求無量佛法聞甚深法而無驚畏信受不逆隨聞深法心淨不動是名第二菩薩眞心又舍利弗若有人來到菩薩所作如是言若有人發無上道心應與一切衆生之樂令我則是第一苦人當先見與然後乃及一切衆生若是菩薩力能濟之而不肯與心生退沒作如是念我尚不能與此人樂何況能濟一切衆生當知是非眞菩薩心若見求者心不退沒而起慈悲以爲快樂當知是爲眞菩薩心舍利弗若與求者諸樂具時反被惡口罵詈毀辱心無恚礙但生慈悲給其所求既能如是調伏其心即

時得除無量生死罪業因緣疾近佛道一一念中能攝無量無邊佛法是名菩薩深心方便志不可壞若是乞人惡口罵詈爾時菩薩又作是念此人則爲與我佛法以於是中不生瞋心即近佛道是名方便菩薩眞心又舍利弗若有人來至菩薩所作如是言阿耨多羅三藐三菩提其法甚難汝何能集一切佛法菩薩聞之心不退沒則生眞心若聞是說心生易想是則名爲眞菩薩心又舍利弗若有人來語菩薩言若發阿耨多羅三藐三菩提者於己身命不得自在況復財物善男子汝今應當捨離是心勿於身命不得自在菩薩聞是便貪身命而生退沒當知此非眞菩薩心若聞斯事作如是念一切衆生戀惜身命老病死來必強侵奪又以悋惜自身命故起諸罪業因罪業故當墮惡道乃更不能守護我身我若貪惜守護身命起罪因緣墮諸惡道往來生死與彼愚人有何差別我今不應護惜身命但當貪惜如來智慧守護佛法爲度衆生勤行精進捨離貪愛諸煩惱等我

令當爲無縛無脫而與衆生演說諸法思惟是已答彼人曰汝言身命不得自在法自應爾惜與不惜俱不自在咄哉仁者一切諸法皆空無主無所依止但從緣有若能如是正觀法者當知是爲得善方便眞菩薩心又舍利弗若有人來語菩薩言汝發阿耨多羅三藐三菩提心令應爲我而作僕使菩薩答言我不獨爲汝作僕使我應給事一切衆生所以者何我爲一切衆生重擔受安隱擔不疲倦擔生善處擔能值佛擔聞佛法擔隨法行擔得解脫擔是擔不令身心疲怠不自惱熱亦不惱他既不自苦又不苦彼如汝所言我爲僕使汝須何等是人若言須汝身命菩薩應言我今亦不恪護身命但愍惜汝勿於一切空無有主無所依止如是法中生自在心而起罪業以是因緣墮諸惡道咄哉仁者不欲令汝起是罪緣墮諸惡趣我心如是若不信者當隨汝意若能如是不惜身命當知是爲眞菩薩心即遠生死近無上道一切智慧教化衆生淨佛國土亦能增長自他善根舍

利弗如持無價寶摩尼珠以火鍊之色隨發明治寶珠師大得財利是珠能出種種技能若有見者無不玩好而愛惜之舍利弗菩薩摩訶薩亦復如是能行一切諸法平等能示衆生眞菩薩心隨其所行善根明淨常爲諸佛之所護念無量衆生所可樂見一切世間諸天及人之所歸趣舍利弗譬如有人種植藥樹隨時漑灌障蔽風日令此藥樹漸增滋茂既生長已能滅衆生無量諸病爲老病者之所樂見菩薩摩訶薩亦復如是發阿耨多羅三藐三菩提心種諸善根爲佛智故一心求法障蔽魔事及諸煩惱於佛法中隨所造業漸得增長既增長已能壞無量無數衆生諸煩惱病能爲無量阿僧祇衆集智慧藥若作佛時有垢無垢一切衆生皆悉樂見一切世間諸天及人阿脩羅中最爲尊貴又舍利弗若有人來語菩薩言若發阿耨多羅三藐三菩提心是人當生大地獄中所以者何隨所度脫爾所衆生當應無量阿僧祇劫大地獄中代受諸苦然後當得佛無上智度脫衆

生汝若能作如是事者當求阿耨多羅三藐三菩提菩薩聞已心即退沒生難行想當知此非眞菩薩心若聞是事生須臾想不久遠想能堪受想不退沒想作如是念若我以入地獄因緣令諸衆生得離勤苦成佛道者我則能爲一一衆生過於爾所阿僧祇劫大地獄中受諸苦惱所以者何因是當得無比智慧無比佛力佛無所畏亦得無比阿耨多羅三藐三菩提能爲衆生設大法會施法寶分若人聞是法實分者得斷無量無數衆苦亦斷未來阿僧祇劫無量苦惱亦得無比離欲之樂是故我當堪任爲無量無數衆生一一代受地獄衆苦心不退沒而於是中生須臾想不久遠想能堪受想當知是爲眞菩薩心

佛說華手經卷第六

音釋

沮 慈呂切 遏也
嬈 而沼切 乱也
塹 七豔切 城水也
鳧 逢夫切 野鴨也
鴛鴦 鴛於袁切 鴦於良切
楯 市允切 欄楯也
憒閙 憒古對切 亂也 閙奴教切 不靜也
脛 形定切 脚脛也
錠 徒徑切

佛說華手經卷第七　欲七

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

得念品第二十三

佛告舍利弗汝復欲聞菩薩心不唯然世尊
令正是時應當更說菩薩眞心以是眞心則
能修集無上菩提佛告舍利弗乃往過去無
量無邊不可思議阿僧祇劫爾時有佛號德
王明如來應供正遍知明行足善逝世間解
無上士調御丈夫天人師佛世尊出現於世
舍利弗是德王明佛聲聞大會八萬四千菩
薩衆會數亦如是時彼聲聞一一會中八萬
四千人皆得阿羅漢其諸菩薩一一會中八
萬四千人得阿惟越智德王明佛爾所漏盡
心得自在大阿羅漢諸須陀洹及斯陀含阿
那含衆復倍是數時有王子名曰得念往詣
佛所頭面禮足却住一面王子見佛有大威
德作是思惟佛爲希有成就如是甚深功德
我當何緣得集如是佛之智慧及相好身即
隨所念以偈問佛

令我見世尊　願當得是智　行何業因緣
速此無上慧　佛身色第一　猶如星中月
神通力無比　能隨衆說法　智慧無與等
如釋天中尊　於法得自在　我今問是事
佛智淨無礙　三世皆通達　一切衆所尊
爲我說此事　世尊昔曾見　無央數諸佛
諮問菩提因　願令爲我說　今問無礙智
云何證佛道　一切衆所歸　得度生死苦

舍利弗時德王明佛以偈答曰

童子汝所說　其事實如是　我曾見諸佛
數如恒河沙　見佛過恒沙　名數不可盡
亦於恒沙劫　問佛如是事　汝發菩提心
當成兩足尊　今聽我所說　聞已如說行
常行施不怠　持戒不休息　多聞無猒足
修習眞智慧　佛略說此偈　見童子無猒
欲令成佛道　更爲廣分別　汝布施不懈
持淨戒無倦　問智者無猒　是眞智因緣
眞智無方所　亦無常住處　因緣問諸佛
故生眞智慧　佛智不依眼　眼性自空故
是以不應著　當求佛智慧　耳鼻舌身根
及意亦如是　此諸入皆空　無可貪著相
四大合成身　心所依止處　是從憶想生
憶想亦非有　若不依止身　亦不依壽命
又不依財利　則能得佛道　常應求出家
常勤行精進　常猒穢諸欲　爲離惡道故
汝所行布施　爲一切衆生　於衆不分別
亦不戲論施

時得念王子信心歡喜即於佛前而說偈言

世尊能斷疑　拔出生死道　說是深淨法
爲我作大利　我謂便成佛　已坐於道場
壞一切魔縛　從佛聞法故　我便爲衆導
能動大千界　現種種神通　從佛聞法故
謂便捨大壽　已入於涅槃　一切法皆空
生是眞智故　知法滅盡相　滅法無處所
有爲皆盡滅　盡滅即爲空　我今請父母
報謝并奉辭　於佛法出家　爲修菩提故
即時禮佛足　繞三帀已去　行趣父母所
中道値惡魔　惡魔生是念　王子欲出家
我當作障礙　嬈亂壞其心　即立於中路
借問王子言　疾行將何趣　小住欲相問
王子時答曰　吾從佛所來　得聞無上法

今欲修習之　魔言汝善哉　精進求佛道
但應先受欲　然後當出家　汝生尊貴處
民財富無量　當先受世樂　勿於後生悔
如是尊貴處　妙五欲難得　若今捨出家
後必生悔心　即時王子曰　受欲終無安
汝以顚倒心　讃是虛穢法　汝説富貴難
離八難甚難　我今遇是時　出家修佛道
我了知欲界　色無色界過　三界苦無常
斷愛得寂滅　當證無爲法　大利益衆生
度脫老病死　往來衆勤苦

時失念魔語王子曰仁者自言志求佛法我今亦當相化利益時得念言且爲吾説聞已當知魔言立誓乃爲汝説王子答曰咄哉仁者吾先相語聞已當知魔謂得念汝不應説聞已當知應如是言但見教化當隨教行得念對曰吾今不應如弟子法隨教便行所以者何汝若於法生非法相於非法中而生法相以是教吾吾當思惟善者隨行不善則棄故智者法聞已當知汝欲令吾先定立誓如教便行是凡夫事非智者業是魔所爲非佛法也故不隨汝決定立誓懼有智者譏呵我言云何立誓而後自違時魔念曰今是王子聰明黠慧不肯立誓難可誑惑作是念已語得念言善哉王子智者之法不應先誓雖然我今教汝汝當信受於何事中見多過咎應當捨離見有少過當親近之王子聞已即謂魔曰咄哉丈夫汝今不應作如是説所以者何多過少過皆不應近譬如多毒能傷害人少亦能害如轉輪王飯中有毒能害於人若下賤者飯中有毒亦能害人是故當知多過少過深智之人皆應捨離智所近法無諸過失無熱無惱不動寂滅究竟安樂時魔生念今教是人不肯信受而逆酬答悉能通達反令我疑雖然更有一理是王子心少過多過俱不欲受而菩薩行多諸過咎久處生死往來衆趣貪欲瞋恚愚癡等過非時求者强來從索所愛重物頭目髓腦及諸身分菩薩行中有如是咎是王子心少過尚捨何況多失今若聞此菩薩行中有如斯咎或當退轉以小乘法入泥洹者如是猶差此則便爲大壞其心思惟是已語王子曰善哉善哉誠如所言多過少過皆不應近是智者法我所説謬不違汝心王子當知唯有泥洹無諸過咎是故汝當一心勤求止勿往來經歷生死數受衆苦王子當知受胎甚苦處胎時苦出時亦苦愛別離苦怨憎會苦是身無常空不堅固養育勤勞壽命危脆是無常事甚可怖畏無邊世生死何可窮盡智者聞是足生猒離汝向自言諸佛難值八難難離人身難得經法難聞信之亦難汝今皆已具得斯事不應空捨當生猒離即於此身便入泥洹我本意者正欲説此故先令汝立決定誓乃謂我言聞已當知王子答曰若仁者言生老病死數數受苦可如所説若言此身當入泥洹是則不可我聞此已乃於衆生轉增慈悲衆生可愍於老病死數數受苦我得阿耨多羅三藐三菩提時爲轉無量老病死苦而爲説法令得永離仁者希有大見利益我聞汝説生死苦時便於衆生而起大悲救護之心若我此身即入泥洹誰當救者又今於汝聞是事已轉

堅固我大願莊嚴爾時弊魔語王子言汝說少過尚不應近今以何故欲入生死答言仁者阿耨多羅三藐三菩提中無一過咎故應習近魔言王子無上道中雖無過咎誰當相與我求佛道尚不能得何況汝耶我本生念當得佛道發是邪心即時便有無數乞人來從我索頭目髓腦及諸身分又言王子我捨頭目及手足等與諸乞人血流成河汝欲見不答言欲見以爲利益魔即生念此王子心於無上道如似可轉作如是言我欲見此以爲利益魔即化作四大血池其血充滿於此池邊流四血河積諸人頭如須彌山有始壞者有已青淤黃赤白等亦復變作諸死人屍積若衆山或截手足或復出眼或刵耳鼻斷諸身分又作夜叉諸噉人鬼四邊充滿甚可怖畏或執刀杖弓矢鉾戟擔山吐火雷電霹靂或復變作諸惡蟲獸師子熊羆虎豹之頭牛馬駝象猪犬之頭蚖頭魚頭摩伽魚頭此諸鬼等或執毒蛇或口吐火或有二頭五頭十頭百千萬頭或有一舌二舌十舌百千萬舌一眼二眼五眼十眼百千萬眼各出大聲甚可怖畏各共眼語瞋目看視齧脣吐舌四面圍遶變作如是可畏事已語王子言汝今見是四大血池出四大河流血滿不王子言見魔言此皆是我本發無上菩提心時有諸乞人來從我索頭目髓腦種種身分所有流血成此大河汝又見此須彌山等人頭聚不王子言見魔言此皆是我往昔施諸乞人所斷之頭汝復見是如四大山死人屍聚或截手足及耳鼻等諸身分不王子言見魔言此亦是我本爲菩薩行佛道時施諸乞人所捨之身汝復見是四邊夜叉諸惡鬼等可怖畏不王子言見魔言若人發阿耨多羅三藐三菩提心即便爲是諸鬼所著從乞頭目耳鼻手足種種身分我從往昔發心已來斷爾所頭及諸身分魔復化作大羅刹衆語王子言汝又見是羅刹衆不王子言見魔言若發無上菩提心者是諸惡鬼殘食五藏飲心血七滴斷其命根汝今當知若不捨離是菩提心不脫此苦我本思惟是事甚難終不可得不能堪受此衆苦惱是故退轉於無上道當退轉時即脫此苦安隱快樂是故我今爲利益汝說如斯事勿復發是無上道心汝若發者受此苦分不得解脫得念王子作是思惟我於佛所發阿耨多羅三藐三菩提心欲趣父母是人中路而見沮壞此或是魔化爲人身若魔所使或於佛道而起退轉懈怠之心故來壞我此人先世必有重罪是故今有爾所乞人來索頭目種種身分斷其命根受此衰惱復次是諸乞人能助菩薩成無上道所以者何此等乞人從處處來皆以貪欲瞋恚愚癡嫉妬憍慢故從菩薩非時乞求若我不能滿此衆生世間願者云何能與出世間利是人懈怠不能深樂無上道故便生退轉我今見此轉加精進求無上道假使我於一息之項捨爾所身乃至究竟最後邊身常於一念捨爾所身心終不退我今當發大願莊嚴此諸衆生以煩惱力起是罪業我要當得無上菩提斷煩惱故而爲說法思惟是已便語魔言咄哉仁者甚爲希有大見利益安隱求者

開菩提者能示現我知是等事我見此已發大莊嚴轉增堅固深樂菩提時魔生念令此王子見是變化倍復精進深樂菩提作是念已語王子言仁者若不信受我語令小相離自當知之時諸魔民即語魔曰令是王子不受汝教可小遠去我甚飢渴當壞其身殘食五藏飲其心血或復有言汝小遠去我當碎滅此王子身或有言曰汝小避去我索其頭或有鬼言我從索眼耳鼻舌等種種身分有羅刹言汝小離之令是王子命盡時到汝欲利益而不肯受我今殺害食其血肉世世受胎處胎出胎我常隨逐而殘食之有夜叉鬼更相謂言是人無力不隨主教今當收捕繫縛殺害壞裂其身時失念魔語羅刹言汝等小住我當令此得念王子轉是邪見爲之長夜作善知識汝等小住當識汝恩我今欲令生正見心若復不捨惡邪見者便相隨意若能轉者當報汝恩此王子後亦當報我時失念魔第二第三語王子曰當受此言我是深心求益利者爲汝盡形作善知識今可捨是

顛倒邪見王子當知是無上道難得難證汝復欲見諸大菩薩命終之後所生處不答言欲見時失念魔即於其處化大地獄語王子言汝今見是地獄衆生種種拷掠受諸苦不王子言見魔言是人皆坐先世初發無上菩提心時非時求者强來從索所愛重物以慳惜故起瞋恨心受此罪報但爲外物尚生此中況復來索頭目髓腦而無瞋心以瞋心故便受此罪汝若慳惜不肯與者則生是中設復與之而生瞋恨亦墮是中二邊不免俱受此苦王子當知若施求者不生瞋心此諸夜叉亦於胎中生時生已殺害割截分裂支體各自持去王子當知是菩薩道二邊有過若與不與俱亦不善汝不信我當問是人何故生此王子問言咄諸仁者汝以何故皆生是處諸人答言我等昔修佛道時於諸求者生慳貪心故生此中又言我等本求佛道諸乞人來割截我身我於爾時生瞋恨心故墮斯處是故王子汝當隨順此人所說莫入是中後生悔恨爾時王子即謂魔曰咄哉仁者深

見利益示我地獄及此菩薩吾從今日於所重物無有慳悋不施之心若施乞人終不瞋恨所以者何生地獄者是慳貪報非布施果咄哉仁者今可共詣德王明佛當問此事隨佛所說俱共行之失念魔言我今何用詣佛所爲汝欲往者自可隨意所以者何我恐彼佛還教我發無上道心得念王子復語魔言汝自云是深求利者求安隱者必共我詣德王明佛隨佛所說當共修行如是至三魔亦不肯王子且置我本曾已隨佛語故備受衆苦今不能往王子即時執手牽引俱詣佛所頭面禮足於一面坐以先所論具向佛說佛言得念善哉善哉汝能不隨此人所說是失念魔誑惑障礙汝菩薩道即時王子告失念曰汝今應當歸佛歸法歸比丘僧魔言且止我不歸命佛法及僧語已便嘿爾時王子諦視魔已一心立誓若我至心求佛道者當令是魔爲比丘形即時失念剃頭法服執持應器立於衆中自見其身出家法服持鉢執錫爲沙門像而白佛言世尊若本無心歸命三

實强變其形爲沙門像法應爾耶佛告失念誰强與汝剃頭法服應法器耶魔即生念無人與我剃頭法服爲沙門者我今何不棄捨而去即欲自釋法服應器而不能離便作是念我住此衆隨幾所時常爲人笑可於此没還本宮殿作是念已忽然不現上昇天宮語諸眷屬汝等勿謂我爲比丘猶故是本失念魔王吾欲往詣德王明佛有所嬈壞而反使我變爲此像甚可笑也時諸眷屬罵言禿人勿爲狂言汝則非復是魔天王今更有王在此宮殿失念聞已深生惱悔悲號啼哭還到佛所德王明佛以神通力即時化現阿鼻地獄中有獄卒持熱鐵丸大如須彌東西推求失念魔王爲何者是有人問言何用之爲獄卒答言我欲以此大熱鐵丸著其口中更有人言此失念魔已作沙門得脱地獄或有獄卒持大火山置兩肩上東西推覓失念魔王爲何者是有人問言何用之爲獄卒答言欲以火山焚碎其身有人謂言是失念魔已得出家脱地獄苦或有獄卒以鐵刀山猛火焰起置其肩上東西推求失念魔王爲何者是有人問言何用之爲獄卒答言欲以刀山斬截其身有人謂言失念魔王已於德王明佛法中出家脱地獄苦或有獄卒肩負大鑊盛滿融銅東西推覓失念魔者今何所在有人問言汝用之爲獄卒答言欲以融銅灌其口中燒其脣舌咽喉五臟燋爛下過有人謂言是失念魔於德王明佛法中出家脱地獄苦或有獄卒手執鐵叉弓矢鉾戟種種器仗東西推求作如是言失念魔者今在何所有人問言何用之爲獄卒答言我欲以此種種器仗斫刺割截殘害其身有人謂言是失念魔已得出家脱地獄苦時失念魔於地獄中聞諸獄卒可畏音聲收捕繫縛打斫刺割壞裂其身忽縱令活聞是事已甚大怖畏作是念言今自眼見無所復疑我定衰退失本天宮入大地獄諸獄卒等四邊唱喚欲收捕我今當何怙唯出家法可以依恃若佛信我至誠心者當於佛法出家爲道冀得脱此大地獄苦可以此意向王子説作是念已即向得念具陳斯事言我欲於佛法出家得念答言汝若能以信樂清淨而發無上菩提心者然後乃可於法出家所以者何諸佛法中不但正以剃頭染服名爲出家隨其出家所應行法汝當行已乃得出家失念當知於佛法中若有貪著我我所者及分別者不名出家失念汝當先發無上菩提之心然後正觀以何法故名爲地獄地獄體性如是推求必當不得地獄定性亦復不見入地獄法及不入法時失念魔即發無上菩提之心常樂正觀如是法相不久便得無生法忍舍利弗得念王子一心開導是失念魔令離諸惡至不退地德王明佛便爲之授無上道記舍利弗是則名爲眞菩薩心諸菩薩等以是心故能集無量無邊佛法舍利弗汝謂失念是異人乎勿造斯觀即是過去拘珊提佛於此賢劫度脱衆生已入涅槃時得念者豈異人乎今此衆中堅意菩薩摩訶薩是舍利弗爾時得念到父母所於一面立白父母言我今欲於德王明佛法中出家於父母前而説偈言

我於法出家　父母勿障礙　出家佛所讚
是衆樂之本　欲得帝王樂　生天及財富
欲求功德慧　當於法出家　父母今尊貴
本行施戒故　更造功德本　當得爲法王
本行施戒忍　令得爲人王　若欲增長善
今可行出家　人受福報盡　十三 後墮諸惡道
起重罪業故　不能值諸佛　若人捨餘福
出家行善法　則能離八難　常得值諸佛
見佛速得信　以信生恭敬　敬心順行道
疾得成菩提　若欲離諸難　當遠惡知識
隨我學出家　是衆樂之本　諸天龍鬼神
及揵闥婆等　無能作障礙　令我不出家
若欲作障礙　徒自起罪業　如大力象王
壞鎖得隨意　我今亦如是　斷業貪愛縛
斷已當出家　無人能轉者　父母敬威德
嘿然聽出家　即右繞已去　徑往詣佛所
詣佛出家已　無量衆生聞　心皆生信樂
隨王子出家　王子善知識　無量長者子
信佛法微妙　皆共行出家　王聞子出家
亦捨國尊位　即與八十億　七十那由他
如是等眷屬　悉共行出家　爾時王夫人
聞王出家已　與八萬婇女　亦共行出家
皆隨此王子　而發大乘心　如是讚出家
誰不隨學者

舍利弗汝謂是得念父種善根王爲異人乎勿造斯觀即我身是爾時世尊而說偈言

時王及大臣　婇女諸眷屬　二萬一千歲
俱淨修梵行　命終時彼佛　處衆而微笑
與彼王授記　說其本行願　是王修梵行
深發大乘願　終不墮諸難　常生無難處
是王無量劫　供養無數佛　賢劫成世雄
號曰釋迦文　是王諸眷屬　得念等比丘
釋迦文佛所　出家爲弟子　皆淨修梵行
終還得人身　於佛滅度後　廣分布舍利
斯等於末世　佛法將滅時　十四 還得共聽聞
我今所說經　佛慧淨無礙　演智光所說
諸有所言論　終歸皆眞實　若人聞是法
深信衣毛豎　則不生狐疑　我未得授記
若人在末世　於深法得忍　便應作是念
我聞法王說　比丘比丘尼　諸清信士女
能樂是深法　我皆與授記　佛說此法時
於大衆會中　具滿八十億　七十那由人
皆得柔順忍　爲小法王子

正見品第二十四

爾時世尊告舍利弗所言正見爲何謂也舍利弗其正見者無高無下等觀諸法又是見者平等不異故名正見何謂平等眼即泥洹不離眼有泥洹眼及泥洹是二同等以何故等非眼眼等非泥洹泥洹等所以者何眼中無眼泥洹中無泥洹眼中無泥洹泥洹中無眼眼及泥洹等無差別無差別故名爲平等耳鼻舌身意即泥洹不離意有泥洹意及泥洹是二同等以何故等非意意等非泥洹泥洹等所以者何意中無意泥洹中無泥洹意中無泥洹泥洹中無意意及泥洹無二無別若無分別是法即空空即同等是名正見十五又舍利弗是見正故名爲正見是正見中無有邪相故名正見復次是見無稱無量故名正見云何名壞是正見相舍利弗如是等經違逆不信不受不讀不如說行名壞正見又舍

利弗分別諸法此則名爲深壞正見所以者何無分別者即是正見如經中說若聖弟子不念地相亦復不念此地彼地我在地中地在我中不念餘大水火風等不念梵世光音遍淨不念廣果無誑無熱空處識處無所有處及非有想非無想處不念泥洹亦復不念此彼泥洹泥洹中我我中泥洹舍利弗又正見者無一切見所以者何諸所有見皆是邪見無一切見即是正見舍利弗又正見者不可言說所以者何一切言說但空音聲或人

於此而生貪著舍利弗又如如來所知正見於是見中無有邪見所以者何一切言說皆住如中如不可說言說亦然舍利弗一切身業亦復如是安住如中無正無邪無有分別舍利弗一切諸業皆住如中非正非邪無有分別一切果報亦住如中如業相說是故如來眞實說者作如是言若有作業必有果報果報隨業如是舍利弗是智名爲分別五道五道智者皆是非智一切五道從非智生舍利弗菩薩聞是不應驚怖起退沒也舍利弗

有四種法若習近者但增愚癡不生智慧何謂爲四讀誦修習外道經典是增愚癡不生智慧親近修習諸邪見法是增愚癡不生智慧樂決斷事是增愚癡不生智慧斯等深經與空相應不受不讀亦不正觀是增愚癡不生智慧是名爲四舍利弗違此四法能生智慧應當修習何謂爲四修習正見能斷邪見是第一法能破愚癡得生智慧若有讀誦外經典處清淨行者當遠捨離不應止住是第二法能破愚癡得生智慧舍利弗若諸住處

有斷事人清淨行者不應同止若欲住者但說正道莫雜非法但滅是事安隱同行亦爲折伏非法者故和合衆僧不令壞故是第三法能破愚癡得生智慧舍利弗斯等深經一心聽受如說修行爲人敷演令法久住是第四法能破愚癡得生智慧是名爲四舍利弗菩薩法者深生慚愧持戒清淨不起業故菩薩應生無所畏心莊嚴願故菩薩常應修大人行起大精進不懈息故

歎教品第二十五

佛告舍利弗菩薩若爲守護正法通達眞論問我弟子如來爾時甚爲慶慰所以者何繼佛種故是故汝等聲聞弟子應爲菩薩演說正法示教利喜常得無量無邊功德舍利弗若我弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷念佛念法亦念如來爲求法故無量無邊阿僧祇劫受諸勤苦以如是念爲菩薩說乃至一偈又作是念此諸菩薩或聞是法示教利喜當種善根修集佛法得阿耨多羅三藐三菩提爲斷無量無邊衆生無始生死諸苦惱故而

爲說法所得功德假使有形若四天下所有衆生皆得人身於此福德各持一分摶若須彌而此功德猶不滅盡又舍利弗置四天下若小千中千大千國土所有衆生有色無色有想無想非有想非無想假令一時皆得人身各以一器大如須彌於此福德盛滿而去猶不滅盡舍利弗我諸弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷爲菩薩說一四句偈示教利喜得是無量無邊功德舍利弗是諸菩薩若知此人爲其說法得大利益故能成就爾所佛

法又能增長佛之智慧若以頂戴及肩荷負一切樂具而供養之乃至得成無上道時先爲說法令見四諦舍利弗是諸菩薩雖作如是供養利益未報其恩所以者何由此人故能得無量無邊佛法是故當知爲諸菩薩講說法者其恩難報舍利弗乃往過去無量無邊阿僧祇劫爾時有佛號曰普守如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊壽七萬歲其聲聞衆有三大會初會說法八十那由他人皆得成道中會說法六十那由他人後會說法四十那由他人亦皆得道舍利弗彼佛滅後正法住世滿四千歲法欲滅時有一比丘名曰妙智利根聰達多聞智慧時閻浮提王名曰歡喜王所住城亦名歡喜其城縱長十二由旬廣七由旬豐樂安隱人民充滿時此城中有一長者名曰柔輭長者有子名曰利意詣妙智所於一面坐妙智比丘即時爲說菩薩之法是長者子聞法歡喜即持寶衣價直億金以爲供養作如是言善哉法師所說微妙願顧我舍說如斯法當令我等獲大利益法師法施亦得大果我從今日當盡形壽供養衣服飲食湯藥資生所須并及法師同意徒友我亦盡形供養供給妙智比丘可言善哉時長者子頭面禮足右遶已去於後妙智往詣其舍教化利意父母眷屬皆令志求無上菩提是長者子以此功德經歷無量阿僧祇劫未曾離佛常得聞法遇善知識舍利弗汝謂利意是異人乎勿造斯觀即我身是時利意父柔輭長者迦葉佛是舍利弗汝意謂是利意父母家內眷屬於無上道有退轉乎勿造斯觀所以者何是諸人等皆已必定無上菩提今於我所淨修梵行吾即爲授無上道記舍利弗妙智比丘即於彼身而般涅槃若此比丘不以小乘入涅槃者但爲利意一人說法福德因緣應成佛道況乃復爲柔輭長者及諸眷屬說法功德舍利弗若是比丘不入涅槃不見世間所有一切供養之具能報其恩所以者何我從妙智得聞法故逮大清淨甚深佛法是故當知若人能爲菩薩說法示教利喜必獲無量無邊功德所以者何菩薩發心爲起無量利益事故舍利弗譬如大海初漸起時當知皆爲有價無價摩尼寶珠作所住處此寶皆從大海生故菩薩發心亦復如是初漸起時當知便是諸智慧寶之所生處若有世間及出世間有漏無漏有爲無爲若垢若淨一切法器舍利弗譬如大海初漸起時當知便爲大身衆生作所住處從中生長滋育繁茂菩薩發心亦復如是初漸生時當知便爲無量無數大智慧身大善根身諸衆生等作所住處皆依是心漸得增長舍利弗譬如大海初漸起時當知便爲諸大龍王作所住處其大龍王不爲金翅之所吞食雙翼扇風亦不能惱是諸龍王從大海出能起大雲覆八萬洲普注洪澤無不沾洽舍利弗菩薩發心亦復如是初漸生時當知便爲成佛道時大菩薩龍作所住處是大龍王不爲金翅之所吞食如是菩薩住深佛法魔若魔民不能得出是大龍王不爲金翅翼風所惱若欲惱者即時銷滅菩薩如是魔若魔民不能惱

壞欲生惱心即皆銷滅能壞魔縛魔業魔事
舍利弗是大龍王從大海出於四天下及八
萬洲普降惠澤皆令沾洽卉木叢林百穀藥
樹皆得生長亦令二足四足衆生無飢渴想
降此雨已還處本宮大菩薩龍亦復如是從
佛法出能於三千大千世界城邑聚落雨大
法雨能斷無量無數衆生三種渴愛欲愛色
愛及無色愛舍利弗譬如大海初欲成時於
四天下八萬諸洲所有流水及大小雨江河
泉源流入其中皆悉能受不增不減海法應
爾種種水入皆捨本名俱名海水皆失本味
同爲一鹹菩薩發心亦復如是從初欲成至
得阿耨多羅三藐三菩提時具足佛法能以
智慧斷衆生疑諸大論師福德智慧善根成
就若未成者佛爲斷疑皆失本稱但同一號
名佛弟子如大海水等一鹹味我諸弟子同
得離欲一解脫味舍利弗譬如大海漸次轉
深若大海水初便頓深諸求寶者無能得入
以漸漸深乃至無等故成大海諸菩薩心亦
復如是初發意時漸漸轉深乃成無等舍利

弗是菩薩心漸漸深者是檀波羅蜜尸波羅
蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜其
甚深者所謂般若波羅蜜是無等深者諸法
也舍利弗若菩薩道初便頓深證於眞際無
量衆生求法寶者則不能入舍利弗譬如大
海所以成者皆爲利益一切世間菩薩發心
亦復如是從初已來皆爲利益一切世間舍
利弗譬如大海初漸起時有寶洲性菩薩發
心亦復如是初便漸有念處正勤四如意足
根力覺道及諸禪定解脫三昧法寶洲性舍
利弗白佛言希有世尊能樂說是大海譬喻
以明菩薩發心功德無量無邊佛告舍利弗
菩薩心者不可以是大海譬喻所能知也所
以者何是心深發大願莊嚴如來若說此心
功德若滿一劫若過一劫猶不能盡所以者
何諸菩薩等發如是心能成大事難勝難壞
最上最妙能與衆生一切樂具轉三界苦生
大智慧難測崖底無所障礙大光明事舍利
弗以要言之諸菩薩心所成大事說不可盡
舍利弗譬如三千大千世界初漸起時當知

便爲其中所有一切衆生作依止處菩薩初
心亦復如是發阿耨多羅三藐三菩提願當
知便爲無量衆生得智慧故舍利弗譬如須
彌山王初漸起時當知便爲無量諸天作所
住處因是山王忉利諸天便能破壞阿脩羅
衆菩薩初心亦復如是發阿耨多羅三藐三
菩提心修道成佛能爲無量無數弟子作依
止處如忉利天因須彌山則能破壞阿脩羅
衆如是衆生因如來故能壞魔衆舍利弗譬
如鐵圍山王初漸起時當知便爲其中衆生
障蔽八哆呵婆羅風使不能壞諸菩薩心亦
復如是初發無上菩提之心漸次轉高堅固
難沮當知能爲親近菩薩所有衆生障諸魔
風使不惱壞舍利弗如雪山王初漸起時當
知便爲諸藥草等依止生處諸菩薩心亦復
如是若初生時便爲無量無數衆生集諸法
藥壞煩惱病舍利弗譬如寶性初始生時當
知便爲無量百千萬億衆生作利益分諸菩
薩心亦復如是從初始起大智寶性當知便
爲無量無邊阿僧祇衆生作利益分舍利弗

譬如日天子宮初欲成時當知便爲照四天下八萬諸洲能照能熱諸菩薩心亦復如是從初起時漸漸增長成佛住處當知便爲三千大千世界衆生作大法明亦能乾竭諸貪愛等煩惱淤泥舍利弗譬如阿耨達池初漸起時當知便爲阿耨達龍作所住處從此池邊流四大河皆爲二足四足衆生而作利益捨除渴乏生諸金寶漸入大海是大乘法初漸起時亦復如是諸菩薩等因是乘故能集佛法得阿耨多羅三藐三菩提已則能流演四大法河謂義無礙法無礙言辭無礙樂說無礙空無相無願八解脫味根力覺道如是等音無量無數衆生聞已斷煩惱渴能令得證求離眞際如是舍利弗諸菩薩心初漸起時能成大事難勝難壞無等等事亦大利益無量衆生令發無上菩提之心舍利弗如來雖作是說不能窮盡是故當知本人能爲菩薩說法示教利喜所得功德無量無邊不可稱數舍利弗我以佛眼觀此福報不見邊際隨向何乘皆能得到如人施佛所種善根乃

至泥洹終不中盡舍利弗乃往過世有一菩薩名曰樂法生長王家所聞善言皆寫讀誦時此王子爲求法故遊諸國邑時有一人住深坑側語樂法言王子汝來我當相與佛所說偈時此菩薩上坑岸上呼其人言咄善男子汝當與我佛所說偈是人答言不空相與樂法菩薩身著寶衣此衣價直二十億金摩尼瓔珞以爲首飾其珠價直四十億金是人見已心生貪著作如是念若此王子與我寶衣摩尼瓔珞然後當與佛所說偈爾時王子語是人言爲須何物當以相與汝當與我佛所說偈是人貪心增長熾盛語菩薩言若能與我所著寶衣及珠瓔珞聞佛偈已投此深坑能如是者當先立誓然後爲汝說佛一偈王子答言咄哉仁者汝欲令我投此深坑爲得何利是人答言我無所得但恐汝今捨此寶衣及珠瓔珞既聞偈已便生悔心恃豪勢力而還奪我王子答言汝但說之我終不悔是人即言若不肯誓當知汝心則爲已悔菩薩復言汝但說之當相隨意與汝寶衣及珠

瓔珞亦投深坑是人聞誓便爲菩薩說佛一偈爾時菩薩即與寶衣摩尼瓔珞又立誓言若我誠心捨此寶衣及摩尼珠歡喜無悔以是實語當令我今從高墜下安隱平住無所傷損作是誓已便自投身未到地頃四天王來徐接置地安立而曰咄仁希有佛所說偈甚深微妙有大利益是人即便從高而下到菩薩所作如是言王子希有能爲難事欲求何法菩薩答言我以是事當得阿耨多羅三藐三菩提成佛道已未度者度未解者解未滅者滅未安隱者令得安隱舍利弗是人聞已便生信心語菩薩言還取寶衣及珠瓔珞所以者何汝服寶衣佩此珠瓔正是所宜菩薩答言是事不可猶如人吐豈可還食是人白言若不還取願受我悔後作佛時當見救濟舍利弗汝謂爾時樂法王子爲一偈故脫身寶衣及摩尼珠與彼人已又以自身投深坑者豈異人乎勿造斯觀即我身是爾時是人爲我說偈後於我所得信心已作如是言汝成佛時當度我者豈異人乎勿造斯觀今

和伽利比丘是也舍利弗我曾一時與諸比
丘處在深澗遊空經行時和伽利在高岸上
我呼之言自投身來信佛語故便自投身無
所傷損得六神通舍利弗汝且觀是善根之
力是人爲我但說一偈信我語故自身歸命
令得解脫舍利弗是人但以貪心爲本種諸
善根尚得漏盡況復有人信受我語通達佛
慧說菩薩法一四句偈示教利喜我不見此
福德有盡除入泥洹

佛說華手經卷第七

音釋

黠（胡八切慧也）脆（此芮切物易斷也）刖（魚厥切斷足也）鉾戟（鉾莫浮切句兵也戟紀逆切枝兵也）熊羆（熊胡弓切羆彼爲切）駝豬（駝徒何切豬陟魚切）齧（倪結切噬也）怙（侯古切恃也）羼提（梵語也此云忍辱羼初限切）淤（依据切滓澱泥也）

佛說華手經卷第八　欲八

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

毀壞品第二十六

舍利弗白佛言世尊若人爲菩薩說一四句
偈示教利喜助成佛道得爾所福若復有人
爲欲破壞菩薩心故而作障礙當說是人得
幾許罪所以者何若已壞亂當壞亂者聞是
事已便自改悔佛告舍利弗若人障礙壞菩
薩心得無量罪如人欲壞無價寶珠是人則
失無量財利如是舍利弗若人壞亂菩薩心
者則爲毀滅無量法寶舍利弗如種藥樹有
人剪伐不令增長是人則壞無量衆生療治
病事令多衆生爲病所困如是舍利弗若人
欲壞是菩薩心大安樂心滅除無量衆生苦
患大智藥心當知是人則令無量無數衆生
爲諸貪欲恚癡憍慢慳嫉諂曲無慚無愧諸
煩惱病之所侵害亦令無量阿僧祇衆失於
泥洹安隱住處舍利弗若人毀壞阿耨達池
殺大龍王當知是人則爲壞失二足四足渴
乏衆生八功德水如是舍利弗若人壞亂菩
薩心者則爲破壞能除無量衆生渴愛八聖
道水舍利弗譬如有人壞日宮殿是人則爲
滅四天下衆生光明如是舍利弗若人壞亂
菩薩心者當知是人則爲毀滅十方世界一
切衆生大法光明舍利弗如人破壞一切寶
性當知是人則壞無量衆生珍寶如是舍利
弗若人壞亂菩薩心者當知是人則壞無量
阿僧祇衆法寶之分亦爲毀滅如是等經令
不聞見舍利弗如從寶性出無量寶給足衆
生如是舍利弗諸菩薩心是法寶性從此法
寶生諸佛法不可思議神通智力是故舍利
弗當知破壞菩薩心者則得無量無邊深罪
舍利弗如人惡心出佛身血若復有人破戒
不信毀壞捨離是菩薩心其罪正等舍利弗
置是惡心出佛身血我說具足五逆重罪若
人毀壞菩薩心者其罪過此所以者何起五
逆罪尚不能壞一佛之法若人毀壞菩薩心
者則爲斷滅一切佛法舍利弗譬如殺牛則
爲已壞乳酪酥等如是舍利弗若人破壞菩
薩心者則爲斷滅一切佛慧是故舍利弗若

人破戒不信訶罵毀呰壞菩薩心當知此罪過於五逆舍利弗置五逆罪令四天下滿中羅漢若有一人皆奪其命汝意云何是人得罪寧為多不舍利弗言甚多世尊佛言我今告汝誠言若人呰毀壞亂菩薩令其信受捨離是心失佛智慧比前罪者百分千分百千萬分尚不及一乃至譬喻亦不能及所以者何雖奪爾所阿羅漢命不能障礙諸佛十力四無所畏四無礙智十八不共法大慈大悲佛不虛行不障如來象王迴觀師子奮迅無見頂相不障如來吹百千種具足法貝亦不妨轉無上法輪不障聖主自在神力亦不障礙能知眾生諸根利鈍種種欲樂差別智慧舍利弗若菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心得成大乘堅誓莊嚴若有人來壞亂此心令其退捨是人則障佛十種力乃至眾生種種欲智舍利弗置四天下若滿三千大千世界諸阿羅漢譬如竹葦稻麻叢林若有一人皆奪其命汝意云何是人得罪寧為多不甚多世尊舍利弗若復有人懷恚輕慢破戒不信

毀壞散亂是菩薩心此人得罪唯佛能知所以者何此人壞亂菩薩深心則為毀滅一切佛法斷諸佛種所以者何若無菩薩最初心者云何當有如是佛慧佛自在力出於世間是故舍利弗此無上心大心深心諸菩薩心若在比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉揵闥婆阿脩羅迦留羅緊陀羅摩睺羅伽人非人所一切世間皆應禮敬所以者何有此心者當知即是未來世尊舍利弗汝意云何如來稱讚是菩薩心頗於是中分別齊限眾生名字若剎利利家婆羅門家居士大家轉輪聖王四天王天釋提桓因若忉利天若燄摩天兜率陀天若化樂天他化自在天若梵天若大梵王諸名字不不也世尊所以者何世尊但說是清淨心大心深心汝意云何若我如是稱讚此心是中頗說若大力士那羅延等若少若老富貴貧賤上下人不不也世尊舍利弗汝見是心所在之處若少若老富貴貧賤有力無力汝等皆應敬念防護助成此人是為聲聞無上報恩能以法施化菩薩故

舍利弗若聲聞人能如是者則為具足供養如來謂能示教令諸菩薩於無上道心不退轉舍利弗白佛言世尊菩薩有三種心一初發心二者轉心三者成心是三心中世尊稱讚攝護何心佛言如是如汝所言菩薩有三種心初心轉心及成就心舍利弗是中如來稱讚攝護初心轉心令得成就所以者何若或有人發阿耨多羅三藐三菩提心令不退轉墮於聲聞辟支佛地以不墮故漸當得成無上菩提是故菩薩發菩提心應當觀察是心空相舍利弗何等是心云何空相舍利弗心名意識即是識陰意入意界心空空相者心無心相亦無作者所以者何若有作者則有彼作而此人受若心自作則自作自受舍利弗是心相空無有作者無使作者若無作者則無作相若人戲論是心相者則與無礙空無相諍若與無礙空無相諍是人則與如來共諍與如來諍當知是人則墜深坑其深坑者所謂地獄餓鬼畜生及諸得見陰界入見我見人見眾生之見舍利弗取要言之佛法

僧見及涅槃見如是皆名有所得見如是諸見爲惡趣原衆生貪著是諸見故自墜深坑亦陷他人令墮深坑其深坑者所謂五道生死是也爾時會中有一乞人名曰選擇從座而起恭敬合掌白世尊曰我今不欲墜是深坑亦不欲與如來共諍我從昔來生如是心欲得阿耨多羅三藐三菩提還自生念我是貧人多諸苦惱資生艱難此諸刹利婆羅門等居士大家尚不能集無上菩提況我乞人第一貧賤今從佛聞但稱讚是菩薩初心此中不說刹利大姓婆羅門家居士大家及四天王釋提桓因忉利天燄摩天兜率陀天化樂天他化自在天不說梵世及梵王天亦復不說貧富貴賤我從今日定發阿耨多羅三藐三菩提心不自輕身佛言善哉選擇汝今乃能隨學如來決定發此無上道心爾時選擇即於佛前而說偈言

我不求稱讚　稱讚非上妙　但求最勝慧
諸佛無上智　佛於世間上　亦世間無上
於苦惱衆生　能爲作歸趣　佛證無漏法
微妙淨無量　愍衆生故說　度脫生死患
佛神通無礙　光明亦無邊　得無崖智慧
功德巍巍尊　世尊我本心　亦謂得成佛
心還生退沒　誰與貧賤者　有諸王居士
釋梵諸尊神　大威德人天　是尚不能得
況我貧賤者　乞匃自濟命　佛智世無上
云何而可得　世尊知我心　告舍利弗言
我說是發心　無貧富貴賤　亦不說刹利
婆羅門居士　諸天龍神等　但說發淨心
今聞佛所說　我心得勢力　謂必當成佛
能發深心故　天地可易位　須彌可粉塵
虛空尚可變　我心不可轉　假使衆生類
一切皆爲魔　悉來見嬈亂　我心定不轉
若人於我前　而作如是言　佛智甚難得
誰與貧賤者　我聞已答言　汝是貧賤者
汝無信等財　我有當作佛　諸佛無有性
亦無決定種　但一心迴向　於無上大乘
是則諸佛性　亦爲如來種　一心求佛道
供養故成佛　我不惜身命　亦不貪世樂
唯志無上道　度一切衆生　今於法王前
眞實語無畏　若當有錯謬　唯佛哀愍說

爾時世尊以偈答曰

汝發無上心　乘於無上乘　是中無錯謬
當成佛法王　選擇開佛說　心得無量喜
以心清淨故　飛高七多羅　世尊時微笑
口出五色光　普照明天地　還從頂上入
阿難即合掌　諮問兩足尊　世雄智無礙
此爲何因緣　是王舍城中　最下賤乞人
住在虛空中　合掌禮敬佛　今諸天龍王
夜叉人非人　皆一心合掌　禮敬是乞人
我今問世尊　何故笑放光　誰專行佛道
而欲爲授記　誰當住佛道　而發無上心
當證最勝慧　度衆老病死　誰當坐道場
破壞魔王軍　得無上佛道　轉最妙法輪
誰當獲大智　逮無量神通　得普智無礙
分別衆生根　誰當得梵音　言說皆奇特
眞智無礙故　所演無變異　誰證無上道
常處微妙定　通達三界心　哀愍故說法
誰當說法時　天人皆歡喜　當得不虛行
象王迴觀法　誰爲大衆導　嚴淨佛世界

離一切諸難　廣開寂滅道　大威德世尊
我今問此事　何緣故微笑　願說令衆喜

爾時世尊告阿難曰如來因是選擇乞人是故微笑放大光明即時會中天龍夜叉緊陀羅摩睺羅伽人非人等有八十億那由他衆皆發無上菩提之心我爲是等授阿耨多羅三藐三菩提記爾時世尊欲明此義而說偈言

如來說此因緣時　滿八十億那由他
衆生悉發無上心　此等皆當得成佛
今是選擇深智人　歡喜合掌立空中
恭敬讚歎供養我　自願速覺如今佛
是人福德因緣故　終不墮落諸惡趣
生生常離八難處　世世恒得見諸佛
既得値遇諸佛已　爲得無上菩提故
寶蓋幢幡華香等　以此供具供養佛
歷侍諸佛修道時　上妙衣服及衆味
牀榻臥具湯藥等　以此供具供養佛
當漸次第値彌勒　爲求佛故深加敬
以七十億那由他　摩尼寶珠爲供養
一一摩尼珠光明　能照八十由旬內
集此寶珠衆光力　悉能遍照諸世界
又以七寶起塔廟　滿七十億那由他
其塔縱廣各十里　以衆妙寶爲莊嚴
衣服牀榻及茵褥　亦七十億那由他
以如是等莊嚴具　上彌勒佛及衆僧
安居三月設供養　如是不倦經百歲
是人然後當出家　彌勒法中修梵行
如是愛樂恭敬心　深加供養彌勒佛
漸次習行菩薩道　悉見賢劫一切佛
從是復得見諸佛　其數過如恒河沙
見已心得深清淨　皆加供養修佛道
是人淨心功德報　我今略說不能盡
其果無量無可喻　誰聞是已不求佛
是人往來生死中　恒河沙劫求佛道
末後當證無上智　成佛號名集堅實
壽命筭數一千劫　時佛國土甚清淨
閻浮提地亦莊嚴　如須彌頂忉利宮

集堅實世尊　聲聞衆大會　過億那由他
如恒河沙數　一一大會中　如恒沙等人
皆得阿羅漢　自在神通力　悉通達三藏
明了諸問答　如我舍利弗　智慧中第一
有菩薩大會　其數復倍上　彼佛大菩薩
亦名阿逸多　彼諸菩薩衆　得無生法忍
轉身生諸國　隨處各成佛　一一大會中
恒沙數菩薩　彼佛與授記　當成無上道
彼佛滅度後　法住滿一劫　舍利廣流布
亦如我滅後　集堅實舍利　天人所供養
隨衆生所樂　現諸神通力　是舍利塔廟
皆以七寶成　欄楯及寶柱　華香衆旛蓋
以是妙寶飾　莊校如來塔　以此諸塔廟
嚴淨閻浮提　若人持衆華　供散於佛塔
即變成華蓋　有如是神力　集堅實世尊
形像在諸塔　隨衆生所樂　微笑現光明
大光普照已　還入於本處　若入頂相中
自知受佛記　若光從口入　知受緣覺乘
光若從髆入　自知受聲聞　彼世尊形像
有是神通力　如是滿一劫　劫盡乃當滅
有爲法無常　故當勤精進

爾時舍利弗白佛言希有世尊選擇乞人如

是下賤而心成就上妙貴法何有智者輕賤之耶佛告舍利弗如是如是如汝所說何有智者輕賤此人唯除凡夫無聞無智舍利弗以是義故我經中說智者不應輕量他人輕量他人則爲自傷舍利弗汝意謂此選擇乞人本來頗爲天龍夜叉揵闥婆阿脩羅摩睺羅伽人非人等所敬禮不不也世尊所以者何此貧賤人未爲如來所授記時無人禮敬今爲世尊所授記已世間天人阿脩羅等咸皆敬禮舍利弗是謂諸佛未來世中無礙知見不與聲聞辟支佛共是故舍利弗我諸弟子信受佛語若爲衆生演說法時應先稱揚佛之功德衆生聞已或能發心求佛智慧以發心故佛種不斷舍利弗一切世間尠有衆生爲他求利自利利人是最爲難舍利弗且置爲他求利衆生但能自利是人尚難所以者何今凡夫人欲求自利而反自傷所以者何舍利弗我不見人若侵害他自不衰惱是故當知住自利因是則爲難又於是中自利利他最爲甚難故舍利弗若人毀發大乘心者當知是人不能自利亦不利他斯則不名修行道者舍利弗是愚癡人行於邪道爲失自利亦失他利以此因緣是人當得八衰惱法何謂爲八失所愛重親友家屬國土喪亂財産日耗災火焚燒縣官所侵諸根毀壞死入地獄獄卒拷掠是名爲八次復有八大不安法何謂爲八謂生地獄餓鬼畜生是大不安若得人身常生邊地不識善惡無佛無法無聖衆處是大不安設得人身生於中國聾盲瘖瘂癃殘百疾是亦名爲大不安法雖生中國具足人身常爲衰敗心懷諂曲虛僞姧詭是亦名爲大不安法受外道法好邪論議邪見惡行成就不淨身口意業謗佛賢聖尚不能救是亦名爲大不安法若生中國具足人身佛得道夜即便命終不値佛法是亦名爲大不安法是爲輕毀求佛道者八不安法舍利弗當知是人若生地獄必墮阿鼻大地獄中得大身形多受衆苦續起重罪若墮畜生爲惡蟲獸恒苦飢渴侵奪他命殘食肌肉以自濟活隨所生處續增罪業若爲水性作摩伽魚鰲民伽羅失收摩羅及欝陀羅等人所網鈎生被刀割備受衆惱求死不得若復陸生或爲駝驢牛羊猪犬若作駝牛爲人穿鼻身常負重加諸杖痛呻嘷大呼無有救者中路疲乏不能前進命未盡間生被割剝殘食其肉猶丞罵言多食喜臥大折損我舍利弗汝且觀是罪業因緣如我所知若廣說者從劫至劫猶不能盡舍利弗取要言之若人毀壞菩薩心者若離八難無有是處所以者何是人續起衆罪業故當知汝等得脫此難爲自救濟

衆雜品第二十七

佛告舍利弗有四救法何謂爲四怖畏衆生如來能救入邪徑者聖道能救諸惡業者念處能救在八難者菩薩能救是爲四舍利弗有四安法何謂爲四生得値佛爲大安隱得無難處爲大安隱能信佛法爲大安隱具聖正見爲大安隱是名爲四舍利弗復有四法能成事業何謂爲四四大柔和令身安隱正見能生質直淨心見佛得信爲衆樂因發無

上心能滅無量無數衆生諸煩惱病是爲四法能成事業又舍利弗世有四願何謂爲四諸病瘦者願欲得治飢渴所逼願得飲食苦惱所切願欲得樂行嶮路者願得安隱是爲四願又舍利弗世間凡有四貪著處以貪著故當墮惡道何謂爲四一者貪身二著壽命三利財產四躭愛欲是名爲四舍利弗有七藏處所謂風藏生藏熟藏冷藏熱藏見藏欲藏舍利弗是諸藏中欲藏最牢此欲藏者爲何所依依止洟唾痰癊膿血筋骨皮肉心肝五藏腸胃屎尿爾時會中有一居士名曰選擇居士有妻其名妙色面貌端嚴姿容挺特選擇居士深生愛著煩惱熾盛聞佛所說即白佛言世尊莫作是說貪欲之心起於屎尿所以者何我妻端嚴無諸臭穢佛知居士貪垢情深即時化作一婦人像端嚴淨潔狀如妙色整容徐步來入衆中居士見已即作是念我妻何緣來入此會作是念已即問之曰汝以何故而來此耶答言欲聽世尊說法居士即牽坐自衣上佛以神力令是婦人糞汙

其衣使此居士不堪臭處以手掩鼻顧視左右誰爲此者時跋難陀在右邊坐語居士言何故掩鼻而顧視我答言是處甚大臭穢以佛神力令跋難陀及諸衆會見此婦人便棄糞穢汙居士衣時跋難陀語居士言且觀汝妻所爲臭穢居士答言我無所疑我妻淨潔身無諸穢若有疑者自當觀之語跋難陀我憲謂汝爲此穢汙時跋難陀即大恚怒從座而起語居士言汝無慚愧誰名字汝爲居士耶汝今應名屎居士也何不自以手牽汝妻坐衣上耶汝妻坐時便此糞穢汝自坐上爲屎所塗而無羞恥反欲謗人會中唱言此屎居士可遣出衆便謂之言不淨弊人不應在衆即以手牽令出衆外選擇心惑語其妻曰我敬汝故令坐衣上汝爲大人法應爾耶妻即答言汝近糞囊法自應爾居士爾時即生猒心欲去衣糞更汙身體謂跋難陀當何方便得離此穢跋難陀言非直此糞汙染汝身更有諸衰是汝之分若欲離者當遠逃逝以汝妻糞令此大衆頭痛悶亂居士答曰諸釋

子等皆多慈愍汝甚惡口乃如是耶跋難陀言如汝今者何可憐愍佛之所說而敢違逆作如是言我妻端正無諸臭處汝今自觀爲淨潔不而欲謗我爾時居士謂其妻曰汝可還歸既遣之已語跋難陀我今明見女人諂曲多諸過咎不淨充滿心生猒離欲於佛法出家爲道跋難陀言汝今形體臭穢如是若以香塗經歷年載然後或可堪任出家居士答曰我若塗香經歷年歲或身無常或佛滅度壞我出家求道因緣今若見聽得出家者我不復住城邑聚落僧房精舍作阿蘭若乞食納衣於空閑處誰聞我臭佛言居士汝欲於我法中出家即白佛言唯然世尊佛言善來汝爲沙門修行梵行即時居士鬚髮自落袈裟著身執持應器如比丘像佛爲說法苦集滅道聞是四諦遠塵離垢得法眼淨成須陀洹重爲說法教化漸令得斯陀含阿那含果過是夜已執衣持鉢詣王舍城次行乞食遂到本舍在門外立時妻妙色自見其夫剃頭法服出家爲道即語之曰法應見捨爲沙

門耶選擇答言汝昨不應於我衣上便棄不淨汙我身耶妙色答言汝爲比丘應謗人耶我從父舍到汝家來未見外門況詣竹園至彼會中爾時比丘語妙色言有跋難陀爲我時人於大衆中見遣令出時有惡魔隨逐選擇而語之言汝昨見者非妙色也是化所作眩惑汝心令可還以五欲自娛沙門瞿曇欺誑汝耳汝今虛妄非實比丘瞿曇沙門常以此術誘惑多人令其出家如今誑汝選擇比丘證眞法故即覺魔爲謂言惡人汝亦變化我亦變化是妙色姊俱爲變化佛所說法皆空如化爾時妙色聞此法已即於諸法遠塵離垢得法眼淨斷除疑悔不隨他語於佛法中得無畏力謂選擇言所爲甚善能於佛法樂修梵行我亦於法出家爲道爾時佛告舍利弗言若人發心求無上道應離四法何謂爲四離惡伴黨諸惡知識及不善行是爲初法所應遠離又舍利弗若人發心求無上道應當遠離貪著女相不與女人共處同事是第二法所應遠離又舍利弗若人發心求無上道應當遠離外道書論謂裸形論路伽耶論末伽梨論非佛所說不應親近聽受讀誦是第三法所應遠離又舍利弗若人發心求無上道不應親近邪見惡見是第四法所應遠離舍利弗如來不見更有餘法深障佛道如此四法是故菩薩應當捨離又舍利弗若欲疾得無上道者當修四法何謂爲四菩薩應當隨善知識善知識者謂諸佛是若聲聞人能令菩薩住深法藏諸波羅蜜亦是菩薩善知識也應當親近供養恭敬又舍利弗菩薩應當親近出家亦應親近阿蘭若法離女色故又舍利弗菩薩應當親近修習大空正見離邪見故舍利弗若諸菩薩欲疾逮得無上菩提應當親近如是四法爾時世尊欲明此義而說偈言

遠離女人事　及離惡知識　亦遠外道論
幷餘諸邪見　若親近女人　及諸惡知識
受外道論義　增長諸邪見　增長邪見故
速墮諸難處　難得離八難　亦難信佛法
若人欲爲惡　即便造惡行　若作惡行者
則便墮惡趣　是故求道者　勿習近女色
常當生猒離　觀之如溷豬　勿近惡知識
令住非法者　若近行非法　令人失心目
莫親近外道　尼揵等論議　言辭雖嚴飾
能生諸過咎　悉捨是衆事　則離諸邪見
我說此四事　往來生死本　遠離下劣法
習近上妙行　我本所修習　當行如是法
謂出家梵行　親近善知識　諸佛及弟子
令我住佛道　我常修行空　空空及大空
雖行是空法　而不著於空　若法及所得
二俱不在空　是名爲眞空　世間所不測
我本爲佛道　所修行諸法　是法甚微妙
非凡智所及　我求佛道時　諸所聞經法
內心自思量　不隨他人說　我自通達已
而爲他人說　是名正眞道　空無礙寂滅
空中無有生　亦無有老者　空中亦無死
是名常住相　是名法實相　道場所通達
壞破諸魔兵　得成無上道　我之所得法
即以爲人說　令證無上際　而無所轉相
若欲得佛道　及欲坐道場　欲破諸魔衆

當修此空法　若有人欲轉　無上妙法輪
度無量衆生　當學是空法　欲住佛十力
及四無所畏　處衆師子吼　當習是空法
欲得大名聞　廣流布十方　當正心修習
通達是空法　諸菩薩智者　隨我學空法
能得無上道　是名最勝智　比丘比丘尼
若隨學我行　當得無上道　如我今所得
非但是二衆　能行此空法　一切衆生類
亦學成佛道　我以八直道　修行是空法
通達諸法相　速無上正覺　我修習是法
能得無礙智　是諸佛真道　謂常習空法
是故諸菩薩　爲利衆生故　應當學此法
所謂諸法空

舍利弗菩薩摩訶薩復有四法世世轉身不失正念能如說行於諸法中得決定心得無礙辯利辯深辯及無等辯諸佛知已加神通力當於後世守護法城何謂爲四常樂出家世世修習是出家法爲衆生故求法無猒說法無倦習無依定壞諸法相常勤修習念佛三昧於諸緣中而無諍相是名初法不失正念又舍利弗菩薩摩訶薩自求佛道兼化衆生令住其中常樂稱揚諸佛功德是第二法不失正念又舍利弗菩薩摩訶薩成就甚深無生法忍是第三法不失正念又舍利弗菩薩摩訶薩於命終時心不散亂常念諸佛及甚深法以是深忍不失正念是名爲四爾時世尊欲明此義而說偈言

菩薩常求法　亦常行法施　是故於諸法
終不失正念　以化無量衆　令住佛道故
世世轉身時　常得不失念　習近佛所讚
甚深空寂法　是故此菩薩　疾得無生忍
亦不生無生　無生即無生　以是深忍故
常不失正念　是菩薩智者　不亂心命終
常專念諸佛　及諸佛深法　是人命終時
其心不退沒　故世世轉身　常不失正念
是故若有人　欲得無上道　當一心修習
如是等四法　是法最第一　諸佛之所讚
我今亦稱揚　汝等當修學　如來所說法
爲利汝等故　佛爲利益者　非强爲汝說
若汝求佛智　當修學是道　修學是道故
從此生佛慧　若人懷懈慢　及生退沒者
終不得佛道　當遠離是事　若人計我心
及住衆生想　若依止諸法　不能證佛道
當離是等心　常修學空相　壞散一切法
乃獲甚深智　勿有所依止　依止即動相
好樂動法故　往來生死中

衆妙品第二十八

佛告舍利弗菩薩有四法能致一切最勝妙法何謂爲四若人發大乘心見法欲壞爲久住故勤加精進求法不倦若見如來塔廟毀壞勤加修治令得久住爲樂法故不惜身命見苦衆生生大悲心轉加精進作如是願何時當得修習佛道爲斷此苦而爲說法舍利弗菩薩摩訶薩求法無猒爲求法故發大深心而生大欲菩薩摩訶薩爲求大智威德難勝壞憍慢故菩薩摩訶薩常於衆生樂行慈心爲之求利作如是念此衆生等無有救者唯我一人菩薩摩訶薩爲無瞋恨修大悲故菩薩摩訶薩爲無嫉妬令衆生得真智慧故菩薩摩訶薩爲無慳心常以法施攝衆生故

菩薩摩訶薩爲大施者能以深心樂佛道故菩薩摩訶薩於一切法心無所著菩薩摩訶薩爲善來説者顏色和悅言常含笑見苦衆生倍加精進菩薩摩訶薩喜深佛法菩薩摩訶薩爲無所畏於大衆中師子吼故菩薩摩訶薩爲無驚怖住佛法故菩薩摩訶薩常勤精進集善根故菩薩摩訶薩於諸國界城邑聚落無所專繫菩薩摩訶薩常勤教化十方世界一切衆生菩薩摩訶薩聰明利根通達諸法菩薩摩訶薩求眞實義如實思量一切法故菩薩摩訶薩於佛法中求眞實義爲欲自得無上道故菩薩摩訶薩爲覺悟者善能知時化衆生故舍利弗菩薩摩訶薩能如法壞外道論者菩薩摩訶薩於一切法決定義者菩薩摩訶薩爲佛法性菩薩摩訶薩爲法寶因生法寶故菩薩摩訶薩爲如大海受一切法無猒足故菩薩摩訶薩如鐵圍山能障無量無數衆生煩惱風故菩薩摩訶薩如大海水演法無盡故菩薩摩訶薩其心清淨如虛空故菩薩摩訶薩爲無盡者等虛空故菩薩摩訶薩如須彌山積善法故菩薩摩訶薩爲如大地受憎愛故菩薩摩訶薩爲如良田種諸善根不敗失故菩薩摩訶薩爲如猛日能與衆生法光明故菩薩摩訶薩猶如淨月壞諸冥故菩薩摩訶薩爲如巨蓋障諸衆生婬恚癡等煩惱熱故菩薩摩訶薩猶如密蔭爲諸衆生安隱息故菩薩摩訶薩猶如大樹能爲衆生所歸趣故菩薩摩訶薩能爲世間度者歸者所依止者無畏施者菩薩摩訶薩爲世間師於諸技藝悉通達故菩薩摩訶薩爲衆生利能與今世後世涅槃樂故菩薩摩訶薩一切衆生皆應禮敬舍利弗若諸衆生能知菩薩爲之如是難行苦行求樂因緣而作重擔如我知者一切衆生皆應頂戴若肩荷負從初發心乃至成佛於是時中一切世間諸天及人所有樂具盡以供養亦常頂戴令不在地又是菩薩趣道場時以己上服或以天衣衆妙蓮華爲敷高座上至有頂以天寶衣而爲軒蓋障蔽風日得阿耨多羅三藐三菩提已以諸華香幢幡妓樂亦以自身供養給侍是諸衆生如是恭敬供養給事猶不能報菩薩之恩所以者何菩薩摩訶薩爲與衆生無漏清淨無上道樂發大莊嚴舍利弗以世間樂欲比是者百分千分百千萬分尚不及一乃至譬喻所不能及所以者何衆生所奉菩薩樂具皆是世間有漏虛誑無常變異菩薩所施衆生之樂皆出世間無漏眞實無熱無惱無量無限畢竟常樂是故舍利弗當知衆生以一切樂具供養菩薩猶不能報舍利弗菩薩摩訶薩於睡眠者而爲覺悟於放逸者而爲精進於狂惑者常修正念於盲冥者常爲明目於病瘦者爲大醫藥於邪見者爲示正道能於未起善法衆生起善法於未增長善法衆生增善法舍利弗取要言之更無餘人能爲衆生歸者救者究竟道者唯有諸佛而諸佛法如來法自然法非從餘出一切皆因菩薩道生

逆順品第二十九

爾時舍利弗白佛言希有世尊是菩薩道微妙甚深能自嚴淨亦淨衆生譬如世尊忉利

天上波隸質多拘毗羅樹其華敷開既自端嚴亦能嚴飾忉利諸天菩薩摩訶薩亦復如是具足佛法得阿耨多羅三藐三菩提已既自莊嚴亦為無量眾生所歸成聲聞乘皆得遊戲根力覺道禪定解脫以自娛樂亦如彼樹其華敷開忉利諸天以為娛樂世尊何有智人不乘是乘但為我等本以懈怠隨信他語於所聞法生安隱心便謂得樂今者乃知自無勢力能令一人住是道中世尊我從今已有所說法先應開演是菩薩乘然後當說

諸聲聞法所以者何我如是者或報佛恩所謂能令乃至一人發無上心速逮正覺佛告舍利弗善哉善哉汝今乃能發如是心欲演大法教化菩薩所以者何於當來世多有輕賤此大乘法如是等經無人信受舍利弗於爾時世若善男子善女人求善法者當自正念依義依法勿處眾中所以者何爾時眾會非行道者我聲聞眾修行道者不輕菩薩毀壞大乘況如是等佛之所說甚深經法而生違逆所以者何若生違逆是非行者非行者

業是凡夫業非智者業舍利弗是故當學起智者業離凡夫行若有比丘以我為師應如是行舍利弗當來世中求佛道者深信精進一心慚愧樂求善法或為餘人之所輕毀作如是言是懈怠者無方便力不能現世得沙門果為受五欲而作國王現行法門自言菩薩受他供養稱揚讚歎是大乘法佛不說此名為行者舍利弗觀是愚人以微因緣而謗毀我我說此人為真行者彼以為非若如來說最勝行者勝解脫者彼乃以為非是行者

非解脫者舍利弗時有白衣為彼弟子信受其說見諸菩薩比丘比丘尼優婆塞優婆夷讀誦修習如是等經生怨賊心舍利弗觀是愚人何有持戒我經中說若見杌樹似人相者尚不應瞋況有識者而是惡人常懷瞋惱舍利弗汝且觀彼時世顛倒法非法想非法法想善非善想非善善想於行者中生非行想非行者中而生行想於解脫者生不解脫想非解脫者而生解脫想當知是人不名行者不名脫者既不知法亦不知善不能隨順

佛所教法是愚癡人瞋恚所蔽慳貪嫉妬憍慢所覆自讚矜高毀下他人貪欲瞋恚愚癡所害深入諸惡遠離善法舍利弗若我具說此人過者續增罪業不可救療如是癡人應當遠離如避惡牛舍利弗如來但為慚愧者師非無慚愧者信受者師非無信者順法者師非壞法者精進者師非懈怠者攝念者師非亂念者智慧者師非愚癡者舍利弗是愚癡人非我弟子我非彼師汝觀斯人如是佛乘如來智慧如來久遠所修學處久修學已

通達大慧成無上道即以此法為菩薩說作如是念若有菩薩隨學是法修習佛慧便能逮得無上菩提拔濟眾生令脫生死不斷佛種如來亦自恭敬此法而是愚人輕毀恥賤形笑不信甚為不善第一不善當柰之何是故汝等當依法行勿依於人當自依止勿依止他舍利弗是則名為如來教法云何比丘依止法行不依於人當自依止不依止他舍利弗比丘隨離隨順泥洹修四念處何謂念處於身受心法常念不捨又舍利弗如實見

法無所有性於是法中正念不謬是名念處是爲比丘依止法行不依於人常自依止不依止他舍利弗若能如是修習念處悉斷貪著名阿羅漢名漏盡者無煩惱者世福田者名自在者無染汙者名爲智者到彼岸者爲導師者婆羅門者舍利弗阿羅漢者遠離一切惡不善法不樂有爲滅除諸業更不令起舍利弗若阿羅漢起罪福業無有是處所以者何捨三求故轉九結故於一切法心無所著出過欲界色無色界無有渴愛無熱無惱心如虛空名阿羅漢舍利弗名漏盡者於一切法漏盡無餘到畢竟盡無煩惱者阿羅漢心本來常空無垢淨故無染汙者於六塵中若好若醜若毀若譽心無有異斷戲論故世福田者斷諸熱惱能與第一淨法施故名自在者見一切法空無所有於空法中得到彼岸離虛妄論故名自在婆羅門者障諸惡法離一切法無所染故爲導師者等爲人說無生死道所名智者是人能知欲界色界及無色界業緣果報皆從虛妄分別故起於中得脫故名智者到彼岸者能破衆魔及諸煩惱能到一切諸法彼岸已出淤泥安住陸地是故名爲到彼岸者舍利弗如來能隨漏盡阿羅漢所有功德說無增減諸阿羅漢爲大福田無有穢惡亦無栽糵及諸瓦礫舍利弗漏盡阿羅漢若人誹毀而不生念是人罵我若人稱讚亦不生念是人譽我心無分別念無所疑善攝六根住必定地依止於法不依於人能自依止不依止他是故舍利弗如是行者終不違逆諸佛菩提亦終不起非行者業如是不爲修梵行者之所訶責亦深守護諸佛菩提令得久住舍利弗阿羅漢者於諸法中心無所疑所作已辦住正道中時舍利弗白佛言世尊阿羅漢者終不違逆不信佛法所以者何若違逆者凡夫所爲非羅漢業佛言如是舍利弗違逆法者凡夫所爲非智者業如來但爲當來世有耆年比丘多知多識心得墮住獨處遠離不見女色便自謂言我是羅漢心生貢高爾時人衆多有信者謂是羅漢恭敬供養是愚癡人亦貪名利受是供養自謂我有阿羅漢法不起結使是人不知無分別法喜生分別以結小息便謂得道若入聚落執持威儀若在獨處便自縱逸在衆亦異是人樂畜多弟子衆多知多識國王大臣大得供養名聞流布多人愛敬煩惱充滿而便自謂無有結使聞如是等甚深經典空相應法我好弟子愛重聽受求解義趣以恭敬心修行是法而是癡人不肯信受破壞違逆便作是言此非佛語非大師教非法非善是人於法生非法想於非法中而生法想不善法中而生善想於善法中生不善想舍利弗是諸癡人隨所得法便自稱讚所不得法毀呰輕賤自大貢高毀下他人如是愚人但有持戒攝念一處調伏惡心博聞讀誦多畜弟子人所宗奉稱讚供養心生憍慢我慢上慢隨聞如是諸甚深經起重罪業是愚癡人而不自知我有是罪轉增憍慢愚癡之心違逆是經起重罪已墮大地獄

佛說華手經卷第八

音釋

翦 即淺切剗截也　訾 將此切訿毀也　葦 千見切盍也　匃 居大切乞求也　茵褥 茵於眞切與裀同 褥如欲切藉也　瘖瘂 瘖於金切 瘂烏下切　癃 力中切殘病也　訏詭 訏居頻切僞也 詭古委切詐也　縶 音執　呻嘷 呻失人切呻吟也 嘷胡刀切吽也　涕唾 涕他計切 唾湯卧切　痰癊 痰徒含切 癊於禁切　筋 舉欣切骨絡也　倮 郎果切赤體也　杌 五忽切木無枝也　櫱 魚列切木餘也　礫 郎擊切小石也

佛說華手經卷第九　欲九

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

不退行品第三十

佛告舍利弗如來今當斷汝等疑亦令將來讀誦是經說者受者皆得斷疑舍利弗如來名爲一切智者一切見者一切說者無法不見無法不聞無法不覺無法不知通達三世無所罣礙舍利弗如來名爲無等等者於一切法悉得解脫自然自在無有所師如來今欲於大衆中作師子吼置是愚人行邪道事不須廣說若善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心於是法中應當一心勤行精進所以者何應作是念諸佛無量阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法我於是中若生懈怠必當不信違逆不受不能通達舍利弗菩薩若行四法則壞諸佛無上菩提何謂爲四遠離善友屬惡知識隨其所學毀壞大乘是名初法又舍利弗菩薩有所得見深計我心聞甚深經便大驚怖當墮大坑是第一法又舍利弗菩薩雜學外道經書巧於諍論多人所敬是人不能自調伏心亦復不能調伏諸法不調伏故不信大乘是第三法又舍利弗菩薩毀禁不能隨順佛所制戒聞是深空清淨戒法心不通達不能信樂違逆不受是第四法菩薩有是四法不能信受毀壞菩提

爾時世尊欲明此義而說偈言

若近惡知識　亦隨其所行　故不樂佛道
壞無上菩提　雜學外經典　善巧諸諍論
其有發言者　即皆能破壞　雖自稱智者
而實是愚癡　以是因緣故　不信無上道
若人貪著我　隨有所得見　聞是甚深法
而生大驚怖　是人不能解　如實空寂義
不通達菩提　故不能信樂　以破戒因緣
能起不善業　不能隨順學　如佛所說戒
惡口而兩舌　好出他人過　如是不善人
無惡而不造　是故當遠離　不信菩提道
隨我所讚法　常當勤修學　若人欲見佛
欲知如是法　當安住持戒　從是生眞智
若人持淨戒　菩提心轉固　以清淨持戒
能滅惡覺觀　故求菩提者　當清淨持戒

是人於佛道　無有所疑難
又舍利弗菩薩有四法能護佛道何謂為四自行持戒深發善心安住戒品博聞正典不雜邪論聞佛經法能勤讀誦常樂獨處順遠離行舍利弗菩薩成就如是四法能護佛道
爾時世尊欲明此義而說偈言
菩薩住戒品　不以戒自高　更求甚深法
決定微妙義　以第一淨法　求無上菩提
但修佛正法　不習外道論　終不樂讀誦
路伽耶經典　不好識刺論　但守護佛法
常行寂滅法　樂住空閑處　無有諸色欲
能嬈亂心者　我今所讚歎　是微妙四法
為成佛道故　汝等當修學　我於世世中
常行如是法　守護佛法已　故能成大智
護持佛法故　不墮毀惡道　常生尊貴處
為衆所侍衛　能得大財富　而不為放逸
速以造福業　知財無常故　若施則屬我
不施非己物　我身及財產　命終皆捨去
能得善眷屬　亦得善知識　父母諸親族
能令住佛法　常樂行善法　亦令他信樂
以是得大喜　我修正法故　常生於世間
富貴族姓家　所生不放逸　常樂行善法
於身命財利　不生堅固想　諸佛甚難值
無難處亦難　見佛得無難　能起大利益
心常樂出家　因是生智慧　心生大歡喜
求最勝智慧　常安住法中　能起無上道
又舍利弗菩薩有四法心常歡喜修道自慰能自了知必當作佛名聞十方何謂為四內外所有盡能惠施安住戒品修諸功德於衆智中為最尊勝為深法故不惜身命見有讀誦是深經者能加供養恭敬守護具此四法心常歡喜能自安慰我必作佛名聞十方爾時世尊欲明此義而說偈言
悉捨諸財產　安住淨戒品　智慧中最勝
不疑空寂法　若見有讀誦　受持及演說
如是深經者　供以衆樂具　是故此菩薩
常喜心行道　能自受記莂　當為世中尊
若過去未來　今現在諸佛　皆為授記言
汝必當速覺　若人修學此　諸佛所學法
當知是菩薩　安住無上道　此法佛所讚
諸菩薩所行　是人住其中　故能成佛道
譬如以坏瓶　從高而墜下　中間無障礙
當知必破壞　菩薩亦如是　能修習此道
中間無障礙　必當得作佛　譬如人織作
以經緯相次　於中無妨礙　能速得成就
菩薩亦如是　常修習此法　於中不懈息
乃至得佛道　若人於良田　種殖諸果樹
時時加溉灌　漸令得滋茂　隨時而養護
為障風寒熱　此樹漸增長　榮鬱妙華實
其蔭甚清涼　令人樂止息　華果給衆生
為之作利益　菩薩亦如是　始種菩提心
漸修菩薩道　諮問多聞者　以時行施惠
常淨持禁戒　諮餘菩薩法　亦行不懈息
如是次第行　當坐於道場　壞破諸魔衆
得成無上道　隨時轉法輪　世間所不轉
漸度脫衆生　將導無量衆　如是智慧人
發此無上心　世世不退轉　乃至成菩提
是故汝等今　當漸修此法　時至當作佛
隨時轉法輪
又舍利弗菩薩有四法終不退轉無上菩提

捨身當爲轉輪聖王得隨意福得大身力如那羅延作轉輪王捨四天下而行出家旣出家已能得自在修四梵行命終當得生梵世上作大梵王何謂爲四舍利弗菩薩若見塔廟毀壞當加修飾乃至一塊若一摶泥是爲初法乃至得作大梵天王又舍利弗菩薩若於四衢道中多人觀處起佛塔廟造立形像爲作念佛功德因緣若轉法輪及出家相若坐道場若壞魔軍若現神通若般泥洹若從天上來下之相是第二法乃至得作大梵天王又舍利弗菩薩若見衆僧壞爲二部諍訟瞋恚互相過惡菩薩爾時勤求方便令其和合是第三法乃得作大梵天王又舍利弗菩薩若見佛法欲壞能讀誦說乃至一偈令法不絕勤行精進爲護法故供養法師專心護法不惜身命是第四法菩薩成就是四法者世世轉身作轉輪王得大身力如那羅延捨四天下而行出家旣出家已能得隨意修四梵行命終當得生梵世上作大梵王爾時世尊欲明此義而說偈言

若見佛塔壞　能勤加修飾　菩薩以是故
當得大身力　於四衢道中　造立佛塔廟
顯示佛功德　令衆心清淨　故獲大功德
名聞廣流布　亦得大眷屬　多人所稱讚
見衆生毀壞　更共相諍訟　方便令悔過
還使得和合　是福因緣故　勇健無能勝
能獲大身力　猶如那羅延　見佛法欲滅
無有信受者　能一心守護　不貪惜身命
見護持法者　加供養恭敬　爲諸天侍衛
諸佛所護念　以守護法故　當爲轉輪王
遊行四天下　以法化諸國　雖治諸國土
而不爲放逸　能惡厭衆欲　捨國行出家
能修習四禪　具諸神通力　淨修四梵行
常樂諸功德　於此命終已　得生梵世上
於諸梵天中　常爲自在王　是四上妙法
諸佛所稱讚　我本爲菩薩　亦親近修習
隨所聽聞法　如說而修行　具足到彼岸
逮得無上道　若人能修學　我本所行法
世世常尊貴　大力難沮壞　當得人中尊
忉利諸天王　亦於欲界中　得作自在王

又至色界中　而作自在王　一切處尊貴
誰不行是道　清淨持禁戒　能深有慚愧
所願皆成就　住諸功德本　勤修行精進
具忍辱禪定　得無上智慧　明了一切法
百千萬億種　無量方便事　皆悉能成辦
通達其義趣　能於一句中　演散無量義
善巧衆技術　常於中最勝　常得大智慧
辯才無有量　專心行菩提　捨離餘智慧
常行質直心　善修正見故　能得值諸佛
捨離一切難　是乘爲最大　諸佛之所讚
於是微妙乘　不限諸過咎　不限諸盲者
亦不限聾者　及癃殘百疾　瘖瘂諸醜陋
亦不限貧窮　及失功德者　不限造惡業
惡趣因緣者　誰聞讚是乘　無一切諸惡
而當不修學　唯除樂惡者　是故求智者
當求是佛慧　修學此智慧　到諸法彼岸
我世世所生　常處尊貴家　端正力勇猛
具足諸眷屬　我初不懈怠　勤修行精進
清淨持禁戒　常一心智慧　隨我過去世
所修行善法　今皆受果報　汝等且具觀

過百千萬億 無數那由他 於爾所世界
我智悉通了 亦悉知是中 一切衆生心
又知其所行 及深心所樂 我知其所應
化以菩提心 亦知調伏心 又能令熾然
我以佛眼見 是世界衆生 知所應教化
拔濟生死中 隨時往說法 教化示導之
現諸神通力 皆令得歡喜 衆生若貪著
身色及財富 爲現諸過失 因是得泥洹
若人有染縛 依止諸邪見 亦爲示有見
令知其過咎 隨衆所尊貴 種種諸形色
我即爲化現 示令知正道 是人得法已
歡喜加恭敬 即念言是佛 愍我故教化
即時歸命我 又歸命聖法 然後漸令得
拔諸苦惱箭 爲是人說法 令得寂滅道
是人聞我法 漸漸至泥洹 如我知現在
諸法悉無礙 於過去未來 其智亦如是
佛身甚高大 不可得限量 大神通力者
尚無能見頂 佛力無有量 亦無有邊際
以是無量力 彌覆恒沙界 何等是如來
眞實形色相 一切衆生類 無能限量者
若有衆生來 欲見佛形色 即見種種身
不能取定相 見佛變化身 心得大歡喜
種種稱讚我 是則爲錯謬 一切衆生類
無能見佛身 乃至以天眼 亦所不能覩
汝等今所見 是佛神通力 眞佛身相者
不可得思議 佛於一毛孔 所現神通力
所利益衆生 尚不可思議 於一毛孔中
出無數億光 能過恒沙等 無量諸世界
汝等今謂我 眞坐於此衆 十方世界中
亦各自謂爾 我以一切智 說佛智慧力
猶尚不能盡 何況諸聲聞 諸佛難思議
法亦難思議 若能信此者 果報難思議

爾時會中有七歲童子名曰選擇從座而起合掌向佛而說偈言

世尊我發心 願當如法王 聞不思議法
而發大莊嚴 請一切衆生 設大法施會
作是師子吼 如所說能成 世尊我從今
永不貪家屬 今於佛法中 出家修正道
出家行精進 及禪定智慧 故逮是正覺
我今亦修學 我深生欲樂 願速聽出家
剃頭被法服 當修行上法 當以知見力
揀擇是世間 我當爲世尊 唯願聽出家
我無衆生想 無有衆生故 通達是法已
當爲衆生說 破魔軍衆已 恐怖諸外道
壞裂邪見網 爲衆作大利 我行安隱道
能至於泥洹 是道無生相 故不可思議
除斷諸癡冥 法明照世間 當說如實法
隨諸法性相 得大神通力 現諸希有事
衆生若見者 漸斷一切疑

爾時世尊告選擇言善哉童子汝於我法欲出家耶唯然世尊即時如來而說偈言

雖不服染衣 心無所染著 則於佛法中
名眞實出家 雖不除飾好 能斷諸結縛
心無縛無解 是名眞出家 雖不受禁戒
心常離諸惡 開定慧功德 是名眞出家
雖不受持法 能壞諸法故 離一切諸相
是名眞出家 若不分別我 亦不得衆生
而心不退沒 是眞發菩提 若發菩提心
不得是心相 無得而不動 是人不可壞

爾時舍利弗作如是念今此童子發意已來

其已久如佛乃爲說是甚深法時舍利弗以
偈問佛
是選擇童子　所行爲多少　聞是甚深法
而心不驚畏　是人於先世　曾見幾所佛
聞此甚深法　即便能信受　曾從幾如來
聞如是深法　今聞世尊說　而心不退沒
即時世尊以偈答曰
是選擇童子　曾於此世界　從無量諸佛
聞是甚深法　我知此童子　鴦伽摩伽國
所問諸佛事　修行菩提道　能明了通達
陰界亦諸入　及三解脫門　是處非處等
迦尸憍薩羅　此中所問法　我皆悉知見
亦如上二國　是選擇童子　到智慧彼岸
善法極增長　故得如是智　筭數諸技藝
及世間文頌　如是等諸智　悉皆可念天
一切世間智　無不可廢忘　出世間智慧
所謂諸法空　若人能通達　一切法空相
經歷無量劫　終不失此智　是名大智慧
能滅諸煩惱　樂此空智者　於法無惱患
時舍利弗問童子言汝於佛法欲出家耶童
子對曰不欲出家我今即爲已出家也時舍
利弗以偈問曰
我今不見汝　身被染法服　亦不剃鬚髮
云何言出家　汝亦無應器　和尚阿闍梨
又不受禁戒　云何名出家　於何處受戒
誰爲白羯磨　此是佛法中　次第出家法
汝無此衆事　云何名出家　如是等諸問
當見如實答
時選擇童子以偈答曰
若不著袈裟　不著非袈裟　不捨不受法
名著眞袈裟　我受智袈裟　不生諸憂惱
是衣淨無垢　我常著此服　斷除諸結使
則爲剃鬚髮　慧刀所斷故　後更不復生
我器不思議　能受一切法　不盈亦不減
常持衆善法　我自行善法　終不從他受
自成一切智　是受具足戒　佛爲我羯磨
觀法平等故　常修行佛道　隨逐於諸佛
是名我出家　亦是我戒法　是則我衣鉢
亦是白羯磨　我所行無量　於尊法造業
從一佛國土　復至一佛國　安處於道場
行不思議施　我終不獨飯　當共無量衆
爾時世尊諦視童子即時童子鬚髮自墮袈
裟著身如新除髮七日之後得五神通即於
其處忽然不現時此世界地大震動衆生怖
畏天鼓自鳴百千妓樂同時俱作有大光明
普照天地時佛微笑種種妙色無量焰光從
口而出三遶世界還從頂入爾時阿難偏袒
右肩合掌向佛以偈問曰
衆中最勝調御師　行上功德巍巍尊
智慧通達無障礙　今問普智無上覺
世尊何因故微笑　佛不妄笑必有因
誰應從佛得授記　唯願世尊斷我疑
世尊口出大光明　其明普照諸世界
周帀遶此世界已　還從頂上入不現
當爲何人作利益　誰於佛慧得授記
故使世尊現微笑　大光普照佛世界
今是世界悉莊嚴　一切衆生皆悅樂
而心安靜不放逸　現如是等神通力
佛告阿難汝今見是選擇童子身被法服即
於此處忽然不現耶阿難對曰唯然已見阿

難當知今是童子於此滅已即便現於阿閦佛國妙喜世界盡彼壽命淨修梵行即於是身續增其壽如此天帝釋提桓因即於現身更增壽命選擇童子即以此身從一佛土至一佛土亦於諸國續增壽命如是展轉經歷無量阿僧祇劫未曾離佛於諸佛所皆以現身續增其壽過是無量阿僧祇劫然後當得無上菩提成佛號名大智選擇其佛世界名常照明阿難彼土衆生終不受胎皆悉化生於蓮華上結跏趺坐彼佛國土具如是等種種衆妙功德莊嚴阿難菩薩有四法轉身當作善來比丘終不受胎蓮華化生即於現身續增壽命何謂爲四自樂出家亦勸他人令行出家亦爲佐助出家因緣既出家已爲之說法示教利喜是名初法復次阿難菩薩自能勤行精進求諸佛法亦化他人精進求法是第二法復次阿難菩薩自行柔和忍辱亦化他人令住忍中是第三法復次阿難菩薩自能習行方便深發大願亦化他人令行方便及發大願是第四法阿難菩薩成就是四法者轉身當作善來比丘終不受胎蓮華化生即於現身續增壽命復次阿難菩薩摩訶薩成就四法終不退失無上菩提何謂爲四菩薩摩訶薩堅固深發無上道心常樂見佛聽法無猒常行實語不樂欺誑阿難菩薩成就是四法者於無上道終不退轉即時世尊欲明此義而說偈言

堅固深發心　常樂見諸佛　聽法無猒足
常住實語中　見苦惱衆生　深生憐愍心
知衆生心已　隨應而說法　是人當聽法
其心無猒倦　常發勤精進　增長智慧故
常爲誠信者　安住實語中　其有所言說
終無有錯謬　若於是四法　隨時而修學
當得無上道　轉無上法輪　我說是法中
得無量果報　誰聞如是法　而不修學者

復次阿難菩薩摩訶薩成就四法終不忘失無上道念諸天神等皆來勸助常不遠離賢聖福田若無賢聖便於衆會自爲福田何謂爲四菩薩摩訶薩勤行精進教化衆生令發無上菩提之心勤行精進供養如來爲求法故以恭敬心供養法師若見衆生怖畏苦惱施以無畏阿難菩薩成就是四法者世世不失無上道念爾時世尊欲明此義而說偈言

供養諸佛　恭敬佛法　亦以敬心　供養法師
見諸苦惱　怖畏衆生　即施無畏　救諸苦惱
以是善根　常得見佛　若得見佛　當起精進
若不見佛　及佛弟子　辟支佛等　諸聖福田
能自出家　修寂滅智　入深禪定　起五神通
得神通已　遊諸世界　入諸聚落　令衆住法
衆生聞法　遠離不善　不起惡業　轉相敬順
衆生從是　皆得安隱　彼以法尊　我亦如是
人自行法　得是功德　自利利他　誰不行善
故求佛道　當行是法　終不失佛　不思議智
我本修是法　度功德彼岸　通達是法已
逮得無上道　我實是世雄　亦世間最勝
又能與世間　無上妙智慧

阿難以是因緣當知菩薩能行是法利益衆生則能修習具足佛法阿難乃往過去無量無邊阿僧祇劫即於此閻浮提處有大國王名曰方音王大夫人生一太子時諸天神

同聲唱言行善法人今出世間今出世間王聞是聲即時驚怪何名爲法何名非法阿難是王太子漸漸長大至年七歲請父王所稽首禮足於一面立問父王言云何爲法云何非法時方音王以偈答曰

布施持戒斷愛欲　忍辱堅住諸功德
離殺盜婬諂不善　是名賢聖所讚法

爾時太子以偈問曰

如父所說法　若在家治國　可得遍行耶
願具答此事　可行不可行　唯願如實答
實語度惡道　不畏墮地獄　妄語墜惡趣
當受無間苦　是故勿妄語　如實爲我說

時方音王即以偈答

若在家治國　不能具諸善　刀杖楚害人
是中何有法　若人不從命　我瞋發惡口
强奪他財物　繫閉加楚毒　我若出遊觀
民衆悉怖畏　皆念王今出　我等遭何罪
若我處正座　有司將罪人　羅列在我前
言王隨意治　我審其罪咎　即便加楚害
徒爲他事故　自起衆罪業　若縱則相妨
國界則亂壞　故我苦切治　民衆則怖畏
言王大威嚴　甚惡無慈愍　誰當住此國
敢不隨教命　時太子法行　從王聞此偈
生猒心白王　我欲具行法　我不貪國位
爲他起罪業　當捨離父母　出家具脩法
王若不見聽　我今當自害　飲毒自墜高
或以刀自殺　王聞子誓已　即大憂惱言
汝隨意自娛　我當治國事　當恣汝財產
遊戲諸林觀　何用是出家　爲人所形笑
盛年受五欲　老至當出家　命促難保信
勉勿生猒心　答言受世樂　無猒增瞋惱
出家離衆穢　常修行慈惠　獨在空閑野
於是起淨樂　當依止此處　持戒修梵行
王可共出家　國民衆何益　爲他造惡業
自受地獄苦　吞食熱鐵丸　及飲沸銷銅
邪行起罪業　宛轉地獄中　鐵釘釘其體
熱鐵鍱纏身　又以熱鐵犂　耕裂壞其體
獄卒甚可畏　青眼而黃頭　持人倒爨鑊
鐵叉迴轉身　經歷千萬歲　備受衆苦惱
罪業深重故　求死不能得　若從鑊湯出
復入大火坑　其身猛燄起　如焚乾竹林
若得出火坑　即復墮火山　從火山下已
復入沸屎坑　是中沸燄起　鐵嘴蟲唼身
無量億千歲　涌沒於其中　或於此得脫
復入竹刺林　猛火大燄起　熱竹燒爍身
入此林中時　四面大風起　鼓動此竹林
刺割其身體　或從此得出　即復入刀林
枝葉如劍戟　刀矟及戈鉾　即入此林時
四面起暴風　飄雨諸鋒刃　段段割截身
如是雨刀劍　割截身體時　無量億千歲
苦毒不可忍　或於此得出　即入鹹河中
皮肉悉爛盡　唯有骸骨連　經歷無量歲
具受衆苦惱　或從此得出　復入銷銅河
融銅汎溢滿　擊浪震大音　迴旋百千帀
波湧而揚濤　經流地獄塹　罪人悉入中
即墮此中時　波浪所顛覆　不能得涯底
漂沒於中流　或從此得出　羅剎在岸邊
黃眼而長齒　還捉收縛之　捉已而問言
汝欲何所求　答言我飢乏　唯須食爲先
即時惡羅剎　置熱鐵地上　令吞熱鐵丸

燒爛其五臟　內外俱燋然　遙見大鹹河
謂是清冷泉　奔走自投身　若於此得脫
還入沸屎池　刀山火坑等　輪轉此衆苦
王富貴無常　不久當敗壞　身命及尊貴
佛說皆無常　故當受我言　捨國共出家
命終當生天　亦得離衆苦　出家處空閑
修淨戒禪定　常樂行慈悲　及修空寂滅
爾時自當知　無有與等者　得寂滅安樂
猶如大梵王　太子如是說　時王及夫人
并餘一切衆　無能障礙者　王子出家已
求法行禪定　具足五神通　爲衆演說法
修行寂滅心　樂說空無我　諸法無縛解
常說如是法　諸人令皆當　一心正觀法
是陰界入中　何有我我所　百千億衆生
聞法已出家　父王及夫人　亦於法出家
是人出家已　發如是願言　王子所求法
願我皆得之　隨學是菩薩　皆發無上心
隨其所說行　成佛入泥洹　阿難彼王子
求法化父母　令住佛法者　汝謂異人乎
阿難汝勿疑　即今我身是　爲衆作大利
令住佛道中　我從發意來　常一心求法
精進力堅固　終無有懈息　我常修是法
無有懈倦心　終不生狐疑　當得佛道不
常志樂菩提　修習上精進　求法以樂心
故得最勝慧　若人求菩提　當如我修學
終不退失利　成佛轉法輪

爲法品第三十一

佛告阿難菩薩有四法聞所說法通達意趣能得智慧得堪受法得堅固念具足威儀何謂爲四發勤精進求如是等甚深經法得是法已如所說住自住於法亦能勸導令多衆生入是法中入法中已能爲解說示教利喜爾時世尊欲明此義而說偈言

菩薩求深法　能得無上樂　未得如是法
終不中懈息　聞是甚深法　於獨處思惟
如其所聞法　常一心修學　能教化他人
令如已所住　非但以言說　身行引導之

復次阿難菩薩摩訶薩爲斯法故常隨法師作是念言我所不聞不知之法或當乖互失是法利爾時世尊即說偈言

若有多聞人　常隨逐親近　視之如法王
爲修習法故　我所未聞法　不知其義趣
因緣或乖錯　則失是法利　生堅固精進
捨離一切欲　當求決定法　以增眞智慧
親近有智人　多聞及利根　爲衆所尊故
能持此經者

復次阿難菩薩摩訶薩如所聞法廣爲人說而不爲法之所傷害阿難云何爲法之所傷害若有比丘貪著名稱衣服飲食卧具湯藥種種利養爲他講說隨順頭陀甚深淨戒空相應法又自不能如說修行是名比丘爲法所害爾時世尊欲明此義而說偈言

菩薩聞是法　爲大衆廣說　當如佛所行
勿爲法所害　勿爲貧生故　亦勿爲稱讚
恒以慈悲心　而說無上法　於苦惱衆生
而起大慈悲　當一心說法　爲利衆生故
若人以利養　爲大衆說法　依止世利故
則爲法所害　當隨從智者　如其所說學
不爲法所害　是名守護法　十方諸世尊
皆稱讚是人　善哉能說法　亦住此法中

復次阿難菩薩摩訶薩若求法時不取法師惡視輕慼輕賤慠慢如是等過但如所應一心求法阿難菩薩云何如應求法若諸師長如法教授安住其中爲具足法勤行精進以諸衣服飲食卧具湯藥所須而供養之是名菩薩如應求法爾時世尊而說偈言

菩薩求法時　不取法師過　隨爲他人說
亦自住其中　菩薩求法時　如所說應住
如法而求法　安住是法中　是故求法者
應如所說住　是名爲初法　謂能如說行
故能證寂滅　如我之所說　我本學是法
能得無上道　常應勤求法　於法生敬心
所從聞法者　應生世尊想　應作如是念
此則我大師　是人開導我　令住正道中
是則我世尊　心常加恭敬　因是大師故
捨離世間樂　阿難汝當知　乃往過去世
過無量無邊　不可思議劫　有佛現於世
號須彌山王　是佛滅度後　弟子違頭羅
利根大智慧　爲衆講說法　決了甚深義
通達陰界入　能到戒彼岸　分別阿毗曇
善修三學法　堅持佛法藏　須彌山王佛
加其神通力　求諸佛智慧　通達甚深義
是比丘功德　說之不可盡　時華大城中
有豪貴長者　富有諸財産　福德故高明
其名爲樂善　多人所宗敬　持戒有威德
校九　二十
名聞廣流布　是長者一時　到違頭羅所
即以多聞智　隨宜爲說法　長者聞法已
喜心發是言　我所有財産　盡以相供養
時彼比丘言　善哉能大施　聞法得信解
是佛法根本　以所有財物　奉上法師已
於二十歲中　常隨爲給侍　是樂善長者
隨從法師時　得聞種種法　心終無猒足
又發如是心　欲種種供養　如是供養時
心終不懈倦　一來問訊時　持二十億金
以奉上法師　即皆爲受用　常如是數數
隨時而供養　以是供養故　心得大歡喜
違頭羅法師　所將諸弟子　亦復皆供養
各以千兩金　既奉爾所金　又各獻三衣
一一衣價直　二十億兩金　又爲違頭羅
及諸比丘等　各各起房舍　高廣甚嚴好
造一一諸坊　各二十億金　牀榻被褥等
皆具足莊嚴　法師常隨時　於此中說法
爲衆作大利　乃至終其壽　是樂善長者
加供養其屍　積衆香闍維　起塔百由旬
十層七寶塔　以盛師舍利　安置大塔中
校九　廿一
常華香供養　此樂善長者　如是設供養
終值無量佛　永不墮惡道　是福因緣故
八十億劫中　常爲大梵王　亦恒見諸佛
又八十億劫　爲忉利天王　常得見諸佛
以種種供養　又於爾所劫　爲轉輪聖王
常得見諸佛　亦皆深供養　從是已次第
復得值無量　無數阿僧祇　那由他諸佛
既值無量佛　亦無量供養　能問諸佛道
佛亦隨義答　阿難汝謂彼　於華大城中
大名聞長者　爲是異人乎　汝勿懷此疑
即今我身是　我爾時奉事　違頭羅法師
爲具佛法故　作如是供養　是善根因緣
令得無上道　我供養法師　所造功德本
能獲大果報　至今猶不盡　我從是因緣
世世轉高貴　得見無量佛　亦聞諸佛法

彼諸佛所答　亦如我今說　是名眞佛道
汝等當修學
阿難白佛言甚奇希有如來乃從久遠已來深積德本於過去世常得尊貴世尊是違頭羅比丘今爲現在爲入泥洹佛告阿難是比丘今未入泥洹於我法中行菩薩道阿難復言希有世尊樂善長者供事法師因是德本逮無上覺而是法師今猶甫爾行菩薩道佛告阿難是違頭羅不能如我發菩提心但以樂道而求菩提捨是苦行阿難我於長夜常以苦道求阿耨多羅三藐三菩提我本修行菩薩道時作如是願若有衆生多隨惡業墮三惡道備受衆苦我於爾時當成正覺度脫此等苦惱衆生阿難是違頭羅所修行願說不可盡筭數譬喻亦不能明以大布施深發無上菩提之心以此善根作如是願若我修行菩薩道時其有衆生未入法位及求聲聞辟支佛者此諸衆生得見我身若聞我名皆得必定無上菩提阿難白佛言世尊是違頭羅法師受彼樂善上供養者今或在此大衆會中佛告阿難違頭羅比丘在此衆中今於我前立者是也

歎會品第三十二

阿難白佛言希有世尊今此大衆清淨人會佛言如是阿難如汝所言此衆皆是清淨人會謂諸菩薩摩訶薩衆阿難此會大衆爲師子會無所畏會爲大龍會爲殊特會無比之會阿難白佛言世尊以何故名爲大人會師子等會阿難於一切法破大無明利益無量無數衆生發大願故名大人會是諸菩薩發大莊嚴能攝一切諸佛法故名師子會又復阿難如師子王處深谷中隨所住處諸小蟲獸不能得近以不堪受其氣響故若有近者聞其氣響即皆僻地阿難是菩薩會諸大人會大師子會殊特之會及無比會亦復如是隨所在處魔若魔天魔所使人不能得近或來近者即得苦惱怖畏心悔還沒不現不堪菩薩大威德故阿難如師子王三發聲吼其聲遍聞一由旬內上下亦各徹一由旬阿難是師子吼諸小師子尚皆怖畏況餘鳥獸白香象王聞其吼聲亦皆怖畏不能自制失聲大呼阿難是菩薩會大師子會無所畏會諸新學者假名菩薩如小師子聞大吼聲即時潛伏阿難是大衆中諸惡菩薩貪著利養求廣名稱聞大菩薩說甚深法皆大驚怖墜深坑谷所以者何是大菩薩說空無相無願之聲諸小菩薩貪著吾我陰界諸入貪著持戒禪定智慧著諸道果亦著泥洹及諸佛故不能堪受阿難於佛法中何謂爲空無相無願我雖說空而於其中無法是空亦無所屬無以爲空亦無處所阿難我雖說無相此中無法可名無相亦無所屬亦無有法以爲無相亦無處所阿難我雖說無願是中無法可名無願亦無所屬亦無有法以爲無願亦無處所阿難如來雖說是可斷法而於此中無可斷法亦無斷者無用斷法無所斷處阿難如來雖說是可證法而於此中無所證法亦無證者無用證法無所證處阿難如來雖說是可修法而於是中無所修法亦無修者無用修法亦無修處阿難如來雖說是散壞法而

於是中無法可壞亦無壞者無用壞法亦無壞處阿難如來雖說是有為法而無有法是有為也亦無所屬亦無所用是有為法阿難如來雖說是無為法而於其中無無為法亦無所屬亦無所用是無為法阿難如來雖說垢法而於是中無法是垢亦無所屬亦無所用是垢法也阿難如來雖說淨法而於是中無法是淨亦無所屬亦無所用是清淨法阿難是則名為一切法印不可壞印不可變異於是印中亦無印相阿難若諸菩薩能得此印是名真實人中師子能獨步者無驚怖者以師子吼怖諸外道皆令潛伏壞諸魔眾諸貪著者所不能及怖增上慢動我見者不信魔使悅諸佛子能為十方一切眾生開佛法藏能建法幢擊大法鼓吹大法螺令諸佛子得飲法味分別法施能演說法充足善人阿難如師子王從所住出三發聲吼善師子子聞是音聲歡喜奮迅無所怖畏顧視四方阿難是大智慧師子之會無怖畏會大智士會有真菩薩摩訶薩等深發無上菩提心者善根成熟若聞如是諸法實相師子吼聲不驚不怖更增歡喜阿難如師子王隨所住處獨步無畏如是大師子會無怖畏會有於佛法發大莊嚴發無等侶無二莊嚴作如是念我當獨得成無上道當無等侶證諸佛法阿難如師子王有師子牝若懷妊時一受無二阿難是師子會無怖畏會大菩薩會所有菩薩發大乘心更不復受二乘之念阿難如師子王欲害諸獸若大若小等加一力阿難是師子會無怖畏會大菩薩會所有說法皆以一心普令等解是故阿難今此大會名師子會

佛說華手經卷第九

音釋

譏（居依切誚也）莂（必列切記莂也）坏（鋪枚切未燒陶罌也）溉（古代切灌注也）鍱（與涉切）爨（七亂切炊爨也）嘴（即委切喙也）唼（子合切留也）爍（式灼切灼也）槊（所角切與矟同）牝（毘忍切母畜也）妊（汝鴆切孕也）

佛說華手經卷第十　欲十

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

上堅德品第三十三

爾時會中有一比丘名曰堅意即從座起偏袒右肩恭敬合掌白佛言世尊我欲供養是經法故亦欲供養三世諸佛及諸菩薩學是法者亦欲勸助令增善根以是事故今以所珍奉上世尊即以上衣散如來上又執中衣而白佛言今以此衣奉獻世尊願於來世在在所從聞此法者隨佛意故亦奉是衣即時堅意往詣星得比丘所言汝善知識請從我故共以此衣奉上如來即與星得共持是衣為增善根欲以上佛即時如來現大神通爾時阿難及諸四眾皆於衣中得見如來種種神變阿難白佛言希有世尊如來雖知故問阿難汝見何事名為希有爾時阿難欲明此事以偈白佛

我等於此衣　見無量菩薩　勇猛發菩提
讚佛已飛去　又見諸菩薩　皆從此衣中
取無量百千　阿僧祇種衣　取是等衣已

即奉十方佛　我見此彼處　無量神通力
奉上佛衣者　佛皆與授記　是人漸行道
皆當得作佛　隨其所住處　皆能淨佛土
衆生各各謂　於此處成佛　又見無量億
種種諸妓樂　從是出法音　空中聞佛聲
我見三千界　諸佛皆充滿　世尊我今念
自謂非聲聞　神通力希有　矐惑我心目
我今以聖智　觀三界皆空　我於此空智
及盡無生智　如是衆智中　常不失正念
但以業報根　於中有錯謬　四衆咸歡喜
飛在虛空中　皆悉坐衆寶　千葉蓮華上
又於此衣中　見十方世界　諸佛世導師
及大衆圍遶　又見諸上人　行不思議施
為求菩提故　常親近諸佛　以如是因緣
能大利衆生　能自身現化　遍十方說法
我衣中所見　其事不可盡　見衣中菩薩
歡喜心恭敬　如梵王自在　通達神通力
多聞大辯才　皆得陀羅尼　轉佛智慧輪
如是遍十方　又見菩薩等　所遊諸世界
皆變成衆寶　華香等莊嚴　見佛坐道場
轉無上法輪　如是佛神力　皆於衣中現
能於諸世界　變化若干形　說法為利益
皆令住菩提　今所見希有　是事難可信
佛神力無量　能示於衆生　佛為良福田
受施中第一　施者得大果　能斷一切苦
若我千萬劫　稱揚不能盡　為誰故示現
如是神通事　誰當淨佛土　修是菩薩道
誰得是神通　願佛斷我疑　七寶諸蓮華
其大如車輪　衆菩薩坐上　遊空到十方
覲佛已還此　即逮無上覺　國土廣嚴淨
現不思議力　我於此世界　見有一菩薩
精進行菩提　手執衣而立　願佛說是事
云何而修學

此必昔曾無量施　亦行無量隨喜心
願與一切衆生共　是故今見皆得樂
世尊為我說是事　斷一切衆心所疑
是何比丘造此願　為是星得為堅意

佛告阿難且待須臾堅意菩薩欲有所問後當答此時堅意菩薩白佛言世尊欲有所問若佛聽許乃敢諮請佛告堅意恣汝所問當為汝說令得歡喜時堅意言世尊所言入法門者云何為法云何為門云何得入唯願世尊具分別說此名為法是名為門如是得入此名入者爾時堅意以偈問曰

云何為上法　云何是法門　云何入此門
唯願答是義　云何入是門　能得無上道
云何說法時　辯才無窮盡　是法從何來
今為住何所　云何於諸法　其念不錯謬
云何名入相　云何名已入　云何說法時
諸法現在前　說種種法時　云何心不亂
云何無量劫　辯才不斷絕　是諸菩薩等
為何所志求　說法無邊際　而無增上慢
是菩薩先世　云何施迴向　世世說法時
辯才不斷絕　本云何持戒　云何淨修戒
云何戒迴向　而心不劣弱　云何修忍辱
云何修習忍　以是故能到　無盡無上際
云何發精進　云何而修習　常能於世世
不離佛菩提　云何起禪定　云何而修習
於定觀何法　能得無盡辯　云何求智慧
親近而修習　是慧在何處　而得不斷辯

住無上善法　說諸法實相　思量佛智慧
甚深寂滅空　讀誦種種經　決定諸義趣
而不欲演說　以離實智故　我問佛是義
斷一切衆疑　於未來世中　當有諸法師
云何當親近　云何諮問法　云何隨法行
云何守護法　以處非處力　爲我說是義
令我斷未來　一切衆生疑

爾時佛告堅意菩薩善哉善哉能問如來是甚深義汝於過去無量佛所久殖德本供養恭敬諮受難問堅意我念汝昔於此世界虛空分中曾從六萬八千諸佛問如是義諸佛答汝所問義時無量衆生得大利益是故當知汝於過去諸如來所深種善根堅意乃往過去無量無邊阿僧祇劫有佛出世號出寶光如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊壽命半劫有七十億阿羅漢衆皆悉漏盡心得自在出寶光佛與諸大衆遊行國邑俱共安居是時閻浮提地甚大廣博縱廣七萬那由他由旬爾時世有刹利灌頂轉輪聖王名上堅德王四天下堅意爾時閻浮提中有八十億城皆悉廣大長四十由旬廣三十由旬安隱豐樂人民熾盛閻浮提中有一大城縱廣正等八十由旬街巷端直行列相當一一街巷各廣五里中有小城名曰安隱上堅德王止住其中堅意是大城傍七萬園林適無所屬衆生普共遊戲娛樂有一大園縱廣正等八十由旬王所遊觀寶樹七重周帀圍遶亦以七寶七重羅網彌覆其上樓閣七重亦以七寶七重墻壁七重寶塹周迴圍遶時出寶光佛與七十億阿羅漢衆恭敬圍遶遊行諸國到安隱城上堅德王聞佛大衆俱遊諸國來到此城心大歡喜往詣佛所頭面禮足於一面坐爾時彼佛觀王深心宿行因緣即便爲說斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經上堅德王聞法歡喜作如是念我今寧可以衆妙具嚴飾此園奉上如來令其受用即於其中起七十億諸僧房舍妙衣覆地有七十億經行之處牀榻臥具亦七十億皆悉辦已往詣佛所頭面禮足而白佛言唯願世尊哀愍我故及諸大衆受明日請出寶光佛嘿然許之王知受已頂禮佛足右遶已去即於其夜爲佛及僧備諸供具種種餚饍轉輪聖王所食之味晨朝詣佛而白佛言飯具已辦唯願知時時出寶光佛著衣持鉢與七十億大阿羅漢恭敬圍遶往詣園中次第而坐上堅德王見佛及僧衆坐已定手自斟酌種種美味恣其所須皆令飽滿知佛及僧飯食已訖澡手滌鉢奉佛及僧各以一衣如是施已自執金鍾澡如來手而作是言我以此園及諸房舍經行之處牀榻臥具幷守園者施佛及僧唯願受用亦以自身供養給事佛告堅意上堅德王供養供給出寶光佛朝夕隨時常來聽法如是供養乃至半劫諮問彼佛諸法因緣果報相續佛隨問答利益無量無數衆生堅意汝謂彼時名上堅德轉輪王者豈異人乎勿造斯觀即汝身是堅意我念汝昔於過去世聞是法故以無上供供養千佛如來於今亦當爲汝說此法門入法相故

法門品第三十四

佛告堅意法名無思無慮無相無作無憶無念清淨無緣無有文字亦無言說不可顯示堅意諸法不會諸根不可以智知不可以無智知非可知非不可知復次堅意法名衆緣所成如來能知如如來知不可言說而如來以不可說法說是諸法所有說道即是法門所以者何以諸行印印一切法令一味故堅意諸法無盡盡際無盡故堅意諸法究竟不增不減入無際故以是義故如來以語言文字分別解說堅意阿字門入一切法以阿字門分別諸法先入阿字門然後餘字次第相續是故言從阿字邊變出諸字從諸字邊眷成諸句以諸句故能成諸義是故如來說阿字門入一切法堅意此是法門何等是法堅意所謂法者本來無作無說無示無知故知無說故說無示故示如是阿字能作一切語言是名法門若善男子善女人入是門者得無盡慧及無盡辯其無盡者過去無盡無盡中無相無說諸有所知皆爲無知諸有所示皆爲無示有所分別皆無分別故名無盡堅

意是名爲門是爲阿門是諸法門何等是法佛所不得又此門者觀一切法入無思處所以者何一切語言皆非語言一切言說皆無有盡一切言說皆如不離如一切知皆非知堅意是名金剛句也何故名爲金剛句耶若法無作則不可壞不可壞故名金剛句諸法無業若無有業則無有報是故如來說一切法無業無報是名法印如來所可說業果報皆以是印是印不可破壞堅意若善男子善女人欲知業報當入是門堅意一切諸法無來無去是入法門我因是門爲衆生說生死差別堅意若善男子善女人欲入衆生生死智者以是印入是名法印名無文字印無障礙印堅意如來有所言說皆以是印一切有身皆如來身所以者何是諸身性不相違背佛以是印說衆生身相是名身印又以是印顯示演說一切身相所以者何堅意諸法無門不可入故法不可入以不出故諸法無出不可入故是故如來若有所說皆不離是無礙際說以無礙際說一切法亦以是際知諸

衆生隨宜爲說堅意無礙際者即無邊際無邊際者即是一切衆生性也是名際門入是際門則能開演千億法藏此法藏者即非藏也堅意如來衆法藏中有所說法皆說是際復有色藏受想行識藏是藏非藏不自在藏是名諸藏以阿字門入爾時堅意白佛言世尊是門甚深佛言堅意我不生念是深是淺世尊佛說法耶堅意不如凡夫所貪著說隨智者所解名爲如來說法如如來如實所知無示無說所以者何一切諸法不可說相唯智者能知凡夫若有所知皆著文辭是故佛說文字語言即非語言佛復告堅意一切諸法如日明淨隨所正觀皆入無際堅意一切諸法皆能照明能起一切智慧光故堅意一切諸法無所障礙如虛空故堅意隨著二法是中如來行無礙眼堅意是名法眼佛以是眼見一切法無障礙相堅意是名諸法無障礙門善男子善女人若入是門諸所言說皆有利益皆無障礙皆示義趣皆說深義無所貪著復次堅意諸法無垢不染不離堅意法

無所屬以不受故堅意一切法無邊本末不可得故堅意諸有所說文字語言當知是中無有文字亦無語言堅意是文字門云何有入但說是法無有障礙是名爲入堅意如是入者即名非入入法性故堅意如來所說諸三昧門爲何者是堅意有一相三昧有衆相三昧一相三昧者有菩薩聞某世界有某如來現在說法是菩薩取某佛相以現在前若坐道場得無上道若轉法輪若與大衆圍遶說法取如是相以不亂念守攝諸根心不馳散專念一佛不捨是緣亦念是佛世界之相而是菩薩於如來相及世界相通達無相常如是行常如是觀不離是緣是時佛像即現在前而爲說法菩薩爾時深生恭敬聽受是法隨所信解若深若淺轉加宗敬尊重如來是菩薩住是三昧聞佛說法皆壞敗相聞已受持從三昧起能爲四衆演說是法堅意是名入一相三昧門復次堅意是菩薩住是三昧中還能壞滅是佛相緣亦壞自身以是壞相壞一切法壞一切法故入一相三昧從是

三昧起能爲四衆解說是法堅意是名爲入一相三昧門方便復次堅意菩薩緣是佛像而作是念是像從何所來我何所趣即知佛像無所從來我無所至菩薩爾時作如是念一切諸法亦復如是無所從來去無所至是菩薩如是行如是念不久當得無礙法眼得法眼已便爲諸佛之所知念諸甚深法皆現在前以是深法得無礙辯雖講說法而不見法堅意如如來於過去世無礙智慧亦諸相中智無障礙於過去世亦不作緣亦非不知不隨憶想堅意菩薩亦如是住是三昧雖演說法不見是法是菩薩住是三昧深修習故隨所聞因緣第二佛取相現前若坐道場得無礙道若轉法輪若於大衆圍遶說法是菩薩亦受持是第二佛法亦不捨本佛相亦見是佛而是菩薩俱緣二佛取相現前聽受說法堅意是亦名爲入一相三昧門復次堅意菩薩以善修習一佛相故隨意自在欲見諸佛皆能現前堅意譬如比丘心得自在觀一切入取青色相能得信解一切世界皆一青

相是人所緣唯一青色觀內外法皆一青色於是緣中得自在力故堅意菩薩亦復如是隨其所聞諸佛名字在何國土即取是佛及國土相皆緣現前是菩薩善修習此念佛緣故觀諸世界盡皆作佛常善修習是觀力故復能通達一切諸緣皆爲一緣所謂現在佛緣是名得一相三昧門堅意白佛言世尊以何方便得是三昧佛告堅意於是佛緣繫念不散不離是緣是名三昧門堅意以是一緣通達諸法見一切法皆平等相是名一相三昧菩薩住是三昧又入法門謂一切語皆如來語一切有身皆如來身不離如故復次堅意菩薩聞諸佛名若二若三若四若五若十二十三十四十五十若百若千若萬若過是數一時專念盡現在前及諸世界弟子衆數皆現在前恭敬尊重亦念是佛具足妙身形色相好盡現在前恭敬尊重亦復一一取三十二大人之相及不虛行相師子奮迅相無見頂相象王觀相取大光相以信解觀作無量相亦取諸佛國土之相以信解觀作無量

清淨相亦取弟子衆以信解觀作無量相爾時作是思惟如是諸佛從何所來我何所至即知諸佛及以己身無所從來亦無所至如是觀知如是信解爾時菩薩作如是念是中無決定法名爲如來如是觀時知一切法空無所有一相無相用無相門入一切法如是信解通達一切諸法一相堅意菩薩能緣諸佛繫念一處是名衆相三昧相門堅意若是菩薩入是三昧通達諸法一相無相是名衆相三昧是菩薩住是三昧所知所見無非如來又亦不見不知如來所知所見無非是法亦不見法所有知見皆佛弟子亦不見不知佛弟子衆所知所見無非說法亦復不見不知說法所有見知無非是緣亦不見緣所有見知無非是辯亦不見辯諸有所見無非佛土亦不見佛土諸所有見無非世間亦不見世間諸所有見無非衆會亦不見衆會無法不說而無所說無法不現亦無所現無不信解亦無信解無不分別亦無分別無法不壞亦無所壞無法不出亦無所出無法不照亦無所照堅意是名諸菩薩三昧門入是門者當於諸法得無礙智能如是觀名無礙眼於是事中亦不貪著是名法眼堅意菩薩以是三昧能得無量無邊辯才爾時堅意菩薩白佛言世尊幾所菩薩於當來世成是三昧能得無量無邊辯才何等菩薩於當來世成是三昧能得無量無邊辯才堅意菩薩若於後世從比丘所聞是三昧當知是比丘成是三昧能得無量無邊辯才堅意如汝所問幾所菩薩成是三昧得無邊辯才若人常修是三昧者則能成就得是三昧亦得無量無邊辯才堅意是門能開八百法藏於今現在阿閦佛土諸菩薩等常用是門堅意於是一門攝一切法門諸三昧門是名重句門是故堅意若人如法欲入法門是三昧門重句門者應當親近諸善知識問云何行云何觀察云何修習當隨其教如說修行堅意若有四法當知是爲善知識也何等爲四一能令人入善法中二能障礙諸不善法三能令人住於正法四者常能隨順教化有是四法當知是爲善知識也爾時世尊欲明此義而說偈言

當近善知識　能障惡法者　能說佛所讚
是人應親近　隨佛道教化　能生人善法
如所聞安住　能增益智慧　可近法當近
應遠法當離　遠離惡法已　當修佛所讚
若欲得辯才　欲演自智慧　當疾修是定
常隨善知識　隨所教修行　於法無秘悋
自所得善法　亦應爲他說　深心行是法
捨離諸諂曲　常近善知識　修行如是法
故近善知識　遠離惡知識　從是得多聞
疾得是三昧

復次堅意若有四法當知是爲善知識相何等爲四善知教化善知修道知教化過知修道過堅意有是四法當知是爲善知識也爾時世尊而說偈言

知教化修道　亦知是過失　既知是法已
令住無礙法

堅意復有四法當知是爲善知識相何謂爲四知地知說知人知行云何知地隨人知地云何知人隨其所行能知是人住多欲地是

人住多恚地是人住多癡地是人住決定貪欲地是人住決定瞋恚地是人住決定愚癡地是人住決定貪欲瞋恚地是人住決定貪欲愚癡地是人住決定瞋恚愚癡地是人住決定貪欲瞋恚愚癡地衆生若在三毒等地皆悉能知知已隨所住地如應教化隨諸菩薩種種欲樂皆悉能知堅意若人成就是四法者當知是爲善知識也堅意復有四法當知是爲善知識相何謂爲四能調伏語能令人住甚深法中能隨時教隨時消息爾時世尊即說偈言

知隨人所行　諸地有差別　知隨他教化
故能速成就　能說法調伏　令住甚深法
隨時而呵責　亦隨時消息　雖有善好言
非時則不受　是故有智者　隨時而縱捨

堅意復有四法當知是爲善知識相則能令人修是三昧何等爲四能令弟子出家遠離又能令人入深法觀能令住定於一切緣而無障礙遠離諸相堅意有是四法當知是爲善知識也佛說偈言

若人讚出家　及遠離住處　令弟子住中
是名善知識　令住第一義　甚深妙法中
令住無相定　是眞善知識

復次堅意菩薩成就四法能修習是三昧何謂爲四捨離自心隨順師意離一切事爲是三昧常勤精進終不懈息亦爲欲得是三昧故樂住閑處離衆憒閙菩薩成就是四法者能得習是三昧堅意菩薩復有四法能疾得是三昧何謂爲四善取佛相乃至夢中亦見諸佛善取說法相乃至夢中亦得聞法爲衆生說而不疲倦得深法忍壞諸法故行無依定隨離心故堅意菩薩有是四法能疾得是三昧爾時世尊說此偈言

是人不捨　諸世尊相　常緣佛相　不離目前
具足見佛　相三十二　聽佛說法　諦取是相
於深決定　法中得忍　不依禪定　樂隨離心
非滅法故　壞裂諸法　諸法非法　是人所樂
觀諸相時　無所分別　信解諸法　皆是佛身
不著言辭　不隨他語　自知是相　亦爲人說
菩薩若得　如是法忍　是名智者　逮是三昧
近善知識　修佛讚法　教化衆生　住深定法

堅意菩薩若有四法則能修習逮是三昧何謂爲四善知緣相善分別緣善知轉緣善知本行有是四法則能成就通達是定爾時世尊而說偈言

菩薩多聞有智者　應爲他說是三昧
又從諸佛聞善法　亦應爲人而演說
以緣佛身諦取相　修是寂滅妙三昧
又於諸佛世尊身　深取種種差別相
三十二相及身相　形相色相光明相
面貌眉間白毫相　當取如是人尊相
取是諸相在現前　常當觀察差別相
亦緣各各諸身分　不以一法爲佛身
以心分析諸佛身　是以無形本性淨
新新隨緣念念滅　在緣會生各異相
既知心相不暫停　當知是緣亦生滅
是法皆從分別生　若無分別是最樂
善知心性是轉相　亦知諸緣是轉相
知世間空皆如餤　能知是已念不亂
能如是知諸法義　即能變化多佛相

而於佛相無所著　知諸世間皆空故
於諸緣中不取相　當知身心是轉相
如是法中能通達　故能疾得是三昧
於說法時現神力　亦於所說無錯謬
能令衆生起善福　亦能疾得如是法

堅意菩薩有四法能成就是三昧成就已能爲他說何謂爲四爲得是三昧故勤行精進不休不息晝夜經行若欲坐時先念諸佛坐於道場令現在前法施衆生無所悋惜於說法者視如世尊分析自身不依止法以無依止爲衆說法菩薩能如是行如是念如是緣安處法座廣行法施得是三昧或有菩薩從法座起得是三昧復次堅意菩薩成就四法應修學是三昧何謂爲四若菩薩爲出家人修遠離行捨憒鬧故但畜三衣離貪著故於在家衆及出家衆不作諸緣離非時過故得深法忍樂空寂故堅意菩薩成就是四法應修學是三昧堅意在家菩薩成就四法能得是三昧何謂爲四菩薩若在居家受持五戒常日一食依止塔廟廣學多聞通達諸論亦應親近諸善知識善能教化是三昧者堅意在家菩薩有是四法則能修習得是三昧復次堅意若在家出家菩薩成就四法應修習得是三昧何謂爲四具足戒品清淨活命離諸疑悔爲是三昧不貪身命不依止法隨所從聞及能教化是三昧者於是人中生世尊想修習如是念佛三昧時應離慳心堅意若有在家出家菩薩有此四法則應修習得是三昧堅意若人發大乘心欲得是三昧當修四益法何謂爲四應順觀身不生身覺應順觀受不生受覺應順觀心不生心覺應順觀法不生法覺堅意菩薩成就是四法者助是三昧爾時世尊欲明此義而說偈言

菩薩應修習　佛所讚念處　比丘自行處
能得是三昧　常應分析身　亦不應依止
以無依止心　當得是三昧　於受心法中
亦無所依止　是法不思議　當得是三昧
應修習四禪　及修四正勤　不依止是法
當得是三昧　於四如意足　及四無礙智
當修習是法　莫生慳悋心　應安住戒品
親近善知識　說是三昧者　應生世尊想
以多聞爲本　從是起三昧　隨諸佛所說
如教而修學　是名爲上眼　法眼無有上
是中無障礙　以教化衆生　是衆經之本
能生多聞法　菩提從此成　是故當修學
佛所有十力　及四無礙智　皆從是中出
是故當修學　菩薩能得是　佛所說三昧
是人說法時　辯才不可盡　是人於諸法
能通達平等　如海無增減　無能窮竭者
若得是三昧　不隨他人教　若聽受法時
不觀他人說　諸天鬼龍王　夜叉緊陀羅
人非人衆等　觀菩薩所說　皆言云何入
云何而修學　從何得此法　今爲我等說
住是三昧故　知衆生深心　亦知心所樂
隨宜爲說法　今我是經中　有所說諸佛
住是三昧故　悉知其名字　亦能知諸佛
所說種種法　隨心所緣念　即時皆能知
一切諸世尊　所有弟子衆　住是三昧故
皆悉能知見　知諸佛世界　種種莊嚴事
亦知彼壽量　得是三昧故　知諸劫歲數

及日月時節　十方世界中　諸佛兩足尊
皆知是諸佛　亦知是佛土　亦知諸世尊
若干差別名　善修是三昧　故能悉知見
亦知諸世尊　所有弟子衆　爲衆所說法
皆悉能知見　一切佛所行　及諸深妙法
善習三昧故　皆悉能知見　於未來世中
無量諸世尊　名字及種姓　一切悉知見
亦知其壽量　及諸弟子衆　所說諸經法
皆能悉了知　知諸佛世界　及種種莊嚴
諸佛滅度後　法住之久近　住是三昧中
皆悉知此事　故求多聞者　當修是三昧
若修是三昧　通達諸義趣　當知是三昧
入佛智初門　從是生衆刹　亦生佛智慧
亦於中出生　無量諸功德　若有人發心
求無上菩提　盡供過去佛　及諸弟子衆
故十　十九
爲供一一佛　及諸弟子衆　能捨滿三千
大千界珍寶　以爾所財寶　具滿一劫中
皆如是供養　諸佛及聖衆　於未來世中
所有諸世尊　亦皆盡供養　及諸弟子衆
堅意汝當知　是人所得福　求佛無上法

不可思議智　若人求佛道　修習是三昧
從是三昧故　多聞轉高勝　既得多聞已
廣爲衆生說　是福過於彼　不可得思量
是福無有量　能增長智慧　若修是三昧
不須供養佛　若以華塗香　衣食湯藥等
以此供養佛　不名眞供養　如來坐道場
所得微妙法　若人能修學　是眞供養佛
若求佛道者　欲得見諸佛　應勤修是法
疾得是三昧　若聞是三昧　能生歡喜心
當知是衆生　曾見數千佛

復次堅意若善男子善女人求佛道者供養莊嚴如來塔廟則得具足四大淨願何謂爲四能得第一清淨色身能得常生離諸難處亦能堅固受持善法能見諸佛得不壞信漸當速得無上菩提轉妙法輪是名爲四爾時世尊欲明此義而說偈言

智者能供養　諸佛尊塔廟　能具聖所讚
四種大淨法　常生離難處　能得正直見
常能見諸佛　見已心清淨　得深心堅固
不動如須彌　必定佛智慧　速轉無上輪

囑累品第三十五

復次堅意若善男子善女人發大乘心若佛現在若滅度後衆華瓔珞若上華香以爲供養以是經故當得八具足福身色具足財物具足眷屬具足持戒具足禪定具足智慧具足多聞具足所願具足是名八具足福爾時世尊欲明此義即說偈言
故十　二十

若求佛道者　供養佛塔廟　世世得福報
汝當一心聽　常具足身色　見者心清淨
福德大財富　及得善眷屬　安住於戒品
能深入禪定　得多聞智慧　無量如大海
諸有所願求　皆悉能成就　世間中尊上
第一良福田　以是善根故　得相三十二
相相各明顯　以自莊嚴身　是一一諸相
以衆好莊嚴　一一諸相中　各有八十光
是一一光中　其明甚清徹　於八十種好
亦出諸光明　從善業因緣　亦從願故生
隨諸願差別　故得如是相　足輪相一指
以衆好莊嚴　是功德神力　汝當一心聽
我是足指中　有好名照明　有光名極高

安住於此中　能演出光明　猶如過愛珠
是光如半月　在於須彌山　有相名堅集
有八十億光　諸光各有名　亦各有明色
我從一光邊　出千種色明　圍繞大千界
下方作佛事　我今若普放　善業所得光
世間若小大　一切皆迷悶
從是光現無量佛　遣到十方諸世界
廣化衆生作佛事　有如是等神通力
我有三昧能普照　用是三昧見世間
此三昧名須彌相　是中有光名善法

有三昧名首楞嚴　於一切中爲最勝
因清淨心故能得　通達十方無罣礙
有人見佛現滅度　或有見佛初入胎
有人見生無所畏　其心安靜行七步
或有人見坐道場　謂我方今始成佛
有復見我轉法輪　有見修行菩薩道
汝等觀是三昧力　佛住是中得自在
有人知我壽劫數　或有知我壽半劫
有見我壽一小劫　若二三四若過是
有見我壽一億歲　有見過是若復少

此閻浮提世界人　知我壽命八十歲
有見我壽一日夜　有人知我壽長遠
或有三千大千界　謂我壽天一日夜
我知是人心喜樂　隨其所樂爲說法
隨衆所應爲示現　各各自謂爲我說
見已歡喜生信解　是佛希有神通力
我若示汝所爲事　一切凡夫皆狂惑
如來所行所爲事　汝等設見亦不識
菩薩若知我深行　是人便能轉法輪
諸說法者各所樂　不能盡知我所行

若不能知普智行　是人所說甚微淺
若聞是法心退沒　我以是故無所說
若人能知普智行　是人心終不退沒
知一切法皆平等　是人隨順我所行
堅意當知是等經　於將來世無受者
唯除此會八菩薩　今於我前合掌立
堅意當知如是人　則能知我甚深行
亦爲先佛法之首　常能照然佛法炬
常教衆生菩提心　常爲諸佛所稱讚
如今於我現前立　過去佛所亦如是

如恒沙數諸世尊　是人皆於現前立
時五百人從座起　合掌白言當護法
皆是佛聽護法者　堅意汝亦在是數
復有八十菩薩起　皆爲守護佛法故
世尊我於未來世　受持佛法如說行
常於濁亂惡世中　廣宣流布是法種
世尊尋便爲授記　即飛空中七多羅
八十億人得深喜　各各自聞得授記
爾時佛告阿難曰　汝能於後惡世中
受持如是等經不　答言世尊我不堪

佛知故問迦葉言　汝能於我滅度後
受持如是等經不　答言世尊我不堪
我能把持三千界　及大海水諸山林
諸餘麤重悉能持　不能惡世護持法
今世比丘多憋惡　不隨世尊所教法
何況世尊滅度後　誰能信受是深教
必當語我如是言　汝年老耄無智慧
云何反能教我等　利根聰辯解義者
世尊如是憋惡人　樂世文頌外道論
捨離甚深禪定樂　皆悉樂著世間事

多欲難滿無猒足　貪著美味求利養
我不能救是惡人　見已反增我憂惱
我在空閑獨處時　釋梵諸天來語我
今世尊說如是法　令多衆生得聖道
有某比丘得無漏　某得神通到彼岸
我聞是已心歡喜　而答釋言何足怪
於後惡世釋梵天　來至我所啼哭言
大德當知佛法壞　我聞是已懷憂惱
不能廣說是罪緣　亦復不能持此經
亦不能爲作證明　惡世比丘難與語

時諸天神皆啼哭　爾時佛告迦葉言
我亦先知汝不能　受持守護我法種
我諸聲聞弟子等　無能受持如是經
但諸菩薩承佛力　則能受持如是法
於後惡世或生疑　我今當斷此人惑
是經何故先來無　但是比丘自造作
或見是經多無量　爲讀誦故心驚怖
是經廣博多散亂　誰能讀誦令究竟
若人今見汝問我　亦聞我今爲汝說
是人於後甚惡世　能聞是經得歡喜

佛說如是護法時　無量衆發菩提心
是等衆生皆念言　我於來世聽是法
後當供養諸世尊　一心求覓佛智慧
供養舍利及塔廟　種種嚴飾尊形像

爾時阿難從座而起偏袒右肩右膝著地合掌白佛言世尊當何名此經云何受持佛告阿難此經名爲攝諸善根亦名功德依止亦名安慰諸菩薩心亦名菩薩所問亦名斷一切衆生疑當如是持佛說是經慧命阿難堅意菩薩諸天龍神揵闥婆阿脩羅人非人等一切大衆皆大歡喜信受佛語

佛說華手經卷第十

音釋

憋（普滅切急性也）　耄（莫報切惛忘也）

法集經卷第一　難一

元魏三藏法師菩提留支譯

如是我聞一時婆伽婆在虛空界法界差別住處普皆嚴潔清淨無垢諸佛如來福智莊嚴如意所化超於三界有爲數行過一切譬喻不可思議諸佛如來果報所生於最勝樓閣妙寶臺上與大比丘衆千二百五十人俱皆是阿羅漢具四無礙得俱解脫與菩薩摩訶薩衆皆悉清淨得常無常三昧境界觀一切智智行處得無中無邊法界彼岸滿足一切菩薩所願具足一切菩薩自在得十無盡無量功德以自莊嚴具足一切菩薩陀羅尼三昧四無礙智與大威德天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽釋提桓因梵天四天王其數百千萬及眷屬亦百千萬

爾時婆伽婆所說經名入一切修行次第法門所謂見諸賢聖能生信心得信心者成就欲心得善法欲心者成就不斷心得不斷心者成就義心得義心者成就增上心修行檀波羅蜜者成就大富故修行尸波羅蜜者成

就人天果報故修行羼提波羅蜜者成就一切莊嚴故修行毗梨耶波羅蜜者成就一切佛法故修行禪波羅蜜者成就調柔心故修行般若波羅蜜者成就過一切世間智故修行方便波羅蜜者成就一切無障礙故修行願波羅蜜者自然成就一切事故修行力波羅蜜者成就不可破壞故修行智波羅蜜者成就一切世間歸依處故出家者為成聖道故著染衣者遠離一切世間事故乞食者為破一切憍慢心故住阿蘭若處者成就無怖畏故處宴坐者成就神通無量等故聞法受持者成就四無礙故修念方便者成就陀羅尼故修意方便者成就差別法智故修堅固行者成就無大眾畏故修樂說方便者成就記說不錯謬故修陰方便者成就般若差別故修界方便者成就微細般若差別故修入方便者成就遠離內外迷心故修諦方便者成就不誑一切眾生故修念處方便者成就隨順一切佛意故修舍摩他方便者成就寂靜心故修毗婆舍那方便者成就調伏心故修不高心者成就一切智智滿足故修不憍慢者成就敬信心故修不誑一切眾生者成就乃至能令一人信故修行堅固般若者成就一切天人行故修如說修行者成就滿足善知識法故修行內思惟者成就自然覺故修行降伏心者成就法王義故修行不悋身者成就佛身故修行恭敬三寶不壞心者成就是處非處智力故修行善巧所作者成就業報智力故修行不毀他智者成就諸根利鈍智力故修行入微細因緣集智者成就種性智力故修行三寶中教化眾生者成就信欲智力故修行一切處不壞威儀為諸眾生平等說法者成就一切至處道智力故修行禪法中教化眾生者成就禪定三昧三摩跋提垢淨起智力故修行正道為失正道眾生示正道者成就天眼智力故修行與一切眾生正念者成就宿命智力故修行與一切眾生白淨法者成就漏盡智力故修行多聞教化眾生者成就無大眾威德畏故如是世尊說此名入一切修行次第法門時彼大眾中有二菩薩一名無所發二名奮迅慧與諸眷屬於別樓閣寶堂上坐此二菩薩於彼處坐起如是心有諸菩薩摩訶薩廣大法集我等應說作是語已奮迅慧菩薩語無所發菩薩摩訶薩言善男子云何菩薩摩訶薩知諸佛如來應供正遍知生云何菩薩摩訶薩知諸佛如來真實身云何知諸佛如來為他因緣故成云何知諸佛如來真實常住云何菩薩知諸佛如來大般涅槃云何菩薩知諸佛如來行云何菩薩知譬喻相應云何菩薩知幾種佛云何菩薩知諸佛如來唯依言辭說法云何菩薩知空義云何菩薩知空所對法云何菩薩知說空者云何菩薩知法師義云何菩薩知與法師相應譬喻云何諸菩薩知不共住法云何諸菩薩知應化事云何菩薩知諸善根勝妙果報善男子云何菩薩知諸無漏善根得勝妙果報

爾時無所發菩薩摩訶薩語奮迅慧菩薩言善男子汝善能問此甚深法集善男子此是勝妙廣大法集法門善男子汝今諦聽我當

承佛威神如來加力而爲汝說何者是廣大法集法門

善男子菩薩入十種法行能知如來應供正遍知生何者爲十所謂遠離一切所作分別心故而生轉離一切心意意識身故而行寂靜一切生滅故而示現生滅行依過去行起故而行一切果報行得無障礙法界所作集故而集一切作業以十大願爲首滿足百千萬阿僧祇願莊嚴故而爲莊嚴得一切諸佛如來所加故名諸佛加隨教化一切衆生善根所作故而爲一切作業集起大慈大悲故而方便教化衆生隨時住持衆生善根吹心故而得深心隨衆生心行差別故而現種種生善男子是名菩薩摩訶薩入十種法行能知如來應供正遍知生

又善男子菩薩摩訶薩入十種法行能知如來眞實身何者爲十所謂眞實爲體以清淨無垢故法界爲體以無差別故實際爲體以遍至故空無相無願爲體以眞實寂靜故幻化燄響水中月乾闥婆城旋火輪爲體以爲化因緣而有故不生不滅爲體以無物故一切法自性爲體以自性鮮白故過去不來以無間故未來不去以無形故現在不住以過去未來無故善男子是名菩薩摩訶薩入十種法行能知如來應供正遍知眞實身

又善男子菩薩摩訶薩入十種法行知如來爲他因緣故成何者爲十所謂以不放逸行爲種子故而成善法果以智慧方便生故而無過失以尸波羅蜜行爲足故而能善去以菩提心爲命根故而不死滅以舍摩他毗婆舍那爲手故而能善巧作業以信業果報爲眼故而現見智慧成就修行一切諸波羅蜜故而善住無上處依四攝行住故而修行堅固修空慧爲首故而無所分別修行不疲倦不驚不怖不畏故而不捨一切衆生所作事業善男子是名菩薩入十種法行能知諸佛如來應供正遍知爲他因緣故成

善男子菩薩摩訶薩入十種法行知諸佛如來應供正遍知眞實常住何者爲十所謂遠離一切瞋恨過故不取我我所事常爲一切衆生作善法依止故猶如良醫過去善願滿足故所得不退於彼衆生起大慈故善作諸業唯爲他事起心故能利益一切衆生捨自利益故代他受苦遠離分別涅槃心故以世間涅槃爲一味相不疲倦行故一切所作自然成就遠離一切所求事故無骨肉身無障礙相故於一切處示現涅槃善男子是名菩薩入十種法行能知諸佛如來應供正遍知眞實常住

善男子菩薩摩訶薩入十種法行知諸佛如來應供正遍知大般涅槃何等爲十所謂畢竟離一切煩惱障智障故遍知我空法空無我故得具足轉離意生法身故於一切衆生作佛事自然不休息得具足智故得一切諸佛無差別法身故遠離世間涅槃二心故清淨一切法根本故得修行一切法不生不滅智故得眞如法性實際平等智故得一切法自性涅槃性平等智故善男子是名菩薩摩訶薩入十種法行能知諸佛如來應供正遍知大般涅槃

復次善男子菩薩摩訶薩入十種法行知諸佛如來應供正遍知得大般涅槃何者為十所謂一切煩惱求為根本因求而起諸佛無有彼求則離煩惱離煩惱故得大涅槃以不求故名為如來不取一法不取者不行不住以不取故名得涅槃云何如來不行不住離彼二法法身不滅不滅不生是故如來名得涅槃云何如來不生不滅彼佛如來無能說者不可說故是名如來得大涅槃無我無衆生唯是生滅法離彼依止法是故如來名得涅槃一切煩惱隨煩惱等唯是客塵法性寂靜不來不去是故法性非客非主法性平等是故如來得大涅槃真如為實體非真如法即是虛妄實體即真如真如即如來是故如來名得涅槃實際不戲論餘法即戲論諸佛如來究竟實際是故如來名得涅槃不生為實餘生滅法即是顛倒虛誑妄語佛不妄語離於虛妄真實為體是故如來名得涅槃不實法可作實法不可作如來即實法身身即無為是故如來名得涅槃善男子是名菩薩摩訶薩入十種法行能知諸佛如來應供正遍知大般涅槃

復次善男子菩薩摩訶薩入十種法行知諸佛如來應供正遍知大般涅槃何者為十所謂布施及布施果報無我無我所如來善知布施及布施果報遠離分別心無有顛倒是故如來名得涅槃持戒及持戒果報無我無我所如來善知持戒及持戒果報遠離分別心無有顛倒是故如來名得涅槃忍辱及忍辱果報無我無我所如來善知忍辱及忍辱果報遠離分別心無有顛倒是故如來名得涅槃精進及精進果報無我無我所如來善知精進及精進果報遠離分別心無有顛倒是故如來名得涅槃禪定及禪定果報無我無我所如來善知禪定及禪定果報遠離分別心無有顛倒是故如來名得涅槃般若及般若果報無我無我所如來善知般若及般若果報遠離分別心無有顛倒是故如來名得涅槃一切衆生非衆生一切法無我如來遠離一切顛倒相遠離一切顛倒法相是故如來名得涅槃有我相者則有所求以有求故有煩惱染離我相者無一切求以無求故離煩惱染以離煩惱染是故如來名得涅槃有為法可量無為法不可量如來遠離有為無為法故唯有無為法身不可限量是故如來名得涅槃如來若離於空不見衆生亦不見法空者即是法法者即是法身法身者即是如來是故如來名得涅槃善男子是名菩薩摩訶薩入十種法行能知諸佛如來應供正遍知大般涅槃

又善男子菩薩摩訶薩入十種法行知諸佛如來應供正遍知行何者為十所謂法持為持善清淨法故衆生持為持自願滿足故自利利他無有二相以同事行故如清淨摩尼無有分別以不分別法界清淨故得安隱處滅除一切衆苦刺故得無畏處永斷一切煩惱怨故得無大衆威德畏遠離一切法中疑故降伏一切諸魔怨敵得一切衆生平等心故能為無量百千萬億應化等身得善清淨神通力故善巧示現一切色像無所障礙得

如虛空善清淨故善男子是名菩薩摩訶薩入十種法行能知諸佛如來應供正遍知行

復次善男子菩薩摩訶薩入十種法行知諸佛如來應供正遍知行何者爲十所謂如來不起是心世間之法多諸過失涅槃寂靜無量功德如來於世間涅槃得平等心不住世間不住涅槃而不棄捨利益一切諸衆生故善男子諸佛如來不起是心是諸衆生顛倒智慧種種煩惱隨煩惱染我能度脫如是衆生而諸如來依過去願行隨諸衆生根性信等彼彼行中無所分別自然成故善男子諸佛如來不起是心我說如是修多羅如是祇夜如是和伽羅那如是伽陀如是優陀那如是尼陀那如是伊諦越多伽如是闍陀伽如是毗佛略善男子諸佛如來不起是心我說阿浮陀達摩而諸如來無所分別彼彼衆生隨所聞法自然成故善男子諸佛如來不起是心我爲乞食入其國土大小城邑及諸聚落我至如是刹利婆羅門毗舍首陀國王王子大臣人民諸衆生所而諸如來智慧爲首身口意業自然成故善男子諸佛如來無有飢渴大小便利身無羸損疲之病苦爲衆生故現行乞食然諸衆生謂如來食而諸如來實不食也示現教化諸衆生事於一切事無所分別自然成故善男子諸佛如來不起是心此諸衆生下中上根我爲此等下中上根諸衆生類隨順宣說下中上法而諸如來無分別心所說之法自然而成不增不減隨器受故善男子諸佛如來不起是心若諸衆生不供養我不恭敬我毀罵於我如是衆生我不教化復有衆生供養恭敬尊重讚歎給侍於我如是衆生我應教化而諸如來寂靜三昧慈悲普覆於彼衆生自然住於平等法故善男子如來無高心無下心無憍慢心無愛心無貪心無恨心無隨貪心無著心無礙心無障心無離心煩惱心無隨煩惱心無瞋心無癡心無隨瞋心無隨癡心善男子而諸如來自然寂靜寂靜境界住於讚歎寂靜境界故善男子如來無有一法不知不解不覺於一切境界畢竟滿足現前悉知而諸如來見彼彼事彼彼衆生所作諸業自然成故善男子如來見諸衆生修行成就不以爲喜見諸衆生不修行者亦不生憂而諸如來於修正行衆生無障大慈常現在前於邪行衆生無障大悲常現在前善男子是名菩薩摩訶薩入十種法行能知如來應供正遍知行

善男子菩薩摩訶薩入十種法行知諸佛如來應供正遍知譬喻相應何者爲十善男子譬如日出於上中下諸衆生等若信不信若恭敬不恭敬平等出現平等普照善男子如來應供正遍知亦復如是於上中下諸衆生等若信不信若恭敬不恭敬平等出現平等智慧光明普照善男子譬如虛空於一切衆生無有障礙而彼虛空爲諸煙雲塵霧等事之所翳障善男子諸佛如來亦復如是於一切衆生無有障礙而爲煙雲塵霧我見煩惱客塵所障不見如來不受如來功德利益善男子譬如樹木雖有火性以無因緣而不現用善男子諸佛如來亦復如是雖有無量神力自在以諸衆生遠離精進信等因緣不出

於世不作佛事善男子譬如種種熏色置一器中熏種種衣復以衆雜染色置一器中染所熏衣隨其所熏受色不同而彼諸色不生分別差別之心善男子諸佛如來亦復如是種種善根功德莊嚴隨諸衆生信等熏異見佛如來所受功德差別不同而佛如來不生分別差別之想善男子譬如諸河流水盈滿若人讚毀悉皆順流若逆流者無有是處善男子諸佛如來亦復如是若人讚毀悉皆常隨智慧而行若隨憍慢無有是處善男子譬

如甘蔗若人割截若不割截不失甘味善男子諸佛如來亦復如是若人親近供養恭敬及不親近供養恭敬終不捨於解脫甘味善男子譬如大地其性安固於諸衆生無所分別有人欲得求其果實若能耕種隨時隨時耘除草穢彼人至時收穫果實若不耕種耘除草穢是人終不得其果實善男子諸佛如來亦復如是如彼大地寂然常住於諸衆生無所分別若有衆生求佛功德能生信心供養恭敬彼人成就功德果實若不生信供養恭敬則不能得功德果實善男子譬如有人若於栴檀龍腦等香瞋謗毀罵然後塗身而彼栴檀龍腦等香終不爲是而不出香善男子諸佛如來亦復如是若人瞋謗毀罵而復親近供養恭敬如說修行然諸如來常與衆生具足功德善男子譬如橋梁平坦王道於諸衆生上中下性有往來者平等而住與無障礙遊行之業善男子諸佛如來亦復如是於諸衆生上中下性有修行者平等而住無有高下與無障礙修行之業善男子譬如雪山有藥樹王名曰善見彼藥樹王其有見者即得遠離一切病苦善男子諸佛如來亦復如是衆生見者遠離一切煩惱病苦善男子是名菩薩摩訶薩入十種法行能知諸佛如來應供正遍知譬喻相應

善男子菩薩摩訶薩入十種法行能知諸佛何者爲十所謂習氣佛果報佛三昧佛願佛心佛實佛同佛化佛供養佛形像佛善男子云何習氣佛習氣佛者諸波羅蜜所得果報諸波羅蜜能成彼法彼依諸波羅蜜而生是名習氣佛善男子云何果報佛果報佛者依彼習氣果報佛所生以彼果報成色身報佛依衆生住持依法力住持是名果報佛善男子云何三昧佛三昧佛者隨如來入何等三昧以彼所入三昧之力自然不復作心能現百千萬佛依彼三昧住持力故而能示現是名三昧佛善男子云何願佛願佛者諸菩薩等作如是願隨何等何等衆生以何等因何等法示現種種色身度彼衆生彼彼衆生如是如是示現形色狀貌威儀去來隨彼衆生應以佛身得度者而現佛身化彼衆生是名願佛善男子云何心佛心佛者諸菩薩等得心自在是諸菩薩依心自在於種種法隨心成就此諸菩薩隨彼衆生應見佛身而可化者即自在心即成佛身是名心佛又善男子復有異議諸衆生等自心清淨能見於佛知佛信佛是名心佛善男子云何實佛實佛者遠離一切諸煩惱染不可思議無垢清淨種種形色三十二相八十種好大丈夫相畢竟成就佛微妙色而可現見是名實佛善男子

云何同佛同佛者與一切衆生共其資業受用飲食行住去來威儀進止是名同佛善男子云何化佛化佛者諸佛如來及諸菩薩得示現一切色身三昧彼諸佛菩薩成就自在大慈大悲皆能示現化佛色身度諸衆生是名化佛善男子云何供養佛供養佛者有人若師若和尚如佛世尊當如是見彼人於師和尚如佛世尊應如是見供給供養依彼受法滿足佛法成就佛法是名供養佛善男子云何形像佛形像佛者有人若他作佛像若自作佛像以一切供養恭敬等事而供養恭敬尊重讚歎親近給侍此人如是依彼形像滿足佛法成就佛法是名形像佛善男子是名菩薩摩訶薩入十種法行能知十種佛善男子菩薩摩訶薩入十種法行知諸佛如來應供正遍知唯依言辭說法何者為十所謂說陰唯是言辭說界說入說衆生說業說生說老說死說死已更生為離彼事故說涅槃亦是言辭善男子云何說陰唯是言辭善男子第一義中無彼色陰若第一義中有色陰者捨彼色陰即是斷滅捨彼法者即是解脫若如是者第一義中則為有色及以解脫去住之處而義則不然是故說色陰唯是言辭善男子受想行識亦復如是善男子第一義中無彼識陰若第一義中有識陰者捨彼識法即是斷滅捨彼法者即是解脫若如是者第一義中則為有識及以解脫去住之處而義則不然是故說識唯是言辭善男子界入之義亦復如是善男子云何說衆生唯是言辭善男子唯是有為無有衆生若衆生實有者不應同陰盡滅若同陰盡滅應如虛空若不爾者應同五陰俱是有為而義則不然是故說衆生唯是言辭善男子云何說業唯是言辭善男子作業者非有非無若作業是有者作業之者無彼作者猶如虛空又如陰是有為作者亦復如是以是義故無彼作者亦無作業猶如虛空云何得有作者是故無有作業者離彼作者云何有業是故說業唯是言辭善男子云何說生唯是言辭善男子第一義中無生若第一義中有生者生即是常若如是者生則非生又復生能生生者生能惱者竟為是誰是故說生唯是言辭善男子云何說老唯是言辭善男子第一義中無老若第一義中有老老者則無一人而有老者又復若有老者即是少時老若少時老非老時老以少者無老是故少時無老若離於老云何名老老如是老不能老若言老能老者即是少時老是故說老唯是言辭善男子云何說死唯是言辭善男子第一義中無死若第一義中有死者即是死法可得若可得者唯應一人得餘不應死而更有死者是故第一義中無有死法又復死者無所從來去無所至而是死法體性空寂是故說死唯是言辭善男子云何說死已更生唯是言辭善男子第一義中死更不生若第一義中死更生者死即是生生即是死若如是者死生即是一法又復應是二身一者能託生二者已受生若有受生者必有五陰受生何以故以離五陰無彼識生以依色受想行等法識心得生以依止諸陰識緣彼住若離依止則彼識

心一念不住如彼法住如是受生如種生芽是故說死已更生唯是言辭善男子云何爲離彼事說般涅槃唯是言辭善男子第一義中無彼涅槃涅槃者知世間寂滅名爲涅槃而非即世間名爲涅槃亦不離世間而有涅槃世間者如夢如幻非有非無亦非有無而是有法如是非有非無亦非有無如是名生如是非有非無亦非有無如是名滅而寂滅一切世間相名爲涅槃如是想如陽餤受如泡沫如彼陽餤泡沫生滅不實世間涅槃亦復如是是故說世間涅槃唯是言辭善男子是名菩薩摩訶薩入十種法行能知諸佛如來應供正遍知唯依言辭說法

善男子菩薩摩訶薩入十種法行善能知空義何等爲十所謂知無我空無衆生無命無壽者無造者無生無滅無作無教者無增上者善男子云何菩薩摩訶薩知無我空善男子空者非有非無善男子若空是有者空即有爲如其實有應即是常善男子若空非無者空即非空是故彼空非有非無如是名爲知無我空善男子云何知無衆生空善男子衆生非空非不空若衆生空者殺生之業應無有罪若衆生不空者即應是常是故如來說衆生非常非不常非有爲非不有爲如是名爲知衆生空善男子云何知無命空善男子空者不生不死何以故善男子眼空離我我所云何眼空離我我所彼法不生不滅故如是耳鼻舌身空離我我所云何耳鼻等空離我我所彼法不生不滅故如是名爲知無命空善男子云何知無壽者空善男子空者不名壽者之數彼陰界入皆悉是空依彼陰界入等而有假名壽者以假名故彼有無相不可得說如是名爲知無壽者空善男子云何菩薩知無造者空善男子若離於空無有一法名爲造者又若空能有造者無有是處如是名爲知無造者空善男子云何知不生空善男子空法不生若空可生即非是空如是空即非空若本無空則無空法又空始生者此即非空如是名爲知無生空善男子云何知無滅空若法生者則有其滅空法不生云何有滅如是名爲知無滅空善男子云何知無作空善男子空非他作亦非自作陰界入等皆悉是空依陰界入而有空法如是名爲知無作空善男子云何知無教者空善男子無有一人教於空者造作如是種種等事如是名爲知無教者空善男子云何知無增上者空善男子空無境界離於境界遠離心意意識如是名爲知無增上者空善男子是名菩薩摩訶薩入十種法行善能知空義

善男子菩薩摩訶薩入十種法行能知空所對法何等爲十所謂無明法愛法業法識法取法見法疑法邪取法慢法掉法善男子是名十種空所對法

善男子無明有二種能四種因何者二能一者煩惱障二者是智障何者是四因所謂貪欲界因貪色界因貪無色界因貪無有因

善男子愛有二種因四種求何者二種因一者有枝根本二者資生根本何者是四種求一者欲愛二者色愛三者無色愛四者無有愛善男子業有一種起因三種相三種果報

善男子何者一種起因所謂爲心何者三種相所謂身口意業善男子何者三種果報所謂黑黑果報白白果報黑白黑白果報

善男子何者是識所謂六種眼耳鼻舌身意等識是名六種識此識復有三種何者是三一顛倒念二不顛倒念三者無念善男子何者是顛倒念所謂念欲界念色界念無色界何者是不顛倒念謂念小乘涅槃何者是無念所謂離彼二念名爲無念云何離彼二念謂念無上諸佛法故

善男子取因有四種所謂欲取見取戒取我取善男子何者是見取見有二種所謂邪智見智邪智者謂邪見智故見智者謂阿羅漢妄見涅槃妄求涅槃是名見智如是見智諸佛所訶

善男子何者是疑疑有二種一者障於大乘二者障於正位善男子云何名爲障大乘疑謂聲聞等其心狹劣希求速證小乘菩提何以故彼作是念佛道長遠無量諸行難可得成是故我當求聲聞乘速離諸苦以是義故退於大乘是名障大乘疑何者障正位疑以彼疑故不證正位不得菩薩大乘智地是名障正位疑

善男子何者是邪取邪取者所謂檀等諸行求有果報起如是心我修如是布施持戒等行取彼天人勝樂果報如是等一切邪求是名邪取

善男子何者是慢起高下心名之爲慢彼下於我我高於彼如是高下勝負等心是名爲慢

善男子何者是掉掉有二種一者能生煩惱二者動亂生煩惱者妄想分別見色爲淨以是因緣身口意業皆悉顛倒是故爲諸聖人所訶何者是動亂動亂者彼於出世道中其心不住故是名爲掉善男子是名菩薩摩訶薩入十種法行能知空所對法

善男子菩薩摩訶薩入十種法行知能說空者何等爲十所謂不破壞者不擾動者不貪不猒者不修行非不修行者不諍不競者不增不減者聞說一切有爲諸行自性寂滅能忍辱者聞諸凡夫不生一法諸佛如來不滅一法不驚不怖者聞世間性涅槃性是二平等不生疑者聞諸佛如來常樂妙身無盡法身正信正入者

善男子云何名不破壞能說空者善男子能說空者世間之法所不能壞何以故心不依止世八法故何者爲八而不依止於利衰等事不生憂喜稱譏之音而無欣感毀譽二法心不高下於諸苦樂不貪不猒如是世法不能破壞是故名爲不破壞能說空者善男子是名菩薩不破壞能說空者

善男子云何知不擾動能說空者善男子能說空者不取於法不捨於法於何等法而不取捨即知是法空即見是法空若能如是不取不捨名爲心不擾動能說空者

善男子云何名不貪不猒能說空者善男子能說空者無法可貪無法可猒於何等法而不貪猒即知是法空即見是法空若於諸法生貪猒者如是菩薩不名知空不名見空若能於法心無貪猒名不貪不猒能說空者

善男子云何名不修行非不修行能說空者善男子能說空者不修行法非不修行法能說空者於何等法不修行非不修行即知是法空即見是法空非不修行助菩提法若能如是知空見空是名菩薩不修行非不修行能說空者

善男子云何不諍不競能說空者善男子其說空者若與衆生有所諍競則不知空不見於空以是菩薩於諍競者知見空故無所諍競如是名爲不諍不競能說空者

善男子云何知不增不減能說空者善男子能說空者不知一法增不知一法減不見一法增不見一法減若於諸法見增減者如是菩薩則不知空不見於空若能知空見空即於諸法不見增減是名不增不減能說空者

善男子云何聞說一切有爲諸行自性寂滅其心安忍能說空者善男子能說空者不見一法生不見一法滅是名聞說一切有爲諸行自性寂滅其心安忍能說空者

善男子云何聞諸凡夫不生一法諸佛如來不滅一法不驚不怖能說空者善男子能說空者不生是心此是凡夫此是諸佛知佛如來及諸凡夫其相平等若見凡法是下佛法爲勝如是菩薩不知見空若聞凡夫不生一法即是凡夫空若聞諸佛不滅一法即諸佛空如是聞說凡夫不生一法諸佛如來不滅一法不驚不怖是名不見一法生不見一法滅能說空者

善男子云何知世間性涅槃性是二平等不生於疑知能說空者善男子若見離世間性有涅槃性如是菩薩不知見空若見世間眞如性涅槃眞如性此二法性唯是一相所謂無爲之性若見世間眞如性涅槃眞如性其相平等無有高下不生於疑不驚不怖是名知世間性涅槃性二法平等能說空者

善男子云何聞說諸佛如來常樂妙身無盡法身正信正入能說空者善男子若生是心諸佛如來是盡滅身如是菩薩不知見空何以故諸佛如來身是眞如空身非客塵煩惱隨煩惱身如是名爲聞說如來常樂妙身無盡法身能說空者善男子是名菩薩知聞說諸佛如來常樂妙身無盡法身正信正入能說空者善男子是名菩薩摩訶薩入十種法行知能說空者

法集經卷第一

音釋

羼提 梵語也此云忍辱羼初限切
羸 力追切瘦也
耘 于分切除苗間穢也
掉 徒弔切搖也

法集經卷第二　　　　　難二

元魏三藏法師菩提留支譯

善男子菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義何等爲十所謂成就多聞成就總持成就聞慧海聚集聞慧藏而於此聞慧不生高心具足義無礙法無礙辭無礙樂說無礙而不休息希求精進知世知時知節知法知衆生而不捨於修敬長德所修行知論知義知可化衆生而不捨於諮問之事成就少欲知足等行而不捨於供給尊者之業成就妙靜寂靜柔軟心不怯弱而不捨於慙愧正行成就甚深不可稱量具足功德而能示現世間垢行不得解脫爲隨順衆生故成就自性直心軟心安樂心而能現同一切破戒等行成就布施持戒忍辱精進禪定智慧而於一切處不生著心不分別境界遠離一切貪等隨煩惱刺而不捨爲一切衆生斷煩惱精進之行善男子是名菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義

復次善男子菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義何等爲十所謂菩薩摩訶薩遠離一切諸求而不捨一切菩薩摩訶薩功德精進善知一切諸法寂滅不證菩提而不捨一切布施精進現知諸法畢竟無盡而不捨於忍辱安樂之行常在三昧甚深境界而能不捨一切衆生善根所作之事具足妙靜寂靜而常不捨亂心顛倒心敎化衆生之行成就陀羅尼及四無礙而常不捨求於多聞智慧精進成就諸法秘藏而能不捨爲於一偈經百千由旬求法精進知一切法不由於他而常不捨親近師尊敬重精進知一切法不生不滅而常不捨護法精進不見衆生及衆生名而常不捨化一切衆生得大菩提精進善男子是名菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義

復次善男子菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義何等爲十所謂成就攝受語故能行布施愛語利益同事之行成就柔軟語故能起大慈悲心成就隨順語故則能隨順寂靜隨順離煩惱隨順解脫成就隨順語故則能隨順奢摩他隨順毗婆舍那隨順真如道成就善巧語故則能具足顯了語無譏嫌語無能奪語成就字義語故則能離於惡語具足義語成就遠離諂曲語故能破衆生無明欺誑成就無疑語故則能現見一切法相成就遠離一切煩惱使語故則能滅諸煩惱隨煩惱因成就不起根本語以無垢無所發故善男子是名菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義

復次善男子菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義何等爲十所謂菩薩摩訶薩諸所說法皆依妙法所持而說不依供養恭敬所持而說依一切諸佛所持說法不依自心所持而說依大慈大悲根本說法不依煩惱隨煩惱根本而說依斷隨順凡夫駛流說法不依斷絕隨順佛法僧寶如法修行而說依大慈悲利他說法不依受樂自利而說夫說法者依彼甚深法說以空無相無願畢竟故說法者依彼勝人而說以能隨順轉大法輪故說法者降伏一切魔怨而說以能降伏陰魔死

魔煩惱魔天魔故說法者隨順道場而說以一切世間所應供養故說法者隨順一切智智而說以畢竟得十力四無所畏十八不共法故善男子是名菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義

復次善男子菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義何等為十所謂樂於梵行資生之業不樂世間資生之具樂於聖人所行之法而能不捨教化衆生凡夫所作可呵之事菩薩常樂法食不貪世味常樂阿蘭若處不著城邑聚落常樂佛菩提不求聲聞辟支佛菩提常樂斷智障不樂斷煩惱障常樂三十二相八十種好成就色身不樂唯證法身常樂成就十力四無所畏十八不共法不樂唯證四諦之法常樂成就隨一切衆生善根不樂唯集自身善根常樂斷除一切煩惱及煩惱習氣非唯樂斷煩惱障法善男子是名菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義

善男子菩薩摩訶薩入十種法行能知法師相應譬喻何等為十所謂善男子譬如大地其性平等廣能荷負一切衆生而於衆生不求報恩善男子菩薩法師如彼大地其心平等普能荷負一切衆生而於衆生不求報恩善男子譬如大水其性普洽澤潤一切皆令滋茂而於彼物不求報恩菩薩法師亦復如是以已功德利潤衆生悉令安隱而於衆生不求報恩善男子譬如火性力能成熟一切果實而於彼事無所希望菩薩法師亦復如是以已功德智慧成熟一切衆生善根果實而於衆生不求恩惠善男子譬如風性力能生長一切藥草諸種而於彼物不生分別無所希望菩薩法師亦復如是力能增長一切衆生生身法身而於衆生不求報恩善男子譬如空界無量無邊體無障礙容受一切而於彼物無所分別無所貪著菩薩法師亦復如是成就無量無邊諸善功德體無障礙利益一切衆生而於衆生無所分別無所貪著善男子譬如明月顯處虛空清淨圓滿衆生見者無不愛樂光照世間一切群像而不為彼昏翳所汙菩薩法師亦復如是出現於世功德具足在在處處一切見者皆悉愛樂校度世間而不為彼世法所染善男子譬如日出光明普照破諸闇冥無有翳障一切衆生所作事業皆悉成就而彼日性於諸衆生無有分別希報恩心菩薩法師亦復如是出現於世破諸衆生無明黑闇以智慧光普照衆生種種善根皆令增長而彼菩薩於諸衆生無有分別求少報恩善男子譬如船舫堅厚善縛不破不壞能於大海渡諸衆生而於衆生不求價直菩薩法師亦復如是以智慧為厚諸波羅蜜為堅大慈悲為善縛能於生死大海渡諸衆生而於衆生不求價直善男子譬如暴河漂流迅急險難可畏中有橋梁於諸衆生平等悉與濟渡之樂而無分別濟渡之想菩薩法師亦復如是於煩惱暴河駛流難渡險難可畏駛流惡道能於其中作大橋梁於諸衆生平等施與解脫之樂而無分別度脫之心善男子譬如闇室然大燈明於下中上一切衆生平等普照而彼燈明無我我所照了之想菩薩法師亦復如是於無明闇

室然智慧燈於下中上一切衆生平等普照而彼菩薩無我我所能照之心善男子是名菩薩摩訶薩入十種法行能知法師相應譬喻

善男子菩薩摩訶薩入十種法行知不共住法何等爲十所謂小心少求狹劣衆生皆不共住不起廣心不起大行懈怠衆生亦不共住依止慢心增上慢我慢猶如高幢如是衆生亦不共住慳嫉破戒瞋恨懈怠亂心愚癡衆生皆不共住貪欲瞋恚惱害覺觀等心亦不共住一切分別差異分別種種分別亦不共住一切蓋障隨煩惱使亦不共住一切聲聞辟支佛及世間念亦不共住一切希求恭敬讚歎禮拜之念亦不共住一切我我所心亦不共住善男子是名菩薩摩訶薩入十種種法行能知不共住法

復次善男子菩薩摩訶薩於十種捨心皆不共住何等爲十所謂捨於攝受妙法之心亦不共住捨於聽聞妙法之心亦不共住捨於教化衆生之心亦不共住捨於法施衆生之心亦不共住捨於一切尊重恭敬供養之心亦不共住捨於降伏魔等之心亦不共住捨於摧滅外道之心亦不共住捨於護持妙法之心亦不共住捨於諸波羅蜜修行之心亦不共住捨於三聚迴向之心亦不共住善男子是名菩薩摩訶薩於十種捨心皆不共住

善男子菩薩摩訶薩入十種法行知應化事何等爲十所謂轉輪王化帝釋王化梵王化聲聞化辟支佛化菩薩化諸佛化佛國土化道場化大衆化善男子此諸應化菩薩摩訶薩皆依衆生諸根性欲又善男子若諸衆生其心尊重轉輪聖王持戒修行十善威儀彼時菩薩摩訶薩即現轉輪聖王莊嚴之事利益衆生又善男子轉輪聖王輪寶莊嚴者千輻具足純是閻浮檀金過於人天非人所爲目願如意功德所生觀者無猒餘凡輪王所不能有象寶者其身姝大鮮白光潔六牙具足衆相圓滿見者無猒乘空而行其去迅疾猶如堙羅娑那金翅鳥等殊勝善根福力所生餘凡輪王所不能有馬寶者其色紺青厥性良善猶若婆羅呵馬王飛空而行駿疾如風其猶如意寶珠隨王所念無不稱意餘凡輪王所不能有摩尼寶者楞相成就非工所造自然而有具足光明其色照曜能蔽日月星宿諸火明等隨其所須一切稱意餘凡輪王所不能有女寶者膚艷鮮潔妙相奇挺黑白長短肥瘦得所威儀動靜靡不具贍世間技術五明論等無不通達言音和雅柔輭微妙辭韻善巧辯才成就如如意寶具足一切勝妙之事心常安樂諸善法行餘凡輪王所不能有主藏臣寶者其身廣大志性堅固猶如金剛力士毗沙門王色貌端嚴言辭流澤其見聞者無不欣樂成就肉眼具足慈悲如如意寶所念皆得此藏臣寶同彼輪王善根所生餘凡輪王所不能有主兵臣寶者一切功德善根所生如摩尼寶鏡像義故王所求念先已成辦見相即知一切諸事所依殊勝無可譏嫌飛空而行自在無礙隨王所念導前而去其所至處靡不摧伏餘凡輪王所不能有如是一切輪王七寶莊嚴化事皆是菩

薩摩訶薩得心自在神力所爲欲與一切衆生安隱樂事此人王寶及作業者一切殊勝無可譏嫌能以實心深心柔輭心隨順法心轉大法輪受持十善具足三十二相教化衆生是名菩薩摩訶薩轉輪聖王莊嚴大化

善男子若諸衆生其心尊重忉利天王菩薩爾時化作帝釋身有百眼處三十三天說一切諸法皆悉無常汝等應當遠離放逸善男子若諸衆生其心尊重大梵王菩薩爾時化作梵王威儀殊勝爲諸梵衆說四禪等善男子若諸衆生應以聲聞身得度者不以辟支佛身不以佛身而可度者菩薩爾時化作聲聞身爲彼衆生說盡諸苦得無爲樂善男子若諸衆生應以辟支佛身得度者不以聲聞身不以佛身而可度者菩薩爾時化作辟支佛身爲說辟支佛道明一切諸法皆悉無常樂於空閑寂靜之處說諸禪定解脫三昧三摩跋提四如意足說辟支佛爲大福田說微妙法教化衆生令其正信善男子若諸衆生應以菩薩身得度者菩薩爾時以已微妙清淨色身說六波羅蜜四種寂法大慈大悲及諸自在諸忍諸地化彼衆生善男子若諸衆生具上根性應以佛身而得度者菩薩爾時化作佛身爲說十力四無所畏十八不共法示現諸佛殊勝神通化彼衆生

善男子若諸衆生應以勝妙莊嚴清淨佛土而得度者菩薩爾時即變三千大千世界平坦如掌無有高下其地柔輭如迦隣陀草其有觸者無不受樂或如瑠璃玻瓈等色或出優羅伽栴檀之香無諸惡趣亦無女人黃門之身或作種種莊嚴七寶之山種種奇異華果香樹無諸黑山坑坎堆阜沙礫荊棘雜穢草木現此勝事化彼衆生善男子若諸衆生應見勝妙莊嚴道場而得度者菩薩爾時示現莊嚴道場之樹其形高廣十二由旬根盤幽固不可傾動以閻浮檀金爲莖金銀瑠璃玻瓈碼碯種種諸寶以爲枝葉又現無量天女之身化彼衆生善男子若諸衆生應見勝衆而得度者菩薩爾時即現大威德天諸龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽釋提桓因梵天王四天王或爲聲聞得四無礙及俱解脫或爲菩薩住第十地得首楞嚴三昧化彼衆生善男子是名菩薩摩訶薩入十種法行能知應化事

善男子菩薩摩訶薩入十種法行知諸善根勝妙果報何等爲十所謂善男子譬如因彼虛空月形即見水中種種月像而虛空月不至水中善男子如是諸善根業行因緣而有種種勝妙果報隨心所樂一切成就如虛空月不至水中如是所作諸善因緣不至於果雖不至果而依彼諸善根因緣有勝妙果報差別不同善男子譬如業行因緣於彼孔雀一毛輪中見種種色如是菩薩摩訶薩依諸善根業行因緣而有無量果報差別如彼業行不至毛輪雖復不至而依彼業因緣力故於毛輪中有種種色如是所作諸善根業不至於果雖不至果而依彼諸善根因緣有勝果報差別不同善男子譬如依彼勝妙善根於虛空中雨種種華如是諸華具足妙好色香味觸而彼善根不至華中以諸善根與虛

空華相各異故如是所作善根業行不至於果雖不至果而依彼善業因緣有勝果報差別不同善男子譬如依彼勝妙善行於虛空中自然而作種種妓樂微妙音聲歡娛之事以為供養然彼善行不至妓樂音聲等中以此善行與諸妓樂相各異故其相雖異而依彼業有虛空中種種妓樂如是依諸善根業行因緣有勝果報然彼善行不至於果雖不至果而依彼善根因緣有勝果報差別不同

善男子譬如虛空雜色虹起依彼四大增上因緣而彼四大不至虹中雖不至虹中以彼四大因緣力故生諸虹色種種不同地大因緣而生黃色水大因緣生於青色火大因緣生於赤色及諸綺色風大因緣生虹輪相如是依諸善根增上因緣而有勝妙果報具足

善男子譬如輪王受持十善業道因緣得七寶具足及自然粳粱不假種植而彼受持十善業道因緣不至七寶亦復不至自然粳粱以依受持十善業道因緣而有輪王勝妙果報如是善發勝心善起諸行善能受持善根力故有彼輪王勝妙果報然彼業因不至果中故說因果不相似善男子譬如諸天勝善因緣自然而有曼陀羅華諸妙天宮百味甘饍而彼善根不至果中非不依彼善根因緣而有諸天勝妙果報善男子譬如殊勝如意神通因緣力故於彼石壁無所障礙而彼神通因緣不至無障礙中而依彼神通因有無障果如是不放逸善根因緣有彼勝妙果報

善男子譬如依風生火離彼不生火既生已力能成熟光色明照而彼火性不從風來以彼明色熱觸風中無故如是一切善根果報從因緣生應知善男子譬如法行比丘得無漏善根功德自在隨念即成虛空處一切入地水火風青黃赤白自在成就無有障礙而彼無障礙心不至虛空無障礙等雖不至彼而即念能成無障礙事是故不離彼心能成地等無障礙事如是一切無漏善根因緣而有果報勝事善男子是名菩薩摩訶薩入十種法行能知諸善根勝妙果報

善男子菩薩摩訶薩入十種法行能知得無漏善根勝妙果報何等為十所謂六通三明八解脫八勝處十一切入十自在十諦九次第定三摩跋提十力十智善男子何者是六通所謂天眼天耳他心智宿命智如意通智漏盡智是名六通

善男子菩薩摩訶薩天眼者具足一切善根功德無礙無著無量無障無住無行無錯無謬能如是見無可譏嫌不與一切世間聲聞辟支佛共遠離一切煩惱及一切煩惱習氣不謬見不謬記菩薩摩訶薩天眼見諸衆生若生若死若好若醜若麤若妙隨彼衆生業行所造稱其因果能如實知菩薩摩訶薩天眼畢竟能得佛智畢竟成就佛智是名菩薩摩訶薩天眼

善男子菩薩摩訶薩天耳者無有障礙具足一切善根功德過一切凡夫釋提桓因四天王天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽聲聞辟支佛以此勝妙無所障礙清淨天耳聞一切聲天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽聲乃至蚊虻蠅

蟻等聲聖人非聖人聲皆悉得聞而於聖人聲不起樂心於非聖人聲不起猒心聞凡夫聲不生下想聞聲聞辟支佛聲不生勝想聞非聖人聲聽不生猒聞聖人聲聽不生樂於一切聲不生美惡之想唯聞一切聲悉如響空離我我所寂靜空故不著耳入不著聲入是名菩薩摩訶薩天耳

善男子菩薩摩訶薩他心智者菩薩摩訶薩如實知自心以如實知自心故如實知一切衆生心所謂如實知貪心離貪心菩薩摩訶薩如實知貪心而不生瞋知離貪心而不生喜唯於貪心衆生生於大悲於離貪心衆生生於大慈如是如實知瞋心離瞋心癡心離癡心愛心離愛心取心離取心染心離染心思量心不思量心三昧心離三昧心如實知解脱心不解脱心菩薩摩訶薩如是如實知衆生心於未得解脱衆生不生瞋心得解脱衆生不生喜心唯於得解脱衆生生大慈心未得解脱衆生生大悲心如實知一切法唯是一心而於彼心此心不生貪著菩薩摩訶薩彼知他心智如實知一切衆生心彼諸衆生若菩薩不與念力則不能知菩薩心乃至天眼亦不能知一切聲聞辟支佛亦不能知何況無智凡夫而能得知是名菩薩摩訶薩他心智

善男子菩薩摩訶薩宿命智者一切善根具足故能知自身過去無量宿命及一切衆生過去無量宿命能知一生二生百生千生百千萬生乃至無量阿僧祇生無量百千億那由他生善知劫成善知劫壞乃至善知無量阿僧祇劫成劫壞乃至善知無量無邊百千億那由他劫數成壞善知大劫成善知大劫壞善知大劫百劫善知大劫千劫善知大劫百千劫百千萬劫乃至善知大劫無量百千萬劫菩薩摩訶薩彼宿命智唯除諸佛如來及住地菩薩一切世間天人聲聞辟支佛之所迷悶菩薩如是知我於彼處如是生如是性如是色如是名如是飲食如是命如是住如是長短如是闊狹如是好醜如是苦樂我於彼死生於其處於彼處死於此處生如是生如是性如是色如是名如是飲食如是命如是住如是長短如是闊狹如是好醜如是苦樂如是知已身知一切衆生身亦如是知乃至蚊虻蠅蟻等亦如是知菩薩摩訶薩彼宿命無礙無著無住無障無滯不失時與大慈大悲相應甚深不可思量遠離使煩惱及習氣煩惱一切清淨功德智慧以爲莊嚴是名菩薩摩訶薩宿命智

善男子何者是菩薩摩訶薩如意神通智所謂一切福德智慧成就無障礙自然無分別無量阿僧祇百千萬億那由他劫修行布施持戒忍辱精進禪定三昧三摩跋提智慧增上自身力故如來淨天增上緣故是菩薩彼如意現前自然無障礙勝一切世間而作利益衆生是菩薩如是隨心欲住能如是住隨心欲示現如是境界能如是示現是菩薩一切處自在如意通示現無障礙是菩薩應以一衆生形相現一切衆生形相而可化者是菩薩爲彼現一衆生形色世現爲一切衆生形色隨彼衆生應受道器現諸化身作種種

事種種言語種種威儀而現在前是菩薩心念一切衆生色像欲作一切佛像即時能現一切衆生色像成一切佛像是菩薩心念一切佛色像欲作一切衆生色像即時能成一切佛色像成一切衆生色像是菩薩念欲令成劫壞即示成劫壞彼諸衆生即見成劫作壞劫是菩薩欲令壞劫作成劫即能示現壞劫作成劫彼諸衆生即現壞劫作成劫如是一切成壞而示現成壞是菩薩如是念欲令一劫示現一日初分即能示現彼諸衆生即見一劫為日初分是菩薩以日初分示現一劫彼即如是成彼諸衆生亦如是見是名菩薩摩訶薩變化如意通菩薩摩訶薩現前如意通者是菩薩依不可思議功德智慧增上自然無心現前成就一切事不壞而能現前是名菩薩摩訶薩現前如意通

善男子何者是菩薩摩訶薩自然如意通若諸衆生應如是信如是見種種形色種種威儀是菩薩不思量不分別自然而現色是名菩薩摩訶薩自然如意通是菩薩若干世界衆生應見諸佛出世而可度者即時示現爾所世界佛出於世從兜率天退入胎出胎出家苦行詣道場降伏魔成正覺轉法輪現大涅槃如是教化彼諸衆生善男子菩薩摩訶薩如是如意通無量境界是名菩薩摩訶薩如意神通智　數二　十六

善男子何者是菩薩摩訶薩漏盡智通善男子菩薩遠離四漏所謂欲漏有漏見漏無明漏菩薩摩訶薩遠離如是等漏不復受生是菩薩更不受生而能隨順可化衆生示現一切處生是名菩薩自然不休息行於菩薩道是名菩薩摩訶薩六通

善男子何者是菩薩摩訶薩三明所謂天眼智明宿命智明漏盡智明善男子何者名為智有天眼智天眼明云何為天彼清淨天勝妙上天等天眼智菩薩摩訶薩畢竟得彼天眼智清淨天者謂聲聞辟支佛菩薩諸佛如來勝妙上天者謂諸佛如來於聲聞辟支佛天等為上是菩薩摩訶薩得彼諸佛如來天眼是名初明善男子何者是菩薩摩訶薩宿命智明善男子諸佛如來過去未來現在無有境界不知不見不覺菩薩摩訶薩得彼境界彼宿命智明此明不同一切聲聞辟支佛是名第二明善男子何者是菩薩摩訶薩漏盡智明菩薩摩訶薩遠離四漏及煩惱習氣所謂欲漏有漏見漏無明漏菩薩摩訶薩證　目二　十七　見道時即得遠離如是等煩惱及煩惱習氣非但證斷煩惱障法亦復不同聲聞辟支佛等得漏盡已於一切生處及教化一切衆生而無障礙是名菩薩漏盡智明是名菩薩摩訶薩三明

善男子何者是菩薩摩訶薩八解脫所謂有色見色是名初解脫內有色相見外色是名第二解脫信淨是名第三解脫是菩薩過一切色相滅一切有對相不念一切異相知無邊虛空即入無邊虛空行是名第四解脫是菩薩過一切虛空無邊相知無邊識即入無邊識行是名第五解脫是菩薩過一切無邊識相知無所有即入無所有處行是名第六解脫是菩薩過一切無所有處知非有想非

無想安隱即入非有想非無想處行是名第七解脫是菩薩過一切非有想非無想行滅一切受想入滅盡定行是名第八解脫

善男子云何有色見色有色者皆是因緣而生見空無壽者能如是見得脫於縛是名解脫云何內有色相見外色見空無壽者皆是因緣生能如是見得脫於縛名爲解脫云何信淨淨者若分別淨不淨相名爲邪見以信淨故得脫於縛名爲解脫過一切色相滅一切有對相不念別異相知無邊虛空即入無邊虛空行無量虛空虛空空能如是知得脫於縛名爲解脫過一切虛空知無邊識即入無邊識行無量識無邊識此無邊識即是空能如是知得脫於縛名爲解脫過無邊識知無所有少即入無所有行所有者名爲貪瞋癡煩惱入無所有行者滅彼煩惱能如是知得脫於縛名爲解脫過無所有者知非有想非無想安隱即入非有想非無想行非有想者性空寂靜非無想者以依因緣而有能如是見得脫於縛名爲解脫過一切非有想非無想滅一切受想入滅盡定行是菩薩如是見想如陽燄受如泡想即是受受即是想無知者無壽者能如是見得脫於縛名爲解脫

善男子何者是菩薩摩訶薩八勝處所謂有色見色彼色中得自在而知彼色中得自在而見是名初勝處內身有色相見外色若好若醜彼色中得自在而知彼色中得自在而見是名第二勝處內身有色相見外色無量若好若醜彼色中得自在而知彼色中得自在而見是名第三勝處內身有色相見外色少若好若醜彼色中得自在而知彼色中得自在而見是名第四勝處內身有色相見外色青見青色青色青光譬如優摩歌華青見青色青色青光菩薩亦復如是內有色相見外色青見青色青色青光彼色中得自在而知彼色中得自在而見是名第五勝處內身有色相見外色黃見黃色黃色黃光譬如伽尼歌羅華黃見黃色黃色黃光菩薩摩訶薩亦如是內身有色相見外色黃見黃色黃色黃光彼色中得自在而知彼色中得自在而見是名第六勝處內身有色相見外色赤見赤色赤色赤光譬如槃頭視婆華赤見赤色赤色赤光菩薩摩訶薩亦如是內身有色相見外色赤見赤色赤色赤光彼色中得自在而知彼色中得自在而見是名第七勝處內身有色相見外色白見白色白色白光譬如優沙私多羅白見白色白色白光菩薩摩訶薩亦如是內身有色相見外色白見白色白色白光彼色中得自在而知彼色中得自在而見是名第八勝處是名菩薩摩訶薩八勝處

法集經卷第二

音釋

譏（居衣切譏誚也） 嫌（戶兼切嫌疑也） 舫（甫妄切方舟也） 堙（於真切） 翅（式利切翼也） 駿（須閏切疾速也） 虹（胡公切虹蜺也） 蚉（莫紛切）

法集經卷第三　　難三
元魏三藏法師菩提留支譯
善男子何者是菩薩摩訶薩十一切入所謂
地一切入水一切入火一切入風一切入虛
空一切入青一切入黃一切入赤一切入白
一切入識一切入是名十一切入
是菩薩若欲以一切界入一界者即一切界
入一界所謂入地界若欲以一切界入一界
者即一切界入一界所謂入水界若欲以一
切界入一界者即一切界入一界所謂入火
界若欲以一切界入一界者即入一界所謂
入風界若欲以一切界入一界者即入一界
所謂入虛空界若欲以一切入一入即入
一入所謂青入若欲以一切入一入即入
一入所謂黃入若欲以一切入一入即入
一入所謂赤入若欲以一切入一入即入
一入所謂白入若欲以一切入一入即入
一入所謂識入若欲以一切地水火風空青
黃赤白識入一入即入一入是故名爲一切
入入一一入即成一切入是故名爲一切入

是名菩薩摩訶薩十一切入
善男子何者是菩薩摩訶薩十自在所謂命
自在心自在物自在業自在生自在如意自
在信自在願自在智自在法自在是名菩薩
摩訶薩十自在
善男子得上甘露名爲命自在能知一切唯
是一心名爲心自在於其掌中出諸珍寶亦
以虛空而爲庫藏名爲物自在遠離一切煩
惱煩惱習氣及無明使名爲業自在於禪定
解脫三昧三摩跋提隨意迴轉名爲生自在
於一切行自然而行名爲如意自在於一切
入中得自在觀名爲信自在即生心時現前
成就一切諸事名爲願自在一切身口意業
以智爲本名爲智自在現得平等真如法界
實際無垢智慧名爲法自在
復次善男子得命自在故對治一切世間死
怖畏得心自在故對治一切世間煩惱怖畏
得物自在故對治一切世間貧窮怖畏得業
自在故對治一切世間惡行怖畏得生自在
故對治一切世間惡道怖畏得如意自在故

對治一切世間追求怖畏得信自在故對治
一切世間謗法罪怖畏得願自在故對治一
切世間心念縛怖畏得智自在故對治一切
世間云何云何疑刺怖畏得法自在故對治
一切世間大衆怖畏
復次善男子遠離殺生之罪與一切衆生無
瞋害心是命自在因於受樂衆生無障礙大
慈於受苦衆生無障礙大悲是心自在因平
等心捨一切事及迴向大菩提是物自在因
入一切所作業所謂清淨身口意業是業自
在因以菩提心爲本攝取一切善根十善業
道是生自在因以一切供養恭敬禮拜讚歎
象馬車乘捨與衆生是如意自在因於三寶
中教化一切衆生是信自在因與一切衆生
清淨身口意業是願自在因遠離供養恭敬
飲食貪心能施一切衆生法食是智自在因
平等教化一切衆生說一切衆生平等法界
說一切衆生諸佛如來以爲法身非飲食身
是法自在因是名諸菩薩摩訶薩得十自在
善男子何者是菩薩摩訶薩十諦所謂世諦

第一義諦相諦差別諦觀諦事諦生諦盡無生智諦入道智諦集如來智諦是名十諦善男子世諦者所謂有限齊名數爲他人說狹劣不廣是名世諦第一義諦者所謂甚深空相應法無有限齊不斷絕處非他因緣平等一切無有高下不亂不靜相一切法眞如相是名第一義諦相諦者所謂逼惱者苦相生者集相淨者滅相乘者道相是名相諦復次善男子知一切法自性無我相證道相作證相是名相諦如是知一切法自性淨相知自性遠離相知自性空相知自性不生不滅相證道相作證道相是名相諦差別諦者一切法皆是一相依他因緣而差別說一相者所謂空相彼空依他差別而說又復一切法無相無願無行不生不滅彼一切差別皆是空相皆悉是空不相違相是名差別諦何者是觀諦觀者微觀故數見思惟知見覺證知於彼境不相違背是名觀諦事諦者所謂事智事者謂陰界入知彼陰界入唯是因緣生無事無壽者能如是知而證於道是名事諦何者是生諦所謂依彼智斷煩惱依彼行斷煩惱依彼道斷煩惱而得十力四無所畏十八不共法復證一切法得一切如來勝自在法是名生諦盡無生智諦者說一切有爲法盡彼有爲法盡不盡以盡無盡若盡有盡者即有盡盡是故盡不盡是故盡不生不滅是名盡無生智諦何者是入道智諦以何等智以何等道以何等功德聚集以何等智聚集知一切法不生不滅依彼法自入令他人入是名入道智諦何者是集如來智諦謂法雲地如來地中間集如來智諦得彼自然道證如來智是名集如來智諦是名菩薩摩訶薩十諦

善男子何者是諸菩薩摩訶薩九次第入三摩跋提菩薩摩訶薩離諸欲諸惡不善法有覺有觀離生喜樂入初禪行善男子離諸欲者謂初禪所對愛染法遠離彼法名離諸欲離諸惡不善法者謂因貪瞋癡起殺生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語貪瞋邪見是名諸惡不善法遠離彼法是名初禪有覺者謂共覺故何者是覺依何境界隨順初禪是覺有種種異名謂知覺思惟觀集定等是名爲覺何者是觀即彼隨順初禪覺行思惟觀受欲定知覺是名爲觀依於猒行共彼有覺有觀而成初禪依於猒行共彼有喜有樂而成初禪是名有喜有樂入初禪行行者所謂受持護念喜樂知等是名爲行菩薩摩訶薩住初禪中得無生法忍增上欲心是故入禪求無生法忍是菩薩摩訶薩爲得轉勝無生法忍欲心求心故於彼初禪中生不堅固心是故菩薩捨彼初禪求第二禪是菩薩離彼初禪有覺觀心滅於彼心離於彼心淨於彼心寂靜彼心爲入第二禪爲成就第二禪思惟行是菩薩離彼覺觀內淨心一處無覺無觀定生喜樂入第二禪行內淨者謂對治障彼第二禪法菩薩寂靜彼法清淨無濁是名內淨心一處者謂滅彼初禪一切覺觀寂靜一味猶如大海善男子譬如一切諸水入於大海皆同一味所謂醎味如是菩薩摩訶薩入第二禪滅彼初禪一切覺觀寂靜一味無覺無

觀是名得無覺無觀三昧是菩薩依彼三昧生喜謂於佛法僧中生於喜心依彼喜心諸善功德自然滿足是菩薩爲彼無生法忍增勝光明轉轉光明轉轉勝妙轉轉柔軟得上欲心是菩薩依彼無生法忍上欲心故於彼第二禪中不住不樂更求勝上第三禪行是菩薩生如是心知彼喜心障第三禪及障無生法忍是故菩薩離喜行捨憶念安慧身受樂是樂聖人亦說亦捨遠離喜樂入三禪行是菩薩得三昧樂猒於彼喜生如是心此無喜樂是無常樂是盡滅法非常非恒非眞實樂非究竟樂是菩薩知如是已轉復得彼無生法忍增上欲心是菩薩依彼無生法忍增上欲心不樂苦樂是菩薩遠離苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念清淨入四禪行是菩薩得第四禪三摩跋提柔軟心自在心寂靜心光明心正直心以彼一切樂事捨與一切衆生是菩薩與一切衆生現前安隱樂時即得無生法忍光明現前是菩薩得彼無生法忍光明現前故令行速疾是菩薩於彼第四禪勝妙樂中不生樂心遠離彼樂捨念清淨唯見虛空現前是菩薩過一切色相滅一切有對相不念種種相知無邊虛空即入無邊虛空行是菩薩如是觀色略有二種一者四大二者依四大四大者謂地水火風依四大者謂色香味觸如是廣有八種色離彼一切色相無彼色相滅彼色相故言過一切色相隨何等法有其色相彼法必有礙相是故過一切色相滅一切有對相不念不行種種異相以過種種異相以不念種種異相故唯見虛空相是故菩薩知無量虛空即入無邊虛空行是菩薩入無邊虛空處三昧生如是心虛空無邊虛空無際虛空無涯隨何等法以無邊等故彼法無有前際中際後際如是觀一切法無前中後際是菩薩入如是三昧即於一切衆生起大慈心即於一切法得平等智而現在前是菩薩爾時於無生法忍中始得勝進光明現前是菩薩過一切無邊虛空相現前知無邊識相入無邊識處行是菩薩生如是心是無邊虛空相唯是識想分別是菩薩得如是心知一切唯是識相是識無量無邊是菩薩入如是三昧得無生法忍非究竟成就無生法忍是菩薩過一切無邊識相處現前知無所有處入無所有無少處行無所有者無彼所有何者是所有謂貪瞋癡分別種種分別虛妄分別一切有爲法皆從虛妄分別心生無彼所有故言無所有無少者如向所說法中少相細相微相等名爲少相無彼少相故言無少過彼一切麤細相故言無所有無少是菩薩住如是三昧得轉勝無生法忍光明現前是菩薩爲得彼無生法忍不樂彼無所有無少三昧是菩薩更求增上三昧生勝欲心是菩薩轉求增上三昧勝行生如是心是無所有無少行相亦是細相虛妄分別故次觀非想非非想何等法是非想非非想非想者是空非非想者從因緣生菩薩爾時得非想非非想三昧現前是菩薩過一切無所有處少想入非想非非想處三昧行善薩住於彼處生如是心彼非想非非想處無所可樂是菩薩遠離彼處

即時一切法不生不滅現前是菩薩知一切法不生不滅見一切法自性寂滅是菩薩不行不住菩薩爾時得勝上清淨無生法忍是菩薩自此以上得自然不休息菩薩道是名菩薩摩訶薩九種次第入三摩跋提

善男子何者是菩薩摩訶薩十力所謂信力內力修行力忍辱力智力離力聞慧力樂說力功德力如實修行力

善男子何者是信力信力者菩薩摩訶薩信何等何等法彼彼法中隨心即成決定信力是菩薩於信力中一切世間天人諸魔不能擾動是名菩薩摩訶薩信力

善男子何者是菩薩摩訶薩內力菩薩起貪心時修不淨觀即滅貪心起瞋心時修行大慈即滅瞋心起癡心時修因緣行即滅癡心是菩薩若為他人訶罵打縛生如是心此聲如響訶罵等如夢菩薩爾時得平等智信知打罵繫閉等唯是自業能如是見即時消滅是菩薩知此身中有何等事所謂逼惱割截等事如水中月菩薩爾時得平等智能如是知即時消滅舉要言之菩薩能知諸煩惱門皆是清淨門是名菩薩摩訶薩內力

善男子何者是菩薩摩訶薩修行力謂信行地力見道地力所有對治障法而彼障法所不能障是菩薩彼信行地中見道地中一切世間天人魔梵不能擾動是名菩薩摩訶薩修行力

善男子何者是菩薩摩訶薩忍辱力若菩薩為他所罵而不加報以得如響平等智力故若菩薩為他所打而不加報以得鏡像平等智力故若菩薩為他所惱而不加報以得如幻平等智力故若菩薩為他所瞋而不加報以得內清淨平等智力故世間八法所不能染以得世法清淨平等智力故一切煩惱不能染不能勝以得集因緣平等智力故舉要言之是菩薩見一切染法門皆是清淨門是名菩薩摩訶薩忍辱力

善男子何者是菩薩摩訶薩智力謂菩薩摩訶薩知陰界入空不生不滅以何等智能集大菩提於彼智中一切諸魔外道邪見現作佛形所不能動亦不擾亂不能令疑是名菩薩摩訶薩智力

善男子何者是菩薩摩訶薩離力若菩薩身住一處一切眾生到菩薩所惡口毀罵誹謗菩薩亦復毀罵佛法僧寶或捉菩薩若割若截菩薩爾時於彼眾生不生惱害及以瞋心亦復不起煩惱使心及習氣煩惱心若有眾生來化菩薩令起諸惡菩薩爾時化令從已於三寶中得堅固心是名菩薩摩訶薩離力

善男子何者是菩薩摩訶薩聞慧力善男子菩薩摩訶薩多聞聞持聞慧海藏聞慧聚集是菩薩成就如是多聞慧力若三千大千世界眾生懷種種疑詣菩薩所一時發問各異不同菩薩爾時其心不動以一音答斷一切疑如是百千萬劫種種疑問菩薩一時一音而答是名菩薩摩訶薩聞慧力

善男子何者是菩薩摩訶薩樂說力菩薩在於百千萬那由他大眾中說法彼菩薩不思惟不分別何等何等眾生樂何等何等法菩薩隨彼眾生而為說法菩薩說法不失字義

亦不重說不遲疾說不惡聲說不多少說是名菩薩摩訶薩樂說力

善男子何者是菩薩摩訶薩功德力菩薩若於樹下若在自舍若在空處一切諸魔及其眷屬詣彼菩薩爲作破壞爲欲擾亂然彼諸魔及其眷屬不能壞亂彼菩薩行彼諸魔衆而自驚怖破壞離散自見摧滅無有救者彼諸魔衆所持器仗刀劒鉾矟長鉤鉞斧鬪輪羂索弓箭戈戟如是等事猶如雲雨以彼菩薩摩訶薩功德力故即時變成種種諸華所謂曼陀羅華摩訶曼陀羅華盧遮華摩訶盧遮華陀羅華摩訶陀羅華瞻婆華脩摩那華憂波羅華鉢頭摩華如是等種種諸華如雲雨下供養菩薩彼諸魔衆所有種種麤獷言語聞者驚怖如是等聲以是菩薩功德力故即時變成種種讚歎微妙音聲是時菩薩於彼諸魔種種麤惡六塵境界以是菩薩功德力故彼惡境界即滅不現是時菩薩即隨心念而虛空中一切妙境即時現前是菩薩依自功德增上因緣以彼虛空而爲庫藏於自掌中成就一切殊勝財寶而現在前悉令一切衆生受用是菩薩掌中勝妙珍寶皆由自力功德而成善男子若以劫壽說是菩薩功德之力不可得盡是名菩薩摩訶薩功德力

善男子何者是菩薩摩訶薩如實修行力善男子菩薩摩訶薩有十種如實修行力何者爲十所謂布施修行力持戒修行力忍辱修行力精進修行力禪定修行力般若修行力方便修行力願修行力力修行力智修行力是名菩薩摩訶薩波羅蜜相應十種如實修行力善男子諸菩薩摩訶薩其餘一切無量如實修行力皆悉攝在十種如實修行力

善男子何者是菩薩摩訶薩布施修行力善男子菩薩摩訶薩無有一物悋而不捨唯除惱害諸衆生事菩薩隨何等心能行施者而彼施心唯除諸佛如來及得忍菩薩餘一切衆生不能得信何況能知是名菩薩布施修行力

善男子何者是菩薩持戒修行力善男子菩薩持戒修行力有十種何者爲十所謂聲聞持戒修行辟支佛持戒修行菩薩持戒修行攝受一切善法持戒修行求善知識不捨持戒修行護攝受妙法持戒修行常爲利益他持戒修行迴向大菩提持戒修行常寂靜入三昧持戒修行斷煩惱及煩惱習氣持戒修行善男子諸菩薩等善能分別微密持戒以是義故彼諸菩薩所修持戒非一切種智人不能得知是名菩薩摩訶薩持戒修行力

善男子何者是菩薩忍辱修行力菩薩摩訶薩有三種忍辱所謂諸苦忍辱他所加惡不報忍辱知諸法無生忍辱善男子諸苦忍辱者以知自作業故不報惡忍辱者以於一切衆生得一子心故諸法忍辱者以於一切法得無生智故是名菩薩三種忍辱善男子是名菩薩摩訶薩忍辱修行力

善男子何者是菩薩摩訶薩精進修行力善男子菩薩隨何等處隨何等行爲成就彼善法修行力故彼彼法中生如是心我成就此善法爲令一切衆生同得故是名菩薩摩訶薩精進修行力

善男子何者是菩薩摩訶薩禪定修行力善男子菩薩不見一法而非寂靜見一切法自性寂靜滅一切諸覺遠離心意意識不生不滅不動不亂是菩薩不見自心定他心亂不見離自身不見離他身更有三昧而能修習一切功德精進不息是名菩薩摩訶薩禪定修行力

善男子何者是菩薩摩訶薩般若修行力善男子菩薩不見一法離因緣集不見一法離於空無相無作解脫不見一法離虛空解脫而能修習助菩提法精進不息亦化衆生而不休息是名菩薩摩訶薩般若修行力

善男子何者是菩薩摩訶薩方便修行力善男子菩薩摩訶薩不見自身而常護自身容行不見衆生而常教化衆生不息不見煩惱而常守護諸情根行菩薩見一切色不離佛色而常求見諸如來色菩薩聞一切聲不離諸法聲而常求聞法無有猒足不見世間而常猒離一切世間不見涅槃而爲得涅槃捨於一切內外之物不見佛及菩提而恒爲得佛及菩提而常作百千萬願現前修行是名菩薩摩訶薩方便修行力

善男子何者是菩薩摩訶薩願修行力善男子菩薩摩訶薩不見一法增不見一法減而能隨喜一切衆生所作善根迴向阿耨多羅三藐三菩提亦以自己一切善根共諸衆生迴向阿耨多羅三藐三菩提而作是言我因此諸善根必成阿耨多羅三藐三菩提我因此諸善根成就如是如是佛國土我因此諸善根得如是如是大衆菩薩如是大願成就不可破壞是菩薩修持淨戒不破不漏不點不汙智者讚歎是菩薩住彼如是淨持戒中所作大願皆悉成就是名菩薩摩訶薩願修行力

善男子何者是菩薩摩訶薩力修行力若有衆生現作佛身詣菩薩所欲退菩薩菩提之心而作是言何處當有此菩提法廣說種種破壞之言然是菩薩不可得退轉不可破壞轉念菩提轉念道場念降伏魔念轉法輪念大慈悲於彼破壞衆生邪教衆生不生惡心而以慈悲還教彼人置於善法而是菩薩不失淨信精進正念三昧般若等力是菩薩依彼不退轉力令無量阿僧祇衆生得佛菩提入佛菩提是名菩薩摩訶薩力修行力

善男子何者是菩薩摩訶薩智修行力善男子菩薩如實知一切法無有衆生不生不老不病不死唯見於法離我我所是菩薩依如是知諸法智力令無量阿僧祇衆生入彼智中是菩薩一切世間諸魔外道尚不能轉彼真如心何況迴置世間法中是名菩薩摩訶薩智修行力善男子是名菩薩摩訶薩十種修行力

善男子何者是菩薩摩訶薩十智所謂苦智集智滅智道智於苦中法智於集滅道中法智陰智界智入智過去未來智於道及果智是名諸菩薩十智

善男子何者是苦智謂苦中苦智於苦中集智於苦中滅智於苦中道智復次善男子於苦空智空無相智苦無願智苦因緣生智唯是苦生如是苦中苦智復次善男子知無明

智知受智知取智名爲苦智
善男子何者是集智隨何等法集彼集彼智中集智彼集唯是苦是名集智復次善男子知愛是集智名爲集智
善男子何者是滅智謂過去無所從來智未來不生智現在不住智是名滅智復次善男子知過去法不滅知未來現在法不滅是名滅智
善男子何者是道智謂苦智集智滅智道智中求道智知道智是名道智
善男子何者是於苦中法智集滅道中法智菩薩生如是心此苦集滅道唯是法如是知於苦中法智於集滅道中法智是名苦中法智乃至道中法智
善男子何者是陰智謂五陰中如幻夢智五陰一合智聚集智和合智是名陰智復次知色如聚沫知受如水泡知想如陽燄知行如芭蕉知識陰如幻是名陰智
善男子何者是界智謂地界法界而法界非堅相如是水界法界而法界非濕相火界法界而法界非熱相風界法界而法界非動相如是知名爲知界復次善男子知微細智是名性智知一切法根本名爲界智復次善男子苦智集智滅智道智名爲界智復次善男子有二界謂有爲界無爲界彼有爲無爲中智名爲界智復次善男子眼界色界眼識界法界而法界非見相亦非可見相亦非可知相如是耳界聲界耳識界法界而法界非聞相亦非可聞相亦非可知相鼻界香界鼻識界法界而法界非聞相亦非可聞相亦非可知相舌界味界舌識界法界而法界非嘗相亦非可嘗相亦非可知相身界觸界身識界法界而法界非聚集和合相亦非觸相亦非陽燄相意界法界意識界法界而法界非生住滅相是名菩薩摩訶薩界智
善男子何者是菩薩入智謂入中廣智深智普智縛智刺智怖智誑智無常智障礙智是名菩薩摩訶薩入智復次善男子菩薩知入如空聚落如彼空聚落而自不知是空聚落如是彼諸入自不知是空如空聚落菩薩若如是知是名入智復次善男子菩薩如是知十二入所謂眼入色入耳入聲入鼻入香入舌入味入身入觸入意入法入此諸入無我無我所菩薩若如是知名爲入智
善男子何者是過去未來智謂菩薩知過去知未來是名過去未來智復次善男子知未來無作者知過去滅盡是名菩薩摩訶薩過去未來智
善男子何者是於道中及果中智謂於六波羅蜜中智是名道智謂十地中及如來地中智是名果智彼於道中及果中智是名菩薩摩訶薩於道中及果中智善男子是名菩薩摩訶薩十智說此法集法門時七萬六千菩薩摩訶薩善聚集過去諸業得無生法忍
爾時奮迅慧菩薩語無所發菩薩摩訶薩言善男子汝應當說菩薩摩訶薩諸波羅蜜相應法集何以故善男子此是最勝所說法集所謂說諸波羅蜜何者是諸波羅蜜何者是波羅蜜法集爾時無所發菩薩語奮迅慧菩薩言善男子諸波羅蜜者謂檀波羅蜜尸波

羅蜜羼提波羅蜜毗離耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜方便波羅蜜願波羅蜜力波羅蜜智波羅蜜善男子是名諸波羅蜜何者是波羅蜜法集所謂不見布施名爲檀波羅蜜而常捨一切內外之物不見持戒名爲尸波羅蜜而常修持一切淨戒頭陀功德等不見忍辱名爲羼提波羅蜜而常修行忍辱安樂之行不見精進名爲毗離耶波羅蜜而常修習一切善根無有休息不見禪定名爲禪波羅蜜而常尊重寂靜之心不見智慧名爲般若波羅蜜而常修習聞慧之法不見方便名爲方便波羅蜜而常現同一切外道爲諸衆生發起所念善根事故不見願名爲願波羅蜜而常求一切善根共一切衆生迴向阿耨多羅三藐三菩提不見力名爲力波羅蜜而常求那羅延身金剛力士爲教化衆生降伏憍慢故不見智名爲智波羅蜜而常修行一切工巧技術五明論等善男子是名菩薩摩訶薩諸波羅蜜相應法集復次善男子菩薩不求一切果報而常不捨施心於一切時捨

一切事不分別持戒而能捨於身命不毀淨戒一切諸法不能擾動而常遠離瞋害之心不求一切法而常念一切善根不分別寂靜心而常修行禪定神通三昧於一切法中無有疑心而常求於聞思修慧不求一切法而心常念種種善根之法常住寂靜心而常修行一切諸願斷除一切憍慢高心而常修行成就堅固金剛之身善知一切諸經論等而常求於一切尊重諸善知識善男子是名菩薩摩訶薩諸波羅蜜相應法集復次善男子菩薩摩訶薩心常愛樂檀波羅蜜而現隨順慳嫉衆生心常愛樂修持淨戒而現隨順破戒衆生心常愛樂忍辱之事而現隨順不能忍辱顚倒衆生心常愛樂精進之行而現隨順懈怠嬾惰顚倒衆生心常愛樂禪定三昧而現隨順多事散亂顚倒衆生心常愛樂般若妙慧而現隨順信非善處癡瘂衆生心常愛樂方便善巧而現不求一切所作事心常愛樂大願善根而現隨順猒離世間衆生等行心常愛樂有力而現隨順無力衆生心常

愛樂勝智而現隨順無智衆生善男子是名菩薩摩訶薩諸波羅蜜相應法集復次善男子菩薩摩訶薩修行檀波羅蜜者得如意寶手及以虛空而爲庫藏修行尸羅波羅蜜者超過一切惡道而得生死自在及柔輭心隨自在心修行羼提波羅蜜者得如來色身莊嚴成就三十二相八十種好見者無猒修行毗離耶波羅蜜者得四無畏及四無礙修行禪波羅蜜者得一切聲中自在及一切所作業中自在修行般若波羅蜜者得一切法中無所障礙謂一切法菩提平等故修行方便波羅蜜者得所作業自然謂得身口意業自在故修行願波羅蜜者得於一切生中宿命自在及隨順行隨順所作事修行力波羅蜜者一切煩惱及一切諸魔外道不能擾亂則得一切世間最高大身故修行智波羅蜜者謂能超過陰死煩惱天魔等故善男子是名菩薩摩訶薩諸波羅蜜相應法集復次善男子菩薩摩訶薩讚歎布施而不以彼布施爲清淨讚歎持戒忍辱精進禪定般若方便願

力讚歎智等而不以彼等為清淨何以故雖修如是一切法等以能捨故是一切法以分別心故有是故分別心及分別心所生法皆悉捨離是故菩薩分别心及分別一切法心所生法不與共住不生心以為清淨而是菩薩生如是心知無分別無戲論境界證阿耨多羅三藐三菩提心奮迅慧菩薩言善男子言菩提者於何法而說無所發菩薩言善男子言菩提者無分別無戲論法即其言也善男子見我者名為戲論此非菩提遠離我見無有戲論名為菩提善男子著我所者名為戲論此非菩提遠離我所無有戲論名為菩提隨順老病死者名為戲論此非菩提不隨順老病死寂靜無戲論名為菩提慳嫉破戒瞋恨懈怠散亂愚癡無智戲論此非菩提布施持戒忍辱精進禪定智慧無戲論法名為菩提邪見惡覺觀惡願名為戲論此非菩提空無相無願無戲論法名為菩提復次善男子亦得言一切法是菩提亦得言一切法非為菩提問曰以何義故一切法名為菩提一切法非菩提答曰於一切法著我我所此非菩提覺一切法平等知一切法真如名為菩提復次善男子言菩提者名為寂靜寂靜者名為一切法真如問曰善男子所言真如真如者於何法說答曰善男子言真如真如者名為空彼空不生不滅問曰若如是一切法空是故一切法不生不滅無所發菩薩言如是如是善男子如汝所知一切法不生不滅問曰若如是何故如來說有為法皆悉生滅佛說有為法皆生滅者此言何謂無所發菩薩言善男子為愚癡凡夫著生滅法故諸佛如來以大慈悲為護驚怖隨順世諦作如是說諸法生滅而一切諸法不生不滅是故善男子菩薩摩訶薩應知諸佛應知諸佛法應知諸衆生應知諸法應知自身應知身法爾時無所發菩薩摩訶薩欲重宣此義而說偈言

佛及佛出世　諸佛法實體　菩薩如彼法
不放逸而知　諸善無漏聚　佛世智者最
依衆生心成　修善行因緣　是能知諸法
是能覺諸法　是人到諸行　若能知諸佛
菩提無與者　亦無人取彼　實知自身法
名為覺覺者　若能知自身　雖是相無實
是能知如佛　及知菩提法　唯相諸衆生
虛妄分別說　菩薩如實知　如夢幻等相
妄覺實覺者　無能知此行　若調諸根馬
是能依定知　是人無怨親　及作不可作
亦無取捨法　是名真法集　能正知諸法
故說法集義　不正知諸法　是故說惡法
貪法及離貪　清淨平等見　見貪癡亦然
是名真法集　為利諸衆生　發大慈悲心
而不見衆生　若離於真空　若如是知法
平等無垢處　得妙洲覺處　彼黠成正覺
如世間幻師　發心度幻人　彼幻不著幻
以未曾有故　知三界如幻　發大菩提心
為度諸衆生　實知彼衆生　自身如虛空
衆生自性空　一切處見法　得忍住勝洲
不行於諸法　亦不還諸法　以不行不還
得住淨行洲　若住如是實　平等法界心
即時諸佛記　是必成大覺　自身佛亦然

及得受佛記　見彼法平等　即時諸佛記
得無障礙處　證滅行世間　一切處無過
以大悲爲身　若菩薩有智　欲如是法集
修行是法行　必得是法集
無所發菩薩說此偈時六萬二千菩薩得無
生法忍八千天子遠塵離垢得法眼淨
復次無所發菩薩摩訶薩語奮迅慧菩薩言
善男子菩薩應修行實諦法集何以故諸菩
薩以實諦智以爲法集善男子何者是實諦
善男子菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心乃
至捨身命不捨彼心不捨諸衆生是名菩薩
摩訶薩實諦善男子若菩薩發阿耨多羅三
藐三菩提心又時捨心捨衆生者如是菩薩
則爲可訶是人名爲最上妄語問曰云何菩
薩發阿耨多羅三藐三菩提心不復捨彼心
不捨諸衆生答曰若菩薩知苦諦集諦滅諦
道諦是菩薩不復捨彼心何以故是菩薩知
實諦是故菩提心不退轉問曰何者是苦云
何知苦答曰於五陰愛不愛逼惱是名爲苦
菩薩知於彼苦空無壽者無我我所唯是因
緣和合而生是名知苦菩薩見彼苦唯是集
虛妄不堅固無壽者名爲知集菩薩知彼苦
從本際不來不至未來際不在現在際無始
無終自體本來寂滅自體空自體寂靜如是
知名爲知滅問曰所言滅者此說何法答曰
善男子言滅者不可言問曰善男子若言滅
者不可言何故言滅答曰善男子說滅者謂
客煩惱諸障不實虛妄分別法菩薩不分別
彼不實法爾時得言名爲滅滅而虛妄法本
來無法可滅是故如來說一切法本來寂滅
問曰善男子如來說菩薩不證滅若菩薩證
滅是菩薩墮聲聞辟支佛地如來何故作如
是說答曰善男子言證者名爲現見然滅法
不可現見是故如來說滅法不可見若法不
可見彼法亦不可證是故如來說菩薩不見
滅不證滅依此義故如來說菩薩不證滅聲
聞取法相故證滅知滅以何等念何等觀何
等行如是知如是見如是決定名爲知道復
次善男子言苦者名爲我彼我有相若如是
集名爲知集菩薩見彼集不見一法能集如
是知名爲知滅若能如是觀若能如是求名
爲知道復次善男子隨所隨所法上心著名
爲苦何以故善男子如來常說隨所心著名
爲苦隨所心著處不實是故從心著生集名
爲集苦不著心苦名爲滅以何等智不著彼
智名爲知道善男子我今依實諦智能說諸
菩薩若一劫及無量劫說而不可得盡說此
實諦智時六萬菩薩依實諦熏修智得不退
轉地虛空中無量百千天女於諸法中遠塵
離垢得法眼淨

法集經卷第三

音釋

鉾矟（鉾莫浮切句兵也　矟所角切矛屬）羂（古縣切網也）瘂（烏下切）

法集經卷第四　　　　　難四

元魏三藏法師菩提留支譯

爾時奮迅慧菩薩語無所發菩薩言善男子何者是菩薩摩訶薩心念處智何者是念云何心念處爾時無所發菩薩摩訶薩語奮迅慧菩薩言善男子菩薩摩訶薩以於一切法中無生智爲心念處智以無生智爲最勝諸菩薩彼無生智以無生智業得名一切處不亂一切處直一切處不動如大海水不可量一切聲聞辟支佛無能知以何等心念能聞持一切諸佛如來所說法而不散失是菩薩心念處諸佛如來現前知此是如是菩薩心念處彼菩薩心念處有十種處何等爲十所謂身念處受念處心念處法念處念佛念處念法念僧念戒念捨念天心念處是名十種念處

善男子何者是菩薩身念處菩薩如是安心此身來不從本際去不至後際不住本際未來際唯從虛妄分別心而生無作者無壽者無前中後際不住無根本無教者無取者而但以客塵言語而說若身體形狀若質若入若如是觀身此身不堅固唯是父母赤白和合不淨而生臭穢以爲體貪瞋癡怖以爲賊亂破壞不住種種無量百千萬病以爲窟宅復次善男子菩薩於身中如是安念是身從頭至足癹分聚集所謂足足指跟踝蹲脛脞膝髖骨腰脊胸脅腹肋觀手手指肘腕肩臂頭頰頸項髑髏眼耳如是等事積聚成身以業有爲作者以種種煩惱隨煩惱虛妄分別百千萬種爲窟宅此身多有種種不淨所謂髮毛爪齒血肉皮骨肝膽腸胃生熟二臟脾腎心肺肪膏腦膜黃白痰癊洟唾目淚大小便利臭穢可惡是等無量不淨物聚集如是等中何者是身菩薩如是觀身作是思惟此身無實猶如虛空是名菩薩如虛空念處如是安心見一切法皆如虛空菩薩如是知身於諸法中無有動心不住心是菩薩不動不住名住念處如是住念中能如是知如菩提身亦如是此中不可得生厭心何以故一切是邪念非正念於何等法中生厭心是名菩薩摩訶薩身念處

又善男子何者是菩薩受念處善男子菩薩生如是心言受者名爲覺彼覺有三種謂顛倒不顛倒離彼二受顛倒受者謂一切凡夫散亂心顛倒心彼諸凡夫以無常受爲常以苦受爲樂以無我受爲我以不淨受爲淨是名顛倒受不顛倒受者受無常爲無常受苦爲苦受無我爲無我受不淨爲不淨此謂聲聞辟支佛受是名不顛倒受離彼二受者受無常非常非無常受苦非苦非無苦受無我非我非無我受不淨非淨非不淨是名菩薩受念處菩薩如是受而不見受者不見能受者亦不見所受菩薩作是思惟如來常說一切有爲法以爲受若以一切法爲受者此中何等法以爲受者非所受以爲能受以彼所受非能受故而非無爲法能受有爲法離無爲法有爲法無受者菩薩如是彼所受不見能受復不見能受者能教彼所受者是菩薩見如菩提所能受亦如是是名菩薩摩訶薩受念處

又善男子何者是菩薩心念處善男子菩薩作是思惟彼受雖是心而心不住不可取無形何等法不可取無形彼所受法爲何所以非心非心知非心非心見復作是思惟隨何等心從因緣生見彼諸心皆由他力而有是菩薩不見離心而有菩提知此心法即是菩提菩薩爾時即得心自在以得心自在故即於大乘而得自在爾時即於一切衆生得平等心是菩薩爾時住於大乘中不依他力是名菩薩心念處

善男子何者是菩薩摩訶薩法念處善男子菩薩隨何等法而生正念若善法不善法若可呵法不可呵法若有漏無漏世間出世間法若聲聞辟支佛法若凡夫法非凡夫法是菩薩於彼彼法而生正念善巧能知善業柔輭善能修習善修畢竟善修自力善修自在知平等法不生不滅是菩薩不見一法離於不生不滅不見一法離於空無相無願菩薩作是思惟一切諸法無有壽者以自性寂靜故一切法無我以自性不二故一切法無障礙以自性如虛空故一切法無分別以遠離心意識故一切法寂靜以無煩惱性故一切法無言語以自性不可說故一切法不盡以無爲性淨故一切法不可數以過一切數量故一切法正直以過一切戲論故一切法無根本以無種子故一切法無過失以根本自淨故一切法不來以無形故一切法不去以無住故一切法光明以自性空故一切法空以從因緣而有故一切法無諍以無分別故一切法依自智力以隨所念而覺故一切法菩提以智境界故一切法唯是名字以無實物故一切法離諸見以不可見故一切法不縛不脫以無形相故一切法不去以眞如爲體故一切法一界以不差別於眞法界故一切法不差別以實諦平等故菩薩如是觀一切法修行一切法不見衆生差別不見法差別不見乘差別不見佛國土差別不見法差別不見妙法差別不見縛不見脫不見世間不見涅槃不捨不取不行不住不受不捨而住於寂靜住於不動諸佛如來能見如是寂靜解脫菩薩在彼諸佛國土即時諸佛爲是菩薩授阿耨多羅三藐三菩提記是名菩薩摩訶薩法念處

又善男子何者是菩薩念佛善男子菩薩修行念佛念一切衆生我爲一切衆生成就阿耨多羅三藐三菩提是菩薩安住如是念處念諸佛如來有十力四無畏十八不共法彼諸佛法我必成就復能念彼諸佛如來有如是念不可思議廣大清淨無垢光明離一切使煩惱及斷煩惱習氣以智慧爲首智慧爲增上以諸佛無爲增上至一切所證增上法遠離一切智障煩惱一切聲聞辟支佛不能測量以無分別爲體以自然無障礙爲無行無礙不住照一切衆生心如虛空無分別諸佛如來有如是念菩薩念彼諸佛念寶諸佛如來財寶諸佛如來庫藏念如是等法名爲念佛善男子諸佛不念亦非不念於一切處自然無分別諸佛如來有如是念菩薩念於彼念故名念佛諸佛於一切衆生一切法不差別相念於彼念故名念佛諸佛無分別亦

非無分別不取亦非不取不去亦非不去不生不滅念如是念故名念佛復次善男子諸佛如來以大功德智慧莊嚴以大慈大悲爲行以度衆生聚以爲救者爲大醫師拔煩惱刺於一切衆生起平等心常在寂靜三昧境界不住離世間涅槃到一切煩惱障智障彼岸大衆生住持大衆生依止滅一切生身得法身住法境界一切處心無障礙於一切時利益一切衆生身口無失不虛妄授記於一切事不可嫌身口意業遠離貪瞋癡等一切煩惱降伏一切諸魔外道不與一切世間諍訟深於一切世間大海重於一切須彌寶山不動不搖過於大地柔輭於水光明於火不著於風無垢於空去速於意如意踰於摩尼寶一切種智平等無二於一切衆生遠離一切著處度一切衆生精進不休息無量色身無量音聲無量功德無量境界不可思議得畢竟不可思議法身超過心意意識境界以明行心斷除三趣惡法大悲增上所有功德與一切衆生共於一切衆生猶如父母怨親平等於諸衆生香塗刀割不生憂喜心住一切處有大光明不可限量究竟彼岸大心衆生大法資財成就大明行成就大法師能說大法成大丈夫畢竟成就大丈夫相一切世間不能降伏能照一切世間光明大方便行大善境界畢竟大解脫畢竟大身以大衆生爲眷屬大身衆生圍繞無障礙見聞供養修行親近遠離自樂受樂滅他苦受樂正法以法爲錢財以法爲食以法爲衣糧以法爲根本以法爲自在爲大法王爲法施主常樂捨法常不放逸常樂寂靜一切衆生以爲橋梁如大王道平坦無障如日光明破諸闇冥如大梵王大智金剛是大法箭清淨色身見無猒足諸佛如來有如是等無量功德菩薩念彼諸功德已爲成就彼功德故修行爲成就彼功德故正念是故名爲念佛是名菩薩摩訶薩念佛處

善男子何者菩薩摩訶薩念法處善男子菩薩作是思惟諸佛如是無量功德皆從法生從法化從法得從法增上從法有從法境界從法依從法成就復作是思惟諸佛如來有相好莊嚴彼亦從法生從法化從法得從法成就諸佛如來有十力四無畏十八不共法亦從法生從法化從法得從法成就諸佛如來有十八不共法彼法亦從法生從法化從法得從法成就所有世間出世間樂彼諸樂事亦從法生從法化從法得從法成就是故我求諸佛菩提應尊重法依法境界依法修行依法畢竟依法堅固是名菩薩法念處

復次善男子菩薩作是思惟法平等住於一切衆生法非見高下衆生而生差別我亦如法心無分別平等無異法非見面而起作業以法不朋黨故我亦如法其心平等法非見時而起作業以法無時來而知內心自解故我亦如法其心平等法非於大衆生而起作業於下衆生不作業以法不高不下故我亦如法其心平等不生分別法非於淨衆生而作利益於不淨衆生不作利益以法遠離高下心故我亦如是其心平等不生分別法非於聖人作利益於非聖人不作利益以遠離福

田非福田心故我亦如是其心平等不生分別法非晝作利益夜不作利益非晝不作利益夜作利益以法常不休息作利益故我亦如是其心平等不生分別法不過可化衆生時節我亦如是其心平等不生分別法非於瞋衆生不作利益於不瞋衆生欲作利益以一切處不著故我亦如是其心平等不生分別法不增不減法無量阿僧祇如虛空不盡不增長我亦如是其心平等不生分別衆生不護法法不護衆生我亦如是其心平等不生分別法與一切世間作歸依我亦如是其心平等不生分別法無有處生瞋害心以無害相故我亦如是其心平等不生分別法不住煩惱使以法遠離使煩惱故我亦如是其心平等不生分別法非怖世間求涅槃以法常無分別故我亦如是其心平等不生分別菩薩如是於法中正念是故名爲念法善男子是名菩薩摩訶薩念法處

善男子何者是菩薩摩訶薩念僧善男子菩薩作是思惟僧者名爲如法語者名爲法行者名爲思法者名爲福田法者名爲住持法者名爲依法者名爲供養法者名爲所作如法者名爲如境界法者名爲修行成就法者名爲實法者名爲眞法者名爲實淸淨法者名爲救衆生者名爲大慈悲者名爲常寂靜境界者名爲常歸依法者名爲常白淨行法者復次善男子菩薩作是思惟如來說僧非唯一種所謂世諦僧第一義諦僧慙愧僧無慙愧僧聖人僧調伏僧不退轉僧又善男子菩薩於世諦僧攝受修行於第一義諦僧供養修行慙愧僧令得解脫修行無慙愧僧呵責修行聖人僧供養恭敬親近修行調伏僧如佛如是修行不退轉僧說法修行復次善男子菩薩依是思惟僧者名爲不斷佛種以佛子故僧者能與所樂果報以其福田故僧者離煩惱以無畏故僧者捨一切所著以得解脫故僧者名爲寂靜以調伏心故僧者名爲不雜以無煩惱故僧者遠離惡法以有慙愧故僧者名爲隨順語以可化故僧者名爲知自身以無憍慢故僧者名爲寂靜以無高心故僧者名爲知足以無顚倒心故僧者名爲斷絕分別以無病故僧者名爲到妙洲渚以得無畏處故僧者名爲見實相以不放逸故僧者名爲彼岸以能到彼妙洲彼岸故僧者名爲不惡以行阿蘭若行故僧者名爲快以畢竟趣道場故僧者名爲知三學以修行弟子行故僧者名爲行於四念境界以勝諸念修行者故僧者名爲修行四正勤境界以修行精進故僧者名爲修行四如意足境界以不疲惓故僧者名爲修行五根境界以不破壞故僧者名爲修行五力境界以降伏諸煩惱刺故僧者名爲修行七覺行以無障礙故僧者名爲修行八聖道境界以正見故僧者名爲修行實諦境界以得歸處故僧者名爲修行諸禪境界以定心故僧者名爲修行因緣集境界以能轉法輪故僧者名爲大慈悲以不退轉處故僧者名爲一切功德聚集以一生得大菩提故又善男子菩薩如是念僧已作是思惟僧者如是無量功德我皆欲得亦令一切衆生畢竟成就善男子是名菩

薩摩訶薩念僧念處

善男子何者是菩薩摩訶薩念戒善男子菩薩作是思惟所有世間出世間一切勝妙果報彼諸果報皆因持戒而得何以故依因淨戒根本力故善男子譬如一切草木叢林依地為根本如是一切世間出世間妙果依戒為根本菩薩摩訶薩住於持戒能與一切天人作大福田復能滿足施者功德善男子菩薩住於持戒生歡喜心心歡喜故不生憂惱不憂惱故心得踊悅得踊悅故得身心猗身心猗故心得樂心得樂心故而得三昧得三昧故得如實知以如實知故菩薩於一切眾生生大慈悲菩薩作是思惟我今以此如實三昧法門如實知為令一切眾生成就是菩薩以大慈悲心熏修依彼大慈悲心修持增上戒增上三昧增上慧滿足得阿耨多羅三藐三菩提是故我今修持妙戒不動不放逸我憶念一切眾生而修持戒何以故若菩薩不憶念一切眾生持戒則非菩薩戒是故我今為令一切眾生得安隱樂修持淨戒復次善男子菩薩作是思惟菩薩出家修持淨戒則能遠離一切世務之事菩薩著於染衣則能滿足捨一切所愛之物菩薩受持淨戒則能滿足身口意清淨菩薩愛念持戒則能滿足六通菩薩宴坐持戒則能滿足菩提分法菩薩聞於妙法修持淨戒則能滿足四無礙智菩薩推求多聞智慧修持淨戒則能滿足不自高心菩薩親近善知識修持淨戒則能滿足一切功德菩薩修持施波羅蜜戒則能滿足一切智智菩薩如所聞法如說修持淨戒則能滿足為大法師菩薩如所聞法思惟持戒則能滿足得陀羅尼菩薩念菩提心修持淨戒則能超過一切諸惡得滿足戒菩薩不生害心修持淨戒則能滿足不失菩提心菩薩不失菩提心修持淨戒則能滿足不失三寶心菩薩作是思惟若有能護修持戒者世間所有可護之者皆悉能護是名菩薩摩訶薩念戒

善男子何者是菩薩摩訶薩念捨善男子菩薩作是思惟所有一切可捨之法皆悉攝於二種捨中謂法捨財捨善男子菩薩資生施者悉能滿足三十二相八十種好淨佛國土教化眾生菩薩法捨者亦能滿足十力四無畏十八不共法能斷煩惱及以煩惱習氣復次善男子菩薩於資生能捨慳心捨法因緣能過聲聞辟支佛地復次捨財者能清淨生身捨法者能清淨法身復次捨財功德能捨父母生身何者有此捨力唯除初地菩薩一切世間所無捨法者能成就為意通力誰有此力唯除諸佛如來及住地菩薩一切世間所無復次捨財能教化眾生施法能令得解脫復次捨財能得聚集功德施法能令到於彼岸復次捨財能施半施法一切捨復次施財能得斷煩惱解脫施法能成就離智障解脫復次捨者若能捨於虛妄分別此捨中最勝第一謂捨虛妄分別之心何以故菩薩捨於虛妄分別是故名為清淨菩薩問曰言虛妄者此說何法答曰善男子言虛妄者說不實戲論法問曰云何名為不實戲論答曰若人如是思惟我貪我瞋我癡我染我淨我不

淨我行世間我入涅槃如是等一切皆是不實虛妄分別戲論之法何以故一切唯是因緣而為無我無我所無衆生無人無命無我無壽者無作者無教者彼諸因緣自性空寂遠離心心意識彼諸因緣不能思惟不能分別不能染不能淨不能行世間不能入涅槃是故菩薩能知如是虛妄法不能作是思惟是其實有捨如是心故名為捨菩薩若能念如是法名為念捨復次善男子菩薩摩訶薩有三種捨謂捨大捨增上捨何者是菩薩摩訶薩捨謂飲食穀米倉庫衣服騎乘燈明香熏華鬘塗香末香旛蓋幢帳車轝瓔珞首冠金銀珍寶諸如是等不為惱害衆生之具唯除能害衆生之事餘一切物無有不捨是名菩薩摩訶薩捨何者是諸菩薩摩訶薩大捨善男子菩薩摩訶薩成就捨已能捨所愛妻子男女大小奴婢僕使臣佐吏民舍宅園觀國土王位是名菩薩摩訶薩大捨何者是菩薩摩訶薩增上捨善男子菩薩成就於捨及以大捨故成就增上之捨所謂能捨手足耳鼻頭目髓腦血肉筋骨膚舌齗齒連膚爪髮如是一切悉皆能捨是名菩薩摩訶薩增上捨又善男子菩薩念如是捨大捨增上捨我當畢竟成就捨大捨增上捨爾時得名念捨菩薩善男子是名菩薩摩訶薩念捨

善男子何者是菩薩摩訶薩念天善男子菩薩念清淨天所謂念聲聞辟支佛菩薩諸佛如來云何念彼修行念功德念不生念所受境界念始行念修行念成就是名念天復次善男子菩薩念諸天云何念諸天修善業行得勝果報何者是善業行所謂十善業道遠離不善業道以此善業因緣得彼諸天色妙樂清淨諸根勝妙果報又菩薩於彼勝妙果報起隨喜心而生大慈以彼妙樂果報共一切衆生迴向阿耨多羅三藐三菩提菩薩作是念欲令衆生得天妙樂復為成就彼諸善根發大精進於生惡道衆生起大悲心菩薩作是思惟我應教一切衆生修行善業令生天上即於天中得阿耨多羅三藐三菩提菩薩作是念已教諸衆生修善生天令不退失彼天妙果即從彼樂得無上樂所謂如來寂靜妙樂是名菩薩念天善男子是名菩薩摩訶薩十種念處爾時無所發菩薩摩訶薩欲重宣此義而說偈言

不見苦為苦　以見苦即空　若不離苦法
空法不可得　欲得見空者　應見於苦義
以苦為空義　彼空無為故　苦無有作者
以苦非作法　離苦誰作者　而亦無前後
無有實集者　若能實集苦　此中何處集
以苦非作者　苦無所從來　去無所至處
與何法共合　離苦何處有　說愛以為集
若能集於苦　愛實無有愛　離愛云何集
以苦無所來　是誰得未來　說滅以為定
離於去來法　諸法自性滅　根本清淨明
諸法同寂靜　以離前後際　法若是先生
後則應有滅　離滅云何生　離生無彼滅
如是求智慧　說名無漏道　說道如栰喻
以必捨栰喻　若聚集捨法　彼法何應與
捨道住妙洲　是名得解脫　說得解脫相
不諍於諸法　以於一切法　證真如道故

髮毛及爪齒　脂膏血肉骨　洟唾大小便
肝膽以腦膜　心肺大小腸　聚積名為身
虛妄分別宅　智者如是觀　無有實作者
及離於受者　猶如空聚落　如是虛妄身
說受名為受　彼受誰能受　受者離於受
差別不可得　智者如是念　彼智者觀受
其相如菩提　寂滅清淨明　身中不見心
心中不見心　是人離熱惱　雖離而不喜
見法唯是心　遠離於分別　不捨眞如行
以得無障境　諸法不自生　亦復非他生
離諸數盡相　平等如虛空　如實知此法
智者無去相　知法亦不住　以住於平等
若能如是念　於諸法不動　是人到彼岸
如諸佛福田　知諸法名佛　一切處無垢
聚集清白法　安隱諸眾生　念寂及妙色
亦念諸功德　菩薩滿諸法　必得無上道
是菩薩供養　三世諸如來　法中念不動
以常定境界　善縛堅固鎧　念妙法境界
得無上菩提　菩薩堅固行　如法我亦然
若作如是念　此念法應知　所謂諸菩薩
離我及我所　如法我亦然　若能如是念
名修妙法念　諸佛弟子僧　是無上福田
必得佛菩提　常念如是人　如海不可量
我念如是人　迴此諸功德　令一切成佛
善修不退戒　我念彼戒行　所有諸功德
盡欲與眾生　迴向無上道　十六令得畢竟樂
如是名念戒　能與眾生樂　捨資生及法
亦捨諸煩惱　有福為眾生　迴向無上道
如是成捨心　不住於二道　離相自然行
所在如日照　一切凡聖天　皆從善業得
以彼諸因果　大悲施一切　如是諸妙行
為與增上樂　即於彼天中　成無上正覺

爾時無所發菩薩摩訶薩奮迅慧菩薩摩訶薩是二大士及無量眷屬俱詣佛所到佛所已頭面禮足遶百千帀奉承尊意退坐一面并諸眷屬亦坐一面而白佛言世尊我等二人於勝樓閣妙寶臺上說法集時諸佛如來於一切法悉知見覺無有障礙世尊我等二人所說法集隨順佛意不耶爾時佛告二菩薩言善男子如汝所說諸佛如來於一切法悉知見覺無有障礙善男子汝等二人所說法集善順我意善男子一切菩薩所有言說皆是諸佛如來威神之力善哉善哉善男子汝今快說此妙法集若有諸菩薩欲說法集者應如汝等所說善男子汝等所說妙法集者則為已作諸佛如來所作之事十七善男子我於汝等二人所說法集生隨喜心爾時慧命舍利弗語無所發菩薩摩訶薩言善男子汝以何義名無所發無所發菩薩言大德舍利弗若有菩薩休息一切身口意業不著一切所作之事不求一法不離煩惱不欲得法見過去未來諸法眞如平等亦不見法有下中上是故名為無所發復次大德舍利弗一切諸法皆無所發以本無故舍利弗法若有始則有所發諸法無始無始云何言有所發慧命舍利弗言法若如是汝云何言說於法集無所發菩薩言大德舍利弗我無所發而說法集無所發菩薩謂舍利弗言舍利弗於意云何汝之所問為有所發問為無所發問若言有所發問者依何因緣而有所發然不離

於法而有所發不離於法而有所問大德舍利弗若是無發問者則為入我所說法集慧命舍利弗言善男子我有所問汝亦有說云何而言無所發耶無所發菩薩言大德舍利弗汝之所問我之所說皆如幻說如是菩薩摩訶薩安住真如法界所說應知大德舍利弗夫幻人者無心無心數法一切眾生亦復如是無心無心數法若如是者云何有發大德舍利弗如因幻師幻有所說如是菩薩摩訶薩依真如法界能有所說應如是知慧命

舍利弗言善男子譬如幻師所作幻事非實非不實若如此者汝亦應爾非實非不實無所發菩薩言大德舍利弗諸佛如來覺一切法皆如幻相故說諸法虛妄如幻舍利弗言如是善男子諸佛如來覺一切法如幻說一切法如幻無所發菩薩言大德舍利弗猶如彼幻非實非不實一切諸法亦復如是非實非不實應如是知無所發菩薩言舍利弗若諸法有實不實者不應說言一切諸法猶如幻相慧命舍利弗言善男子汝何所為行菩薩行無所發菩薩言大德舍利弗我行菩薩行不為於義非不為義何以故若有菩薩為義行者如是菩薩則有所見而行若有所見而行其行如是菩薩則不隨順諸佛如來何以故若有所見而行其行者如是之人尚不能隨無生法忍何況即入無生法忍若離無生法忍則不隨順諸佛如來若不為義而行於行如是之人行於邪道行邪道者此則無實義慧命舍利弗言善男子若不為義非不為義如是菩薩於何處行無所發菩薩

言大德舍利弗隨在何處一切毛道凡夫所行菩薩即彼處行舍利弗言善男子毛道凡夫於何處行無所發菩薩言大德舍利弗隨諸佛如來於何處行毛道凡夫即彼處行而毛道凡夫不知諸佛隨處行我亦彼處行慧命舍利弗言善男子若毛道凡夫不知諸佛所行境界云何而言諸佛如來隨何處行毛道凡夫即彼處行無所發菩薩言慧命舍利弗汝今能知佛境界不舍利弗言善男子我但如彼文字而取云何能知諸佛境界善男子然諸聲聞從於如來聞聲分別而言得知善男子諸佛境界無量無邊而不離諸佛境界更有凡夫境界無所發菩薩言大德舍利弗若不離諸佛境界更有凡夫境界者舍利弗向言諸毛道凡夫不知佛境界此言云何慧命舍利弗言善男子諸佛如來超過世間毛道凡夫於行世間是故諸毛道凡夫不知諸佛境界無所發菩薩言大德舍利弗於意云何諸佛如來有所得有所住有所利益不舍利弗言善男子諸佛如來無法不知知一

切法覺一切法已能於有為法中利益眾生無所發菩薩言若舍利弗如是知何故言諸佛如來超過世間此是大德舍利弗不思量而說舍利弗若如來超過世間即如來無所得無所住無所作利益舍利弗汝言已壞爾時慧命舍利弗語無所發菩薩言善男子我先已壞非適今也曾於過去退善根及一切智智心故善男子我於仁者樂說辯才深生隨喜願一切眾生皆得是辯才說此法集時八萬菩薩得無生法忍六萬天子得遠塵離

垢得法眼淨五千比丘轉聲聞心發阿耨多羅三藐三菩提心彼諸比丘佛爲授記各於種種佛國土中成阿耨多羅三藐三菩提爾時無所發菩薩摩訶薩白佛言世尊世尊云何菩薩摩訶薩善知可取能取法佛言善男子若菩薩知一切法菩薩爾時善知可取能取法無所發菩薩言世尊云何善知一切法佛言見一切法如夢幻乾闥婆城陽燄火輪水中月化鏡中像無所發菩薩言世尊何者是一切法而見如夢幻乾闥婆城陽燄火輪水中月化鏡中像佛言善男子言一切法者謂眼色耳聲鼻香舌味身觸意法善男子是名一切法見如夢幻乾闥婆城陽燄火輪化水中月鏡中像能取者謂眼耳鼻舌身意可取者色聲香味觸法菩薩摩訶薩悉見知覺能取可取諸法亦能善說是故名爲一切智者若一切智者是人離使煩惱若能離使煩惱是人無我無我所如虛空無分別於一切衆生得平等心以得平等心故得一切處寂靜心得寂靜心故名爲法行自然堅固者於一切衆生作上首者一切法中無障礙者大慈大悲者不可動轉者三藐三佛陀者無所發菩薩言世尊菩薩欲得如諸佛如來妙法云何修行佛言菩薩欲得諸佛如來如是法應生平等心猶如大地以能忍受一切衆生諸不善行及惡語言故又應生平等心猶如淨水以能洗除身及衆生虛妄分別微塵煩惱垢故又應生等心猶如猛火能以智火焚燒自及諸衆生煩惱薪故又應生等心其相如風以能遠離一切著故又應生等心猶如虛空以一切處無障礙故善男子如師子王菩薩亦爾以一切處不驚不怖故譬如龍象菩薩亦爾以調伏心荷負一切衆生諸重擔故譬如大雨菩薩亦爾以其降澍妙雨故譬如日光菩薩亦爾以智慧光照一切衆生故譬如明月菩薩亦爾以一切衆生隨其所在見者愛樂故譬如大商主菩薩亦爾將導衆生趣一切智大寶洲故譬如良醫菩薩亦爾以能療治一切衆生煩惱病故如拔刺者菩薩亦爾以能拔出一切衆生於諸法中疑惑心故譬如海導師菩薩亦爾以能善知一切智知諸方義故譬如船舫菩薩亦爾以能善度諸衆生大海水故譬如衆水河池等菩薩亦爾以能資潤一切衆生故如王大道菩薩亦爾平等能律通諸衆生故譬如寶洲菩薩亦爾以能具足一切菩提分法故譬如如意寶須者皆得菩薩亦爾能與衆生無量利益所求法故譬如良馬菩薩亦爾以能運代疲苦衆生故譬如大海菩薩亦爾智慧甚深難測量故譬如須彌山菩薩亦爾於佛菩提不傾動故譬如一切諸妙寶樹菩薩亦爾以能具足勝莊嚴故譬如閻浮檀金菩薩亦爾以希有難得故譬如帝釋王菩薩亦爾於諸法中能得增上自在力故譬如大梵王菩薩亦爾具足寂靜諸威儀故譬如護世四天王等菩薩亦爾以能護持勝妙法故譬如轉輪王菩薩亦爾以能修行十善業故譬如大臣菩薩亦爾以能守護諸佛如來秘密法故菩薩應生出家心以善住沙門法故菩薩住沙門法中以寂靜身口意業故菩薩住阿蘭若處

以成就禪定三昧三摩跋提通明解脱故菩
薩住禪定中以得真如甚深空故菩薩住寂
靜處以能教化乾闥婆緊那羅摩睺羅伽成
就呪術妙藥聖人法故菩薩安住明智以能
具足成就三明故菩薩住於勝寂以得殊妙
六通法故菩薩住多聞慧以能善知陰界入
等差別法故菩薩住於師處以能善知一切
諸論故菩薩住法師地以能遠離飲食供養
說法教化故菩薩善住毗尼法中以能遠離
貪瞋癡等諸煩惱故菩薩住於摩夷處以能
一切處寂靜故菩薩住於柔輭心以能遠離
一切所求故菩薩不住掉心以能遠離貪煩
惱故菩薩不住高心以能遠離瞋煩惱故菩
薩不住諸惡語言以能遠離癡心故菩薩不
住雜亂語言以能成就善護言語故菩薩住
於大師以能修行大乘法故菩薩善住荷擔
負重以能成就大菩提心故譬如大水菩薩
亦爾以能利潤受用衆生故譬如大城菩薩
亦爾以能滿足一切智智功德故譬如僮僕
菩薩亦爾以心慈悲代諸衆生勤苦事故

復次善男子菩薩於惡衆生生柔和心於憍
慢衆生生恭敬心於諂曲衆生生質直心於
稠林行衆生不生稠林行心於不修行衆生
生救度心於無慙衆生生於慙心於無愧衆
生生於愧心於邪論衆生生不怯弱心處於
大衆不生怖心世間之法不能染汙一切諸
魔不能破壞外道邪論不能降伏於所尊者
生敬重心常於師長生供養心於多聞者生
奇特心於得禪定者生希有心於黠慧者生
深行心於諸法師生愛敬如佛心於諸菩薩
生歸依心於諸如來生究竟心於如實修行
者生堅固心於一切煩惱不驚不怖不證涅
槃起大慈悲行世間行為度衆生不以染心
說法教化而常遠離一切供養恭敬故遠離
顛倒心以如實知無常苦空無我不淨故具
足解脱心以能遠離境界故成就如實生以
生聖人如實家故成就如實智慧以常出家
心故成就聖行以如實知苦集滅道故成就
大人相以具足持戒多聞不放逸故成就一
切衆生平等心善知世間無我故成就不顛

倒法以聖印為印故成就道場心以不退印
為印故諸菩薩等常成就清淨心行成就普
莊嚴威儀行不樂說世間技術語言不樂近
惡知識不樂供養恭敬諸事不樂說世間雜
語不樂說諸國土事不樂說諸王事不樂說
賊盜事不樂說婦女事不樂說言會事不樂
說征戰事不樂朋黨諍訟不樂諸惡國城邑
聚落邊地難處不樂近妓樂歌儛戲笑等人
復次善男子不樂與慳嫉人俱不樂與破戒
邪見多集諸惡放逸輕法等人俱不樂與多
瞋恨顛倒亂心人俱不樂愚癡瘖瘂如是等
人悉不與俱菩薩摩訶薩常樂勇猛捨法資
生無畏等施斷除貪瞋癡煩惱大妙行者樂
離憒亂處樂於靜默常樂閑獨所謂高山巖
嶺溝壑草木叢林清泉流水樂如是等清閑
之處初夜後夜捐於睡眠精勤修行發聞思
修慧及諸禪定三昧陀羅尼自在神通無量
無邊百千萬億法門而現在前見無量百千
萬億佛得百千萬億三昧百千萬億陀羅尼
門能教化百千萬億衆生菩薩應成就如是

等心則能得彼如來妙法

爾時無所發菩薩摩訶薩白佛言世尊若能如實修行者此大乘法故即是如說修行者所乘之法若能不放逸者是人名爲如實修行世尊又如實修行者謂發菩提願不放逸者謂滿足菩提願復次如實修行者謂修行布施不放逸者謂不求報復次如實修行者受持淨戒不放逸者成就不退戒復次修行者始修忍辱行不放逸者得無生法忍復次修行者求一切善根而不疲倦不放逸者捨一切所作事故復次修行者始修禪定不放逸者不住禪定復次修行者滿足智慧不放逸者不戲論諸法復次修行者守護妙法不放逸者不見諸法復次修行者令諸衆生得大菩提不放逸者不見諸衆生復次如實修行者聚集一切善根不放逸者迴向大菩提復次如實修行者以菩提爲實法不放逸者如實知一切法如菩提相復次如實修行者得無生法忍不放逸者願取有生復次如實修行者往詣道場示現一切勝莊嚴事不放逸者如實知阿僧祇劫復次如實修行者如實知菩提不放逸者過去諸業皆善修故復次如實修行者至大涅槃不放逸者善知諸法本性寂滅世尊菩薩摩訶薩善能如是修行及不放逸於得菩提不以爲難世尊以是義故菩薩摩訶薩應當修習如實修行及不放逸世尊是則名爲微妙法集

爾時慧命舍利弗白佛言世尊如我解佛所說義者若有菩薩摩訶薩於佛如來及諸菩薩所說法集聞而生信及能修行是諸菩薩有妙法集何以故若不信法者則無法集若不行精進者亦無法集若人能於諸聖所說法中生希有心生如實心是菩薩有妙法集世尊若人不自讚已亦不毀他是人有妙法集世尊若人於聖慈心於非聖攝受心若有人不見自勝不見他劣若人於平等法生於等心於不平等法亦生等心於等亦生等心於等不等亦生等心而不分別等以不等是人有妙法集若人但聞一句而能了知百千萬句當知是人有妙法集若人聞法不靜不亂若人聞法不縛不解若人聞法不行不住若人聞法不增不減若人聞法不喜不瞋若人聞法不住世間不入涅槃世尊若能如是入於法集當知是人有妙法集世尊我今所說法集爲得隨順如來所說法集不耶佛言如是舍利弗汝之所說隨順佛意

法集經卷第四

音釋

跟踝（跟古痕切足踵也踝胡瓦切腳兩旁曰內外踝）蹲脛（蹲市兗切腓腸也脛胡定切脚脛也）髀（傍禮切股也）髖（若官切兩股間也）腕（烏貫切臂腕也）脅（虛業切腋下也）脾腎（脾房脂切土藏也腎時軫切水藏也）猗（於其切輕安也）齗（語斤切齒根肉也）

法集經卷第五　　難五

元魏三藏法師菩提留支譯

爾時慧命大目揵連白佛言：世尊若菩薩作是思惟我能說法集，如是菩薩則不能說。何以故？有我見者生如是心我能說法彼人聽法。若人遠離我相，是人不見我能說法他能聞法，不見彼二非不見二。世尊，一切有法皆非實有，隨何等法生分別心謂是實有，當知是法虛妄無實。諸菩薩等於彼法中不生分別是法實有。何以故？不生分別謂是實有，菩薩摩訶薩知一切法虛妄不實，猶如幻人有所言說。世尊，夫虛妄者實無而似有，如是之法隨順於空，不違因緣，隨順不生不滅。是人不違空法及諸因緣，隨順不生不滅，捨離種種分別，斷我我見，遠離一切邪見。諸菩薩摩訶薩知諸法虛妄而能隨順世間說名為有，若能如是說虛妄法令他人知，是名法集。能說者說何等法以為法集？說一切法法皆一相，如是法集是名微妙法集。世尊，我今所說法集為得隨順如來所說法集不耶？佛言：如是目揵連，汝之所說隨順佛意。

爾時慧命富樓那彌多羅尼子白佛言：世尊，世尊若人為求福故說於法集，是人所說則為可呵。何以故？以著我故。若著我我所相，是人所作罪行福行不動行不離邪見所作事，當知是人不能自利亦不利他。世尊，若人不能知如是法集，是人不起罪行福行及不動行。若人能知法集，是人不集五陰亦非不集，不集十八界亦非不集，不集十二入亦非不集。是人不取眾生亦非不取，不取法亦非不取，不取實亦不取虛，不取境界亦不離境界。是人不取貪瞋癡亦不離貪瞋癡，不取世間不取涅槃，不取諍訟亦不取默然，不取空亦不取邪見，不取無相亦不取覺觀，不取無願亦非不取，不取諸佛法亦不取凡夫法，不取法亦不取非法，不取聖僧亦不取外道僧。世尊，菩薩摩訶薩知一切法不求究竟處。何以故？是菩薩知一切法無非究竟故。是菩薩不求解脫，一切諸法本性寂滅無非解脫。是菩薩不樂一法亦不猒一法，是菩薩知諸佛法非是自法亦非他法，不取一法不捨一法。若有取捨則為可呵，不行不住，若有行住是亦可呵，不喜不憂，若有憂喜是亦可呵。世尊，如是所說名為法集。世尊，我今所說法集為得隨順如來所說不耶？佛言：富樓那，汝之所說隨順佛意。

爾時慧命摩訶迦旃延白佛言：世尊，若人有法相非法相，依此二相說法者，是人名為住無明中。何以故？若人見非法如實見即是真法。世尊，若菩薩如實見非法即是真如。世尊，夫真法者無所從來無所至去，法不依人。世尊，法於人不遠不近，法於處所亦無遠近。世尊，法無是念我於上眾生行於下中眾生不行，於下中眾生行於上眾生不行。世尊，法非相得名亦非非相得名。何以故？世尊，聖人見所有相者皆是縛，非相者亦是縛。世尊，法非離亦非修行。世尊，能知法者遠離修行。世尊，法不與他亦不自取，而隨所欲利益不同，以無作者故。世尊，法於諸佛不生親想，毛道凡夫不起怨心。世尊，以無分別戲論想故，世尊

法不近佛不遠凡夫而隨所行得法不同世尊如是之法是名法集世尊我所說法集為得隨順如來所說法集不耶佛言摩訶迦旃延汝之所說隨順佛意

爾時慧命大迦葉白佛言世尊若人求於寂靜而說法集如是之人則無法集世尊一切諸法不離寂靜以無二故夫二法者不知於二以其遠離心意意識智故一法者亦不求二以其遠離求欲法故一法者亦不二以無所造作故復次世尊夫寂靜者即不二法不二法者不離諸法世尊一切諸法不二相以自性空故自性無相自性無願自性無作自性不生不滅非清淨相而亦可得亦非不淨相而是可得非慳者得非能施者得非破戒者得非持戒者得非瞋恨者得非忍辱者得非懈怠者得非精進者得非散亂者得非禪定者得非愚癡者得非智慧者得若能如是不得諸法是則名為真實得法若於諸法有所得者則不能得有所行境界者則不能得心行境界者行二法者見所有法者依止法者求證法者離煩惱者求究竟者見佛者見法僧者見世間者見涅槃者則不能得如是境界復次世尊若人求法者於一切法應無所求世尊於一切法無所求者名真求法世尊正見菩薩不見於法及以非法而於諸法如是思惟遠離我所心無所著名為真法若遠離虛妄不實名為真法若遠離一切求名為真法若知一切法離戲論名為真法若有菩薩能如是說是則名為真實法集世尊我今所說妙法集為得隨順如來法集不耶佛言迦葉汝之所說隨順佛意

爾時慧命須菩提白佛言世尊夫言法者名為不諍若能不諍是人有法世尊眼之與色無有諍競耳聲鼻香舌味身觸意法亦無所諍是名為法又云何眼色二法無所諍競以不和合故以此二法不相到故耳聲鼻香舌味身觸意法亦不和合不相到故夫不到不合法皆無違諍世尊法無有二是故法不諍世尊諸法無二各不相知不知不分別離種種分別不生不滅不增不減不樂不猒不住世間不住涅槃夫真法者不言人能得法法為人得世尊諸法不猒不樂不染不淨世尊若人言我知我覺我說如是之言皆是虛妄分別十二入法世尊而此諸入無如是心我能分別若人能知如是之法當知是人不與物諍若能不與物諍是人隨順沙門道法若能隨順沙門行法是人不去不來不行不住不進不退見諸法即法行見諸法即解脫行見諸法即法界見諸法即究竟而不見有究竟之者諸所見法唯是名字唯是虛假唯是幻偽若能如是見虛假不實如是等人名為見法世尊見法者名為見佛見非法名為見佛見佛者名見諸眾生見非眾生名見因緣見非因緣名為見空見非空名為不見世尊是名正見諸法世尊若能如是正見諸法當知是人能隨佛意隨順於法隨順於僧世尊若諸菩薩得如是等無諍法忍尚不與彼諸魔共諍況復與其同行菩薩而生違諍若與違諍無有是處何以故是菩薩見一切語言皆能成就我行是故不應與彼諍法以無諍

法故菩薩畢竟得無諍法以畢竟得無諍法故是菩薩名為得一切畢竟法於一切法中得平等如見自身平等見一切法亦復如是平等住平等忍是故名為得畢竟諸法平等無所去無所來是故名為得畢竟世尊菩薩如是得諸法畢竟如是菩薩所有言說皆是法集悉與衆生安隱樂須菩提白佛言世尊我今所說法集為得隨順如來法集不耶佛言須菩提汝之所說隨順佛意須菩提汝今說是法集時五千天子遠塵離垢於諸法中得法眼淨五千天子發阿耨多羅三藐三菩提心須菩提若有菩薩聞汝所說微妙法集是菩薩即知自身到大法海即知此身為不空過必得妙樂須菩提是名諸佛如來第一法集

爾時慧命阿那律白佛言世尊一切法文字名為法集何以故文字之性無有盡相無盡相者即是文字世尊我說言語唯是文字世尊夫文字者不從自身出不從他身出是諸名字不作是念我出音聲世尊諸文字者不增不減世尊菩薩知諸文字與一切法其性平等世尊菩薩若能如是畢竟知諸法音聲是故菩薩不為音聲之所障礙諸有所聞一切音聲皆是佛聲皆是空聲是無相聲是無願聲是法界聲是實際聲是菩薩無有一法能為障礙一切智是菩薩不見有法離佛菩提是菩薩見一切法悉無障礙能見諸法同佛菩提不相違背是菩薩不見諸法有進有退是菩薩不見諸法而常利益一切衆生菩薩如是於諸法中得畢竟忍得是忍故成就甚深樂說辯才何者是甚深樂說辯才隨諸菩薩所有辯才聲聞辟支佛不能測量是菩薩得安隱樂說辯才安隱樂說辯才者隨以辯才能令一切衆生得安隱樂又得應說辯才應說辯才者隨諸衆生所應聞法稱彼根性廣略說法是名應說辯才又得捷疾辯才捷疾辯才者隨以辯才言辭速疾教化一切衆生又得聰利辯才聰利辯才者隨諸衆生上根利智為其說法令得利疾解脫又得同上樂說辯才同上樂說辯才者所有說法上與佛同又得增長辯才增長辯才者隨以辯才說一字句能生百千萬億上上辯才又得輕樂說辯才何者是輕樂說辯才隨何等辯才知相貌而說法又得愛樂辯才愛樂辯才者隨以辯才令聞法者無有猒足又得調順辯才調順辯才者所有辯才不違佛意又得柔軟辯才柔軟辯才者所有辯才不生憍慢無放逸心又得寂靜辯才寂靜辯才者隨以辯才能令自他寂靜又得隨順音聲辯才隨順音聲辯才者隨以辯才教化衆生入聲聞乘又得遠離辯才遠離辯才者隨以辯才教化衆生令得辟支佛乘又得最勝辯才最勝辯才者隨以辯才說辯才隨何等辯才教化衆生令入大乘又得不共辯才不共辯才者隨以辯才能說十力四無畏十八不共法又得寂滅辯才寂滅辯才者隨以辯才能說諸菩提分法又得無譏嫌辯才無譏嫌辯才者隨以辯才令衆生歡喜信樂又得諸力辯才諸力辯才者隨以辯才悉能降伏一切衆魔外道邪論又得善說辯才善說辯才者所有

辯才爲四衆說法不生畏懼世尊如是名妙法集世尊我今所說法集爲得隨順如來所說不耶佛言阿那律汝之所說隨順佛意爾時慧命羅睺羅白佛言世尊菩薩欲說法集應當推求受持法者何以故從受持者而得於法是故應求唯以專心求法爲最何以故由於重法而能得法不由重食得正法利知捨身命必有來果非於所觀而得其報常求靜處不樂憒閙近安隱者非破戒者近恭敬者非憍慢者近安樂行者非剛獷者近柔輭心者非堅鞕者近寂靜心者非著心者近發露罪者非覆藏惡者近樂一切施者非慳嫉者近持戒者非破戒者近忍辱者非瞋恨者近精進者非懈怠者近禪定者非散心者近智慧者非愚癡者近多聞者非少聞者近正念者非邪念者近修善業者非行惡業者近愛樂佛法者非樂世法者近樂空者非於邪見退沒者近持戒者非自歸者復次世尊若人能持戒是人則有法何者是戒世尊一切諸戒悉皆攝在三種戒中何等爲三所謂

增上戒增上定增上慧世尊若菩薩能於此三種戒中學者當知是人已於一切大乘戒中學世尊何者是菩薩摩訶薩增上戒世尊菩薩能持波羅提木叉戒而不以波羅提木叉戒爲清淨以依修持菩薩戒菩薩成就諸威儀境界而不以威儀爲清淨以依菩薩威儀境界故乃至小罪心懷怖懼以依菩薩智慧故何者是菩薩智慧謂菩薩如實知一切法以其不畏諸業煩惱故是名菩薩智慧何者是菩薩境界所謂爲空非是種種分別境界知平等戒以學於戒知空平等而學於戒是故言知空平等而學於戒知無相平等知無願平等知無作平等知無生無滅平等而學於戒是故言知平等而學於戒復次世尊菩薩作是念我今以此波羅提木叉戒令一切衆生受持是名菩薩增上戒學世尊何者是菩薩增上定學所謂修習四禪四空三摩䟦提菩薩又作是念我今以此增上定學成就一切衆生是名菩薩增上定學何者是菩薩增上慧學所謂菩薩學十八空菩薩又作

是念我今以此十八空法令諸衆生皆悉知見是名菩薩增上慧學世尊菩薩此三種學悉能攝取一切諸學復次世尊若有菩薩能護衆生如是菩薩能持淨戒若持淨戒而不著持戒如是菩薩依彼持戒滿足一切諸衆生心世尊出家持戒菩薩於一切物不生愛著寂靜持戒菩薩於一切言語不生樂心宴坐持戒菩薩於一切所說音聲不生樂心禪定持戒菩薩於一切境界不生樂心解脫持戒菩薩於一切生處不生樂心聞法持戒菩薩於世間所說不生樂心說法持戒菩薩乃至往詣百千萬億由旬說法而不疲倦護法持戒菩薩於一切惱害逼切事中不生疲倦菩提心持戒菩薩諸所修行悉爲安樂一切衆生不爲自身深心持戒菩薩欲令一切衆生先得菩提不求自證增上深心持戒菩薩於利他事多生歡喜不於已利而生喜心修行持戒菩薩爲一一菩提分法於無量劫精勤修行能成彼法而不疲倦布施持戒菩薩乃至能捨頭目髓腦利益衆生尸羅持戒菩

薩不捨破戒衆生忍辱持戒菩薩不畏一切諸魔擾亂精進持戒菩薩爲諸衆生修習菩提而不疲倦禪定持戒菩薩於一切音聲及一切所作事不生染著般若持戒菩薩見一切法其性平等如菩提相空行持戒菩薩不行世間行大悲持戒菩薩不入涅槃世尊如是持戒名爲法集世尊我今所說法集爲得隨順如來所說不耶佛言羅睺羅汝之所說隨順佛意

爾時慧命優波離白佛言世尊若菩薩自遠離煩惱亦令衆生遠離煩惱所有衆生界法界貪瞋癡界菩薩作是念乃至衆生界盡法界盡貪瞋癡界盡於爾所時教化衆生而不疲倦菩薩又作是念一切諸法本性寂滅而諸衆生不覺不知何以故諸法空寂彼處不行所謂一切邪見及諸諍訟皆悉不行一切法無相滅彼處一切覺觀思惟等心皆悉不行一切法無願滅彼處一切所求願欲等法皆悉不行一切法無我滅彼處一切所著皆悉不行一切法無衆生滅彼處一切種種皆悉不行一切法無命滅彼處一切生死皆悉不行一切法實諦滅彼處一切虛妄皆悉不行一切法因緣集滅彼處一切壽者皆悉不行一切法四念處滅彼處一切諸念諸行皆悉不行一切法四正勤滅彼處一切諸法無取無捨不行一切法四如意足滅彼處無去來不行一切法五根滅彼處一切高下不行一切法五力滅彼處一切降伏不行一切法七覺分滅彼處一切闇相不行一切法八聖道滅彼處惡業邪思惟皆悉不行一切法十力滅彼處一切習氣不行一切法四無畏滅彼處一切驚怖畏懼不行一切法十八不共法滅彼處一切功用行不行一切法智慧滅彼處一切無明不行一切法無作者滅彼處一切行不行一切法無念滅彼處一切智識不行一切法無覺滅彼處一切名色不行一切法無依滅彼處一切六入不行一切法不盡滅彼處一切觸不行一切法不知滅彼處一切受不行一切法無我滅彼處一切愛不行一切法無所取滅彼處一切取不行一切法無身滅彼處一切有不行一切法不滅彼處一切生不行一切諸法堅固滅彼處一切老不行一切法不盡滅彼處一切死不行世尊是名諸菩薩無障礙智門菩薩住此無障礙智門一切諸魔不能降伏外道論師不能破壞知一切煩惱不能染汙一切諸佛常共讃歎一切諸天之所歸敬世尊菩薩摩訶薩能到如是畢竟智門名爲得大法藏名爲不貧窮名爲守護諸佛如來密藏名爲諸佛如來所可信者名爲所應作已作所應辦已辦名爲逮得已利猶如大海不可測量如須彌山不可傾動世尊如是名爲勝妙法集世尊我今所說法集爲得隨順如來所說不耶佛言優波離汝今所說隨順佛意優波離諸菩薩摩訶薩依此法集而修行者能得阿耨多羅三藐三菩提

爾時慧命阿難白佛言世尊諸菩薩護持妙法於諸業中最爲殊勝世尊菩薩若能修行護持妙法隨順菩提及諸佛如來何以故諸佛如來尊重法故世尊云何是護持妙法所

謂菩薩能說諸佛一切甚深修多羅能讀能誦思惟修習是名菩薩護持妙法復次世尊若菩薩攝受修行名爲護持妙法世尊何者是菩薩攝受修行世尊諸菩薩等所有身業口業意業皆爲利益一切衆生大悲爲首大慈增上加護衆生得安隱樂護法菩薩如是深心作是思惟隨以何行能與衆生安隱樂事我應修行如是等行是故即成五陰中觀雖作此觀而能不求捨離五陰觀界如毒蛇以修於行而心不求捨十八界觀入如空聚落以修於行而心不求捨十二入如是觀色如聚沫以修於行而心不捨成就諸佛如來色身莊嚴觀受如泡以修於行而心不捨成就諸佛如來禪定三昧三摩跋提諸佛妙樂觀想如陽燄以修於行而心不捨成就諸佛如來智慧修行觀行如芭蕉以修於行而心不捨成就諸佛如來妙法修行觀識如幻以修於行而心不捨成就智慧爲首身口意業清淨修行修行布施不求果報修行持戒救破戒衆生修行忍辱能調伏衆生修行精進

成就一切善法修行禪定成就身心柔輭修行般若照了一切法相修行四念處則身心無垢修行四正勤得無障礙智修行五根能成進趣行修行五力則不退菩提修行七覺分則無疑網修行八正道則無過失修行四梵行得如意自在復次世尊若菩薩知空則能攝受妙法又空者名無戲論世尊有戲論者則無攝受妙法世尊若知空無相是人名爲攝受妙法若取相者則爲無有攝受妙法世尊以諸法空無相故則無有願無有願者則能攝受妙法依止願者則無攝受妙法世尊見諸法者則無攝受妙法依止我我所者則無攝受妙法有憍慢者則無攝受妙法依供養恭敬讚歎者則無攝受妙法依嫉妬慳悋者則無攝受妙法著欲害瞋恚者則無攝受妙法世尊攝受妙法者以菩薩於衆生不生差別相於法不生差別相故世尊如是菩薩攝受妙法世尊菩薩見諸法不生不滅是名菩薩攝受妙法菩薩見諸衆生不去不來是名菩薩攝受妙法見自身不染不淨是名

菩薩攝受妙法於諸佛法不樂於外道法不猒是名菩薩攝受妙法受持八萬四千法藏而不起法想之心是名菩薩攝受妙法不共一切煩惱隨煩惱及住一切惡不善法而不起非法想是名菩薩攝受妙法得解脫心而不起心我得解脫是名菩薩攝受妙法於一切諸佛作弟子之業而不起身口意心以修於行是名菩薩攝受妙法於一切法皆悉自在而不起法非法想是名菩薩攝受妙法於一切諸法不取不捨而修於行是名菩薩攝受妙法不爲得法亦不爲證而修於行是名菩薩攝受妙法於一切物中不生著心是名菩薩攝受妙法若菩薩起非凡夫非學人非羅漢心無所依止而斷貪瞋癡結是名菩薩攝受妙法若菩薩於菩提得受記莂而不求佛菩提是名菩薩攝受妙法若菩薩詣道場時於一切處皆見道場是名菩薩攝受妙法若能降伏諸魔而不見諸魔及魔眷屬是名菩薩攝受妙法若能成佛菩提而不證先所無法是名菩薩攝受妙法若能轉大法輪而

不成衆生不壞衆生是名菩薩攝受妙法若能降伏諸魔外道而不鬪諍是名菩薩攝受妙法若能生而非新生而非故生是名菩薩攝受妙法若能死而不盡是名菩薩攝受妙法若能超過三界而無去處是名菩薩攝受妙法若能離諸言語音聲而無言語是名菩薩攝受妙法能於一切法不貪於一切法不猒是名菩薩攝受妙法世尊是名勝妙法集世尊我今所說法集隨順如來所說法集不耶佛言阿難汝所說法集深得我意阿難說是妙法集時八萬天子發阿耨多羅三藐三菩提心三萬二千菩薩得無生法忍五百比丘遠離諸漏心得解脫

爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊世尊譬如捨於穢稽取於眞實世尊菩薩亦復如是捨於非法取於正法又菩薩捨於慳貪取於布施捨於破戒取於持戒捨於瞋恨取於忍辱捨於懈怠取於精進捨於散亂取於禪定捨於愚癡取於般若是名勝妙法集復次世尊有所求者則是非法若不求者則是不取若不取者則是不護若不護者則是不染若不染者則是不諍若不諍者則是不悋若不悋者則是不損若不損者則是不行若不行者則不退轉若菩薩不退轉者是菩薩諸佛如來爲授阿耨多羅三藐三菩提記世尊是名爲法是名勝妙法集復次世尊十六若菩薩生如是心我不退轉阿耨多羅三藐三菩提心是菩薩諸佛如來則不與授記何以故世尊一切煩惱以求爲根本世尊遠離諸求名爲離煩惱以離煩惱故諸佛如來爲其授記復次世尊菩薩作是思惟受記者是世間虛妄言說何以故受記之人是無能授記者亦無若俱無者何處受記唯世尊大悲隨順世間有是言說若菩薩能知如是諸法是名菩薩受記世尊譬如幻師爲幻授記而彼幻化者無如是心我受記我成正覺世尊菩薩亦復如是如彼幻化無分別心而菩薩作是思惟菩提非可證相亦非可捨相菩提非是生相亦非滅相菩提非是身證亦非心證菩提不在內亦不在外亦非中間菩提無如是心我是菩提菩薩能證於我世尊是名勝妙法集復次世尊菩薩於歡喜地中不慙愧不憂惱於離垢地中不增不減於明地中不闇不明於燄地中不取不捨於難勝地中無勝無負於現前地中不自覺不因他覺於遠行地中不去不住於不動地中不動不分別十七於善慧地中不成亦不欲成於法雲地中不自覺亦不他覺於佛地中能作一切事而亦不作一切事是故如來自然無戲論世尊是名菩薩摩訶薩勝妙法集世尊菩薩如是至隨順智於所說法中而得自在云何說法自在於一切言語不著故又得清淨自在云何清淨自在於一切處不染故又得樂說自在云何樂說自在謂依一法字句不暫休息於百千萬劫說不可盡故又得智自在云何智自在於一一法字句能說爲百千萬法門故又得生自在云何生自在隨所隨所利益衆生之處於彼彼處生故又得三昧自在云何三昧自在於念念中若欲入三昧即能入三昧故又得住持自在云何住持自在隨所隨所住持

加故所謂若麞鹿若鳥獸若草木若石壁能說諸佛妙法故又得眷屬自在云何眷屬自在得無量眷屬不可壞眷屬故又得見自在云何見自在謂見妙色故又得聞自在云何聞自在謂聞妙聲故又得鼻自在云何鼻自在所聞一切香唯是妙法香故又得舌自在云何舌自在謂食法味不食食味故又得身自在云何身自在得成就法身非食身故又得心自在云何心自在乃至蚊虻蟻子知行知心故世尊是名勝妙法集

爾時見者愛樂菩薩白佛言世尊世尊菩薩如是如是行以是等行衆生見者即生歡喜何以故世尊菩薩餘無所作唯教化衆生世尊是名菩薩根本勝妙法集世尊是故菩薩應當修學樂法之行世尊何者爲愛樂法菩薩有四種愛樂法何者爲四所謂不求果報而施一切衆生平等之心以愛語防護一切衆生惡行利益成就愛一切衆生猶如自身以同事故世尊是名菩薩四種愛樂法爲一切衆生之所愛樂復次菩薩摩訶薩有四種法能作愛樂事何者爲四謂多聞慧以無憍慢心故說法忘相以離供餚心故於彼尊者生於尊重以求智慧故發行精進以教化一切衆生故是名菩薩四種法能作愛樂事復次菩薩有四種法能作愛樂事何等爲四所謂成就淨戒以法施施故成就知足以寂靜處住故以住閑默處故得於禪定善住城邑聚落以不破諸威儀境界故是名菩薩四種法能作愛樂事復有四法所謂實語者以樂說故法語者以說空故忍辱語者以平等心故寂滅語者以護諸根故是名菩薩四法能作愛樂事復次菩薩有四種法能作愛樂事何者爲四所謂先意問訊以善語故其意易滿以隨得少事而知足故成就不諂曲以如語如說行故無欺詐稠林行以不誑一切衆生故是名菩薩四種法能作愛樂事復次菩薩有四種法能作愛樂事何者爲四所謂不生惡心以內寂靜故不生癡心以外不顛倒故不生慳心以觀一切事無常故不生憍慢心以如實知諸法故是名菩薩四種法能作愛樂事復次菩薩有四種法能作愛樂事何者爲四所謂得甚深心先意問訊故遠離愛染得柔輭愛語故捨離一切諸心而常不捨菩提心故深心第一義而隨順世諦故是名菩薩四種法能作愛樂事故世尊是名勝妙法集復次世尊菩薩得第一空得大通明得大自在善知說於法集愛樂甚深之法隨順諸衆生畢竟得不可思議希有法者得柔輭法者得大通者得大法師者得大法王者得大所作者作大衆生依者得大神通奮迅者爲教化衆生不退而生不生而死不死所作已成而成菩提得解脫心而發精進入於涅槃而行滿足而求不求而修行一切智而問於他世尊一切諸海可以量知而彼菩薩摩訶薩大乘智海不可量知世尊虛空清淨可以塵垢而彼菩薩摩訶薩心不可得染世尊風雖無形可以手執而彼菩薩摩訶薩心六塵境界所不能著世尊春陽之餤可以撮摩而彼菩薩摩訶薩我我所心不可而得世尊是名勝妙法集

爾時善目菩薩摩訶薩白佛言世尊世尊菩薩修一切諸法唯是發菩提心以爲根本何以故世尊一切諸法皆是虛妄離心分別體無諸物離一切物如幻無根本隨所求而成遠離作者受者其性不住離於諸住故世尊一切諸法無始無終以無二離二故世尊諸法無我無我所以無王故諸法平等如彼法界以非客故世尊諸法非主以遠離諸貪故諸法離於分別及種種分別以遠離可取及捨心故諸法不來不去唯是智境界故以其無知空主者故世尊是諸毛道凡夫於無我法中而生我相於無衆生中而生衆生相菩薩作是思惟我以如是妙法令諸衆生而得解悟世尊是名菩提心一切衆生安隱心樂心無上心法界心光明心衆生住持心依如是心而生名爲發菩提心復次世尊修行檀波羅蜜名爲寂靜心修行尸波羅蜜名爲不缺心修行忍辱波羅蜜名爲不損心修行精進波羅蜜名爲不退心修行禪波羅蜜名爲不亂心修行般若波羅蜜名爲不分別虛妄心修行大慈名爲柔輭心修行大悲名爲不退轉心修行大喜名爲無猒足心修行大捨名爲無垢心修行大施名爲不悋心修行愛行名爲不稠林心修行利益行名爲平等心修行同事名爲最上心修行空慧名爲無分別心修行無相智名爲無念心修行無願名爲不住心修行菩提行名爲三十七菩提分心修行進趣行名爲念佛心修行不破壞行名爲念法心修行法界心名爲念僧心修行無量心名爲念戒心修行不取心名爲念捨心修行念天心名爲念諸善根以爲諸善根聚集莊嚴故以彼勝生爲發菩提心聚集諸善根故世尊我依發菩提心說彼一劫若無量劫而不可盡如是諸菩薩聚集無量因緣而發菩提心是故世尊菩薩欲推求諸善法者應於發菩提心中而知而求世尊是名勝妙法集

爾時善生菩薩白佛言世尊世尊諸法善生以根本清淨故世尊何者是諸法根本世尊諸法以空爲根本以彼處無諸見故諸法以無相爲根本以彼處無諸覺觀故諸法以無願爲根本以彼處無三界煩惱故諸法以無作爲根本以彼處無作者故諸法以無我爲根本以彼處不見我行故諸法以離衆生爲根本以彼處不見衆生行故諸法以無命爲根本以彼處見命不行故諸法不生以彼處不行常見故諸法不滅以彼處不行斷見故諸法無物以彼處不行有見故諸法如涅槃平等以彼處不行離有見故諸法如菩提以彼處不行見佛故諸法不作以彼處不行見法故諸法不和合以彼處不行見僧故世尊是名勝妙法集

爾時大導師菩薩白佛言世尊世尊若菩薩欲先與一切衆生大菩提不爲自身證大菩提若菩薩諸所作業爲一切衆生不爲自身而不見衆生而不捨大慈大悲心是名菩薩世尊何者是諸菩薩大慈大悲世尊若菩薩不見衆生而不捨一切諸善根修行彼諸善根迴向大菩提是名大慈若菩薩不捨諸衆生所作之事是名大悲若菩薩見世間法即

是涅槃而不捨集道精進是名大慈若不捨衆生是名大悲若自身發菩提心是名大慈若教化諸衆生是名大悲若捨內外一切諸物是名大慈若捨內外善根爲一切衆生得佛菩提迴向無上道是名大悲若淨持諸戒不毀不犯是名大慈若自持淨戒增長衆生淨戒是名大悲若自修行安隱忍辱樂行是名大慈若以安隱樂與諸衆生是名大悲若於自身常能修行精進之行爲得諸佛無上菩提是名大慈若以大精進行令諸衆生得此精進是名大悲若於自身常行寂靜是名大慈若以寂靜行令諸衆生得此寂靜是名大悲若爲自身修滿智慧是名大慈若以自智慧增長一切衆生智慧是名大悲若不修行非不修行是名大慈若不作亦非不作是名大悲若生而不去是名大慈若去而不動是名大悲若說而無言是名大慈若著而不縛是名大悲若縛而不得是名大慈若入涅槃而不滅是名大悲若出自身舍利而無骨肉筋血是名大慈若彼修身骨不增不減是名大悲若捨施而不捨物是名大慈若護諸護而不成就是名大慈若增長而不高是名大悲世尊是名勝妙法集

爾時光明幢菩薩白佛言世尊世尊菩薩以寂靜定心爲最上業何以故菩薩住寂靜心中諸佛妙法自然現前世尊菩薩尊重寂靜定心安隱樂故而得菩提及得諸陀羅尼門世尊何者是菩薩陀羅尼所謂隨所隨所聞法能不忘失隨所隨所聞法而能受持隨所隨所聞法而能了知及諸衆生亦令了知是名陀羅尼隨何等陀羅尼不增長不分別隨何等陀羅尼能受持八萬四千法門而不忘失而不遺漏隨何等陀羅尼知諸衆生心心所行以知諸衆生心故隨彼彼衆生如是如是說法隨何等陀羅尼能聞一切衆生語言以聞諸聲聞凡夫聲得於大悲聞諸聖人聲得於大慈隨何等陀羅尼聞取一句法能於無量劫說如是菩薩樂說辯才不留不盡亦無際畔隨何等陀羅尼如實知諸言音隨何等陀羅尼知一切言說皆是佛語隨何等陀羅尼於十方世界諸佛菩薩所住之處說法音聲所聞之者一切受持如是菩薩於一佛所聞法如是於第二佛所說法無有障礙世尊是名菩薩受持陀羅尼世尊菩薩得起陀羅尼隨何等陀羅尼現前說一切法如說一法一字一句如是說一切法界然是菩薩不生憍慢之心不起放逸之行得增上陀羅尼隨何等陀羅尼能說一切世間現前見法及一切世間現前見得奮陀羅尼隨何等陀羅尼能斷一切衆生疑惑及斷一切煩惱得爲增上及奮陀羅尼隨何等陀羅尼能令增長一切白法能令盡一切煩惱得行陀羅尼隨何等陀羅尼知一切法知一切法光明是菩薩如實知諸法而不分別修行諸法而自身心實不修行說於諸法而不說諸字捨於諸法而亦不失增長諸法而不增一物損減諸法而不損一法說於諸法而無言說令入涅槃而於世間不動令得聖人地而不離於凡夫地降伏一切諸魔而非身心意所起作業世尊是名諸菩薩勝妙法集

爾時解脱月菩薩白佛言世尊一切諸法以解脱爲相世尊菩薩不分别是縛是脱何以故世尊解脱非他他非解脱世尊解脱者不增一法亦不減一法世尊解脱無所從來世尊縛亦無所至去世尊得解脱菩薩不生如是心我得解脱難五其心唯知猶如解脱廿五一切諸法亦復如是世尊若菩薩起如是心世間是垢染法涅槃是清淨法是菩薩不得解脱何以故有我見者生如是心世尊若人起如是心我猒陰界入求入涅槃是人不得解脱何以故有我見有我見者生如是心世尊得解脱心比丘作是思惟一切諸法如解脱相而諸毛道凡夫不識不知生如是心我以如是法令一切衆生知故世尊得解脱心比丘我得解脱生如是心是諸凡夫於一切法常解脱中而求解脱我於彼彼衆生生大悲心何以故若人求解脱是人不得解脱是故世尊比丘欲得解脱者應觀能縛及所縛應知能縛及所縛是人不分别解脱若不分别者是人則得解脱世尊是名菩薩勝妙法集

法集經卷第五

音釋

捷疾葉切敏疾也　憒古對切心亂也　獷古猛切惡也　鞕魚孟切與硬同　穮稭穮苦剛切稭古外切穮稭穀皮也　麞諸良切鹿屬小　蚑蟻蚑無分切蟻魚紀切

法集經卷第六　難六

元魏三藏法師菩提留支譯

爾時大海慧菩薩白佛言世尊世尊菩薩不應畏諸煩惱何以故以有煩惱隨何處有煩惱彼處有菩提斷煩惱者則無菩提世尊空及一切煩惱此二即一無有差別世尊菩提及一切煩惱一切衆生此等諸法亦即是一無有差別但諸毛道凡夫墮顛倒心分別我染我淨世尊正行菩薩不斷煩惱不取淨法而是菩薩觀諸煩惱門得諸三昧及諸陀羅尼門是故世尊菩薩知諸佛法以煩惱爲性彼如是煩惱隨何等衆生具散亂心顛倒心彼毛道凡夫衆生必入惡道受諸苦惱諸菩薩如是正觀能得諸佛菩提是故世尊諸菩薩則應修行隨順逆流不隨順順流世尊諸菩薩得解脱者難六於涅槃中非於世間中何以故諸菩薩應畏於涅槃不畏世間以觀世間得於大悲及證大菩提故若分別涅槃猒畏世間如是菩薩以猒世間故退於諸佛無上菩提世尊諸菩薩於世間衆生成大慈大悲

非於得涅槃衆生世尊所言涅槃涅槃者是於寂滅虛妄分別不實之心世尊是故菩薩願見涅槃應觀虛妄分別寂滅之心如是之處得於涅槃世尊是名勝妙法集

爾時觀世音菩薩白佛言世尊菩薩不須修學多法世尊菩薩若受持一法善知一法餘一切諸佛法自然如在掌中世尊何者是一法所謂大悲菩薩若行大悲一切諸佛法如在掌中世尊譬如轉輪王所乘輪寶隨往何處一切四兵隨順而去世尊菩薩摩訶薩亦復如是乘大悲心隨至何處彼諸佛法隨順大悲自然而去世尊譬如日出明照萬品一切衆生作業無難世尊菩薩摩訶薩亦復如是隨於何處大慈悲日照於世間彼處衆生於一切菩提分法修行則易世尊譬如諸根以意爲本悉能隨意取於境界世尊菩薩摩訶薩亦復如是依於大悲住持一切菩提分法隨諸分中隨可作事中自然修行世尊譬如依彼命根有餘諸根世尊菩薩摩訶薩亦復如是依於大悲有餘一切菩提分法世尊是名勝妙法集

爾時堅意菩薩白佛言世尊諸法直心深心以爲根本世尊若菩薩無直心深心是菩薩則爲遠離諸佛妙法世尊成就直心深心菩薩若無佛說法於上虛空及樹木石壁等中自然出於法聲世尊直心深心菩薩意自能念聞於法聲隨順一切諸佛妙法是故世尊菩薩摩訶薩應當修行直心深心世尊如人有足則能遊行如是世尊菩薩摩訶薩亦復如是有直心深心諸佛妙法自然修行世尊譬如有人具足上分則有壽命世尊菩薩摩訶薩亦復如是若有直心深心如是菩薩則有諸佛菩提世尊如人有命則得諸事世尊菩薩摩訶薩亦復如是若菩薩有直心深心是菩薩則得成就一切佛法世尊譬如有於可然故有能然離於可然則無能然世尊菩薩摩訶薩亦復如是若有直心深心則能熾然諸佛妙法若離直心深心則不熾然諸佛妙法世尊譬如有雲則能有雨世尊菩薩摩訶薩亦復如是以有直心深心則有諸佛法雨世尊譬如樹根腐敗則不能生芽葉華果世尊菩薩摩訶薩亦復如是若無直心深心則一切諸佛善法不復生長是故世尊菩薩欲得諸佛菩提應自善取直心深心善自守護直心深心善自清淨直心深心世尊是名勝妙法集

爾時善護菩薩白佛言世尊菩薩不須守護諸法世尊若菩薩但能善護自心是菩薩善護自心故則能成就諸佛妙法世尊若菩薩守護諸法是菩薩則不能得無生法忍世尊若菩薩不護諸法而入禪定是菩薩則無過失亦不違於諸佛菩薩則能自心知諸佛法而不護自心見如是心依因緣生如是見一切諸法依因緣生見自心如幻如是見諸法如幻而心非內非外非二中間可得如是見一切諸法見即如心無於色相不可得示不可得見無於形礙不可執捉不照不住見一切諸法其相如是若能如是見者是菩薩則能得於平等之心以得平等心故如是菩薩不復更得於法是菩薩不復住不復行不取

不捨及以不求以不求故而能不取以不取故而無所著以不著故而能不染以是菩薩不染一切法世尊是名勝妙法集

爾時虛空菩薩白佛言世尊菩薩不作如是言以何等言說能生他人瞋心菩薩不作如是言以何等言說能生他人惱心菩薩不作如是言以何等言說能令他人不知菩薩不作如是言以何等言說無義虛妄菩薩不作如是言以何等言說能令不生智慧光明菩薩不作如是言以何等言說能令其心不生歡喜亦不具足及以耳聞不生喜樂菩薩不作如是言以何等言說令破壞二處世尊菩薩不作如是言以何等言說令他不能解空何以故世尊一切言說彼如是言說最為堅固以何等言說令他能知於空世尊若菩薩能知諸法空義無心無我其相不二遠離二相而不捨一切衆生所作事業是名菩薩無障礙大悲若菩薩行於無障礙大悲是菩薩能學諸佛所學若學諸佛所學是菩薩能知諸法如虛空以知諸法如虛空故是菩薩得

虛空藏是菩薩若欲捨者能捨諸捨而於捨及慳不生二心破戒持戒忍辱瞋恨精進懈怠散亂禪定愚癡智慧不生二相是菩薩不復求諸佛妙法不捨諸凡夫惡法世尊譬如一切諸水入於大海皆同一味所謂鹹味世尊菩薩亦復如是入於第一義大海所見一切諸法皆是一味所謂真解脫味世尊譬如日光等照一切衆生世尊菩薩智慧亦復如是等照一切諸法世尊一切諸法不違於空世尊若菩薩能如是知是菩薩能於一切法中見真菩提若菩薩於一切法中見真菩提是菩薩知所說言音皆是佛語是菩薩無所著而說於法是菩薩名為得無障礙樂說辯才世尊是名勝妙法集

爾時文殊師利菩薩白佛言世尊世尊世間之人顛倒妄取若如是言依波羅蜜故菩薩得名此則不然何以故世尊依於菩薩諸波羅蜜得名故世尊若依波羅蜜菩薩得名者亦應依諸衆生名為菩薩此義不然何以故世尊菩薩生諸波羅蜜菩薩知諸波羅蜜以菩薩生諸波羅蜜為諸衆生說是故如來常說菩薩未曾有法而能生未曾成法而能成未曾說法而能說世尊諸波羅蜜不能護菩薩而菩薩能護諸波羅蜜是故說菩薩能護諸法世尊諸波羅蜜不能住持菩薩菩薩能住持諸波羅蜜是故說菩薩能受持法世尊一切諸法無病以自體無垢故世尊一切諸法不二以遠離衆生我身故一切諸法無心以遠離可取捨故一切諸法無意識以無始發故一切諸法無來相以無闇故一切諸法無去以不動故一切諸法無死以無命故一切諸法不活以本來不食故一切諸法無物以不和合故一切諸法不滅以法界無差別故一切諸法不可割截以無形故一切諸法如金剛以實際平等故世尊知如是諸法是菩薩能知諸法實體善知諸法實體是菩薩能知於空若能知空是菩薩不與他諍競若不與他諍競是菩薩能住沙門法中若能住沙門法中是菩薩則能不住若能不住是菩薩於諸遍境界不起於遍若於諸境界不起

於漏是菩薩能無諸病若無諸病是菩薩名為如來若菩薩得名如來是菩薩不說二語若不說二語是菩薩不捨世間不取涅槃唯為一切衆生而說遠離一切分别虛妄煩惱世尊是名勝妙法集不顛倒集名為空集無相無願無行不生不滅集無生法忍集大乘集轉大法輪集大波羅蜜集諸大地集一切諸法不顛倒集世尊諸菩薩依大法集修受持行或於國土作轉輪王受持十善業道能令衆生安住十善業道或作勝首教化衆生令得出世間勝事或作大長者能令衆生猒世間惡事或作天帝釋能令諸天不起放逸或作梵王能令衆生住於禪定四無量等或作四天王能令衆生於諸法中不能染心或作沙門教化衆生令不聞惡法或作婆羅門教化衆生令知寂靜之處自身寂靜令諸眷屬亦住寂靜自身柔輭令諸眷屬亦得柔輭具足住於一切處以得大自在能作大法師以能斷一切衆生疑故於一切處不生怯弱以一切煩惱盡故世尊是名勝妙法集

爾時世尊告文殊師利菩薩摩訶薩文殊師利若有衆生聞說文殊師利如是勝妙法集及聞諸菩薩勝妙法集及諸聲聞勝妙法集而能知能信彼諸衆生深種善根非於一佛而修供養非於一佛二佛而種善根何以故文殊師利諸佛如來甚深菩提是黠慧者能知法者深妙境界文殊師利是妙法門微少善根衆生不能得聞假令得聞亦不能信若菩薩自身能證是菩薩能信復有諸善知識護故是人能信而能受持能得無生忍文殊師利離此法行無有一人成佛文殊師利過去恒河沙諸佛如來成佛菩提彼諸佛行如是法行得阿耨多羅三藐三菩提文殊師利若人遠離此法行欲得菩提者是人如縛虛空不能得法離此法行隨順法忍尚不可得何況能得無生法忍而成阿耨多羅三藐三菩提文殊師利我諸聲聞得俱解脫得八解脫及四無礙彼諸聲聞亦不離此法行而得解脫文殊師利寧聞此深妙法門起謗生於惡道不能於餘淺法門起信生於善道何以故謗此法門者生於地獄因聞此法門現前得於解脫非聞餘淺法門生於善道文殊師利菩薩摩訶薩有四種法聞此法門能生於信何者為四所謂是人過去世曾聞此法門聞以隨喜有大善根有大善根莊嚴諸善知識善護成就受持聞慧之行文殊師利是名菩薩四種法聞此法門能生於信復次文殊師利菩薩更有四種法聞此法門能生於信何者為四所謂常思惟正念常畏諸不善業常作大菩提願自性質直柔輭安隱樂修勝行文殊師利是名菩薩成就四種法聞此法門能生於信復次文殊師利菩薩成就四種法聞此法門不生於謗何者為四所謂畢竟成就菩提願得無生法忍成就正見得不退阿耨多羅三藐三菩提心文殊師利是名得畢竟成就四種法聞此法門不生於謗文殊師利菩薩復有四種法聞此法門能生於信何等為四所謂成就聞慧成就般若成就空以禪定得大陀羅尼文殊師利是名菩薩有四種法聞此法門能生於信文殊師利菩薩

復有四種法聞此法門而能了知何等爲四所謂成就功德莊嚴成就聞慧莊嚴成就智莊嚴成就諸禪定柔輭心莊嚴文殊師利是名菩薩四種法聞此法門而能了知文殊師利菩薩復有四法聞此法門得受阿耨多羅三藐三菩提記何等爲四所謂菩薩見一切色佛色聞一切法佛法遠離一切諸求乃至不求佛菩提不退於大悲文殊師利是名菩薩有四種法得受阿耨多羅三藐三菩提記是故文殊師利諸菩薩常應求聞讀誦此經文殊師利菩薩欲願速得菩提常應勤求聞此法門菩薩欲願速得受記常應勤求聞此法門菩薩欲願得斷於業障願得斷於煩惱障願得斷於智障是菩薩常應求聞此經菩薩願得諸佛如來無上供養是菩薩常應求聞此經願得常護妙法是菩薩常應聞受持讀誦此經文殊師利若人聞此法門能信能忍不生於謗文殊師利我授是人阿耨多羅三藐三菩提記

爾時無所發菩薩摩訶薩於頸上脫八千萬阿僧祇寶瓔珞奉散如來作如是言世尊因此功德令一切衆生成就諸佛如來應正遍知爾時彼瓔珞於如來頂上住虛空中作種種勝妙莊嚴大寶帳而住四角形量過於天人妙相莊嚴彼諸聲聞及一切菩薩釋提桓因梵天王四天王未曾見聞是大寶帳隨如來去而去隨如來住而住現如是妙事時無量諸天人等皆生希有奇特之心合於頂上合掌而住讚歎如來瞻仰如來目不暫瞬

爾時無所發菩薩摩訶薩生於歡喜希有之心偏袒右肩禮如來足合掌向佛以偈讚言

諸功德衆如來器　天人衆生唯佛救
佛於世間無勝者　無勝寂靜及平等
等心無諂行亦然　於世以悲牽縛心
如空平等心無染　安樂多人而說法
世尊無親無諸怨　無有諸憂無歡喜
能救世間如良醫　於世行慈無分別
脩羅天人龍夜叉　歸依於佛得寂靜
佛於三界爲最上　是故今者我歸命
善逝有爲更無過　而於寂靜靡功德
捨於二道無分別　已得寂滅行世間
寂滅境界不可測　唯乃十力知如來
如地及空不可量　是故合掌而頂戴
不沉不浮大波浪　不漂不住無上人
有海彼岸唯佛到　無比智海我歸命
如蓮處水無能汙　佛行世間法不染
更無有能與佛等　以無等故我歸依
如來無法而不知　以有十力過一切
於衆奮迅無與比　是故名佛勇獨步
能受諸佛甘露法　是故遠離一切畏
無上醫師勝應供　是故歸命大悲者

爾時無所發菩薩摩訶薩白佛言世尊世尊唯知我心我不爲自身供養如來世尊我奉瓔珞供養如來及讚歎如來因此善根功德願令一切衆生得於無上諸佛菩提世尊此是我意爾時世尊熙怡而笑諸佛如來熙怡而笑必不虛妄爾時如來從面門放種種色無量光明譬如青黃赤白紅紫玻瓈金銀等無量種色普照十方無量無邊世界滅除一切惡趣衆生無量苦惱生諸天人無量喜樂

已還攝光明圍繞如來百千萬帀於如來頂上而沒爾時彼諸大衆見是光明心生歡喜踊躍安樂合掌向佛於一面住而作是念如來何因熙怡而笑爾時阿難從座而起偏袒右肩合掌向佛以偈而問微笑因緣

無上第一尊　世間及天人　瞻仰如來住
疑於喜笑事　大師離煩惱　知法及化人
熙怡必不空　願佛爲解說　面門放光明
清淨生喜悅　天人及惡道　光觸身安樂
大人放光明　於其面門出　是光爲何義
唯願大慈說　啇出勝妙光　明艷甚鮮白
顯現最殊勝　隱蔽一切光　餘明闇不現
以是世間喜　佛悲何所爲　何人功德起
願說慈所爲　除斷我等疑　遠離煩惱人
非無因緣笑　妙光出面門　普照於十方
所作已還攝　入於如來頂　此光起佛意
爲表聖心出　如電晝在空　普照而不停

爾時佛告阿難此無所發菩薩摩訶薩於未來世過十二劫當成阿耨多羅三藐三菩提佛號大光明如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊劫名諸天讚歎世界名大歡喜阿難彼大光明如來應供正遍知壽命住一大劫彼國衆生壽命十二小劫阿難譬如他化自在天所受妙樂彼佛國土衆生所受妙樂亦復如是

爾時慧命須菩提語無所發菩薩言大士快得善利如來今日授仁者記必得阿耨多羅三藐三菩提無所發菩薩言大德須菩提汝見何法名爲成佛須菩提言善男子我不見有法成阿耨多羅三藐三菩提問曰若大德須菩提若不見有法得成佛何故諦我大士受於阿耨多羅三藐三菩提記須菩提言善男子如來與仁者授記必得成佛是故我作此說無所發菩薩言大德須菩提諸佛如來如實知法是故佛言汝當得阿耨多羅三藐三菩提云何如來如實知法須菩提若有菩薩求菩提者諸佛不與是人授記若有菩薩不求菩提諸佛如來則與授記諸佛如來如實知法無授記相而爲衆生種諸善根故作是說汝當成佛須菩提汝見何法而作是言大士必得阿耨多羅三藐三菩提須菩提言善男子諸佛如來依世俗文字而說授記我諸聲聞隨佛世尊故如是說無所發菩薩言大德須菩提夫文字者若依世俗名爲文字若於聖人則非文字何以故聖人所說皆是眞實世俗言語悉爲虛妄是故大德須菩提不應以此世俗邪語聖法中說大德須菩提諸菩薩等爲護衆生若聞甚深第一義諦驚怖不信是故聖人以大悲心捨眞實法而說世間虛妄之語爲欲將護毛道凡夫終不爲聖作如是說若爲聖人則說實法以此實法聖所愛樂何等名爲聖人實法大德須菩提聖實法者菩提之法本性常寂名爲眞實如菩提相本性清淨一切諸法亦如是相是則名爲聖人實法須菩提言善男子有四眞諦名爲實諦何等爲四苦諦集諦滅諦道諦無所發菩薩言大德須菩提汝不說苦是有爲耶須菩提言如是善男子我常說苦是有爲法無所發菩薩言大德須菩提如來常說一切有爲皆是虛妄須菩提言如是善男子如

來常說有爲之法皆是虛妄無所發菩薩言
若如是者汝云何言苦是實諦大德須菩提
若言苦是有爲法者即是虛妄須菩提言善
男子苦是有爲虛妄不實我說知苦以爲實
諦無所發菩薩言須菩提若苦是有爲虛妄
不實知彼苦智亦應虛妄不實非是真實須
菩提言善男子如是如是知苦智者亦是虛
妄無所發菩薩言大德須菩提若如是者云
何知苦是聖諦智須菩提言善男子滅諦是
無爲法若爾何故非聖諦無所發菩薩言大
德須菩提滅何等法名爲滅諦爲即自滅故
名爲滅更有所滅稱爲滅耶須菩提言善男
子有爲說者言滅盡諸苦名爲滅諦無所發
菩薩言須菩提汝不說苦是有爲虛妄不實
耶須菩提言如是善男子我向說言苦是有
爲法虛妄不實無所發菩薩言大德須菩提
若法虛妄不實是法無滅若如是者云何而
言滅盡諸苦名爲滅諦爾時慧命須菩提白
無所發菩薩摩訶薩言善男子我於大士如
是無礙樂說辯才生隨喜心善男子願諸衆

生皆得辯才須菩提言善男子何者是諸菩
薩摩訶薩實諦證智無所發菩薩言須菩提
一切諸法與實諦行不相違背是故證一切
法名證實諦須菩提一切諸法從因緣生能
如實知因緣生法名爲實諦一切法空如實
知空名實諦證空者名證實諦一切諸法不
生證諸法不生名爲證實諦隨何法證於實
諦於彼法中乃至無有一法可取一法可捨
須菩提是名諸菩薩摩訶薩證實智須菩提
言實諦者即是宣說無分別法何以故須菩
提所有分別者皆是邪法須菩提汝向所言
大士快得善利受阿耨多羅三藐三菩提記
必得成佛須菩提若人自謂快得善利佛則
不與是人授記若人遠離快得善利如是之
人佛則授記若人於得利養不生歡喜若失
利養亦不憂惱是人受記若人不離世間而
得涅槃是人受記若人不捨凡法而證聖道
是人受記若人聞得記不喜是人受記須菩
提言善男子所向所知若如是知其義甚深
無所發菩薩言須菩提若人見有去來是人

則知甚深須菩提言此甚深法難可得知無
所發菩薩言須菩提若人欲見是甚深是人
則不能見須菩提言如是知者難可了知無
所發菩薩言須菩提無修行者亦難了知須
菩提言善男子何等衆生於甚深法能生信
心無所發菩薩言須菩提若人已曾供養過
去無量佛是人能信須菩提若人不能種諸
善根亦不修行供養諸佛如是之人終不能
得聞此法門須菩提言善男子云何得爲供
養諸佛無所發菩薩言若人能住如實修行
是人名爲供養諸佛須菩提言善男子云何
能住如實修行無所發菩薩言若人能爲諸
衆生發心修行須菩提言云何爲諸衆生發
心修行無所發菩薩言若能不捨大慈大悲
須菩提言何等名爲菩薩大慈無所發菩薩
言若有菩薩能捨身命及諸善根施與衆生
而不求報恩是名大慈須菩提言何等名爲
菩薩大悲無所發菩薩言若菩薩先與衆生
無上菩提然後自證是名大悲說此甚深法
門時七萬六千衆生發阿耨多羅三藐三菩

提心二百比丘遠離諸漏心得解脫

爾時會中有一天子名善思惟白佛言世尊云何菩薩住佛菩提根本行處佛言天子菩薩若能成就深直之心發無上意是名菩提根本住處善思惟天子言如是發心諸菩薩等以何等法而爲境界佛言[十六]若能修行布施境界而不希求報恩等門若能修行持戒境界而不分別持戒行門若能修行忍辱境界而不見盡滅法門若能修行精進境界而不發起修行等門常行禪境界而能現前見一切法門修行般若境界而不見彼無戲論門現前常求聞慧境界而不見於語言等門現前修行舍摩他境界而見諸法本來清淨寂靜法門修行毗婆舍那境界而一切法不可見門現前修行四念處境界而無念無思惟門現前修行四正勤境界而無所作門現前修行四如意足境界而斷一切願欲門現前修行五根境界而過諸根法門現前修行五力境界而不破壞法門現前修行七覺分境界而佛菩提門現前修行八聖道境界爲救行邪道衆生故修行救化衆生境界而無衆生無度脫法門現前修行斷煩惱境界而見諸法本性離煩惱門現前修行諸波羅蜜境界而不著於此岸彼岸故修行世間境界而涅槃門現前修行涅槃境界而不行諸行門現前修行生境界而不生不滅[十七]門現前修行陰境界而無煩惱門現前修行界境界而無差別門現前修行入境界而聖人門現前修行聞法境界而寂靜禪定門現前修行說法境界而無言說門現前修行成就色相境界而法身門現前修行轉法輪境界而不轉不說門現前修行聲聞境界而諸佛法門現前修行辟支佛境界而行諸菩薩勝行門現前天子是名菩薩摩訶薩境界

善思惟天子白佛言世尊何等名爲諸菩薩行佛言天子自捨己樂能與一切衆生樂常在世間而能持戒多聞心無放逸常在涅槃而不捨大悲涅槃門現前而不求證爲化衆生故隨順世間行護諸衆生能令衆生其心平等令一切衆生得清淨心於一切衆生心無差別所有之物與一切共爲人說法不爲飲食畜清淨物而常知足常樂空閑正念思惟常處大衆說法不懈入城邑聚落慈悲現前不求讚歎供養恭敬當能遠離世間雜語凡有言說不違佛法廣略得所愛語柔輭一切身分禮敬三寶先意問訊心常愛樂第一義諦於一切法心無所著於諸資生心不貪染常近聖人遠離非法愛法如身重佛如命愛敬修行猶如身首於一切衣服飲食卧具湯藥資生之事得少爲足敬重師長猶如世尊乃至喪失身命終不捨於菩提之心初夜後夜精勤修行禪定三昧常現在前如所聞法思惟正觀以微妙慧求於解脫若修習清淨無垢濁心能捨一切所有之物觀於內身不隨外身能捨所施遠離瞋恚能滅愚癡增長般若能護於戒不違修行於[十八]一切處生柔輭心於一切處智慧爲首不顛倒心無垢光明心常修諸波羅蜜心不捨精進常求善根如所聞法而不忘失如所聞法而爲他說離諸供養飲食等心常護諸根常在定心常隨

順涅槃心常不捨世間心得失利衰毀譽稱識苦樂不能動心於一切處生知足心布施得大富持戒生天人忍辱得端正精進捨煩惱禪定三昧得心柔輭修習般若能知世間出世間法修行四攝無諸過失修行四無量心無憍慢修行諦捨滅慧得寂靜調柔修行禪定得自在心修習三昧得於深心修行於諦如實知諸法修行於定遠離諸見修行無相得無分別修行無願得無著心修行諸波羅蜜得究竟大乘心修行方便波羅蜜得一切智智處修行菩薩十地滿足諸菩薩行親近善知識得一切功德門敬順和尚阿闍梨能得隨順一切諸佛知自身心得一切種智習無憍慢得大威勢恭敬禮拜一切衆生得諸衆生無能見頂修行種種布施得具足妙相身隨順諸衆生得具足八十種好說大乘法得隨自在地教衆生發菩提心得不退地說諸法空能斷煩惱及煩惱習以法布施得四無礙與衆生念得陀羅尼令衆生知法得四無礙與衆生樂說因得無錯謬記於羸劣

衆生起忍辱心得那羅延身於破戒衆生起忍辱心得諸衆生見者恭敬心能滅瞋恨心衆生得常定心勤修精進得速證法修行以三昧施諸衆生得陰密藏相施與威儀得一切普莊嚴事令衆生得近善知識得佛菩薩聲聞辟支佛常現在前捨於欲心常爲一切世間所信捨於瞋心得一切世間之所愛樂捨慳嫉心得一切名聞利養能與衆生作依止處得一切世間之所歸依捨一切供養恭敬讚歎得法喜食得美名聞施先意問訊得清淨言音施於愛語得梵音聲施柔輭語得迦陵頻伽聲遠離瞋恨得諸世間勝妙之身不誑衆生得悉爲一切世間所信不說他過得不入胎遠離殺生得壽無量命遠離劫盜得以虛空而爲庫藏捨愛事得如意寶手迴向菩提得無盡資財遠離邪婬得大丈夫身遠離妄語得口齒密遠離兩舌得不失菩提心遠離惡口得一切世間讚歎遠離綺語得不壞眷屬遠離貪心得無盡藏遠離瞋心得與一切衆生而作橋梁遠離邪見得於正見

教化衆生住於大乘得佛十力能施一切不求果報得十八不共法捨諸所著得四無畏天子若我廣說如是菩薩無量境界菩薩無量修行者乃至百千萬億劫不能窮盡天子是名菩薩境界修行天子若菩薩如是成就境界如是修行於得菩提則爲不難善思惟天子言世尊云何菩薩名爲安隱佛言天子若菩薩常不捨離三昧而不依三昧生得三昧已隨有利益衆生之處彼彼處生天子菩薩如是名爲安隱善思惟天子言世尊云何菩薩名爲寂靜佛言天子若菩薩見一切眞如法界實際是菩薩處於大衆而能寂靜應如是知天子是則名爲菩薩寂靜天子若菩薩不起二處心名爲菩薩寂靜天子言世尊菩薩云何名爲常在三昧佛言天子若菩薩心常不求一切諸事不見一法可取不見一法可捨是菩薩隨所見法悉知空寂無有眞實天子菩薩如是名爲常在三昧善思惟天子言世尊菩薩云何名爲到一切處佛言天子若菩薩能見自身及諸衆生平等空寂天

子菩薩如是名爲到一切處善思惟天子言世尊云何菩薩名爲調伏佛言天子若菩薩一切分別所不能動名爲調伏天子言云何菩薩名爲得滅佛言若菩薩不染不淨名爲得滅善思惟天子言世尊如我解佛所說義者依止自心而得菩提世尊菩薩如是離諸煩惱如是如是取於佛法世尊諸佛法者無所從來去無所至世尊於諸法中清淨智名爲菩提天子菩薩如是隨順忍辱名爲菩提能如是知名爲一切智者世尊若能入如是平等法界是菩薩名爲成就檀波羅蜜若能如是知淨成就平等法界是菩薩名爲成就尸波羅蜜若能如是知忍平等法界名爲成就忍辱波羅蜜若能於此法門修行聞思修慧名爲成就毗離耶波羅蜜若能思惟是法平等法界名爲成就禪波羅蜜若能了達如是法平等法界名爲般若波羅蜜世尊若人能信此法門者是人名爲見法名爲證法名降伏魔世尊若人能說此法門者是人於如來所轉法輪而得隨轉世尊若人能得此法門者是人名得最上妙法

爾時世尊於善思惟天子所說法門讚言善哉善哉天子如是如是如汝所說天子一切諸佛阿耨多羅三藐三菩提藏皆悉在此法門中攝天子一切諸佛所有意趣於此法門皆已示現天子若人聞此法門者當知是菩薩快得善利天子若人手執此法門者當知是菩薩得大法藏天子若人攝受此法門者當知是菩薩名爲可信者名爲受持如來密藏者名爲以最上供養供養如來者名爲攝受如來法門者天子若人聞此法門聞已能信者當知是菩薩名爲報如來恩天子若人信此法門者當知是菩薩於十方界無有閡障爾時世尊告一切大衆唱如是言誰能於未來世護持此法門

爾時無所發菩薩即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而作是言世尊我當能於未來世護持此法門世尊若菩薩有所發者不能護持此法是故我不發不起不受於一切衆生平等心能護持此甚深無生法忍法門我遠離飲食心不求一切供養恭敬讚歎何以故世尊若依供養恭敬者不能護持此法世尊於如來滅後若有人聞此法能受能持能書寫能讀誦書寫已乃至受持經卷者當知皆是無所發菩薩威神力故

爾時世尊讚無所發菩薩言善哉善哉善男子若有如是心者是人則能護持妙法觀世音菩薩言世尊若人不斷大悲是人則能護持妙法是故我今依大悲心護持此法門彌勒菩薩言世尊若人有大慈心是人能攝受妙法何以故若人多瞋恚是人不能攝受妙法是故我依慈心流通此法門見愛樂菩薩言世尊若菩薩衆生見者無猒是人則能護持妙法世尊是故我於一切衆生不起瞋心護持此法門

導師菩薩言世尊若菩薩爲一切衆生起心我扶一切衆生若一切衆生欲聚集佛菩提欲度一切衆生是菩薩能受持此法門是故世尊我爲一切衆生成佛菩提世尊我先度一切衆生然後自度而不見能度可度者

亦不見度衆生法是故世尊我畢竟起如是心護持此法門文殊師利菩薩言世尊世間人顛倒若人生如是心我護持妙法即是顛倒何以故世尊菩薩調柔自身寂靜自身是菩薩自調柔自寂靜實法身即是護持妙法是故世尊我自身柔輭自身寂靜自身法身即護持妙法爾時世尊讚彼護持妙法菩薩言善哉善哉善男子汝眞是大士汝今能安樂一切衆生故護持妙法護法菩薩正應如是何以故此是諸菩薩最妙勝業所謂護持妙法善男子是諸法相應法集法門若菩薩受持讀誦修行是菩薩於諸佛所得光明現前一切諸佛身不生不滅於法中得大光明現前知一切法非作非有為於僧中得光明現前如來弟子僧無我無我所於菩薩修持戒行光明現前菩薩於諸學中大悲為根本得樂說光明現前一切語言樂說以無生為體善男子是法門多行於娑伽羅龍王世界多行帝釋住處多行於阿那婆達多龍王住處然後行於閻浮提中雖行閻浮提常於諸佛所護衆生中行於直心不諂曲心衆生中行於能信深法者常在如是衆生心手中行如來說此法門時無所發菩薩奮迅慧菩薩及彼諸菩薩摩訶薩及大聲聞天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切大衆聞說此法門歡喜奉行

法集經卷第六

音釋

怯 乞業切畏懦也 瞬 舒閏切目動也 煕 許羈切和也